

श्रीमद्
राजेन्द्रसूरि
स्मारक ग्रंथ



श्रीमद् राजेन्द्रसूरि-अर्धशताब्दी महोत्सव के अवसर पर
— महावीर-जयन्ती —

वि. सं. २०१३

श्रीमद्
राजवृक्षसूत्र
स्मारक ग्रंथ

संयोजक—

श्री सौधर्मवृहत्तपागच्छीय जैनाचार्य श्री श्री १००८ श्री श्री
व्याख्यान-वाचस्पति श्रीमद्विजययतीन्द्रसूरीश्वरजी महागुरु.

✱

सम्पादक—मण्डल—

श्री अगरचंदजी नाहटा, वीकानेर.

श्री दलसुखमाई मालवणिया, बनासपुर.

दौलतसिंह लोढा 'अरविंद' घामणिया.

श्री बालाभाई वीरचंद 'जयभिक्षु'
अहमदाबाद.

श्री अक्षयसिंह डांगी बी.ए. एल. एच. बी.
एडवोकेट, हार्डफोर्ट, राजस्थान.

✱

प्रकाशक—

श्री सौधर्मवृहत्तपागच्छीय जैन श्वेताम्बर श्री संघ,
आहोर तथा बागरा
(मारवाड़—राजस्थान)

वीर संवत् २४८२

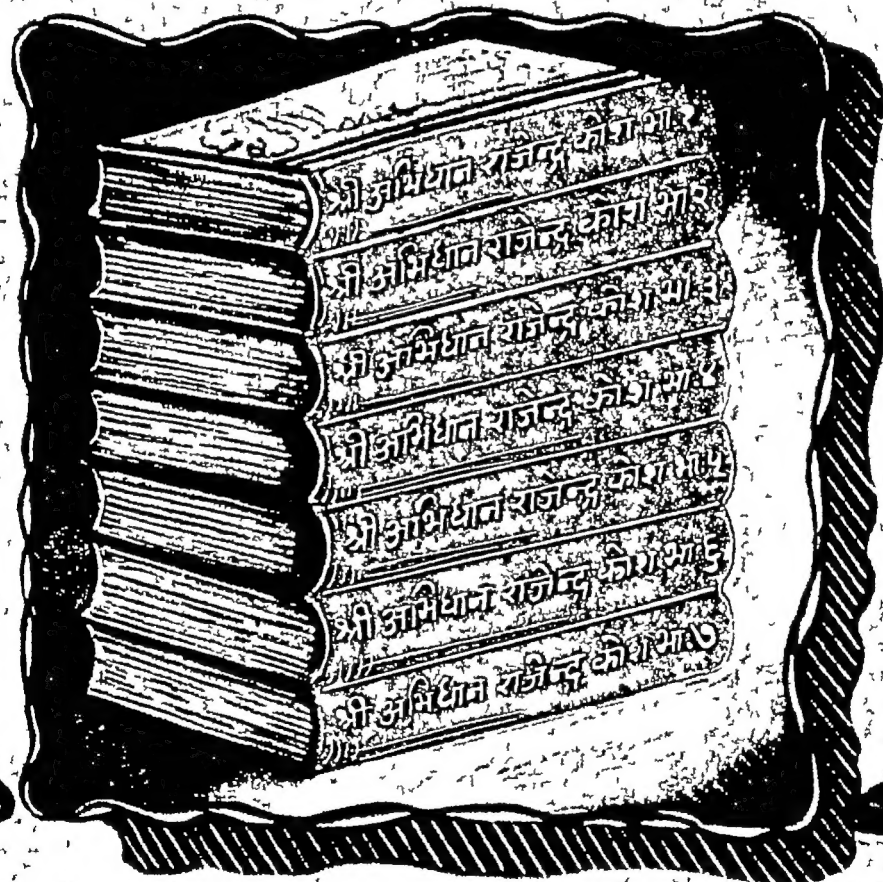
विक्रम ,, २०१३

ई० सन् १९५७

शक संवत् १८७८

रामेन्द्र ,, ५०

श्रीमद् राजवद्रारि स्मारक-ग्रंथ



प्रकाशक

श्रीसौधर्मवृहत्तपागच्छीय जैन श्वेतांबर संघ
आहोर-वाराणसी



संस्करण-मुद्रा में—कर्मनाथ चार्ज व्याख्यान—शाक्यसि धी भी १ ८ भी श्री अष्टादश विजयपतीन्द्रसूरी शरणी मणालय

श्री राजेन्द्रसूरि—वचनान्त

सहायक—व्याख्यान—वाचस्पति श्रीमद् विजयतीन्द्रसूरिश्वरजी महाराज

१ अहिंसा प्राणिमात्र का माता के समान पालन—पोषण करती है, शरीररूपी मनु-भूमि में अमृत—सरिता बहाती है, दुःखरूपी दावानल को बुझाने में मेघ के समान है और भव—भ्रमणरूपी महारोगों के नाश करने में रामचाण औषधि के समान काम करती है। इसी प्रकार सुखमय दीर्घायु, आरोग्यता, सौंदर्यता और मनोवांछित वस्तुओं को प्रदान करती है। इसलिये अहिंसा—धर्म का सर्व प्रकार से पालन करना चाहिये; तभी देश, धर्म, समाज और आत्मा का वास्तविक उत्थान होगा।

२ विषयभोग कर्मबन्ध के हेतु और विविध यातनाओं की प्राप्ति कराने के कारण हैं। विषयार्थी प्राणी प्रतिदिन मेरी माता, पिता, पुत्र, प्रपौत्र, भाई, मित्र, स्वजन, सम्बंधी, जायदाद, बख्तालंकार और खान—पान आदि सांसारिक सामग्री की खोज में ही अपना अमूल्य जीवन यों ही बिताते रहते हैं और सब को छोड़ कर केवल पाप का बोझा उठाते हुए मरण के शिकार बन जाते हैं, पर अपना कल्याण कुछ नहीं कर सकते।

३ विषयाभिलाषी मनुष्य अपने कुटुम्बियों के निमित्त क्षुधा, वृषा सहन करता हुआ धनोपार्जनार्थ अनेक जंगलों, सम—विषम स्थानों, नदी, नालों और पर्वतीय प्रदेशों में इधर—उधर दौड़ लगाता रहता है और यथाभाग्य धन लाकर कुटुम्बियों का यह जान कर पोषण करता है कि ये समय पर मेरे दुःख में सहयोग देंगे—भागीदार बनेंगे। यों करते—करते मनुष्य जब वृद्धावस्था से घिर जाता है, तब कुटुम्बी न कोई सहयोग देते हैं और न उसके दुःख में भागीदार बनते हैं। प्रत्युत सोचते हैं कि यह कब मरे और इससे छुटकारा मिले। वस, यह है रिश्तेदारों का स्वार्थमूलक प्रेमभाव, अतः इनके प्रपंचों को छोड़ कर जो धर्मसाधन करेगा वह सुखी होगा।

४ हिंसा—प्रवृत्त मनुष्य का तत्करवृत्ति में आसक्त रहने से और परस्पर—व्यक्ति का धर्म, धन, शरीर, इज्जत आदि समस्त गुण नाश हो जाते हैं। सर्व कलाओं में धर्मकला श्रेष्ठ है, सब कथाओं में धर्मकथा श्रेष्ठ है, सब बलों में धर्मबल बड़ा है और समस्त सुखों में मोक्ष—सुख सर्वोत्तम है। प्रत्येक प्राणी को मोक्ष—सुख प्राप्त करने का सतत प्रयत्न करना चाहिये, तभी जन्म—मरण का दुःख मिट सकेगा। संसार में यही साधना सर्वश्रेष्ठ साधना है।

५ समय अमूल्य है। मुकृत कार्यों के द्वारा जो कोई वस्तुको सफल बना देता है, वही पुरुष ज्ञानकार और भाग्यशाली है। जो समय बड़ा खाता है वह समय का प्रयत्न करने पर भी वापस नहीं मिलता। बावज़ाह सिकन्दर जब मरण-पकारी पर पड़ा, तब उसने अपने धारे परिवारों, अमीर, वमरावों और वैष इस्त्रियों को मुखा कर कहा—अब मैं जानेवाला हूँ, अभी इन्तेजाम बहुत करता है, अब: कोई भी मेरे जीवन का आधा पंदा भी बड़ा दे तो वस्तुको प्रतिमिति का मुहमांगा रूपवा दिया जायगा। उसने कहा कि इस संसार में ऐसा कोई भी इश्म, बिधा, बड़ीवृत्ती आवि नहीं है जो आयुष्य की एक पल भी अधिक या कम कर सके। बावज़ाहने इस प्रकार का स्पष्ट कबाब सुन कर अपने दफ्तर में ठिक दिया कि आयुष्य की एक भी पड़ी या पल बढ़ानेवाला कोई नहीं है। अब: जो इसको स्वर्ण को देता है उसके समान संसार में दूसरा कोई मूर्ख नहीं है।

६ मनुष्य—जीवन, दुम साममी तथा घबहैमब ये तीनों बातें प्रत्येक प्राणी को पूर्व पुण्योदय से ही प्राप्त होती हैं। इन के मिक खाने पर जो व्यक्ति इनको वों ही को देता है वह सछिन्न नौका के समान है, जो स्वयं डूबती है और अपने में बैठनेवालों को भी डुबा देती है। जो मनुष्य अपने जीवन को धर्मकरणी से व्यतीत करता है उसका जीवन चित्तामनिरान के समान सार्वक है और इसीसे द्वारा स्वपर का आराम—कसबाण हो सकता है।

७ जीवन की प्रत्येक पल सारगर्भित है। उसमें विपयावि प्रमावों को कमी अवकाश नहीं देना चाहिये, वभी ये पलें सार्वक होती हैं। सूत्रकार कहते हैं कि 'कालो काल समापरे।' जो काय मिक समय में नियत किया है उसको वसी समय में कर लेना चाहिये; क्योंकि समय कायम रहने का कोई मरोमा नहीं है। निर्वैवता से जीवों का बप करने, अवस्य मापण करने, किसी की घनादि—बस्तु का हरण करने, परस्त्रीगमन करने, परिमह का अविलोम रखने और प्रवप्रपाबवानों का घाकी होग रखने से मनुष्य मर कर मरक में जाता है और वहाँ उसको अनेक पाठनाएँ ठठानी पड़ती हैं। इसलिये मरक गमन पाठय बातें सर्वथा त्याग देना चाहिये।

८ अहिंसा, सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और परिमह जैन शास्त्रकारोंने इनको पाँच महाप्रतों के नाम से और अजैमशास्त्रकारोंने इनको पाँच यम के नाम से बोधित किये हैं। इनको बयाबन् परिपाठन करम से धर्म देस और राष्ट्र में अपूर्व शान्ति और सुख—समृद्धि दिव्य रहती है। ये बातें मनुष्यमात्र को अपने बरधान के छिये अति आवश्यक हैं, जिससे पारपरिक वैरसंबंध समूह नष्ट होकर मनुष्य निःसंदिह सुगतिप्राप्त बन जाता है।

९ अभिमान, दुर्भावना, विषयाशा, ईर्ष्या, लोभादि दुर्गुणों को नाश करने के लिये ही शास्त्राभ्यास या ज्ञानाभ्यास करके पाण्डित्य प्राप्त किया जाता है । यदि हृदय-भवन में पंडित होकर भी ये दुर्गुण निवास करते रहे तो पंडित और मूर्ख दोनों में कुछ भेद नहीं है—दोनों को समान ही जानना चाहिये । पंडित, विद्वान् या जानकार बनना है तो हृदय से अभिमानादि दुर्गुणों को हटा देना ही सर्वश्रेष्ठ है ।

१० सुख और दुःख इन दोनों साधनों का विधाता और भोक्ता केवल आत्मा है और वह मित्र भी है और दुश्मन भी । क्रोधादि वशवर्त्ती आत्मा दुःखपरम्परा का और समतादि वशवर्त्ती आत्मा सुखपरम्परा का अधिकारी बन जाता है । अतः सुधरना और विगड़ना सब कुछ आत्मा पर ही निर्भर है । यथाकरणी आत्मा को फल अवश्य मिलता है । जो व्यक्ति अपनी आत्मा का वास्तविक दमन कर लेता है उसका दुनियां में कोई दुश्मन नहीं रहता । वह प्रतिदिन अपनी उत्तरोत्तर प्रगति करता हुआ अपने ध्येय पर जा बैठता है ।

११ कर्मों की गति बड़ी विचित्र है । इसकी लीला का कोई भी पार नहीं पा सकता । शास्त्रकार कहते हैं कि जीव कर्मों के प्रभाव से कभी देव और मनुष्य, कभी नारक और कभी पशु, कभी क्षत्रिय और कभी ब्राह्मण, कभी वैश्य और कभी शूद्र हो जाता है । इस प्रकार नाना योनियों और विविध जातियों में उत्पन्न हो भिन्न-भिन्न वेश धारण करता है और सुकृत तथा दुष्कृत कर्मोद्भूत से ससार में उत्तम, मध्यम, अधम अथवा अधमाधम अवस्थाओं का अनुभव करता रहता है । इस लिये कर्मों के वेग को हटाने के लिये प्रत्येक व्यक्ति को क्षमासूर बन कर यथार्थ मत्तयधर्म का अवलम्बन और उसके अनुसार आचरणों का परिपालन करना चाहिये, जिससे आत्मा की आशातीत प्रगति हो सके ।

१२ एक ही जलाशय का जल गौ और सर्प दोनों पीते हैं, परन्तु गौ में वह जल दूध में और सर्प में जहररूप में परिणत हो जाता है । इसी प्रकार शास्त्रों का उपदेश भी सुपात्र में जाकर अमृत और कुपात्र में जाकर जहररूप में परिणत होता है । विनय, नम्रता, आदर और सभ्यता से ग्रहण किया हुआ शास्त्रोपदेश आत्मकल्याणकारी ही होता है और अविनय, आशातना, कठोरता और असभ्यता से ग्रहण किया हुआ शास्त्रोपदेश चला आत्मगुणों का घातक हो भवभ्रमण कराता है, इस लिये अविनयादि दोषों को छोड़ कर ही शास्त्रोपदेश ग्रहण करना चाहिये—तभी आत्मा का वास्तविक उत्थान हो सकेगा ।

१३ उत्तम विवेकमय मार्ग सहज ही प्राप्त नहीं हो सकता । इसके लिये सर्व प्रथम इन्द्रियविकारों, स्वार्थपूर्ण भावनाओं और ससारियों के स्नेहवन्धनों का परित्याग

करना पड़ेगा, तब कहीं विवेक की साधना में सफलता मिल सकेगी। कार्यक साधक सम सवार हो करके भी इन्द्रियों और पार्श्वदियों की जाह में फंसे रह कर अपने आत्म-विवेक को लो बैठे हैं, और वे पाप कर्मों से छूटकारा नहीं पाते। प्राणीमात्र छोम और मोह में डूबड़े हुए, साध-साध धर्म और ज्ञान को भी मस्तिष्क कर हाकते हैं। इसलिये आत्म विवेक कभी व्यक्तियों को मिलेगा जो इन दोनों पिशाचों को अच्छी तरह विजय कर लेंगे।

१४ जो व्यक्ति शोषी होता है अथवा मिसका कोष कभी क्षान्त नहीं होता, जो सज्जन और मित्रों का विरहकार करता है, जो विद्वान् हो कर के भी अभिमान रखता है, जो दूसरों के मर्म प्रकट करता है और अपने कटुम्बी या गुह्यो के साम भी ब्रह्म करता है किसीको कर्षण बचन बोल कर संवाप पड़ुवाता है और जो सबका अग्रिम है बड़ी पुढन अग्रिम, दुर्गति और अनादरपात्र कहाता है। ऐसे व्यक्ति को आत्म-धारक मार्ग नहीं मिल सकता; अतः ऐसा कुम्भकार सदैव छोड़ देना चाहिये।

१५ निम्न को ही अपना कसब्य सामनेबाछे अज्ञानियों और मिथ्यादृष्टि लोगों की ओर से झिर काटने जैसे भी अपराधों में जो समसाध से उनके बचन-कंटकों को सह लेता है, परन्तु बदल लेने की समिक भी कामना नहीं रखता। जो न छोड़ता है और न इन्द्रबाही, न मावाचारी है और न गुह्यकार। जो अपनी किसी तरह की प्रशंसा की कामना नहीं रखता और न गृहय सम्बन्धी कार्यों की सहायता करता है। वद, बाहक, दूध आदि गृहस्थों का कभी विरहकार नहीं करता और स्वयं विरह्य होने पर भी विरहकार को बड़ी श्रमि से सह लेता है उसका प्रतिकार नहीं करता। जो अपने कुल, वद, जाति, ऐश्वर्य का अभिमान नहीं रखता और जो सदा स्वाध्याय-ध्यान में लीन रहता है। जो 'मा हणो मा हणो' सूत्र को जीवन में वतार कर कार्त्तव्य में परि षत करता है। जो स्वपर का कल्याण करने और ज्ञान, वदैन, चारित्र के आध्यात्मिक मार्ग का परिपाकन में सदा वद्यत रहता है-संसार में ऐसा पुरुष ही पूज्य और सम्राट् रणीय माना जाता है।

१६ संसार में दुराचारमिष लोग पहले से ही यही संयच्छते किन्तु जब वे मृत्यु के मुर में पड़ते हैं, तब अपने दुराचारों को स्मरण में लाकर बहुत पश्चात्ताप करने लगते हैं। दुराचारों के कल्याणरूप अंत समय में वे असाध्य व्याधियों से पीडित और चिन्तित हो कर अपने कृत पापकर्मों के लिये वरमय की विभीषिका से कांपने लगते हैं। परन्तु उक्त समय वनका न कोई रक्षक होता है और न कोई मागीदार। असहाय हो वनको वरन करते हुए

दुनियां से कूच कर जाना पड़ता है । ऐसा जान कर जो धर्ममार्ग को अपना लेता है, वह परभव में भी सुख प्राप्त कर लेता है ।

१७ घन, माल, कुटुम्ब-परिवारादि सब नाशवान और निजगुणघातक हैं । इन में रह कर जो प्राणी बड़ी सावधानी से अपने जीवन को धर्मकृत्यों द्वारा सफल बना लेता है, उसीका भवसागर से वेड़ा पार हो जाता है । शेष प्राणी चौराशी लाख योनियों के चक्कर में पड़कर, इधर-उधर भ्रमण करते रहते हैं । अतएव शरीर जब तक सशक्त है और कोई बाधा उपस्थित नहीं है, तभी तक आत्मकल्याण की साधना कर लेना चाहिये । अशक्ति के पंजे में घिर जाने के बाद कुछ नहीं हो सकेगा, फिर तो यद्वा से कूच करने का ढंका बजने लगेगा और असहाय हो कर जाना पड़ेगा ।

१८ मानवता में चार चांद लगानेवाला एक विनय गुण है । मनुष्य चाहे जितना विद्वान् हो, वैज्ञानिक और नीतिज्ञ हो, परन्तु जब तक उसमें विनयगुण नहीं होता तब तक वह सब का प्रिय और आदरणीय नहीं बन सकता । विनयहीन मानव उदारता, धीरता, प्रेम, दया और आचार व विवेकपूर्वक सुन्दर गुणों को नहीं पा सकता । इसी कारण वह विनयहीन अपनी कार्यसाधना में हताश ही रहता है । किसी भी कार्य में सफलता नहीं पा सकता । गायन करने के समय, नृत्य करने के समय, अभ्यास करने के समय, चर्चावाद करने के समय, संग्राम करने के समय, दुश्मन का दमन करने के समय, भोजन करने के समय और व्यवहार सम्बन्ध जोड़ने के समय, इन आठ स्थानों पर विनय (लज्जा) रखने से हानि होती है । अतः इन स्थानों को छोड़ कर अन्य स्थानों पर विनयगुण को अपनानेवाला व्यक्ति सर्वत्र आदर और प्रेम सम्पादन कर सकता है ।

१९ जिस प्रकार मृत्तिकानिर्मित कोठी को-ज्यों-ज्यों धोई जाय त्यों-त्यों उसमें गारा के सिवाय सारभूत वस्तु कुछ नहीं मिल सकती, उसी प्रकार जिस मानव में जन्म से ही कुसंस्कार अपना घर कर बैठे हैं उसको चाहे अकाट्य युक्तियों के द्वारा समझाया जाय; परन्तु वह सुसंस्कारी कभी नहीं हो सकता । अगर वह विशेषज्ञ होगा तो अधिक बात से अपने कुसंस्कारों को दृढ़ करने लगेगा । इसीसे कहा जाता है कि ' पढ़या लक्षण मिटे न मूर्खा ' यह किंवदन्ति सोलह आना सत्य है । कुसंस्कारी मानव समय आने पर अपनी मलिनताओं को उगले विना नहीं रहता, ज्यों-ज्यों उसको समझाओ त्यों-त्यों वह अधिक मलिनता का शिकार बनता जाता है । जिस मानव में जन्मसिद्ध सुसंस्कार पड़े हुए हैं वह दुर्जनो के मध्य में लाख विपत्तियों में घिर जाने पर भी अपनी अच्छी

संस्कारिता को कभी नहीं छोड़ता। वह तो विद्वत्-सुवर्ण के समान विद्योप रूप से बमकता रहता है। अतः अपनी वास्तविक प्रगति के विद्वानुभूति को सुसंस्कारी बनने का क्षतिमत् प्रयत्न करते रहना चाहिये।

२० आत्मसुधारक सभी विद्वत्ता या विद्या नहीं कही जाती है जिस में विश्वमेव हो और विषय-विषादा का अभाव हो तथा पद्मावत् धर्मका परिपाकन और जीवमात्र को आत्मवत् समझने की बुद्धि हो। स्वार्थिक प्रलोभन न हो और न ठगने की ठगबाजी। ऐसी ही विद्या या विद्वत्ता स्वयं का उपकार करनेवाली मानी जाती है, ऐसा नीतिधारों का मतव्य है। जो विद्वत्ता, ईप्सा, कम्प, भ्रष्टेय पैदा करनेवाली है वह विद्वत्ता नहीं, महाम् अज्ञावत्ता है। इसलिये जिस विद्वत्ता से आरम्भ कहावत हो, वह विद्वत्ता प्राप्त करने में सहायक रहना चाहिये।

२१ विषयभोग बहुबान्ध के सङ्ग है। सुबाधस्वा मथान्ध बंगल के समान है। झपट इधन के और वैमबाहि बाधु के समान हैं। संयोग तथा वैमबाहि विषयानि प्रदीप्त करनेवाले हैं। जो जो, पुरुष संयोगजम्ब योगक्षामभी मित्र जाने पर भी उसका परित्राग करके जलजल मद्यचर्ममद्य का त्रिधा योग से पाकन करते हैं, वे संसार में काम विनेता कहलाते हैं। अतः मद्यचर्ममद्य की, पुरुषों का इतना भारी लेव होता है कि उनकी सहायता में देव दानव इन्द्र आदि आड़े पैर तैयार रहते हैं और इसी महागुण के कारण वे संसार के पूजनीय और वरणीय बन जाते हैं।

२२ स्वतंत्रता और आत्मसक्ति जब तक प्रगट न कर ली जाय, तब तक आत्म-सक्ति का चाहिये वैसा विकास नहीं हो सकता। ज्ञातों का कथन है कि सहनशीलता के बिना संयम, संयम के बिना ज्ञान और ज्ञान के बिना आत्मविद्या होना असंभव है। आत्मविद्या से ही नर-जीवन संकट होता है। जिस व्यक्ति ने नर-जीवन पाकर जितना अधिक आत्मविद्या प्राप्त कर लिया वह उतना ही अधिक क्षतिपूर्वक धर्ममार्ग के ऊपर आरुढ़ हो सकता है। अतः संयमी-जीवन के लिये सर्व प्रथम मन को ब्रह्म करना होगा। मन के ब्रह्म होने पर इन्द्रियों पञ्च निर्बल हो जायेंगी और सामान्य प्रगति के पथ पर चढ़ने लगेंगी।

२३ सत्कार्य होने के लिये योग बहावही करते हैं, पारस्परिक कड़ाई कर वैमनस्य पैदा करने के साथ अपने मन का भी दुरुपयोग करते हैं। परन्तु यथामात्र किसी को छोटी या बड़ी सत्ता मिल जाती है तो सत्कार्य होने के बावजूद अन्याय का मर्म नहीं

किया और खाली अभिमान किया या लोगों को लूट कर अपनी जेबें तर कर लीं तो यह सत्ता का दुरुपयोग ही है । जिस सत्ता से लोगों का उपकार किया जाय, निःस्वार्थता से लांच (उत्कोच) नहीं ली जाय और नीतिपथ को कभी न छोड़ा जाय, वही सत्ता का वास्तविक सदुपयोग है, नहीं तो सत्ता को केवल गर्दम-भार या दुर्गतिपात्र मात्र समझना चाहिये ।

२४ जीवों की हिंसा ही आत्मा की हिंसा है और जीवों की दया ही आत्मा की दया है । ऐसा जान कर महान् पुरुष सर्वप्रकार से हिंसा या उसके उपदेश का परित्याग कर देते हैं । ससार में सुमेरु से ऊंचा कोई पर्वत नहीं और आकाश से विशाल कोई पदार्थ नहीं । इसी प्रकार अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं है । इसलिये 'जीवों और जीने दो' इस सिद्धान्त को अपने जीवन में स्थान दो । अपने को जैसा सुख प्रिय और दुःख अप्रिय है, वैसा ही समस्त प्राणिओं के सम्बंध में भी समझना चाहिये । क्योंकि अहिंसा ही तप, जप, संयम और महायज्ञ है ।

२५ दूसरे जीवों को सुखी करना यह मनुष्य का महान् आनंद है और दुःख-पीडित जीवों की उपेक्षा करना मनुष्य के लिये महादुःख है । दूसरे प्राणियों को दुःख या त्रास पहुंचानेवाला मनुष्य शैतान है, अपने ऊपर आये हुए दुःखों को सहन करनेवाला हैवान है और विपत्तिग्रस्त लोगों को सुखी करनेवाला 'इन्शान' है । इसी प्रकार कामभोग भले ही आमोद-प्रमोदजनक हों, परन्तु उनका अन्तिम परिणाम तो वियोग, कलह और निराशा उत्पन्न करानेवाला ही है । अतः काम-भोगों को दुःखद समझ कर इन्शान को त्याग देना चाहिये, तभी उसकी इन्शानियत सफल मानी जायगी ।

२६ गुरु-वचनों का सदा आदर करना, गुरु की आज्ञा का यथावत् पालन करना और उसमें न तर्क, वितर्क करना या न शंकाशील होना—इसीका नाम 'विनय' है । विनय से विद्या, विनय से योग्यता और विनय से ही श्रुतज्ञान का लाभ जल में तैलविन्दु के समान विस्तृत रूप से मिलता है । जिससे ससार में मनुष्य की यश कीर्ति चारों ओर फैलती है और वह सबका सन्मान-पात्र बनता है । अविनयाभिमुख आत्मा अपने दुर्गुणों के कारण जहा पैर रखता है वहां उसके ऊपर अपमानादि विपत्तियाँ आकर सवार हो जाती हैं । अहंता, दुर्भावना और घनादि की ऎंठ—ये सब अविनयजनक दुर्गुण हैं । इस लिये अविनय को तिलांजली देकर विनय गुण को अपनाओ, जिससे उभय लोक में सुखसंपत्ति की प्राप्ति हो सके ।

२७ जो मानव खराब आदतों का गुलाम रहता है वह मानवीय गुणों और विश्व-

प्रेम से सदा बन्धित रहता है। जमागुपी दुर्गुणों के कारण वह बिना स्वामी के पशु के समान इधर-उधर ठोकरें खाता है और अनेक विताओं में रात-दिन रहता है। इसलिये अपनी जराब धारतों को सुधारने बिना मनुष्य को कहीं पर न आकर मिलता है और न अच्छा गुण। जो लोग धारत को सुधार कर अच्छे बन जाते हैं वे सब लोगों के मित्र बन जाते हैं और अच्छे गुण संपादन कर लेते हैं।

२८ तीन बणिक पूँजी लेकर कमाल के लिये परदेश गये। उनमें एकने पूँजी से काम प्राप्त किया, दूसरेने पूँजी को समाप्त कर रखी और तीसरेने सारी पूँजी को बेपराशी से खो दी। यह है कि पूँजी के समान मनुष्यमन है। जो उत्तम करणी करके उसके मोक्ष के निकट पहुँच जाता है या उसको प्राप्त कर लेता है वह पुरुष काम प्राप्त करनेवाले बणिक के सदृश है, जो स्वर्ग जका जाता है वह द्वितीय बणिक के सदृश है और जो मनुष्यमन को अपनी दुराचारिता से भर एवं पापपोषि का अवस्थि बना लेता है वह पूँजी को बेनेवाले के समान मनुष्यमन को खो दी खो देता है। अब देखी करणी करना चाहिये कि जिससे स्वर्गापवर्ग की प्राप्ति हो सके। यही मानवमन पाने की सफलता है।

२९ क्षमा असुख है, क्रोध विष है। क्षमा मानवता का अतीव विकास करती है और क्रोध उसका सबैसा नाश कर देता है। क्षमाशील में संयम, दया, विवेक, परबुद्धि, मर्मज्ञ और धार्मिक निष्ठा ये सबगुण निवास करते हैं। क्रोधावेशी में दुराचारिता, दुष्टता, अहंकारता, परपीडकता आदि दुर्गुण निवास करते हैं और वह सारी जिवन्ती बिन्ता, लोक एवं संताप में घिर कर व्यतीत करता है। उसको क्षम मर भी क्षांति से साँच लेने का समय नहीं मिलता। इस लिये क्रोध को छोड़ कर एक क्षमागुण को ही अपना लेना चाहिये, जिससे कम्य लोक में उत्तम-स्वान मिल सके। क्षमागुण सभी सबगुणों की उत्पत्ति का नाम है। इस को अपनाते से अन्य सर्व भेद गुण अपने आप मिल जाते हैं।

३० संसार में जिसने जीव हैं वे अपने-अपने कृत कर्मों के अनुसार दुराचारी या सदाचारी बन जाते हैं। जो दुराचारी, अधम और अधमाधम हैं उनको दयापात्र समझ कर, उन पर भी समभाव रखना, जाते-रौद्रधाम को छोड़ना और बर्मे-ध्यान में लहीन रहना, वह आत्मोज्ज्वलि का सरल मार्ग है। सन्त पुरुष कहते हैं कि—

छिप कर रह संसार में, देख सधन को धेड़।

ना काहु से राम कर, ना काहु से द्वेष॥

पुनःपुनः सांसारिक विविध वेशों को देखते रहो, परन्तु किसी के साथ राग-द्वेष

मत करो । समभाव में निमग्न रह कर निज आत्मिक गुणों में लीन रहो, यही मार्ग तुम को मोक्षाधिकारी बनावेगा ।

३१ पुण्य और पाप ये दोनों सोने और लोहे की चेड़ी के समान हैं और मोक्षार्थियों के लिये ये दोनों बाधक हैं । ज्ञानी पुरुष अपने अनुभव के द्वारा पुण्य और पाप को निःशेष करने को यथाशक्य प्रयत्नशील रहते हैं । साथ ही इन्द्रियजन्य भोग-विलासों को सद्गुणी घातक समझ कर छोड़ देते हैं । इस प्रकार प्रयत्नशील रहने से सुख-दुःख का ताता समूल नष्ट होकर निःसदेह मोक्षप्राप्ति होती है ।

३२ कल्याणकारी वचन घोळना, चंचल इन्द्रियों का दमन करना, संयमभाव में लीन रहना, आपत्ति आ पड़ने पर भी व्याकुल नहीं होना, अपने कर्त्तव्य का पालन करना और सर्वत्र समभाव में वरतना । इसी प्रकार लोगों को सत्य वचन बोलने, सच्चा उपालम्भ और सच्चा उपदेश देने के स्थान में भी भयभीत नहीं होना । इन गुणों को धारण करनेवाले साधु, श्रमण या मुनि कहलाते हैं और इन्हीं के द्वारा लोगों का उद्धार होता है ।

३३ पुरुष एक स्त्री का और स्त्री एक पुरुष की हो कर रहे । पुरुष और पशु में सब से बड़ा भेद यही है कि पुरुष अपनी स्त्री के अतिरिक्त दूसरी स्त्रियों को माता, बहिन के समान समझता है, लेकिन पशु में यह विचार नहीं पाया जाता । मनुष्य होते हुए भी अपने आचरण पशु के समान करने लग जाय तो वह मनुष्य नहीं पशु ही है । सिर्फ अंतर शीघ्र-पूँछ न होता ही है । घन चला जाय तो कुठ नहीं जाता, स्वास्थ्य नष्ट हो जाय तो कुठ नहीं चला गया समझो, लेकिन जिस की इज्जत-आवरण चली जाय, चरित्र नष्ट हो जाय तो सब कुठ नष्ट हो गया यही समझना चाहिये । अतः पुरुष और स्त्री को सचरित्र होना बहुत आवश्यक है ।

३४ जो व्यक्ति व्याख्यान देने में दक्ष हो, प्रतिभासंपन्न हो, कुशाम बुद्धिशाली हो और प्रौढ वक्ता हो; परन्तु जब तक वह मान-प्रतिष्ठा का लोलुपी होता है और दूसरों को नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है, तब तक वह न चक्रवर्त्तकलाशील है और न प्रतिभा-संपन्न या विद्वान् है । ऐसा व्यक्ति सदा लोगों में तिरस्करणीय, मान प्रतिष्ठा से हीन और अपनी बुद्धि का शत्रु बना रहता है । अतः दूसरों को अपनी विद्वत्ता बतलाने की अपेक्षा निज आत्मा को समझाना श्रेष्ठतम है । इसीसे कुशाम-बुद्धि का, विद्वत्ता एवं प्रतिष्ठा का मान बढ़ेगा और आत्मा का आशातीत उत्थान हो सकेगा । सकलता प्राप्त करने का यही एक सरल उपाय है ।

१५ वनविषय पर चढ़ने की आज्ञा अमीर और गरीब सब को रहती है। जो व्यक्ति सक्षम हो वैवांशी गुणों को अपने हृदय में धारण करके ज्ञान, ज्ञान, चढ़ने के छिपे कटिबद्ध रहता है वह वन विषय पर जा बैठता है और जो काशी विचारमग्न रहता है वह पीछे ही रह जाता है। आगे बढ़ना यह पुरुषार्थ पर निर्भर है। पुरुषार्थ वही व्यक्ति कर सकता है जो आत्मबल पर कड़ा रहना जानता है। दूसरों के भरोसे कार्य करनेवाला पुरुष वनविषय पर चढ़ने का अधिकारी नहीं है। उसे तो अंत में गिरना ही पड़ता है।

१६ दुनिया में निष्पेक्षावन करके भी कुछ साधु आगमप्रसन्न कहा कर अपनी प्रतिष्ठा को अनाथ रखने के छिपे अपनी कल्पित कलम के द्वारा पुस्तक, वैष्णव या छेकों में श्रीरामचंद्र बनने की बहादुरी दिखाया करते हैं, पर दुनिया के लोगों से जो बात अलग-आहिर होती है वह कभी छिपी नहीं रह सकती। अफसोस है कि इस प्रकार करने से क्या द्वितीय महाप्रद का भग नहीं होता ? होता ही है। फिर भी वे लोग आगम-प्रकृता का शीघ्र छगाना ही पसंद करते हैं। वस्तुतः इसी का नाम अप्रसन्नता है। अन-मन-रंजन काटी प्रकाश को आत्मप्रगतिरोधक ही समझना चाहिये। जिस प्रकार में वस्तुतः, मायाबाध, असत्य भावना भरा रहता है वह दुर्गति-प्रशमक है। अतः श्रीरामचंद्र बनने का प्रयत्न अवशिष्ट का प्रबोधक नहीं, किन्तु अजयता का शोधक है।

१७ मानव की मानवता का प्रकाश सत्य, क्षीर, वशीरता, संवितता आदि सद्गुणों से ही होता है। जिस में गुण नहीं, वनमें मानवता नहीं, अजयकार है। अजयकार ही मानवता का संहारक है और प्राणीमात्र को वही संसार में डकेलता है। अतएव प्राणीमात्र को दुर्मात्रात्मक अजयकार को अपने हृदय से निकाल कर सद्मानवतामय प्रकाश प्रगट करना चाहिये। वही प्रकाश वनस्तर पर छे आकर मानवजीवन को सफ़ल बना कर विषयमय में पहुँचाता है।

१८ जिनेश्वर बाणी अनेकान्त है। वह संवत्सरात्मकी समर्थक है। वह सर्व प्रकारेण तीनों काळ में सत्य है और अज्ञानविमिर की नाशक है। इस में एकाग्र दुरामह और अज्ञान तर्कविषयों को विविधमात्र भी स्थान नहीं है। जो लोग इस में बिपरीत भ्रम रखते और संदिग्ध रहते हैं वे मनिन्ध और मिथ्यावादा से ग्रसित हैं। जिस प्रकार सचन मेघ-पटाओं से सूर्यदेव दृश नहीं सकता, वही प्रकार मिथ्यावादाओं से सत्य आच्छादित नहीं हो सकता। अतः किसी प्रकार का सम्यक् दृश कर जिनेश्वर बाणी का आराधन करो, जिस से भवभ्रम का रोग सर्वथा नष्ट हो जाय।

३९ जिस धर्म या समाज का साहित्य अत्युज्ज्वल और सत्य वस्तुस्थिति का बोधक है संसार में वह धर्म या समाज सदा जीवित रहता है, उसका नाश कभी नहीं होता । आज भारत में जैनधर्म विद्यमान है इसका मूल कारण उसका उज्ज्वल साहित्य ही है । जैन-साहित्य अहिंसादि और सत्य वस्तुस्थिति का बोधक है । इसी कारण से आज भारतीय एवं भारतेतरदेशीय बड़े-बड़े विद्वान् इसकी मुक्तकंठ से सराहना कर रहे हैं । अतः जैन साहित्य का मुख उज्ज्वल और समादरणीय बन रहा है । सर्वादरणीय और सत्य साहित्य में संदिग्ध रहना अपनी संस्कृति का घात करने के बराबर है ।

४० जिस देव में भय, मात्सर्य, मारणबुद्धि, कषाय और विषयवासना के चिह्न विद्यमान हैं, उसकी उपासना से उसके उपासक में वैनी बुद्धि उत्पन्न होना स्वभाविक है । जैनधर्म में सर्व दोषों से रहित, विषयवासना से विमुक्त और भवभ्रमण के हेतुभूत कर्मों से रहित एक वीतराग देव ही उपास्य देव माना गया है । जिस की उपासना से मानव ऐसा स्थान प्राप्त कर सकता है जहाँ भवभ्रमणरूप जन्म-मरण का दुःख नहीं होता । इस प्रकार के वीतराग देव की आराधना जब तक आत्मविश्वास से न की जाय, तब तक न भवभ्रमण का दुःख मिटता है और न जन्म-मरण का दुःख ।

४१ संसार में यदि सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने की जिज्ञासा हो तो सब के साथ नदी-नौका के समान हिल-मिल कर चलना सीखो । किसीके साथ विद्रोह या विरोध न करो । फिर भी धनवान् १, बलवान् २, ज्ञानवान् ३, तपस्वी ४, शीलवान् ५, अधिक परिवारी ६, शिक्षादाता गुरु ७, भूपति ८, क्रोध चञ्चल ९, जुआरी १०, चुगलखोर ११, दुष्टात्मा १२, रोगग्रस्त १३, अभिमानी १४, असत्यवादी १५, स्वार्थी १६, बालक १७, अतिवृद्ध १८, दानवीर १९ और पूज्य पुरुष २०, इन बीस जनों के साथ भूल कर के भी कभी विरोध नहीं करना चाहिये, नहीं तो ये विपत्ति में चतारे बिना कभी नहीं रहेंगे ।

४२ 'विद्या धन उद्यम विना, पावे ज कहो कौन ?' विद्या और धन ये दोनों सतत परिश्रम के ही फल हैं । मंत्रजाप, देवाराधना और ढोंगी पाखण्डियों के गले पढ़ने से विद्या और धन कभी नहीं मिल सकते । विद्या चाहते हो तो सुगुरुओं की सेवापूर्वक संगति करो, पुस्तक या शास्त्रगणों का मनन करने में सतत प्रयत्नशील रहो । धन चाहते हो तो धर्म और नीति का यथावत् परिपालन करते हुए व्यापार-वंधा में सदा संलग्न रहो । यही विद्या या धनप्राप्ति का सरल उपाय समझना चाहिये ।

४३ राज्य, गुरुदेव, शास्त्रनियम, ज्येष्ठवर्ग, सन्मित्र, जातिपंच और लोकापवाद-

इस प्रकार वे सात नियंत्रण-व्यापक हैं। इन्हीं नियंत्रणों के दूर से प्रत्येक प्राणी व्यवसायिक करते रहता है और स्वयं को सचरित्र बना सकता है। जो इन नियंत्रणों की अवहेलना करते-कराते हैं, उनको अपनी सचरित्रता से हाथ धोने पड़ते हैं। साथ ही अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और बातनापें भी भुगतना पड़ती हैं, इसलिये अगर दुनिया में सचरित्र बन कुछ इच्छा जमाना या कमाना है तो उक्त विनियमों का वास्तविक रूप से परिपालन करते रहना चाहिये।

४४ वन की अपेक्षा स्वास्थ्य, इसकी अपेक्षा जीवन और इसकी अपेक्षा आराम प्रधान है। शरीर को तदुरत रखने के लिये प्रकृति के अनुकूल काम करना, हागड़े के समय गम खाना और प्रतिक्रियात्मक चर्चानुष्ठानों में व्यवधान एवं अभ्युत्थान करना चाहिये। जीवन और आराम-विकास के लिये चुगलबाजी मिशकोरी, चालबाजी, कठह-बाजी आदि अराजक आदतों को हटाय-मनन से निकाल कर दूर फेंक देना चाहिये और उनका शुद्ध आचार-विचारों, सुभाषणों तथा विद्वत् वातावरण में संयोजित करना चाहिये। यही निर्दोष मार्ग उनका अस्तिमंति विकास करनेवाला माना गया है।

४५ वन में कुछ में जंगम, परिष्ठ परिवार, निर्वाहयोग्य लक्ष्मी, सुपात्र पत्नी, लोक में इच्छा, सहगुरुओं का योग और साक्षरत्व में बलि-इतनी बातें प्राणियों को पूर्व पुण्योदय के बिना नहीं मिलती। जो पुरुष या स्त्री इनको या करके जीवन संकट या सार्थक नहीं कर लेता उनके समान आगा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। ऐसा साक्षर मर्दों के का मन्त्र है जो सोचने आना सत्य मनमाना चाहिये।

४६ दुष्ट-संघात जीवों को देख कर जो उनके दुःखों को मिटाने के लिये बचावकर्म प्रयत्न करता रहता है, जो न किसीकी मिश करता है और न चुगलकोपी। जो न अपने पैरों का मर करता है और न किसीको नीचा दिखाने का प्रयत्न। जो परस्त्रियों को माता एवं बहिन के समान समझता है और न मिष्टान्तियों के जगुल में फँसता है। जो अपने अंग में मोह-माया को स्थान नहीं देता और न क्रोधावेश को। जो सदा अपने स्थान में मग्न रहता है किन्तु बिचयी कपापी हैलों का कभी सरण नहीं लेता। जो घर चर्चों में बहसीन भाव से रहता है परन्तु कोटे चर्चों का आनन्द नहीं लेता। वस, ऐसा ही गुणधनम व्यक्ति जैन-धार्मिक रूपर के जीवन का सुधार कर सकता है।

४७ जिस पुरुष में शीर्ष धर्म, सहनशीलता, सरलता, सुशीलता, सत्तामह, गुणा गुणगता, कषायमन, निरयमन, स्वाय और परमार्थ बलि इत्यादि गुण निवास करते

हैं, संसार में वही पुरुष देवांशी, आदर्श और पूज्य माना जाता है । ऐसे ही व्यक्ति को सब लोग सराहते हैं और उसके वचनों को बड़े आदर से श्रवण कर स्वपर का सुधार करने में समर्थ बनते हैं ।

४८ दुनियां में लालसा उस मृगतृष्णा के समान है, जिसका कोई भी पार नहीं पा सकता । कोई धन-कुचेर बनने की और कोई नरपति बनने की लालसा रखता है । कोई विद्वान् होने की तो कोई महायोगी बनने की उत्कंठा रखता है । कोई न्यूज़ पेपरों में प्रसिद्ध होने की तो कोई सत्ताधीश बनने की आशा रखता है । कोई दुनियांमात्र को झुकाने की तो कोई चर्वावाद में विजय पाने की जिज्ञासा रखता है । इस प्रकार लालसा के ही चक्र में प्राणी इस लालसा का अन्त नहीं पा सकते । अन्त में सर्व आशाओं को छोड़ कर संतोष धारण किया जायगा तभी शान्ति और सुख मिलेगा ।

४९ संतोषी पुरुष में आपत्तिकाल के समय में धैर्यता, ऐश्वर्यावस्था में महनशीलता, सभा के समय कुशलता, शास्त्रपरिशीलन के समय कुशलग्रता और व्यवहार करते समय सभ्यता आकर खड़ी होती हैं । इस कारण उसको कायरता या भीरुता स्पर्श नहीं कर सकती । उसके कान, नाक, नेत्र आदि भी कभी प्रतिकूलता का व्यवहार नहीं करते । अतः संतोषी प्रतिसमय कानों से शास्त्रश्रवण, नेत्रों से नीतिवाक्यामृतों का अवलोकन और नाक से सद्भावनाओं की सुगंध का ज्ञान करता रहता है, जिससे उसको पाप कर्म छू नहीं सकते ।

५० आग्रही मनुष्य अपनी कल्पित बातों की पुष्टि के लिये इधर-उधर कुयुक्तियाँ खोजते हैं और उनको अपने मत की पुष्टि की ओर ले जाते हैं । मध्यस्थ दृष्टिसपन्न व्यक्ति शास्त्र और युक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप को मान लेने में तनिक भी खींचतान या हठाग्रह नहीं करते । अनेकान्तवाद भी बतलाता है कि सुयुक्तिसिद्ध वस्तुस्वरूप की ओर अपने मन को लगाओ, न कि अपने मनःकल्पित वस्तुस्थिति के दुराग्रह में चतर कर असली वस्तु स्थिति के अंग को छिन्न-भिन्न करो । क्योंकि मानस की समता के लिये ही अनेकान्त-तत्त्वज्ञान जिनेश्वरों के द्वारा प्ररूपित किया गया है । उस में तर्क करना और शंक-कांक्षा रखना आत्मगुण का घात करना है ।

५१ क्षमा से आत्मा में शुभ विचार प्रगट होते हैं, फिर शुभ विचारों के बढ़ने से अच्छे संस्कार बनते हैं और शुभ संस्कारों के बल से उत्तरोत्तर मनुष्यों का विकास होता रहता है—जिस से वे धर्म रूप बन जाते हैं । जिन अपराधों की एक वक्त क्षमा मांगी जा चुकी है, उन अपराधों को फिर से न होने देना इसी का नाम सखी क्षमा है । खाली

छोड़ियाऊ धमा मांगमा और जहाँ के जहाँ रहना बसको धमायाचना नहीं, पूर्णता समझना चाहिये। जहाँ भेदनस्य भावना होती है, जहाँ धमा याचना नहीं होती। मन को सर्वथा बिरोध या भेदनस्य की दुर्भावना से हटा लेना और फिर कभी वैसी भावना नहीं आने देना, यही धमाप्राप्ति का आरम्भिकाल करनेवाली है। अतः इस प्रकारकी धमाप्राप्ति करने के लिये संशोषण रहना अधिक लाभ प्रदायक है और यही धमावीर पुरुषों का धाम्पत्य करी आती है।

५२ मुन्हे का पात्र मुनिराज के हाथ में आकर सुपात्र बन जाता है, संगीतकों के हाथ विद्युत् बाँस में वह जोड़ा जा कर मयूर-स्वर का साधन बन जाता है, होराओं से बच कर समुद्र या नदी को पार करने का कारण बन जाता है और मरिच-माँसार्थी लोगों के हाथ आकर हथिर या मांस रखने का भाजन बन जाता है। इसी प्रकार मनुष्य सज्जन और दुर्जन की संगति में बच कर गुण या अवगुण का पात्र बन जाता है। जहाँ मनुष्य को सदा अच्छी संगति में ही रहना चाहिये।

५३ निषमिमित भोजन को देख कर बहोर पक्षी अपने नेत्रों को मीच डेता है, हंस कोड़ाहट करने लगता है, सारिका बमन करने लगती है, तोवा आक्रोश में आ जाता है, बम्बर पिटा करने लगता है, कोकिल पक्षी मर जाता है, कौब पक्षी नाचने लगता है, महुड तथा कौजा प्रसन्न होने लगता है, अतः जीवन को सुखी रखने के लिये सावधानी से संशोष कर भोजन करना चाहिये।

५४ पार्श्व-नास्तिक मयी प्रत्यक्ष प्रमाण को, चौदमती प्रत्यक्ष, अनुमान और द्रव्य-इन तीन प्रमाणों को, अष्टपाद-नैवायिकमयी प्रत्यक्ष, अनुमान, द्रव्य और उपमान-इन चार प्रमाणों को, प्रमादरमती तथा महानुवायी प्रत्यक्ष, अनुमान, द्रव्य, उपमान और अर्थावधि-इन पाँच प्रमाणों को और त्रैलोक्यवस्तुमयी प्रत्यक्ष और परोक्ष इन दो प्रमाणों को मानते हैं। जिनों के सिद्धान्त छत्र मत एकान्त वस्तुस्थिति के समर्थक हैं। जैसी अनेकान्त दृष्टि से वस्तुस्थिति के समर्थक हैं-जो सब प्रकार से समर्थ हैं।

५५ गृहस्थों के साथ परस्पर अकारण बातों में समय बिताना, हँसी-भडाक करना, आक्रोश बचन बाधना, कटु-प्रणय रचना, वस्तु लेकर मही री, कहना, बात-बात में हँसना और भोजन करते, पेनाप करते तथा विधानुष्ठान करते बोलना, ये सभी बातें असम-वारिता के ही अंग हैं। इन बातों के आचरण से द्वितीय महायन का भग होता है। इन बातों में गृहस्थों के टुकड़ मारी रहते हैं और जनका वरका मिस्ती के पर मैवा होकर बुझना पड़ता है।

५६ व्यभिचार सेवन करना कभी सुखदायक नहीं । इससे परिणामतः अनेक व्याधि तथा दुःखों में घिरना पड़ता है । उक्ति भी है कि 'भोगे रोगमयं' विषय भोगों में रोग का भय है, जो वास्तविक कथन है । व्यक्तिमात्र को अपने जीवन की तंदुरस्ती के लिये परस्त्री, कुलांगना, गोत्रजस्त्री, अंत्यजस्त्री, अवस्था में बड़ी स्त्री, मित्रस्त्री, राजराणी, वेश्या और शिक्षक की स्त्री; इन नौ प्रकार की स्त्रियों के साथ कभी भूल कर के भी व्यभिचार नहीं करना चाहिये । इनके साथ व्यभिचार करने से लोक में निन्दा और नीतिकारों की आज्ञा का भंग होता है, जो कभी हितकारक नहीं है ।

५७ चोरी, लीप्रसंग और उपकरण-संग्रह ये तीनों बातें हिंसामूलक हैं और संयम-साधकों को इनका सर्वथा परित्याग कर देना ही लाभकारक है । अजैन शास्त्रकारों का भी मन्तव्य है कि जो संन्यासी चोरी, भोगावलास और नाया का संग्रह करता है वह कनिष्ठ योनियों में बहुत कालपर्यंत भ्रमण करता रहता है । इसी प्रकार १ गृहस्थ की आज्ञा के बिना उसके घर की कोई भी वस्तु वापरना, २-किसी की वालक बालिका या स्त्री को फुसला कर भगा देना, ३ और जिनेश्वर निषेधित बातों का आचरण अथवा शास्त्रविरुद्ध प्ररूपणा करना और ४ गुरु या बड़ील की आज्ञा के बिना गोचरी लाना, खाना या कोई भी वस्तु किसीको देना-लेना ये चारों बातें चोरी में ही प्रविष्ट हैं । अतः सयमी साधुओं को इन बातों से भी सदा दूर रहना चाहिये, तभी उसका समय सार्थक होगा ।

५८ रात्रिभोजन के ये चार भाग हैं-१ दिन को बनाया, दिन में खाया, २ दिन को बनाया रात्रि में खाया, ३ रात्रि को बनाया दिन में खाया, ४ अंधेरे में बनाया अंधेरे में खाया । इन भागों में से पहला भाग ही शुद्ध है । रात्रिभोजन के त्यागियों को इन भागों में सावधानी रख कर और परिहरणीय भागों को छोड़ कर अपना नियम पालन करना ही लाभदायक है । इसी प्रकार रसचलित रातवासी, अभक्ष्य और नशीली चीजें भी वापरना अच्छा नहीं है । इन वस्तुओं को वापरने से शरीर के स्वास्थ्य को हानि पहुँचती है ।

५९ समय की गतिविधि और लोक-मानस की रुख को भलि भाँति समझ कर जो व्यक्ति अपना सद्व्यवहार चलाता है वह किसी तरह की परेशानी में नहीं उतरता । जो लोग हठाग्रह या अपनी अल्पमति के वश उक्त बात का अनादर करते हैं वे किसी भी जगह लोगों का प्रेम सम्पादन नहीं कर सकते और न अपने व्यवहार में लाभ पा सकते हैं । अतः प्रत्येक मानव को समय की कदर करना और लोकमानस की रुख को पहचान कर कार्यक्षेत्र में उतरना चाहिये ।

६० संसारी मनुष्यों में जो अपनी सुखसुविधा की कुछ भी चिन्ता न कर केवल

परमार्थ में ही आत्मयोग देनेवाले हैं, वे उत्तम हैं। अपनी स्वाभिसाधना के साथ जो दूसरों के साधन में भी यथासंभव सहयोग देते रहते हैं वे मध्यम हैं। जो केवल अपने स्वार्थ साधन में ही कटिबद्ध रहते हैं, परंतु दूसरों के तरफ ध्यान नहीं रखते, वे अधम हैं। और जो अपनी भी साधना नहीं करते और दूसरों को भी बरबाद करना जानते हैं वे अधमाधम हैं। इन चारों में से प्रथम के जो व्यक्ति सहाय्य और समादरणीय हैं। प्रत्येक प्राणी को प्रथम का दूसरे भेद का ही अनुसरण करना चाहिये, तभी उसकी वृद्धि हो सकेगी।

६१ भोगों के भोगने में व्याधियों के होने का, कुछ या उसकी वृद्धि होने में बाधा होने का, घनसंचय करने में राजा, भोर, ज्विन और सम्बंधियों का, मौन रहने में शीतल का, बल-पराक्रम मिथने में पुत्रमनों का, सौंदर्य मिथने में वृद्धावस्था का, सर्वगुणों बनने में इष्णुओं का और क्षीर-संपत्ति मिथने में चमराज का, इस प्रकार प्रत्येक वस्तुओं में सब ही भय है। सत्तार में एक वैराग्य ही ऐसा है कि जिस में किसी का न भय है और न विमता। अतः निर्भय वैराग्य मार्ग का आचरण करना ही सुखकारक है।

६२ जिस प्रकार ज्वालि तूतों को, हाथी बलकटाओं को, राहु चन्द्रमा की कक्ष को, बाघ सघन वादलों को और जल पिपासा को क्षिप्तमिक्त कर डालता है; ठीक वही प्रकार असंयम भावना आत्मा के समुज्ज्वल ज्ञानविशुद्धों को नष्ट-भ्रष्ट कर डालता है। जो लोग अपनी असंयम भावना को मित्रात्मा से निकाल कर दूर कर देते हैं और फिर उनके पैरों में नहीं फँसते वे अपने सचमसाध में रहते हुए अपने ध्येय पर आसक्त होकर सदा के लिये अक्षय्य सुखविद्यापीठ बन जाते हैं। इतना ही नहीं इन के आत्मनस से दूसरे प्राणी भी अपना आत्मविकास करते रहते हैं।

६३ समय को कल्पवृक्ष की उपमा है, क्योंकि वपस्या रूपी इसकी मज्जतुत जड़ है, संश्लेष रूपी इसका स्कन्ध है, इन्द्रियवहन रूपी इसकी शाखा-महाप्रादे हैं अमयदास रूप इसके पत्र हैं, शीघ्र रूपी इस में पञ्चोद्गम हैं और यह जलजल से सींचा जाकर सब पल्लवित रहता है। ऐश्वर्य और स्वर्गसुख का मिथना इस के पुष्प हैं और मोक्षप्राप्ति इस का फल है। जो इस कल्पवृक्ष की सर्व तरफ से रक्षा करता है उसके सदा के लिये सब भ्रमण के दुःखों का अन्त हो जाता है।

६४ पर-बोधानुमेधी होने की अपेक्षा स्वबोधानुमेधी होना विशेष अच्छा है। परसंपत्ति की ईर्ष्या करने की अपेक्षा अपने कर्मों की जाओचना करना विशेष लाभप्रद है। दूसरों

की बुराई करने की अपेक्षा अपने आत्मदोषों की बुराई करना उत्तम है । दूसरों की बरा-
बरी करने की अपेक्षा अपनी निर्धलता की चिन्ता करना अच्छा है । अपनी आत्मप्रशंसा
करने की अपेक्षा गुरु, देव या महान् पुरुषों की प्रशंसा करना या सुनना सर्वोत्तम है । इन
वातों के गुण या अवगुण को भलिविध समझ कर जो उनके अनुरूप चलने का प्रयत्न
करता है, उसीको उत्तमता मिलती है ।

६५ जिस व्यक्ति में न किसी प्रकार की विद्या है और न तपगुण, न दान है और
न आचारविचारशीलता, न औदार्यादि प्रशस्त गुण हैं और न धर्मनिष्ठा । ऐसा निर्गुण व्यक्ति
उस पशु के समान है जिसके शींग और पूंछ नहीं हैं; बल्कि उससे भी गयागुजरा है ।
जिस प्रकार सुंदर उपवन को हाथी और पर्वत को वज्र चौपट कर देता है, उसी प्रकार
गुणविहीन नरपशु की संगति से गुणवान् व्यक्ति भी चौपट हो जाता है । अतः गुण-
विहीन नरपशु की संगति भूल करके भी नहीं करना चाहिये ।

६६ हाथों की शोभा सुकृत-दान करने से, मस्तिष्क की शोभा हर्षोल्लासपूर्वक वंदन-
नमस्कार करने से, मुख की शोभा हित, मित और प्रिय वचन बोलने से, कानों की शोभा
आप्तपुरुषों की वचनमय वाणी श्रवण करने से, हृदय की शोभा सद्भावना रखने से, नेत्रों
की शोभा अपने इष्टदेवों के दर्शन करने से, भुजाओं की शोभा धर्मनिन्दकों को परास्त
करने से और पैरों की शोभा बराबर भूमिमार्ग को देखते हुए मार्ग में गमन करने से होती
है । इन बातों को भलीविध समझ कर जो इनको कार्यरूप में परिणित कर लेता है वह ही
अपने जीवन का विकास कर लेता है और अपने मार्ग को निष्कण्टक बना लेता है ।

६७ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका, संघ के ये चार अंग हैं । इनको शिक्षा देना,
दिलाना, बख्तादि से सम्मान करना, समाजवृद्धि के लिये धर्मप्रचार करना-कराना, हार्दिक
शुभ भावना से इनकी सेवा में कटिवद्ध रहना और इनकी सेवा के लिये धनव्यय करना ।
इन्हीं शुभ कार्यों से मनुष्य वह पुण्यानुबंधी पुण्य उपार्जन करता है जो वनको उत्तरोत्तर ऊंचा
चढ़ाकर अन्तिम श्येय पर पहुंचा देता है और उसके भवभ्रमण के दुःखों का अन्त कर देता है ।

६८ शास्त्रकारोंने जाति से किसीको ऊँच, नीच नहीं माना है, किन्तु विशुद्ध आचार
और विचार से ऊँच, नीच माना है । जो मानव ऊँचे कुल में उत्पन्न हो करके भी अपने
आचारविचार घृणित रखता है वह नीच है और जो अपना आचारविचार सराहनीय
रखता है वह नीच कुलोत्पन्न हो करके भी ऊँच है । अजैन शास्त्रकार भी इसी प्रकार आ-

चारविचार से ही रुच, नीच मानते हैं, पर जाति से नहीं। हरिकेसी, मेतार्य और पारा सर अपि नीच कुलोत्पन्न हो करके भी अच्छे कार्य से दुनिया में पूज्य और समादरणीय बने हैं। इस लिये जो मनुष्य उत्तम व्यापार-विचारों को अपना व्यवसाय बना लेता है वह उत्तम कहा जाता है और वनको अपना व्यवसाय न बनाने से ही अधम-पतित कहा जाता है।

६९ वर्षों का जड़ सर्वत्र समान रूप से परसता है, परन्तु उसका जड़ इष्टुसेत्र में मधुर, समुद्र में खारा, मीमंक्षु में कड़वा और गट्टर में गन्धा बन जाता है। इसी प्रकार शास्त्र-व्यवस्था परिवर्तनसे सुन्दर है। लेकिन यथापात्र उसका परिणाम होता है और अच्छे पात्र में उत्तमता और अयोग्य पात्र में अधमता चारण कर लेता है। जो व्यक्ति छपुर्कर्म, धर्मनिष्ठ तथा सद्भावना-संपन्न है, वनके हृदय में शास्त्रोपदेश अमृत के समान परिमित होकर वनका छतार करता है और जो माटीकर्म, मिथ्यामति और दुष्टस्वभावी है, वनके हृदय में वह व्यवस्था विष के समान परिमित हो जाता है और वनका छतार कमी नहीं कर सकता। वह सब प्राणिमों के शुभाशुभ कर्मों की छीछा समझना चाहिये।

७० वास्तविक ज्ञानागुण को अपनाओ १, प्रत्येक व्यवहार में सत्य बोधना न छोड़ो २, कोई भी अपराध होने पर उसकी माफी शीघ्र माँग लो ३, शास्त्र या लोकविद्वत् आचरण न करो ४, भले आदमियों की समा में बैठना सीधो ५, गुंडाओं की संगत से बचकर रहने का प्रयत्न करो ६, देव गुण की सेवा से बचि न रहो ७, शास्त्र-वाचन या भव्य सेवा करते रहो ८, परस्त्रियों को ताकना छोड़ दो ९। इन शिक्षाओं को अपना लेने से आत्मा शोधविमुक्त होता है। अतः इन शिक्षाओं को हृदय में अंकित करके इनका अबाधत् परिपालन करते रहना चाहिये, तभी आत्मा कर्मज लोक में मुक्तविद्यायी बनेगा।

७१ दुनिया में ऐसा कोई गुणी पुरुष शेष नहीं, जिस पर एक पुरुषों ने दोषा रोपण न किया हो। एक पुरुष जगज्जु पुरुषों को मतिहीन, व्याधी पुरुषों को दम्भी-कपटी, वित्तारमाओं को चूर्त, शूरीर पुरुषों को निर्दयी-बलाहीन मीन रहनेवाले पुरुषों को बुद्धि-विह्वल, मजुरमायी पुरुषों को गरीब, तेजस्वी पुरुषों को बर्मेही-अभिमानी और स्थिरचित्तवाले पुरुषों को बलहीन-अशक्त कहते हैं। इस प्रकार के एक पुरुषों के परिचय से पता चूर रहनेवाला व्यक्ति ही संसार में सुखी रह सकता है और अपने सद्गुणों की सुरक्षा कर सकता है।

७२ कुछ लोग अपनी आदत के बंध बुराई के अशुभगुणों और कमजोरियों की छीछा-दिपन करते रहते हैं और विसृष्ट रूप बैठे रहते हैं, किन्तु अपने अशुभगुणों और कम

चोरियों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं देते । जब तक हम स्वयं अपनी कमजोर आयतों पर शासन न कर ले, तब तक हम दूसरों को कुछ नहीं कह सकते । अतः सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति को अपनी निर्धलताओं को सुधार कर, फिर दूसरों को सुधारने की इच्छा रखना चाहिये ।

७३ धर्म और अधर्म, पुण्य और पाप, ज्ञान और अज्ञान, तत्त्व और अतत्त्व तथा सन्मार्ग और असन्मार्ग—इनका वास्तविक स्वरूप समझा कर प्राणियों को जो मोक्षमार्ग के लिये प्रवृत्त करता है और दुर्गति में गिरते प्राणियों को बचाता है उसी पुरुष को तारण-तरण गुरु समझना चाहिये, क्योंकि उसका स्थान बहुत ऊँचा है । माता, पिता, भाई, बहन, स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब परिवार तो इसी लोक का मायी है; परन्तु गुरुपदिष्ट मार्ग परभ्रम में भी साथ रहता है । वह कभी भी साथ नहीं छोड़ता । अतः ऐसे गुरु का संयोग पा कर उनकी सेवा-भक्ति से कभी वंचित नहीं रहना चाहिये ।

७४ परिग्रह—सचय शांति का दुश्मन है, अधीरता का मित्र है, अज्ञान का विश्राम-स्थल है, घुरे विचारों का क्रीड़ोद्यान है, घबराहट का खजाना है, प्रमत्तता का मंत्री है और लड़ाई-दगों का निकेतन है, अनेक पाप कर्मों का कोष है और विपत्तियों का विशाल स्थान है । अतः इसकी सप्रहस्योरी छोड़ कर जो संतोष धारण कर लेता है, वह संसार में सदा के लिये सुखी रहता है और पापकर्मजन्य दुर्गति से अपनी आत्मा को बचा लेता है ।

७५ द्यूत—सट्टा, ऑक, फरक, घुईदौड, तेजी—मन्दी आदि का घंघा, शतरंज, गंजीका, तास आदि का खेलना १, मांमादन—मछली, पशु, पक्षी आदि का मांस भक्षण करना या बेचना २, सुरापान—दारु, ताड़ीपान, ब्राडी, तमाखु खाना, बीड़ी, सीगरेट, चइल, गाजा, भांग आदि नशावाजी में रमना ३, वेश्या—गणिका के साथ सम्भोग करना ४, शिकार खेलना ५, चोरी—ताला तोड़ना, दूसरी चाबी लगा कर ताला खोलना, खात पाड़ना, या पढ़ाना, जेथों का फतरना, पर-थापण खोल कर वस्तु निकालना, चोर का पोषण करना, तथा चोरको छिपाना ६; परदार सेवा—दूसरों की स्त्री, त्रिधवा, कुमारिका, पासवान तथा गुदा आदि के साथ मैथुन सेवन करना ७; ये सात प्रकार के कुव्यसन हैं जो राजयातना और लोकनिन्दा के कारण हैं । इनको दुर्गतिदायक समझकर सर्वथा छोड़ देना चाहिये, वरना महादुःखी होना पड़ेगा और मानवता का सर्वनाश हो जायगा ।

७६ जिनेन्द्र—उपदिष्ट धर्ममार्ग से विपरीत श्रद्धा रखने को मिथ्यात्व कहा गया है । मिथ्यात्वी काले नाग से भी अधिक भयकर हैं । काले नाग का जहर तो मंत्र या औषधि

द्वारा बतारा जा सकता है, परन्तु मिथ्यात्वप्रसिद्ध व्यक्ति की वासना कभी अलग नहीं हो सकती। अगर अतिशय क्षामी भी उसे क्षामितपूर्वक समझावे तो भी वह अपनी मिथ्यावासना को नहीं छोड़ सकता बल्कि शिक्षक को ही दोषी ठहराने का प्रयत्न करता है। इस लिये नीतिकारों तथा धर्मशास्त्रोंने ऐसे व्यक्तियों को उपदेश देना समा किया है। वस्तुतः ऐसे मिथ्यास्त्रियों की संगति करनी भी अच्छी नहीं है।

७७ पशु और पक्षी ये दोनों उपकारक हैं। छोछुपवा के निमित्त इनका इनन करना महान् अपराध है और कुतन्त्रा है। पशुओं के अज्ञानवश सब तरह उपयोगी हैं और पक्षियों के अवयव की भी कई प्रकार की चीजें बनती हैं जो लोगों के वापरने में आती हैं। अतः निरपराध पशु पक्षियों को मार डालना महापाप है। धर्मशास्त्र कहते हैं कि वे पशु, पक्षी मर कर मनुष्य होंगे और मनुष्य मर कर पशु, पक्षी के रूप में जन्म लेंगे। तब वे पशु, पक्षी कमसे कमी पुकार का बदला लेंगे जिस प्रकार कि मनुष्योंने हमें मारा था। इसलिये प्राणीमात्र को ऐसे अपराधों का सर्वथा ज्ञाग कर देना चाहिये, नहीं तो बदला लुप्तना पड़गा।

७८ अलक्ष, छोम के लिये हिसाब करना १ बिना मतलब हिसाब करना २, बदला लेने की भावना से किसी को मार देना ३ किसी को मारते हुए भीष में ही दूसरे को मार डालना ४, मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र समझने का मन में संकल्प-विकल्प करना ५, प्रत्येक व्यवहार में असत्य को ही अपनाना ६ तत्कारवृत्ति से आत्मीयिका बखाना ७, अपना जुग चाहने की किसी क ऊपर सत्ता रखना ८ अनिमानवश किसीको मीठा दिखाने का प्रयत्न करना ९, बोड़े अपराधों में भी किसीको भापी बंध वा सजा करना-कराना १०, कपट प्रबंधों से किसीको ठग लेना ११ छोम के बल नीचे से नीच बन्या राजगार, या विषयोपकार्य किसीकी हत्या करना-कराना १२, और रास्ता को देते बिना अवसना से गमनागमन करना १३ इस प्रकार ये तेरह पापबन्ध के क्रियारथान हैं। जो मनुष्य इनका परिहाण करके अपनी आत्मा को संयम में रक्खा है वह पापकर्म से शुद्धकारा पावाण है।

७९ जिनादा का पाछन करना १, मिथ्याभाव का ज्ञाग करना २, सम्यक्त्व सह मातृप्रती का परिपाठन करना ३, पूर्वनिबर्तों में पोष्य करना ४ दानादि चार प्रकार के धर्म को पारण करना ५, स्वाध्याय-व्यास में बरतना ६ नमस्कार-मंत्र का जाप करना, ७ परोपकार के लिये तत्पर रहना ८, हरणक कार्य में यत्न राखना ९, सविधि एकामधित प्रभु-प्रतिमा की पूजा करना १०, शिनेयों का स्मरण करना ११ पर्माचार्य की प्रशंसा

करना १२, स्वधर्मोपायों की सेवा करना १३, अश्वत्थामा निकालना १५, प्राचीन कर्मों का १६, सहनशील होना १७, प्रत्येक कार्य में निवेद्य १८, सभ्यता से बोलना २०, जीवों पर मद्रा २१, करना २२, इन्द्रियदमन करना २३-चारित्र्य २४, ये दैनिक और वार्षिक चौबीस फल हैं। इनमें २५, सच्चा जैन श्रावक कहलाता है और वह मोक्ष-

८० पृथ्वी, अप्, तेजस, वायु इन तीनों की १० लाख, माधारण-वनस्पति की इन तीनों की दो-दो लाख, देवता, नागों लाख और मनुष्य की चौदह लाख, उत्पत्ति स्थान हैं। जो प्राणी धर्म में पर्यंत याचना के साथ परिभ्रमण वाले हैं वे इन योनियों से छुटकारा

८१ काला-वजार, दौलत समझ कर ली जाय तब तक है जब तक पूर्व संचित हैं और न दौलत। यमग न आमोद-प्रमोद, न वाद सब यहाँ ही कष्ट के गहरे गर्त में लो वह तुम को

८२ वह यदि नहीं लगता वस्था में धार्मिक धर्म को लोग सदा के वहाँ, अमलवार, त को

८३ वैद्यलोक में देवों को सर्वस्य सर्वों का आयुष्य और फिर निराशाच महान् सुखमोग प्राप्त है। आखिर जनका भी अन्त अवस्थमायी है। ऐसी परिस्थिति में मनुष्यारि प्राणिमों का आयुष्य और सुख किसी भी गिमती में नहीं है। इसलिये अज्ञानधर पर धनमंगुर सुख में क्षिप्त न रह कर ऐसे सुख को प्राप्त करने का प्रयत्न करो जो कभी नाशवान न हो। अतः सुरेश, सुगुह और सुपर्म इस रत्नत्रय की विमृष्ट भाव एवं आत्म-विश्वास से सदा सेवा करते रहो। इसी सेवा से अक्षय्य सुख मिलेगा।

८४ कर्मसत्ता के आगे किसी की सत्ता नहीं बल सकती। कर्मोंने अपनी सत्ता से अनन्तवर्षी श्री ऋषभदेवजी को बारह महिने तक निराहार रक्खा। इनके ही प्रभाव से श्री महावीर प्रभु को साठे बारह वर्ष तक असह्य उपमर्गों का सामना करना पड़ा। सगर ऋषभजी को ६० हजार पुत्रों के एकत्र मरण का दुःख सुगवना पड़ा। समस्तमार ऋषभजी को पद्मीमर में सोलह रोग होने का कष्ट देखना पड़ा। रामचन्द्रजी को चौदह वर्ष तक जंगल जगल में मटकना पड़ा और पाँचवों की बारह वर्ष तक इपर-उपर घूमना पड़ा; इस प्रकार कर्मसत्ता सर्वोपरी है और इसके आगे सभी सत्ताएँ निरर्थक हैं। कर्मसत्ता को जिसने जीव लिया वही पुण्य सत्ता बिजयी है, इसलिये इसको जीतने का सदा मार्ग पकड़ना सीखो।

८५ हाट, हवेरी, जबाहराव, छाडी, बाडी, गाहो, सेठई और सत्ता सब वही पड़े रहेंगे। दुःख के समय इनमें से कोई भी भागीदार नहीं होगा और मरे बाद इनके द्वार दूसरों का आपिपत्य हो जायगा। भस्मे, बवाहुना, परोपकार आदि जो सुष्ठव कार्य है और चन्द्रग्य पुण्य है वही साधक के साथ जायगा और वही उसको महाभर में सहाय देगा और उसको सुगकारक स्थान प्राप्त करा सकेगा। इसलिये अच्छे कार्यों को कभी मत छोड़ो, अन्धवा हुारी होना पड़ेगा। जब अपनी बात सबको मनाने की और स्नेही, सम्बन्धी, मित्रों की और धनमंगुर क्षीरबोधन की रात-दिन बिम्बा करते हो तो फिर महान्तर में गुनी होने की बिम्बा क्यों नहीं करते?—परमेश में तो सुष्ठव कार्य ही काम देगा। हाट, हवेरी आदि नहीं।

८६ थोड़ा-मोटा बीरबबलन जब बागुपाख वेजपाख को मरीपद सेने को कहा तब राजा ने कहा कि पहली सत्ता बीतराग नम की, दूसरी सेवा धर्मगुहजों की और उनके बाप सीमरी सेवा जाय की है। यदि यह बात आप को पूनगया संभूत हो तो हमें मंत्रीपद देने में डिगी तरह की आपनि नहीं है परमा बापा हो सकती है। क्यों कि मंत्रीपद की अपेक्षा हमें की सेवा महत्तम और अधिक है। इस प्रकार के धर्मद्वय व्यक्ति आज कहाँ है ?

मंतलय कि समाज या राष्ट्र में ऐसे व्यक्ति खड़े होंगे, तभी उसका संचालन व्यवस्थित रूप से हो सकेगा ।

८७ भीमा कुडलिया घृत का व्यापारी था, इससे वह धनोपार्जन करके अपने कुटुंब का प्रतिपालन करता था । एक दिन वह ग्रामान्तर से अपने घर की ओर जा रहा था । मार्ग में कुमारपाल राजा का मंत्रीमंडल किसी जिनालय का उद्धार कराने की पांनड़ी की झंझट कर रहा था । भीमा कुडलिया भी वहां गया और उसने अपना सर्वस्व पानड़ी में भर दिया और सबसे ऊपर अपना नाम रखाया । आज ऐसे उदार मद्गृहस्थ कहां हैं ? आजके मक्खीचूस गृहस्थ तो ऐसे अवसर को टालने के लिये इधर-उधर अपना मुँह छिपाते फिरते हैं । जब तक समाज में भीमा जैसे उदार गृहस्थ न होंगे, तब तक समाज ऊंचा नहीं उठ सकता ।

८८ अच्छा और बुरा होना सब कर्म की लीला है । उसमें दूसरा कोई निमित्तभूत नहीं है । यह सिद्धान्त अटल और अमर है । अपने पिता के व्यर्थ के मद को न सह कर मयणासुंदरीने हंसते मुख कोठी श्रीपाल को वर लिया । वही श्रीपाल श्रद्धापूर्वक नवपद-आराधना के प्रभाव से देवकुमार जैसा स्वरूपवान् बन गया । आज ऐसी दृढ़ श्रद्धालु श्रावक, श्राविकाएँ कहां हैं ? आज तो श्रावक, श्राविकाएँ जादू, टोना, अंधविश्वास, भ्रमणा, फजियाखोरी और ढोंगी देव, देवियों के पीछे अपने को घरवाद कर रहे हैं । समाज में जब तक धर्मश्रद्धालु श्रावक, श्राविकाएँ न होंगी तब तक समाज अस्तव्यस्त दशा में ही रहेगा ।

८९ भोगी-भ्रमर शालीभद्रजी के दर्शनार्थ राजा श्रेणिक उनके घर आया । भद्रा शोठानीने उसका शाही स्वागत किया । शालीभद्र को कहा कि अपना स्वामी राजा-श्रेणिक आज अपने घर आया है । शालीभद्रने सोचा क्या अभी भी मेरे ऊपर स्वामी है ?, अरे ! मेरी पुन्याई कम है । इसलिये ऐसा मार्ग पकड़ा जाय जिससे अहमिन्द्र पद मिले । वस, शालीभद्रने अपना दैवीवैभव तथा अप्सरा जैसी सुंदर वत्तीस स्त्रियों का परित्याग करके श्रीमहावीरप्रभु के समीप भागवती दीक्षा लेली । उसका पालन कर उसने अहमिन्द्र पद प्राप्त कर लिया । आज ऐसे ज्ञानगर्भित वैराग्यशाली नरपुंगव कहां हैं ? । इस प्रकार की आत्मा या उनके सदृश आत्माओं का महामाग्य से ही दर्शन हो सकता है ।

९० खाते, पीते, हरते-फिरते, शयनादि करते आदि सासारिक कार्यों में लोग सदा व्यस्त रहते हैं । परन्तु ग्रामायिक, पूजा आदि धर्मकार्य करने में वे कई तरह के बहाने निकालते हैं । इसी प्रकार विषय, कषाय आदि में लीन शोठ, शाहूकार, प्रोफेसर, अमलदार आदि सत्ताधारियों को लोग बड़े प्रेम से झुक-झुक कर प्रणाम करते हैं, लेकिन ससार-त्यागी महापुरुषों को हाथ जोड़ने में भी उनको शरम आती है और अपनी संतति को

मैट्रिक, एम ए., बी ए., एस् एस् बी. या इनसे भी अधिक आई सी ऐस जारि हीप्रियों को पाठ कराने में लोग हजारों रुपयों की सशरी कष्ट डालते हैं, किन्तु गरीबों की शिक्षा या भाद के लिये कुछ नहीं देते और न धार्मिक अध्ययन कराने में ही अपने हाथ को झम्पा करते हैं। बाद रक्तो इससे कोई कल्याण नहीं होगा। आरम्भ—कल्याण तो गरीबों को सावा पहचाने पर ही होगा।

९१ मन्वेदी माताने अपने पूर्वज की पुण्याई से इस मन् के इरमियाम ही अपने सामने ६५ हजार पीढ़ियों निरावास रूप से देखी। उन में कभी किसी का सिर तक डुलना भी नहीं सुना और न कभी किसी को मरा हुआ सुना, इसीका नाम संसार में महाशुभ है। जिसके कुटुम्ब में कभी सुखी और कभी दुःखी, इस प्रकार सुख कमा रहा है, वह सुखी नहीं महाशुखी है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह मन्वेदी माता के समान सांसारिक सुख संयाजन करने का यथाशक्य प्रयत्न करें।

९२ जिस प्रकार आमा मरा हुआ पड़ा लख जाता है, मरा हुआ नहीं, कांटी की बाकी रक्तार लब्ध करती है, रक्त की नहीं और गवदा भूकता है पोड़ा नहीं, इसी प्रकार दुष्ट—स्वभावी दुर्जन लोग बोझ भी गुण पाकर पैठने लगते हैं और वे अपनी स्वल्प बुद्धि के कारण सारी जनता को मूर्ख समझने लगते हैं। पञ्जन—पुत्र होते हैं वे सद्गुण पूर्ण होकर कभी संसमात्र पैठते नहीं और न अपने गुण को ही अपने मुख से बाहिर करते हैं। ऐसे दुर्गन्धी वस्तु की सुवास छिपी नहीं रहती जैसे ही इनके गुण अपने आप बमक उठते हैं। इसलिये दुर्जनभाव को छोड़ कर सज्जनता के गुण अपनाने की कोशिश करना चाहिये, तभी आरम्भ—कल्याण होगा।

९३ वह निम्नवतः बाद रक्तो कि जीवन, स्नेही नेमन और छोटि—सखि आदि को कुछ दृढमान सामने है, वह समुद्री तटों के समान लुप्तमगुर है। वह न कभी किसी के माव गया और न किसी के साथ जाता है। क्योंकि वह सब स्थायी नहीं है, वह अतुल्य सिद्ध बात है। जीवन संसार में अकेला ही जाता है और अकेला ही जाता है। वे शुभाशुभ कर्मों से कभी पिता, कभी पुत्र, कभी माता कभी पुत्री कभी पत्नी और कभी बहिम बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में एक धर्म को ही अपना लेने से आरम्भ का प्यार होता है और किसी से नहीं।

९४ महाराजा दशरथजी भरत की राज्य ग्रहण करने को आहवा देते हैं। भरत इन्दार करता हुआ रामचन्द्रजी से प्रार्थना करता है कि राज्य लेने के योग्य आप हैं, मैं तो आपका भेषक रहना चाहता हूँ। रामचन्द्रजी जब यह बात सँजूर नहीं करते तब भरत

के नेत्रों से अशुधारा वह निकलती है । आज भरन जैसा विनम्र, विवेकी और भ्रातृप्रेमी कौन है ? इस प्रकार के विनम्र निःस्पृही विनयी पुरुष होंगे, तभी तो वह रामराज्य कहा जायगा और जनता सुखी हो सकेगी । जहा धूमखोरी, लूटपाट, महंगवारी और आपस की फूट का साम्राज्य रहता है, न वहां प्रजा को सुख मिलता है और न सुखभर निद्रा आ सकती है ।

९५ शान्ति तथा द्रोह ये दोनों एक दूमरे के विरोधी तत्व हैं । जहा शांति हो, वहा द्रोह नहीं और जहां द्रोह हो वहां शांति का निवास नहीं होता । द्रोह का मुख्य कारण है अपनी भूलों का सुधार नहीं करना । जो पुरुष महिष्णुतापूर्वक अपनी भूलों का सुधार कर लेता है, उसको द्रोह स्पर्श तक नहीं कर सकता । उसकी शान्ति आत्म-संरक्षण, आत्म-संशोधन और उसके विकासक मार्ग को आश्रय देती है । जिससे भाई भाई में, मित्र मित्र में, जन जन में सभी व्यक्तियों में मेल-जोल का प्रसार होता है और पारस्परिक सगठन-बल बढ़ता है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को द्रोह को सर्वथा छोड़ देना चाहिये और अपने प्रत्येक व्यवहारकार्य में शांति से काम लेना चाहिये । लोगों को वश करने का यही एक वशीकरणमन्त्र है ।

९६ जैसे वटवृक्ष का बीज छोटा होते हुए भी उससे बड़ा आकार पानेवाला अंकुर निकलता है, उसी तरह जिसका हृदय विशुद्ध है उस का थोड़ा किया हुआ पुण्यकर्म भी भारी रूप को पकड़ लेता है । दान, शील, तप, भावरूप धर्मचतुष्टय में भावधर्म सबसे अधिक महत्त्वशाली है । ससार में धार्मिक और कार्मिक सभी क्रियाएँ सद्भाव से ही सफल होती हैं । अतः भावधर्म को स्वर्गापवर्गके महल पर चढ़ने की निसरनी और भवसागर से पार होने की नौका के समान माना गया है । इसलिये कोई भी धर्मात्तुष्टान किया जाय, उसमें भावविशुद्धि को स्थान देना चाहिये, तभी उसका वास्तविक फल मिल सकता है ।

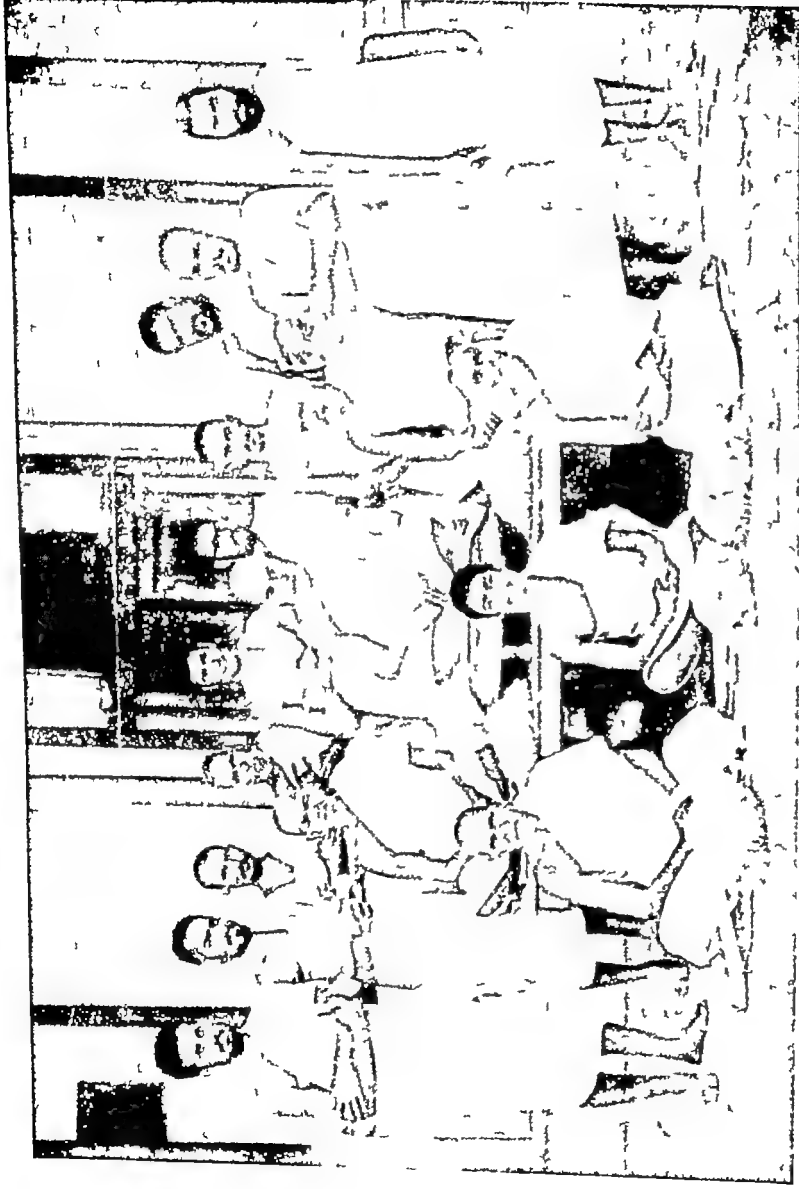
९७ साधु में साधुता तथा शान्ति और श्रावक में श्रावकत्व और दृढधर्म परायणता होना आवश्यकीय हैं । इनके बिना उनका आत्मविकास कभी नहीं हो सकता । जो साधु अपनी संयमक्रिया में शिथिल रहता है, थोड़ी-थोड़ी बात में आग-बबूला हो जाता है और सारा दिन व्यर्थवातों में व्यतीत करता है, इसी तरह जो श्रावक अपने धर्म पर विश्वास नहीं रखता, कर्तव्य का पालन नहीं करता और आशा से ढोंगियों की ताक में रहता है, उस साधु एवं श्रावक को उन्हीं पशुओं के समान समझना चाहिये जो मनुष्यता से हीन हैं । कहने का मतलब कि साधु एवं श्रावक को आत्मविश्वास रखकर अपने-अपने कर्तव्य-पालन में सदा दृढ़ रहना चाहिये तभी उनका प्रभाव दूसरे व्यक्तियों पर पड़ेगा और वे अन्य भी उनके प्रभाव से प्रभावित हो कर अपने जीवन का विकास साध सकेंगे ।

९८ ' याग्य करे सो होय ' यह लोकोक्ति मोक्ष आमा सत्य है। मनुष्य अपने मायबल से असमर्थ को समर्थ, कठिन को सहज, दुर्लभ को सुलभ और अनुसप्तमीय को सप्तमीय बना लेता है। यह सब तब ही हो सकता है जब माय प्रबल होता है। माय के प्रतिकूल हो जाते पर मनुष्य में कुछ भी करने का सामर्थ्य नहीं रहता। माय का बलवान बनाये रखने का दुमिनी में धर्म के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। धर्म एक ऐसी वस्तु है जिस से विषामनिरत्न के समान सभी आशाएं क्षणभर में सफल होती हैं। प्रभु-प्रसिद्ध के दर्शन करना, उसकी सविधि पूजा करना, तप, जप, प्रभावना, सहभावना, परोपकार और दयालुता आदि सुकृत कर्म धर्म के अङ्ग हैं। इनका आत्मविश्वास पूर्णक समाचरण करते रहने से माय की प्रबलता होती है। जब मानवको अपनी प्रगति के लिये बलानों को सदा अपनाते रहना चाहिये।

९९ मनोयोग, वचनयोग, काययोग, ये तीनों अपनी कुप्रवृत्ति तथा उच्छन्न पाप-कर्मवन्ध कटने में अप्रसर हैं। और ये ही मानवों को दुरन्त संसार में बटक कर पातना के गहरे गर्व में डालेबाधे हैं। यदि मानव इन पर अपनी सत्ता जमा कर, इन्हें अच्छी प्रवृत्ति की ओर लगावे तो उस को किसी प्रकार की बाधना नहीं मुगतनी पड़ती। साधक-कार करमाते हैं कि जो मनुष्य सहनशीलता, सुशीलता, सहभावना, दयालुता आदि निर्वैषम्य प्रवृत्तियों में सदा रमण करता रहता है उसे उच्च योगों की कुप्रवृत्ति कभी नहीं दबा सकती। अतः मानवों को अपने विकास के लिये निर्वैषम्य प्रवृत्तियों का आग्रह लेना चाहिये, उसी अपनी प्रगति के आकाशी से कर सके।

१०० पूजिपति व्यक्ति अच्छीब हो तो जी कुलीन निर्वैष हो तो सबल, मूल हो तो आनन्द और मीठ हो तो निर्भीक माना जाता है। वह उसके पाप के घन का महत्त्व है। और इसीसे वह संसार में सुकोपमोगी, आसोष-भोगी बना रहता है। परन्तु उसके लिये इससे दुर्गति द्वार बन्द नहीं होता और न उसकी जीमन्ताई वहाँ सहायक होती है। वस्तुतः मनबन्ध बन्धने की सार्वकता तब ही होती है जब वह अपने गरीब स्वर्णवर्णियों की पत्र शीत, शीत, दुःखी प्राणियों की और दुःख-दर्द-पीडित जीवों की दृष्टि से सेवा करे तथा छात्राध्य, छात्राध्य, समीकन आदि की सुव्यवस्था करे। पुनर्वृत्ति और अच्छी गति की प्राप्ति इन्हीं सुकृत कार्यों से होती है।

१०१ मनुष्य मायबला रक्त कर ही मनुष्य है। मायबला में सभी धर्म, सिद्धान्त सुविचार, कर्तव्य, सुविधा आ जाते हैं। मायबला, कर्तव्य, साक्षात्काश एवं सुसंयोगों से ही जाती और बढ़ती है। मनुष्य ही तो मानव बनो। बल धर्म, ज्ञान, काम, मोक्ष सब प्राप्त हो सके।



पट्टपर -मध्ये में आचार्यश्री, उनके दाहे पक्ष पर मुनिश्री लक्ष्मीविजयजी म

वाम पक्ष पर मुनिश्री विद्याविजयजी म

नीचे विराजित -दाहे मुनिश्री सागरानन्दविजयजी म वाम ओर मुनिश्री कल्याणविजयजी म

मध्य में बालमुनि श्री भागुविजयजी

खड़े हुआं में दाहे से बाहे -सर्व मुनिश्री लक्ष्मणविजयजी, देवेन्द्रविजयजी, भुवनविजयजी, रसिकविजयजी, जयप्रभविजयजी, जयतविजयजी सौभाग्यविजयजी, पुण्यविजयजी, कातिविजयजी और शातिविजयजी म



શ્રી ૧૦૮ જી સ્વામીજીના પાદચર્યની આજ્ઞાઓ અનુસાર
શ્રી ૧૦૮ જી સ્વામીજીના પાદચર્યની આજ્ઞાઓ અનુસાર

धन्यवाद और अभिनन्दन ।

श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वर-जयन्ती दिवस विक्रम संवत् २०११ पौष शुक्ल ७ शनिवार को आहोर (राजस्थान) में भारी समारोह के साथ मनाया गया था। उसी अवसर पर गुरुदेव का दिवंगत अर्धशताब्दी महोत्सव मनाने के सम्बंध में विचार-विमर्श, प्रवचन, प्रस्ताव आदि हुये और दूसरे ही दिन आहोर, वागरा संघ के प्रतिष्ठित सदगृहस्थों के द्वारा निश्चित हो कर महोत्सव और गुरुदेव का स्मारक-ग्रन्थ शानदार प्रकाशित कराने का प्रस्ताव पास हुआ। इस कार्य को संपन्न करने के लिये अर्धशताब्दी तरु विद्वानों से लेख मंगवा कर संपादित करने का कार्यभार श्रीदौलतसिंहजी लोढा वी ए, को सौंपा गया। लोढ़ाजीने इस कार्य को भली भाँति सम्पन्न करने के लिये खुद के सहित विद्वान् सम्पादक-मंडल बनाया। सम्पादक-मण्डल के विद्वान् सदस्यों की तत्परता और कर्मठता से यह कार्य सम्पन्न हो कर आज हमारे सामने प्रस्तुत है।

लगभग १०१ छोटे-बड़े लेखों का जो इस स्मारक ग्रन्थ में स्तुत्य संकलन हुआ है और लेखों में अधिकांश लेख भारत प्रसिद्ध विद्वानों के हैं यह संपादक-मंडल के श्रम का स्पष्ट द्योतक है। कई लेख तो ऐसे हैं-जिनको लिखने में उनके लेखकों को बड़ा श्रम और समय लगाना पड़ा है। सचमुच ग्रन्थ दिवंगत आत्मा गुरुदेव श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के कीर्तिनाम के अनुरूप ही बन सका है। यह सब मुनिश्री विद्याविजयजी के प्रयत्न और तत्परतापूर्ण श्रम के स्वरूप है, जो कई दिनों तक प्रगतिशील रह कर आज इस ग्रन्थ के रूप में मूर्तित हुआ है।

स्मारक-ग्रन्थ का संपादन और प्रकाशन के लिये सर्व प्रथम वागरा श्री सघने रु. (११००१) और आहोर श्रीसघने रु. (१०००१) का स्तुत्य दान दिया है जो एक मात्र मुनिश्री विद्याविजयजी के प्रयत्न का ही सुफल है। इसलिये मुनिश्री विद्याविजयजी और वागरा तथा आहोर का श्रीसघ अत्यंत साधुवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार हमारे विद्वान् मुनिमंडलने संपादक-मंडल को उपयुक्त लेख-सामग्री जुटाने में सराहनीय योग दिया-दिलाया है यह मुझ से अज्ञात नहीं है। अतः उन को भी हार्दिक धन्यवाद है।

अखिल भारतवर्षीय प्रतिनिधि प्रथम सम्मेलन, पटनागर में सर्वानुमति से स्मारक-ग्रन्थ के समस्त लेखों का अवलोकन कर जाने के लिये मुनिश्री कल्याण बिसपजी कैपाकरजी, इन्दौरनिवासी ए० जुहापरमजी ग्याण-काम्यतीर्थ मन्दसौर निवासी ए० मरनखामजी जोशी शास्त्री, साहित्यरत्न तथा राजमलजी छोडा साहित्यगुण जैन साहित्यरत्न इन चारों सदस्यों का एक संशोधक मंडल कायम किया। इन सदस्यों ने मेरे समस्त प्रस्तुत सभी लेखों का वांछम और अवलोकन कर क समाज के प्रति जो प्रेम प्रदर्शित किया है उसके लिये उनको भी अमिनन्दमपूर्वक धन्यवाद दिया जाता है।

ग्रन्थ का कठेवर जो इतना सुंदर, आकर्षक और प्रशंसनीय बन सका है उस में प्रसिद्ध विद्वान् श्रीयुक् अगारबंदजी माहटा और श्रीयुक् वल्लभलमार्ज माखवमियाजी का पूरा पूरा सहयोग रहा हुआ है इनके धन का कितना धन्यवाद दिया एवं अमिनन्दम किया जाय उसका न्यून ही है। संपादक-मंडल का यह स्तुत्य कार्य सबे धन का एक विर गतीक रहेगा। सम्पादक-मंडल का भी हम साधुवाद के साथ अमिनन्दन करते हैं।

अखिल भारतवर्षीय श्री जैन श्रेताग्यर सनातनविस्तुतिक संघ भी साधुवाद का पात्र है-जिसने अपने स्वर्गीय गुरुदेव के नाम वन के कार्य के अनुरूप ही विद्याल अर्चशताब्दी महोत्सव समायोजित किया और उन के स्मारक का पद हृदग्रन्थ प्रकाशित करा कर प्रसिद्ध किया।

अंत में विद्वानों के डेक डामा, मंगला और स्मारक-ग्रन्थ को छापने में हीमंतसिंहजी छोडाने जो एक अमरीक योग दिया है, उनकी कर्तव्यपरपणता पर एवं इस सफलता पर मैं मुग्ध हो कर उनको हार्दिक संतोष के साथ शुभाशीर्वाद देता हूँ। शमित्यम्।

श्रीविश्वपती-व्रक्षरि।

वाचतेव शुक्लसप्तमी संवत् ११३

सम्पादकीय वक्तव्य

अपने बड़ों का सम्मान करने की भावना जाग्रत प्रजा का शुभ सङ्ग है। मुर्खों के सम्मान करने की प्रवृत्ति वैसे तो चिरकाल से मध्य समाज द्वारा लाए जा रही है; परन्तु फिर भी स्वातन्त्र्य प्राप्ति के पश्चात् यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अविष्ट शक्ति देती है। विद्यमान पुरुषों का तो सम्मान किया ही जाता है; किन्तु दिग्गज महान् आत्माओं की जन्म और निधन तिथि को निमित्त बना कर उनका गुणगान किया जाता है, महोत्सवपूर्वक उनकी स्मृति मनाई जाती है और श्रद्धाजलियाँ अर्पित की जाती हैं। फलतः स्मारक और अभिनन्दन ग्रंथों की द्वाय कुछ वर्षों से अच्छी वृद्धि हो रही है। इन क्षेत्र में इस दिशा में अभी थोड़े ही ग्रंथ प्रकाशित हुये हैं और उनमें भी प्रासंगिक एवं उपादेय सामग्री कितनी आ पाई है यह बलपूर्वक नहीं कहा जा सकता। अल्प मात्र में कहीं २ तो विवेक की मर्यादा का भी उल्लंघन देखा गया है और कला और साहित्य का हानि और गौणस्थान भी। ऐसी स्थिति और मनोवृत्ति में स्मारक एवं अभिनन्दन ग्रंथ का आयोजन करके उसे मनोवांछित रूप से सम्पन्न करना अत्यन्त ही कठिन कार्य है। यह निश्चित है कि ऐसे ग्रंथों में लक्ष्य रूप से तो एक त्रिशिष्ट पुरुष का अभिनन्दन और उनकी स्मृति ही होते हैं, परन्तु विद्वानों के ज्ञान एवं अनुभव के मण्डार होना भी इन ग्रंथों का स्थायी महत्त्व है। इनके द्वारा विविध विषयों की जानकारी से हमारी जानकारी होती है यह सुस्पष्ट है।

प्रस्तुत ग्रंथ में जैनधर्म और संस्कृति, साहित्य और कला, इतिहास और पुरातत्त्व, विज्ञान और समाज संबंधी जैन दृष्टि से पूरी २ और युगोपयोगी सामग्री देना हमारा प्रधान लक्ष्य था और इसी निमित्त १२५ विषयों की विषय सूची भी हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित करके विषयनिष्णात विद्वानों को भारत और बाहर प्रदेशों में भेजी थी। सफलता की वह अभिलषित प्रतिमा तो प्राप्त नहीं हो सकी; परन्तु फिर भी इस में विविध विषयक जो कुछ और जितना कुछ आ सका है वह हमारे लक्ष्य की ही वस्तु है और वांछनीय व उपादेय है। इस दृष्टि से यह ग्रंथ अबतक प्रकाशित ग्रंथों में अपना एक त्रिशिष्ट स्थान प्राप्त करेगा ऐसी हमको आशा है।

जब आचार्य श्री विजयतीन्द्रसूरिजी ने आचार्य श्री राजेन्द्रसूरिजी के स्मृतिस्वरूप निधन-अर्धशताब्दी-महोत्सव के अवसर पर स्मारकग्रंथ के सम्पादन-प्रकाशन का भार

हमारे दुर्बल कंधों पर रखने का प्रस्ताव किया, तब अपनी मर््यावा और पुष्टियों का भान होते हुये भी हमने इस पवित्र कार्य को सर्व्व इस क्रिये स्वीकार किया कि विभगत महान् धारमा के प्रति इस निमित्त से अपनी अक्षमता देने का एक शुभावसर मिश्र है और इस प्रसंग से कुछ माहितसेवा हो सके तो अच्छी है। कार्य की सफलता तो उन विभगत आत्मा के आशीर्वाद और कृष्ण की महत्ता के कारण हो ही आवगी।

स्मारकग्रंथ संबंधी विचार-विमर्श तो वि सं १००२ के चातुर्मास में बागरा में आचार्य श्री विजयपटीन्द्रसूरिजी, मुनिजी विद्याविजयजी, झाह इन्द्रभक्त मगवानजी और श्री शैलतसिंह छोड़ा के बीच हुआ था। किन्तु उस विचार को निर्णय व सक्रियरूप वि सं २०१० में आचार्य श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी की मिशन-अपन्ती के अवसर पर सिपाबा में मिठा और वरुदा इस निमित्त कायौगम्य वि सं २०११ में बागरा में श्रीसंघ के ६० (११००१) और आहोर में श्रीसंघ के ६० (१०००१) के दान के बचनद्वारा हो गया। फिर वो छीम ही कार्य को सुचारुतरूप से सम्पन्न करने का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। इस निमित्त के कोषाध्यक्ष झाह कल्याणन् आशाजी आहोर बनाये गये।

हममें से श्री शैलतसिंह छोड़ा ही इसके प्रबंध सम्पादक बने। उन्होंने ही प्रारंभिक योजना बनाई विषयसूची तैयार की, राजेन्द्रसूरि-संक्षिप्त जीवन प्रकाशित किया, विद्वानों से पत्र-व्यवहार किया, स्वयं यात्रा करके विद्वानों के पास जा कर भी लेख एकत्रित किये, वर्षभर से, कभी बीमार न हुये, ऐसे बीमार होते हुये भी प्रमत्त करके फोटोग्राफी करवाई और अंत में भावनगर जा कर केवल रूप और फल पर छः मास पर्यंत रह कर मुख्य संबंधी मूक देखने आदि नयम कार्य किया। विद्वानों से लेख प्राप्त करने में श्री नाहडाजी का झाड़ाजी की अधिक सहकार मिठा व उनके परिचय से अधिक विद्वानों के लेख आये। उन्होंने व व दलमुन्यपाई ने छेपों का चयन और निरीक्षण आदि में वषासंभव सहयोग दिया। कार्य छीमता में होना था। अत एव वह संभव न था कि सभी सम्पादक सब छेपों का और उनके मूक आदि को देख सकते। अतः सम्पादनारि में कुछ पुष्टियां रह जाना समझ है तो इसका दोष हम सभी पर है। छोड़ाजीन तो अपनी मगम शक्ति इसीमें मगा ही है और कृष्ण के प्रसाद का यह सुफल है।

अभिनन्दन प्रथो सामयिक वत्र-वत्रिकाओं और अल्पचारों की बाढ़ के जमाने में लेखकों की अवकाश का अभाव रहता सामायिक ही है। अनेक विद्वान् स्वीकृति देकर भी लेख नहीं भेज गये। बहुत विद्वानों के लेख पर्याप्त विषय करने आये।

निकल जाने पर आने से कटु अनुभव भी हुये। फिर भी प्रेमी लेखकों ने हमें सहर्ष सहकार दिया इसके लिये सम्पादक-मण्डल उन सभी का ऋणी है और उन सब का आभार मानना अपना कर्तव्य समझता है। प्रारंभ से ही श्री विजययतीन्द्रसूरिजी और मुनिराजश्री विद्याविजयजी तथा उनके आशानुवर्त्ती अन्य साधु-समुदाय का पूर्ण सहयोग इस कार्य में रहा है। खास कर आचार्य विजयराजेन्द्रसूरि के जीवन संबंधी विभाग का सम्पादन तो इनके सहकार के बिना असंभव था। हम यहाँ उन सभी के प्रति आभार प्रदर्शित करते हैं और बिना द्रव्य-सहायता के प्रकाशनकार्य होना संभव नहीं, अतः उन दानदाताओं का भी आभार मानते हैं।

आचार्य विजयराजेन्द्रसूरिजी के जीवन और कार्य के परिचय के अतिरिक्त जैन धर्म और सस्कृति का परिचय देना यह भी जो इस स्मारक ग्रंथ का प्रयोजन था इसमें हमें कहांतक सफलता मिली है यह निर्णय तो विश्व पाठकों पर ही छोड़ते हैं।

अंत में श्री महोदय प्रि. प्रेस के अधिकारी श्री गुलाबचंद लल्लुभाई का भी हम आभार माने बिना नहीं रह सकते कि जिन्होंने ग्रंथ को महोत्सव के अवसर पर सुन्दर आकृति में पहुँचाने में भ्रम की सर्व दिशाओं को खोल दिया।

संपादक-मण्डल :

२७ अप्रिल १९५७,
शनिश्चर

अगरचंद नाहटा, बीकानेर
दलसुख मालवणिया, बनारस
दौलतसिंह लोढ़ा, धामणिया
'जयमिक्खु', अहमदाबाद
अक्षयसिंह डांगी, शाहपुरा

(१) उदार सम्पादक-मण्डल ने जो प्रायः समस्त धैर्य मेरे पर चढ़ा दिया है, यह उनकी स्नेहपूर्ण कृपा का फल है। परन्तु जो कुछ सफलता हुई है वह उनके सस्नेह सहयोग, भ्रम और उनकी व्यापक प्रसिद्धि और परिचय के ही कारण है।

(२) मुझको वाचन में जो महान् दर्द हुआ तो वह विद्वान् लेखकों की निश्चित चलनेवाली लेखनी से सर्जन पाते हुये कई एक शब्दों की विकृत एवं अस्पष्ट आकृतियों पर। विद्वान्वर इस ओर ध्यान देंगे तो मेरे जैसे भाइयों का वे मविष्य में बड़ा भला करेंगे। विचारा सम्पादक व्यर्थ ही बुरा बनता है। यहाँ दोषित तो मैं भी हूँ। पर इस दोष का कटु अनुभव मुझ को इस समय हुआ।

— सपा, दौलतसिंह लोढ़ा

४०-२२ आदर्शं त्यागी श्रीमद् राघो-ऋसुनि	मुनिश्री जयतविजयल	१५९
४१-२३ उत्कृष्ट आदिनपात्राः श्री राघो-ऋसुनि	यतावधानी हविश्री जयतमुनि	१६१
४२-२४ सुप्रभातवः आषाढदेव	श्री भक्तलास सध्वी, दीप्ता	१६४
४३-२५ विरलविभूति ? आद्भुतयोगी ?	श्री छिन्तिभार कालवद वेरा	१६७
४४-२६ शासनप्रतापः श्री राघो-ऋसुनि	श्री भूतभक्त नागरलास दोशी,	१७१
४५-२७ साक्षिभोत्रे श्री राघो-ऋसुनि	श्री भक्तलास भक्तवद सध्वी,	१७४
४६-२८ जे आत्मवीरना नाम भद्र	मुनिश्री सोमनाथविजयल	१७७
४७-२९ श्री अविद्यान राघो-ऋसुनि निर्माणकारणम् (संस्कृत)		

उपा० श्री मोहनविजयजी म० १८२

४८-३० अमिषाय (हिन्दी)	मन्त्री मुनिश्री मिश्रीमन्त्री म०	१८१
(सूत्र १)	केनभर्त विद्याप्रसारः पत्र-पात्रीतापु	१८४
	श्री पुत्रल आषु ६७-सावनभद्र	"
	केन साक्षिभो छिन्तिभार	"
(English)	Sir George A. Grierson K. C. I. S.	१८५
	Prof. Sylvain Levi, University of Paris "	
	Prof. Biddheshwar Varma M. A., Jammu "	
	K. A. Dharmendrasah K. Principal	
	Shri Camrajendra Sanskrit College	
	Banglore	१८८

श्रीजिनेश्वरा ।

श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरि-स्मारक-ग्रन्थ

श्रीराजेन्द्र-पुष्पाङ्क

विषय-सूची

卐 हिन्दी 卐

卐 दर्शन और संस्कृति 卐

क्रमांक-लेखांक	विषय	लेखक	पृष्ठांक
४९-३०	आचार्य मल्लवादी का नयचक्र	श्री दलसुख मालवणिया.	१९१
५०-३१	जैन दर्शन	महात्मा भगवानदीनजी	२११
५१-३२	उत्सर्ग और अपवाद	उपा० अमरचंदजी म.	२१९
५२-३३	जैन धर्म का कर्मवाद	पं. चैनसुखदासजी, जयपुर	२२९
५३-३४	कर्मबंधन और मोक्ष	पं. मिश्रीलाल वोहरा, इन्दौर	२३४
५४-३५	विश्व के विचारप्रांगण में जैन तत्त्वज्ञान की गंभीरता	श्री रतनलाल संघवी, छोटीसादड़ी	२३६
५५-३६	अपरिग्रह	संतप्रवर श्री गणेशप्रसादजी दर्णी, ईसरी	२५८
५६-३७	जीवों की वेदना	मुनिश्री कन्हैयालालजी म. "कमल"	२७४
५७-३८	मरण कैसा हो ?	उपा० श्री हस्तिमलजी म.	२८७
५८-३९	भारत की अहिंसा संस्कृति	श्री जयभगवान जैन, पानीपत	२९८
५९-४०	अहिंसा-भगवती	श्री धेवरचंद वाठिया, वीकानेर	३२१
६०-४१	जीवन और अहिंसा	श्री ज्ञानमुनिजी	३२६
६१-४२	जैन धर्म में स्त्रियों को समान अधिकार	श्री सावलिया विहारी लाल वर्मा	३३२
६२-४३	साख्य और जैन धर्म	श्री उदयवीर शास्त्री, वीकानेर	३३५
६३-४४	उपासक दशांगसूत्र में सांस्कृतिक जीवन की ज्ञाकी	श्री नरेन्द्रकुमार भानावत	३४४
६४-४५	रूप रूपं प्रतिरूपो बभूव	श्री वासुदेवशरण अग्रवाल, काशी	३५३

६५-४६ सचिकर्ता ईश्वर नहीं	मुनिश्री कांतिविजयश्री	३६०
६६-४७ भारतीय संस्कृति के आधार	डॉ मगधदेव झांसी, बनारस	३६५
६७-४८ पूर्वेषिया में भारतीय संस्कृति	आचार्य रघुवीर, नागपुर	३७७
६८-४९ विशिष्ट योगविद्या	मुनिश्री देवेन्द्रविजयश्री	३८४

॥ जैन जैनगम और जैनआचार्य ॥

६९-५० जैनगमनाम्परिचय (संस्कृत)	मुनिश्री कल्याणविजयश्री	४०२
७०-५१ श्रीमतीर्षद्वारा: सर्वोच्चिद्वय (संस्कृत)	"	४०६
७१-५२ विश्व के उद्धारक	मुनिश्री जमयदागरजी	४११
७२-५३ तीर्थंकर और उसकी विशेषतायें	श्री कृष्णचन्द्र जैन 'सरोज', रत्नगम	४१६
७३-५४ श्री भद्रबाहु जलकेवली	श्री कैलासचन्द्र झांसी	४२७
७४-५५ विमलार्जुन और उनके पठमचरित	श्री ज्योतिषदास जैन, ससनरु	४३७
७५-५६ मधपुर का ऐतिहासिक महत्त्व एवं		

श्री आर्यरक्षितसूरि

७६-५७ माण्डवमनीषी श्री प्रभाचन्द्रसूरि	श्री सु०दा व्यास, उज्जैन	४६०
७७-५८ इतिहर श्री जमयदेवसूरि	श्री रिचमदास रांका, पूना २	४६२
७८-५९ देवेन्द्रसूरिकृत नम्य कर्ममञ्ज	डा मोहनदास महता	४६६
७९-६० सुक्रासाह और उनके अनुयायी	श्री मवरकास नाहटा	४७०
८०-६१ उपा० मेघविजयश्री मुष्किता अर्हद्गुणा	प रमणीकविजयश्री	४७८
८१-६२ डा श्री राजेन्द्रसूरिजी की ज्ञानोपासना	श्री अमरचंद नाहटा	४८६
८२-६३ युगपुरुष श्री राजेन्द्रसूरि	मुनिश्री पुण्ड्रविजयश्री म	४९२
८३-६४ जपमल साहित्य का सूत्रांकन	श्री देवेन्द्रकुमार एम ए., अकमोडा	४९६

॥ जैन धर्म की प्राचीनता और उसके प्रसार ॥

८४-६५ प्राग्ऐतिहासिक काळ में जैन धर्म	श्री कामतामदास जैन	५०४
८५-६६ जैन धर्म की ऐतिहासिक सोच	मुनिश्री सुशीलकुमारजी	५०९
८६-६७ जैन धर्म की प्राचीनता		

और उसकी विशेषतायें

८७-६८ प्राचीन जैन साहित्य में मुद्रा संबंधी तथ्य	श्री कामाकास पी साह, नकोदा	५१५
८८-६९ राजपूताना में जैन धर्म	डॉ बासुदेव उपा० पटना	५४५
८९-७० राजस्थान में जैन धर्म का ऐतिहासिक महत्त्व	श्री कैलासचन्द्र जैन बनपुर	५२८

९०-७१ जेनागमों में महत्त्वपूर्ण कालगणना	श्री अगरचंद नाहटा, वीकानेर	५६४
९१-७२ महावीरस्वामी का मुक्तिकाल-निर्णय	प्रो. सी. डी. चटर्जी, लखनऊ	५८०
९२-७३ म० महावीर की वास्तविक जन्मभूमि वैशाली	प्रो. योगेन्द्र मिश्र, पटना.	५८४

卐 ललित कला और तीर्थमन्दिर 卐

९३-७४ कोरटाजी तीर्थ का प्राचीन इतिहास	आचार्यश्री यतीन्द्रसूरिजी	५९१
९४-७५ तीर्थक्षेत्र श्री लक्ष्मणीजी	मुनिश्री जयन्तविजयजी	५९७
९५-७६ राजस्थान के जैन मंदिर	श्री पूर्णचन्द्र जैन, जयपुर	६०२
९६-७७ मथुरा की जैन कला	श्री कृष्णदत्त बाजपेयी एम. ए., पुरा. सं. मथुरा	६०८
९७-७८ जैनस्थापत्य और शिल्प अथवा ललितकला	दौलतसिंह लोढ़ा, भीलवाड़ा	६१३

卐 हिन्दी जैन साहित्य 卐

९८-७९ हिन्दी और हिन्दी जैन साहित्य	श्री अगरचंद नाहटा और दौलतसिंह लोढ़ा	६१७
९९-८० जैन धर्म की हिन्दी को देन	श्री राहुल सांकृत्यायन	६५०
१००-८१ जैन विद्वानों की हिन्दी सेवा	श्री कस्तूरचन्द कासलीवाल एम. ए., जयपुर	६५६
१०१-८२ संत साहित्य के निर्माण में जैन हिन्दी कवियों का योगदान	श्री परशुराम चतुर्वेदी, बलिया	६६३
१०२-८३ जेनाचार्यों की छन्दशास्त्र के लिये देन	डा. गुलाबचन्द्र चौधरी, एम. ए.	६७६
१०३-८४ पुराण और काव्य	श्री पन्नालाल साहित्याचार्य, सागर	६८७
१०४-८५ जैन कथा साहित्य	श्री फूलचन्द जैन 'सागर' एम. ए., सा. रत्न, आगरा	६९३
१०५-८६ राजस्थानी जैन साहित्य	श्री अगरचन्द नाहटा, वीकानेर	७०३
१०६-८७ जीवन की अंतिम साधना	श्री सत्यदेव विद्यालंकार, नई दिल्ली	७२३
१०७-卐 श्री राजेन्द्रसूरि अभिनन्दनम्	पं. दुखमोचन झा.	७२८

卐 गूँर 卐

१०८-८८ श्री योगानन्दधन	श्री पादराकर	७२९
१०९-८९ जैनदर्शनभा विज्ञान	श्री क्षातिवाल मोहनलाल पारेष	७४३
११०-९० संदेशरत्ना पद्यशाला	मुनिश्री विशालविजयल म०	७४८
१११-९१ अभिसिद्धप्राय पाथ पूर्वभवे।	” अभयसागरल म०	७५६
११२-९२ आचार्य देवभट्टे करेहुं देवद्रव्यना भौतिक ज्ञेयानुं वर्णन यं. कल्याणविजयल म.		७६४
११३-९३ छिंदु धर्म इति : जैन दृष्टि	प्रो. मन्मथदत्त ओम. ओ. पी. ओ. डी.	७६९
११४-९४ जैनदर्शनिक साहित्य अने सम्बन्धपरीक्षा	मुनिश्री जम्भूविजयल	७७४

६५-४६ सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं	मुनिभी कांतिविजयजी	३६०
६६-४७ भारतीय संस्कृति के आधार	डॉ मगछदेव छाबी, बनारस	३६५
६०-४८ पूर्वधिया में भारतीय संस्कृति	आचार्य रघुवीर, नागपुर	३७७
६८-४९ विशिष्ट योगविद्या	मुनिभी देवेन्द्रविजयजी	३८४

॥ ज्ञान, जैनागम और जैनाचार्य ॥

६९-५० जैनागमशास्त्रपरिचयः (संस्कृत)	मुनिभी कस्मान्नामविजयजी	४०२
७०-५१ धीमतीर्षहरा तद्वैशिष्ट्य (संस्कृत)	"	४०६
७१-५२ विश्व के उद्धारक	मुनिभी अमरभागरजी	४११
७२-५३ तीर्थंकर और उसकी विशेषतायें	श्री कस्मीचंद जैन 'सरोज', रत्नम	४१६
७३-५४ श्री मद्रबाहु भुवनेश्वरी	श्री कैलाशचन्द्र छाबी	४२७
७४-५५ विमलार्जुन और उनके पठनपरिचय	श्री ज्योतिषदास जैन, जलमठ	४३७
७५-५६ मयपुर का ऐतिहासिक महत्त्व एवं		

श्री आर्यासिद्धसूरि

७६-५७ माकबमनीषी श्री प्रभाकरसूरि	श्री मदनलाल छाबी, मद्रास	४५२
७७-५८ इतिहास श्री अमरदेवसूरि	श्री सु० ना ध्यास, उज्जैन	४६०
७८-५९ दशेन्द्रसूरिकृत नव्य कर्ममय	श्री रिपमदास शंकर, पूना २	४६२
७९-६० सुप्रसाद और उनके अनुयायी	डा मोहनलाल महता	४६६
८०-६१ उपा० मेघविजयजी गुप्तिदा आर्द्धवृणीता	श्री मवरकाक नाइट	४७०
८१-६२ आ श्री राजेन्द्रसूरिजी की ज्ञानोपासना	पं रमणीकविजयजी	४७८
८२-६३ सुगुरुन श्री राजेन्द्रसूरि	श्री जगरचंद नाइट	४८६
८३-६४ अपभ्रंश साहित्य का भूषण	मुनिभी पुण्यविजयजी म	४९२
	श्री देवेन्द्रकुमार एम ए., जलमठ	४९६

॥ जैन धर्म की प्राचीनता और उसके प्रसार ॥

८४-६५ राष्ट्रविदासिक काक में जैन धर्म	श्री कामतामदास जैन	५०४
८५-६६ जैन धर्म की ऐतिहासिक स्मृति	मुनिभी सुशीलकुमारजी	५०९
८६-६७ जैन धर्म की प्राचीनता		
और उसकी विशेषतायें	श्री उदयलाल नागोरी, बीकानेर	५२९
८७-६८ प्राचीन जैन साहित्य में शुद्ध संबंधी उद्धरण	श्री रामाकान्त पी छाह, बहीरा	५३५
८८-६९ शास्त्रागम में जैन धर्म	डॉ बासुदेव उपा० पटना	५४५
८९-७० शास्त्रागम में जैन धर्म का ऐतिहासिक महत्त्व	श्री कैलाशचन्द्र जैन, मयपुर	५४८

२५ श्री सुविधिनाथ जिना. सियाणा	१२९	३१-३२ श्रीधनचंद्रसूरि व समाधि-मंदिर,	
२६ क्रियोद्धारप्रशस्ति, जावरा	१३८	बागरा (२)	१५०
२७-२८ राजेन्द्रवट व शोभोकरण, (२)	१३९	३३-३४ श्रीभूपेन्द्रसू. ,, आहोर (२)	१५१
२९ श्री राजेन्द्रसूरि सहमुनिमण्डल	१४८	३५ श्री उपा. गुलाबविजयजी म.	१५२
३० श्री उपा. मोहनविजयजी म.	१४९	३६ मुनिश्री लक्ष्मीविजयजी, हर्षविजयजी म.	१५३

卐 श्री राजेन्द्र-पुष्पाङ्क 卐

३७ श्री राजेन्द्रसूरि स्वहस्ताक्षर	१९१	५८ श्री राणकपुरतीर्थ, सादड़ी-मारवाड़	६०६
३८-४१ श्री तीर्थंकर के उपमाचित्र (४)	४११	५९ श्री ल्णवसति का सभामण्डप, आवू	६०७
४२ श्री रा. धर्मक्रियाप्रा. मंदिर, आहोर	४९०	६०-६२ श्री तीर्थंकर प्रतिमायें लखनऊ व	
४३-४४ श्री रा. जै. वृ. ज्ञानमंडार, ,, (२)	४९१	मथुरा (३)	६०८
४५-४६ कल्पवृक्ष व तोरणद्वार, लोदवा (२)	५५८	६३-६४ श्री जैन आयागपट्ट लखनऊ व	
४७-४८ श्री पार्श्व. जिनालय व		मथुरा (२)	६०९
पटवा हवेली, जैसलमेर (२)	५५९	६५-६७ विविध आकृति स्त्री-चित्र, मथुरा (३)	
४९-५० अमरसर व नरहड़ की प्रतिमायें (२)			६१०
	५६१	६८-६९ कुशाणकालीन पगड़ी व स्त्री-	
५१ प्राचीन महावीर मंदिर, कोर्टा	५९२	केशविन्यास, मथुरा (२)	६११
५२ ,, जीर्णोद्धार-प्रशस्ति	५९३	७०-७१ श्री हम्मीरपुर का प्राचीन	
५३ श्री लक्ष्मणीतीर्थ, अलिराजपुर	५९७	कलामंदिर (२)	६१३
५४-५५ श्री सरस्वती प्रतिमा व		७२ श्री ल्णवसति का नवचतुष्क, आवू	६१४
माडासर मंदिर, वीकानेर (२)	६०४	७३ श्री विमलवसति-रेखाचित्र, आवू	६१५
५६-५७ श्री सतीस्मारक व मू० नायक		७४-७५ श्री विज्ञप्तिपत्र व सचित्र पुष्पा,	
ऋषभदेव, वीकानेर (२)	६०५	वीकानेर (२)	६१७



卐 English 卐

११५-१५	Omniscient Beings by Harisatya Bhattacharayya	७९०
११६-१६	Jyana Darshan Caritra by B O Law	८०५
११७-१७	Cultural Relation between India & Japan by Kijiro Miyako New Delhi.	८१४
११८-१८	Doctrine of Jainism Allegedly Introduced by Aryadeva Hajime Nakamura, Tokiyo	८१७
११९-१९	The Anuttarasupapattika Sūtra by prof K. H. Kamdar M. A Baroda.	८२०
१२०-१००	Antiquity of Jainism Shri Kelashchandra Jain M. A., Jaipur	८२५
१२१-१०१	Authors and Subjects studied in Rajasthan from the 8th to 13th Century A. D by Dr Dasaratha Sharma Delhi	८४१
१२२-१०२	A phagu-poem on the Simhasanbatra (1560 A. D) by Dr Bhogilal J Sandesara M. A., Ph. D Baroda	८६७
१२३-१०३	संदेह	८७०

चित्र-सूची

[मनुष्य स्वर्गक और गहवा संज्ञास्थ-बीछने के चित्रों के कक्षिण स्रं चित्र भीखन भी महता, अहमदाबाद द्वारा कर्चित हैं । संपा चौकसिह लीदा]

卐 आयुष्य 卐

इति

इति

१ श्रीमद् राजेन्द्रसूरि (चिरंया) -	४ श्रीमद् यतीन्द्रसूरि सहस्रिष्व	
२ " सहस्रिष्वमण्डक " -	एव मुनिगण	२६
३ श्रीमद् यतीन्द्रसूरि	१ ५ "	२७

卐 श्री राजेन्द्र-संस्कृत 卐

६ श्रीमद् राजेन्द्रसूरि	१	१८ श्री मोहमसेका, राजगढ़	८५
७-८ श्री पार्थ मि रा मयन बागरा (२)	२९	१९ श्री बावन मिनाकय, साबुआ	१२२
९ श्री मू. ना प्रतिमा गौ म आहोर	६२	२० स्व गुरुदेव व मुनिवर	१२३
१०-११ श्री गौ पार्थ मिनाकय, (२)	६३	२१ श्री गुरुदेव का स्वर्गवास-स्वाम	
१२-१४ श्रीमद् राजेन्द्रसूरि (३)	६७		राजगढ़ १२४
१५-१६ श्री केसरियामास म कोटा (२)	७७	२२ श्री समाधि-मन्दिर, मोहमसेका	१२५
१७ श्री स्वर्गगिरि तीर्थ आहोर	८४	२३-२४ श्री शाक्यपुर तीर्थ, कुन्ही (२)	१२८

२५ श्री मुविधिनाथ जिना. सियाणा	१२९	३१-३२ क्षीपनचद्रगूरि व समाधि-मंदिर,	
२६ कियोद्धारप्रशस्ति, जादरा	१३८	वागरा (२)	१५०
२७-२८ राजेन्द्रवट व शोभोकरण, (२)	१३९	३३-३४ श्रीगुपेन्द्रसू.	,, आहोर (२) १५१
२९ श्री राजेन्द्रसूरि सदमुनिमण्डल	१४८	३५ श्री उपा. गुलाबविजयजी म.	१५२
३० श्री उपा. मोहनविजयजी म.	१४९	३६ मुनिश्री लक्ष्मीविजयजी, दर्पविजयजी म.	१५३

卐 श्री राजेन्द्र-पुष्पाङ्क 卐

३७ श्री राजेन्द्रसूरि स्वदस्ताक्षर	१९१	५८ श्री राणकपुरतीर्थ, सादही-मारवाड	६०६
३८-४१ श्री तीर्थंकर के उपमाचित्र (४)	४११	५९ श्री ल्णवसति का सभामण्डप, आवू	६०७
४२ श्री रा. धर्मक्रिया प्रा. मंदिर, आहोर	४९०	६०-६२ श्री तीर्थंकर प्रतिमायें लखनऊ व	
४३-४४ श्री रा. जै. वृ. ज्ञानमंडार, ,, (२)	४९१	मथुरा (३)	६०८
४५-४६ कल्पवृक्ष व तोरणद्वार, लोदवा (२)	५५८	६३-६४ श्री जैन आयागपट्ट लखनऊ व	
४७-४८ श्री पार्श्व. जिनालय व		मथुरा (२)	६०९
पटवा हवेली, जैसलमेर (२)	५५९	६५-६७ विविध आकृतिस्त्री-चित्र, मथुरा (३)	
४९-५० अमरसर व नरहट्ट की प्रतिमायें (२)			६१०
	५६१	६८-६९ कुशाणकालीन पगड़ी व स्त्री-	
५१ प्राचीन महावीर मंदिर, कोर्टा	५९२	केगविन्यास, मथुरा (२)	६११
५२ ,, जीर्णोद्धार-प्रशस्ति	५९३	७०-७१ श्री हम्मीरपुर का प्राचीन	
५३ श्री लक्ष्मणीतीर्थ, अलिराजपुर	५९७	कलामंदिर (२)	६१३
५४-५५ श्री सरस्वती प्रतिमा व		७२ श्री ल्णवसति का नवचतुष्क, आवू	६१४
भाडासर मंदिर, बीकानेर (२)	६०४	७३ श्री विमलवसति-रेखाचित्र, आवू	६१५
५६-५७ श्री सतीस्मारक व मू० नायक		७४-७५ श्री विज्ञप्तिपत्र व सचित्र पुष्पा,	
ऋषभदेव, बीकानेर (२)	६०५	बीकानेर (२)	६१७



शुद्ध शब्द-पत्र

पृष्ठ-पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध	पृष्ठ-पंक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
५—३	प्रवैठा	प्रवैष्य	१३३—०	दीपस्तमः	दीपस्तम
६—५	"	"	१५३—३३	वैमलिक	वैज्ञानिक
४ ११	निरपावकी	निरपावकी	१५३—३३	अभिस	अधिक
४५—१६	पेष्टरस	अयोहस्य	१०३—१	सहजो	सैरुको
४६—१२	सं. १९२९	सं. १९६१	१४५—१३	बार बार	बार बार कोटि
४७—९	कर्मबंधन	कर्मबंध न	१४८—१	स्वापर	स्वावर
५६—२४	सेवार	सेसार	३८६—२३	छस	छल
६३—१०	१५	१५१	४५३—१६/१०	बछेद-बछेद	बछोर-बछोर
६८—०	नित्यरस	नित्यरस्य	४५३—२१	वीरति	वीरनी
८२—१	प्लेष्ट छवि १	प्लेष्ट छवि १	४८८—१४	दुःखही	दुःखही
९१—०	परपेजी	सोमह पेजी	—२२	अपचर-अपचर	अपाचक
९६—४	बस	बस	—२	शैलेकस्वीयिका	शैलेकस्वीयिका
९८—२५	उद्भनल	उद्भनल	५४६—३३	कप्पू कोपई	कप्पू बीपाई
१२१—५	पामनपुर	तापनपुर	५८९—१९	कर्मच	कामच
१२१—२१	१८५५	१९५५	६ ४—२	बीदत्तप	बीदत्तप
१३०—१३	५	५३	६ ४—२	रात्रतान	रात्रतान
१४८—४	अभिनिब	हेमनिब	६१०—६	दिखा	दिखा
१५ —	बतर केर १	माकसुडा	६१४—१८	अवादिब	अमादिब
१५४—१४	विष्ठाधकाप	विष्ठाधकाप	६३९—८	रोति	रोति
१५८—९	अनवादी	अनवादी	६४०—९	अरो	अरो



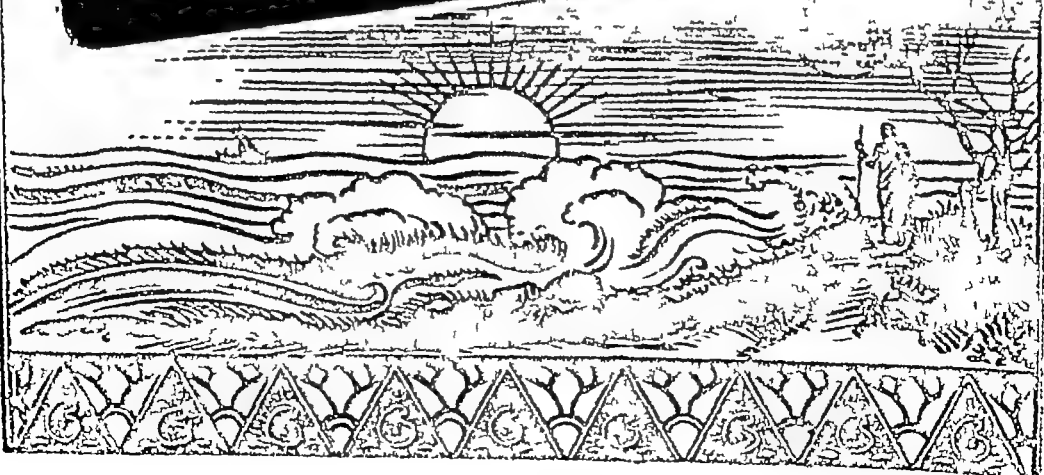
जयन्तु त्रिभिः स्वर्गाः

ॐ श्री राजेन्द्र स्वराज ॐ

युगापुरुष

श्रीमद् विजयराजेन्द्र स्मृति

श्रीमद् राजेन्द्र स्मृति
स्मारक-ग्रंथ



विद्वन्माम् सख्यतीतुम्

शेखीराम

विश्वविभूति

गुपरा

गुपरा



शुभाकरराव

प्रकाशक गुपरा

गुपराजी विद्यालय

शेखीरामप्रकाशना

भी अधिवासी गरीब छात्रावासी

भी अर्ध व वसती-वापद—

भी अर्धकल्पेदा नीच गरीबद (यादवा-यादवालय) वि. सं. २ ११

श्रीमद् राजेन्द्रसूरि स्मारक-ग्रंथ

श्री राजेन्द्र खण्ड

गुरुगुणाष्टक और स्मरणाञ्जलि ।

संस्कृत

प्रशान्त वपुष श्रीमद् राजेन्द्रसूरि

(१)

विद्यालङ्करणं सुधर्मशरण मित्यात्विना दूषण,
विद्वन्मण्डलमण्डनं सुजनता सद्वोधिवीजप्रदम् ।
सच्चारित्रनिधिं दयामरविधिं प्रज्ञावता-मादिमम्,
जैनानां नवजीवनं गुरुवरं राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ १ ॥

धुर्य्यो यो दशसंख्यकेऽपि यतिनां धर्मे दृढः सयमे,
सत्त्वात्मा जनतोपकारनिरतो भव्यात्मना बोधकः ।
शास्त्राणां परिशीलने दृढमतिर्ध्यानी क्षमावारिधि-
स्त शान्तं करुणावतार-मनिशं राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ २ ॥

वाणी यस्य सुधासमाऽतिमधुरा दृष्टिर्महामञ्जुला,
सत्रज्या सुखशान्तिदा खलु सदाऽन्यायादिदोषापहा ।
बुद्धिलोकसुखानुचितनपरा कल्याणकर्त्री नृणां,
लोके सुप्रथिताऽस्ति त गुरुवरं राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ ३ ॥

यः कर्त्ता त्रिनविम्बकाक्षमस्रक्षका नामनेष्टऽऽत्मगा,
 मूर्तिश्चापि त्रिनेश्वरस्य श्वतश्च प्रातिष्ठिपन्मन्दिरे ।
 श्रीर्णोद्धारमनेकभेमनिरूपस्याचीकरच्छावकै-
 स्त सत्कार्यकरं मुदा गुरुवरं राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ ४ ॥

छोके यो विहरन् सदा स्ववचनैर्वै मिथो देहिनां,
 दूरीकृत्य सहायुभूतिकचिरां मैत्री समावर्षयत् ।
 मूर्द्धोश्चापि हितोपदेशवचसा धर्मात्मनः संम्बधात्,
 देशोपद्रवमाश्रय तमश्वित राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ ५ ॥

यो गङ्गाजलनिर्मेकान् गुणगणान् संधारयन् वर्णिराह,
 यं य देष्टमस्रक्षकर गमनैस्तु तं स्वपापीन्मुदा ।
 स्रष्टाश्चासृतबाह्यवर्षणवशात् मेघमत योऽश्वरम्,
 त सञ्ज्ञानसुषामिभिं कृतिनुत राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ ६ ॥

तेजस्वी तपसा प्रवीणवदनः सौम्योऽस्तिवक्ताश्रयः,
 शास्त्रार्थेषु परान् विवित्य विविधैर्मनैस्तथा युक्तिभिः ।
 शिष्यांस्ताम्रकरोत्स्वधर्मनिरतान् यो ज्ञानसिन्धुः प्रभु-
 स्त सूरिमवरं प्रधान्त-वपुष राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ ७ ॥

स्नेहार्मदमतीन्स्वधर्मविमुक्तप्रायान् बहून् वीक्ष्य यो,
 वैशाखार्मनिबद्धसर्बनिगमागच्छेन्न शुद्धया चिरम् ।
 मत्स्यन् बोधयितुं मृलेन विप्रबाम् धर्मान्महाभागधी-
 कोष्ठ संम्यक्तनोत्तमच्छमनसा राजेन्द्रसूरिं नुमः ॥ ८ ॥

गुरुवरगुणराशिप्राश्रितं सारभूतं,
 परिपठति मनुष्यो योऽश्रक शुद्धमेतत् ।
 अमुमवति स सर्वा सम्पदं मानवाणा-
 मिति वदति मुनीशो बापको मोदनाख्यः ॥ ९ ॥

—उपाध्याय श्रीमोहनविजयजी महाराज ।



महान् जैनागमप्रवेत्ता श्रीमद् राजेन्द्रसूरि

(२)

जिनेन्द्रप्रोक्तैर्यो ललितवचनैः खेदरहितो,
 विनेयेभ्यः शिक्षा वितरति नयाप्तमनुदिनम् ।
 यथा लोके सारी कुपथतुरङ्गेभ्य उचिता,
 स राजेन्द्राऽऽचार्यो भवतु नियतं मे सुनयदः ॥ १ ॥

यदीयाद्वा स्मर्त्तानुपमपदधर्त्ता क्षितितले,
 कुटुम्बानां मर्त्ता विविधसुखकर्त्ता प्रियतमः ।
 अजेयः सम्रामे विगतभयशोकश्च भवति,
 स राजेन्द्राऽऽचार्यो प्रतिदिनमुरःस्थो भवतु मे ॥ २ ॥

विमलमतिक सज्ज्ञानाब्धिविवेकीगणाग्रणी—
 श्वरणसदने क्रीडन्नास्ते समाधिधिया सदा ।
 विषयभवान्नष्टप्रेमा फणीव कुक्कुत्तुकात्,
 स हि विजयराजेन्द्राऽऽचार्यः कुवादिनिरासकः ॥ ३ ॥

अनलसतया धर्मध्यानपुकारकरोदयी,
 विहरणपरः सज्जीवाना शिवाऽध्वनि योजकः ।
 हितसुखकरो यः संधानां भवोदधिवारकः,
 वितरतु स राजेन्द्राऽऽचार्य शिवर्द्धिसुखानि मे ॥ ४ ॥

निखिलसमयवेत्तैकोऽस्ति राजेन्द्रसूरि—
 विषयरिपुनिहन्तै कोस्ति राजेन्द्रसूरिः ।
 स खलु चरणधर्तैकोऽस्ति राजेन्द्रसूरि—
 हृदयभवनदीपो मेऽस्तु राजेन्द्रसूरिः

श्रीमद् विजयराजेन्द्रसुरि-स्मारक-ग्रंथ

परणकरणान्ना सावित्र्यन्द्रेर्मितस्य,
 मितसुसकरचारित्रस्य योऽमृद् विमर्षा ।
 स मयत्तु सुसहृदयै देवमा येन वृत्ता,
 गहमयवसमुद्रोत्थारिका मेमवाण्या ॥ ६ ॥

सर्वार्थानां पूरणे देवसाक्षी, जैनीकारे चाप्यमृद्वितीयः ।
 नैसर्गज्ञानागारसद्वर्माश्रम, यद्व्याप्त्या नैर्गन्धोका यवतुः ॥ ७ ॥

सोऽयं श्रीराजेन्द्रसुरि मवीणः, सर्वोत्कृष्टः पञ्चमारस्य मध्ये ।
 साक्ष्येनेन्द्रागमस्य मणेश्च, सत्यज्ञानपात्रये मे सदाऽस्तु ॥ ८ ॥
 दीपविजयमुनिनेद, रुचिरे स्मरन्नि गुर्वष्टक मज्ज्या ।
 शिबसांसारिकमुल्लसति-समीहकैः पुनिरध्येयम् ॥ ९ ॥

विद्याविद्यारद-भीरूपेन्द्रसुरि ।



बहुमुखी विद्वान् श्रीमद् राजेन्द्रसूरि

(३)

[भुजङ्गप्रयात्त-वृत्तम्]

- गुरोः पादपद्मद्वये सम्प्रलीन,
मिलिन्दायमान मदीय मनः स्यात् ।
विशुद्धात्मनः श्रीलराजेन्द्रसूरे-
र्विचित्रं पवित्र चरित्रं तनोमि ॥ १ ॥
- प्रशान्तस्वरूपं सदा ध्यानमग्न,
जगज्जीवजीवातुमूताऽऽगमाढ्यम् ।
तपःकर्मनिष्ठ मनोजप्रतिष्ठं,
गुरुं पूज्यराजेन्द्रसूरिं नमामि ॥ २ ॥
- चिरोलापुरस्थाँश्चिराज्जातिवाह्यान्,
स्वकीयप्रभावाज्जनानुद्धार ।
जिनेशप्रतिष्ठा पुराऽऽहोरसज्ञे,
महासघसम्भारतोऽचीकरद् यः ॥ ३ ॥
- तथा त्रिस्तुतिं हारिभद्रीययुक्त्या,
समक्षं बुधानां स्फुटं व्याकरोद् यः ।
जिनाज्ञाविहीनं मतं छम्पकाना,
निरास्थज्जिनादर्शसंस्थापनेन ॥ ४ ॥
- भवस्थाञ्जनान् दुःषमारप्रसूता-
नमन्दाऽज्ञताध्वान्तनद्यान्निरीक्ष्य ।
निधानं समस्तागमानामकार्षीत्,
तदुद्धारहेतुश्च राजेन्द्रकोशम् ॥ ५ ॥

महाग्निं प्रदीप्यमानां संपरीतं,

विद्या संयमं न ह्यमा मिस्तरीद्वयम् ।

सकृन्नां चना देखनां मे शृणुष्व,

मुक्त युवमित्थं विदेख प्रथस्तम् ॥ ६ ॥

सदा भाषकणां मयाऽऽशोचनाभि-

र्मुनीनां तथा सारणाचारणामि ।

मुक्तं चरमापावयन् दोषमार्गान्,

स्वभावाद्योग्यं व्यनक्तिस्म लोके ॥ ७ ॥

समस्तागमार्गां गृहीत्वा तु सारं,

जनानां मुक्तं देखनाभिर्विस्तन् यः ।

निबोद्धुं चारित्र्यसम्पादनार्थ-

मरौ माकवे गुर्वरे च व्यवहार्यम् ॥ ८ ॥

मुनिभीषतीन्ध्रेण सम्यक्चरिणं,

मुञ्चयत्येतेन हृदेन वदयम् ।

पठेत्कोऽपि मक्त्या पवित्रान्तरात्मा,

मुक्तं तस्य सर्वं मवेह भाषयत्येव ॥ ९ ॥

व्याख्यामहावस्तुति-त्री पतीन्द्रसूरि



सुगुरु श्रीमद् राजेन्द्रसूरि

(४)

[घसन्ततिलका-वृत्तम्]

क्षान्त्यादिधर्मकरणे कटिबद्ध एव,
 प्राज्ञैर्जनैश्च विविधैर्नुत्तिमाप योऽलम् ।
 पञ्चेन्द्रियेषु विषयेषु च वीतरागः,
 सूर्योदये तमनिश सुगुरु हि वन्दे ॥ १ ॥

सर्वेषु जन्तुषु हि यः करुणापरोऽभूत्,
 षट्शास्त्रबोधनविधौ विगतप्रमादः ।
 शिष्याँश्च सूरिगुणभारिण एव चक्रे,
 सूर्योदये तमनिशं सुगुरुं हि वन्दे ॥ २ ॥

आगूः कृता न चलिता हि कदापि यस्य,
 निर्दोषवाक्यमचलं सदसि प्रजातम् ।
 भूपादयश्च कवयो हृदि दध्निरे तत्,
 सूर्योदये तमनिश सुगुरुं हि वन्दे ॥ ३ ॥

सम्भ्यैर्जनैरिह जगत्यपि सेव्यमाने,
 दृष्टा न यत्र कथमप्यभिमानवृत्तिः ।
 सिद्धिस्त्वभूद् वचसि यस्य गुणालयस्य,
 सूर्योदये तमनिशं सुगुरुं हि वन्दे ॥ ४ ॥

षट्शत्रुवर्गमतुलं स्ववशं चकार,
 द्वाविंशतीन् परिषहानजयच्च सद्यः ।
 विज्ञानवह्निपरिभ्रष्टभवाब्धिबीजं,
 सूर्योदये तमनिशं सुगुरुं हि वन्दे ॥ ५ ॥

मत्स्योपकारसहितैव मति सदाऽऽसीत्,
 केनापि सार्धमकरोन्नतु मेवमावत् ।
 सर्वत्र बन्ध मितरां वयमेव सेमे,
 सूर्योदये समनिष्ठं सुगुरुं हि बन्दे ॥ ६ ॥

ज्ञानक्रियासहितमेव हि यस्य शीर्षं,
 चारित्रपाकमविधी न च कोऽपि तुल्यः ।
 सर्वान् दिक्षु भवता प्रसूता च कीर्तिः,
 सूर्योदये समनिष्ठं सुगुरुं हि बन्दे ॥ ७ ॥

हं हो ! मुनीश्वरगणैरपि दुःप्रसाध,
 क्षीयन्तं पुनरुत्थितमावधार ।
 या सर्वदाऽदिसुदनेकगुणान्मयिष्ठा,
 सूर्योदये समनिष्ठं सुगुरुं हि बन्दे ॥ ८ ॥

रामेन्द्रसूरिगुरुवगुणीपरम्प
 य संपठिष्यति मनोऽष्टकमेतच्छब्दम् ।
 स प्राप्स्यति प्रबुरकीर्तियुतां सुखदम्भी-
 मिर्षां गुणवविषयस्य मुनेर्वचोऽस्ति ॥ ९ ॥

—उपाध्याय श्रीमद् गुलाबविजय ।



बुधगणशरण श्रीमद् राजेन्द्रसूरि

(५)

लसत्तेजोराजिं विलसितसुविद्यालिसरसी-

मरालं वाग्मीश सदसि महतां सन्मतिमताम् ।

विपक्षालीकक्षज्वलिततरवैश्वानरवरं,

कृतीन्द्रं राजेन्द्रं प्रथितगुणवृन्दं परिणुमः ॥ १ ॥

विपश्चिद्वृन्दाभोरुहनिवहसम्मोदनकृतौ,

दिवानाथं नाथ निखिलजिनपक्षाश्रितसताम् ।

यतीन्द्रं सूरिन्द्रं कृत्वमहितकीर्तिं कृतिजनैः,

सुवन्द्यं राजेन्द्रं प्रथितगुणवृन्द परिणुमः ॥ २ ॥

यशश्चन्द्रो यस्यानिशमतिशय मोदनिचयं,

ददानो विद्याविद्वज्जकुमुदवृन्दाय भुवने ।

पराञ्जालिग्लानिं विदधदिह सराजतितरा,

कृतीन्द्रं राजेन्द्रं प्रथितगुणवृन्दं परिणुमः ॥ ३ ॥

यदीया सच्छिष्या विदितबहुविद्या प्रतिपलं,

गुरुं स्मारं स्मारं ललितकृतिभार विदधति ।

तमानन्दाकारं सुजिनमतपारङ्गमतरं,

कृतीन्द्रं राजेन्द्रं प्रथितगुणवृन्द परिणुमः ॥ ४ ॥

पयोराशिश्चेतोज्ज्वलितसदने यस्य सुभगा,

विराजन्ती मूर्त्ति-र्जननिकरवन्द्या विलसति ।

दिगन्ते विख्यात विततकृतिजात तमतुल,

कृतीन्द्रं राजेन्द्रं प्रथितगुणवृन्दं परिणुमः ॥ ५ ॥

असारं संसारं य इममवगच्छन् यतिवरो,

विहायेम फलं कृतमहितदेहो विषमगात् ॥

मनीषिण्यतानां तमिह परिशेष सङ्ख्यं,

कृतीन्द्र राजेन्द्र प्रशित-गुणहृन्द परिणम ॥ ६ ॥

अयन्ति श्रीसद्वाचकविभवमुष्मोहनसुधी,

कृपाकेसापत्य प्रशितमहसो वीपविभव ।

इमे कस्मिंहिसौ विषयसहितौ छान्तिविभवः,

तमीश राजेन्द्रे प्रशितगुणहृन्दं परिणम ॥ ७ ॥

वदान्य सम्मान्य बुधगणक्षरप्यं बुधवरं,

कृपापारावारं विनयनिचयम्यासुहृदयस् ।

विराजत्स्याद्यादाम्बुबनिकरमार्तण्डमसङ्कटं,

कृतीन्द्र राजेन्द्र प्रशितगुणहृन्दं परिणमः ॥ ८ ॥

स्मारका-इत्यम्—

श्रीमद्राजेन्द्रसूरिस्वरबुधनिबहस्तुत्यपावारविन्द—

हृन्तुत्यादो महीमः स्तवनमविरत यः पठेद् भक्तिमुक्तः ।

सत्य स्वात्सर्गमिह फलमिह नियत निर्म्ममौ मोदहृत्तो,

वीर श्रीपूटराक्ष्यो द्विजकुलजनगो मैथिलो क्षोपनामा ॥ ९ ॥

—५० पूटराक्ष-मैथिल, मदिना ।

योगीराज श्रीमद् राजेन्द्रसूरि

(६)

राजेन्द्रसूरिरखिलागम-तत्त्ववेत्ता,
मेत्ता नयस्य हि परैरुररीकृतस्य ।
छेत्ता च सशयगणस्य कृपार्द्रचेता.,
रागादिदोषरहितो जयति क्षमावान् ॥ १ ॥

न लुब्धो न मानी न विज्ञानहीनो,
सदाचारयुक्त. सदोदारचेताः ।
मुनीन्द्रः सुधीवर्गवन्धो दयालुः,
करोतु प्रपूर्णं मनोवाञ्छितं नः ॥ २ ॥

येन कृतं सावद्य-प्रत्याख्यानं दृढं च यच्छीलम् ।
जयतु राजेन्द्रसूरि-ज्ञानं यस्यास्ति प्रत्यक्षम् ॥ ३ ॥

सन्त्येवास्मिन् जगति बहवः साधवो योगिनश्च,
प्रीतिस्तेषामुपरि मम ये वासनावर्जिताः स्युः ।
ते स्युः शैवा उत्तम जिनगा. साख्यगा यावना वा,
हार्दं तेभ्यः परममिह मे योगिराजेन्द्रसूरौ ॥ ४ ॥

सदा कीर्तिर्यस्य विमलशशिमा दोषरहिता,
जनानां समोद जनयति गता श्रोत्रपदवीम् ।
ना चाऽस्तिदृक् कश्चिद् गुणिजनसमूहे हतविधिः,
पुनः पीयूषं यो न पिवति यदीय सुविपुलं ॥ ५ ॥

यथाच्छन्दोल्लासाः कृतकपटवेशा भयवशा-
न्निलीयन्ते नीझायितकुचरगेहेषु झटिति ।
प्रफुल्लन्ति श्राद्धप्रवरजलजानि द्रुततरं,
प्रकाशो लोकेषूद्यति विजयराजेन्द्रतरणौ ॥ ६ ॥

इह अगति बहूनां साधमानां अनानां,
 अमक इव शिष्टानां योऽकरोद् दुःखनाशम् ।
 तमसिङ्गुजराधि लोकपूज्य मुनीन्द्रम्,
 प्रणमत् सत्त्व मध्या । श्रीरामेन्द्रसूरिम् ॥ ७ ॥

अयत् अयत् लोके श्रीरामेन्द्रसूरि-
 ईरत् हरत् ताप देहिनां बलेनमाशम् ।
 मयत् मयत् लोकानन्दसंप्राप्तिहेतु-
 र्जयत् अयत् तस्याऽऽत्मा सदा मय्यलोकः ॥ ८ ॥

शुक्लपुष्पवर्जनकम् नित्यं यः पठति मानव प्रयतः ।
 अष्टकमेतदनर्घ्यं, स भवति लोके सुखी निरयम् ॥ ९ ॥

—प० कृपाकरमिश्र, काशी ।

सत्यवती श्रीमद् रामेन्द्रसूरि

(७)

राजन्यामिनिषेविताङ्गियुगलं सत्यवतीयावती,
 सौख्यं यः समशीलितं सुविपुलं मानुष्यकेऽस्मिन्मये ।
 तद्वाचा वपुषा च शुद्धमगच्छ रामेन्द्रसूरेश्वरो-
 र्मुष्माणि परितोष्यतां हि सतत पादारविन्दद्वयम् ॥ १ ॥

—प० अण्णदेवस्वामी, बनारस ।

श्री अभिधान राजेन्द्रकोशकर्त्ता श्रीमद् राजेन्द्रसूरि

(८)

शुद्ध-गुण-कव्याली

गुरो । राजेन्द्र । ' राजर्षे । । ।, भजामस्ते सदा चरणौ ।

नरैराराध्यपदगामिन् !, भजामस्ते सदा चरणौ ॥ १ ॥

समेषा भक्तियुक्ताना-महर्निशि सौख्यकर्त्ता त्वम् ।

सदा सर्वत्र सुखकारिन्, भजामस्ते सदा चरणौ ॥ २ ॥

विधायानन्यग्रन्थान्, प्रसिद्धस्त्वं जगत्या वै ।

अहो । सच्छेमुपीधारिन्, भजामस्ते सदा चरणौ ॥ ३ ॥

समैराराध्यमानः, सत्पदैः संस्तूयमानस्त्वम् ।

त्रितयसतापसंहारिन् !, भजामस्ते सदा चरणौ ॥ ४ ॥

भवद्वार्णी नराः श्रुत्वा, भवोदधितीर्णता याताः ।

परमपीयूषपदवादिन् !, भजामस्ते सदा चरणौ ॥ ५ ॥

सुमनसा शारदां स्मृत्वा, महाकोशादिकं कृत्वा ।

अहो पुण्यप्रभाशालिन् !, भजामस्ते सदा चरणौ ॥ ६ ॥

भवच्छिष्येषु सच्छिष्यो, विजयसूरिर्यतीन्द्रोऽत्र ।

विभातीन्दुप्रभः स्वामिन् !, भजामस्ते सदा चरणौ ॥ ७ ॥

— श्रीविजयतीन्द्रसूरि ।

स्मरणाञ्जलि

हिन्दी

(१)

क्रियावत्तविभूति श्रीमद् राजेन्द्रसूरि

[सुनिधी विद्याविभवधारी ' पब्लिक ' राजगढ़]

कार्यभार—

हे आध्यात्मिक ज्ञान-कीर्तिविमल वैराग्य में संन्या,
होते योग-विद्या-निष्ठ सप से ज्ञानी बिरागी महा ।
वे योगी कहते सदा जगत् का उत्थान है त्याग में,
मेरी आज उन्हीं विभूति-पद में सद्गति मदाश्रयी ॥

कायाकल्प किया, विनेन्द्र अपसे, ज्ञानी व ध्यानी बने
देखी श्री यति-धर्म की सिबिलसा थी वी ससे भी मिटा ।
साध्याचार-विधान पाकर किया उत्कृष्टता से स्वयं,
मेरी आज उन्हीं विभूति-पदमें सद्गति मदाश्रयी ॥

बैनाभार्यपुहृत्पाधिपति श्रीराजेन्द्रसूरीस थे,
विद्वत्ता भति आप की रिक्तता, वे सत्त्वदर्शी बड़े ।
' श्रीराजेन्द्र सुकोष ' शब्द-रचना बैनागमों से करी,
मेरी आज उन्हीं विभूति-पदमें सद्गति मदाश्रयी ॥

जौरोको जममोड़ धीर मनु का सदैव प्यारा सुना,
धर्मोपासक जेग भावक किये जैसे विरोध बना ।
की सेवा दिनरातमानुषमकी स्वाध्याय-सिद्धान्त में,
मेरी आज उन्हीं विभूति-पद में सद्गति मदाश्रयी ॥

महा धैर्य विद्विष्ट भाव उनके प्रोत्कृत वे मानते,
आत्मोद्धारक सत्त्वदृष्टि रसक की ईश की साधना ।
यों प्रोत्साहित नोकरती चमकती सादिस्य की पंक्तिमें,
मेरी आज उन्हीं विभूति-पद में सद्गति मदाश्रयी ॥



(२)

गुरुदेव की दिन-चर्या की एक झाँकी ।

[मृनिश्री सागरानन्दविजयजी]

हे दिवंगतात्मा गुरुदेव ! जब आपके जीवन की एक दिन की चर्या को भी हम स्मृत करते हैं तो अच्छी से अच्छी समय देनेवाली बहूमूल्य घड़ी भी कभी गतिविधि में हीन रह जाय; परन्तु आपकी दिनचर्या की सरलता तो निर्बाध ओर-छोर सदा पहुँचती देखी गई । शयन से उत्थान, प्रतिक्रमण, वदन, बहिरगमन, स्वाध्याय, व्याख्यान, आहार, विश्राम, लेखन, आलोचन आदि सर्व दैनिक क्रियाओं में हमने कड़ी फटती देखी, जीवन-पलता देखा, धर्म जगता देखा, लोकजीवन की समस्याओं पर विचार बढ़ता देखा, सुधार होता देखा और देखा भावी संतति के हित हितोपदेश की रचना और वर्त्तमान से सधर्षमयी संकल्पव्रत ।

हे त्यागमूर्ति, विरक्तात्मा, सच्चे साधु की प्रतिमा, सरस्वती के एकनिष्ठ पूजारी, आगमों के ज्ञाता, ज्योतिष के महाविद्वान् ! आज तुम्हारे स्मरणमें यह स्मृति-पंक्तियाँ अर्पित करता हुआ अपने को धन्य मानता हूँ ।



(३)

युगव्रष्टा वरार्य गुरुदेव ।

[शान्तमूर्ति मुनिराजभी हसविजयभी-वरणरेखु मुनिभी कान्तिविजयभी ।]

१

इतिहास साक्षी पूरता यह, कबम मिथ्या है नहीं ।
 मैं ही नहीं हूँ कह रहा यह-कह रही है सब नहीं ।
 अब हास जगमें जर्म का होगा हुमा देसा गया ।
 सद्धर्म के रक्षार्थ कोई जन्मता पैसा गया ॥

२

यति-वर्ग का आचार अब सासन विद्वत् बढ़ने लगा ।
 तप-त्याग के संस्त्रान में दुष्चार अब मरने लगा ।
 यतिवर्म श्रीरामेन्द्रने झूठकार की यतिवध को ।
 यतिवेष सब स्वीकृत किया वर साधु-यव जगतध को ॥

३

साबोछ साप्ताचार का भा आपने पाछन किया ।
 जप-तप, निम्न-धम, योग-संयम शुद्धतम धारण किया ।
 बस साधुता में आपके सम साधु कुछ ही साधु थे ।
 स्वरज्ञान, ज्योतिष, योग में तो आप अंतिम साधु थे ॥

४

परितार्थ परित्र कर रहे आश्चर्यकारी संस्मरण ।
 घर विस्तृतिक मत जग उठा जगने किया अब अनुकरण ।
 पालण्ड मिथ्याचार की जड़ दिख गई तत्काळ ही ।
 गव भेतना, गव भावना आयुत हुई तत्काळ ही ॥

५

इन सब से उपर आप में जो एक अनुपम शक्ति थी ।
वागेश्वरी में आप की जो शुद्धतम अनुरक्ति थी ।
लिख ग्रन्थ एकसठ विज्ञतामय सिद्ध उसको कर दिया ।
राजेन्द्रने रच कोश उसको विश्वविशुद्ध कर दिया ॥

६

उम माधु, योगी, ज्योतिषी, स्वरज्ञानधारी आर्य को,
वर विज्ञ, कोविद, बुद्धिशाली, तपोधन आचार्य को,
शुचि सत्य-धन, जिनदूत, शुभ संघर्षमूर्त वरार्य को,
शत बार वंदन आज उसको और उसके कार्य को ॥



स्मरण-जयन्ती ।

[श्री शैलसिंह छोड़ा 'अरविंद' श्री ए.]

सुरस्वतीपुत्र प्रख्यात हे !
 'राजेन्द्रकोश' के कर्ता ।
 तप-संयमी । मुनि वदस्वी हे !
 विशुद्ध चरित्र के कर्ता ॥

अर्थ अताब्द व्यतीत हुये हैं
 स्वर्गस्थ हुये तुम्हें विश !
 तब स्मरणार्थ कर रहे गुरु ! यह
 समामोक्षित विभाव ॥

स्मरण-जयन्ती हे परबोधी !
 कोविद सुत्र मनाते हैं ।
 देश-विदेश के विभूत विद्व
 अत्रापुष्प भजाते हैं ॥

बह स्रोत बहे इस उत्सव से—
 जगती में रस भरवाये ।
 शत्रु मित्र हों, किम्व राप्द हो
 विमवाणी जग जपवाये ॥



(५)

विश्ववंद्य श्रीमद् राजेन्द्रसूरि ।

[वकील मिश्रीलाल जैन, कुक्षी]

जिनमहामहिम की ज्ञान-आभा
है विभासित किये विश्व सारा ।
शुष्क जिनकी मुषि से ही होती
मनुज-मन-निर्झर पाप-धारा ॥

भूतमात्र हित जिनका ध्येय था,
त्याग, तप में सदैव निरत रहे ।
निजपथ प्रचार निमित्त जिन्होंने
विश्वके कठिनतर संकट सहे ॥

जिन मुमुक्षु जनसे सर्व भक्षक
क्रूर कृतान्त तक रहा पगजित ।
वे न रहे, पर कर रही जिनकी
कीर्ति-चन्द्रनिशि अब भी धरा सित ॥

मात्र पुरुषार्थ से ही जिन्होंने
कर अकथनीय निज ज्ञान अर्जन
लोक-कल्याण निमित्त कर गये
जो अतुल ग्रंथ-रत्न का विरचन ॥

×

×

×

चल रहा शुभ इनसे परिशोधित
त्रिस्तुतिक जैन धर्म ललाम है ।
इन युग-प्रेरक अमर महर्षि को
स्मरण कर कोटि-कोटि प्रणाम है ॥

जन्म पर्यन्त ही ज्ञान त्रयकी
की जिन्होंने समोद उपासना ।
स्पर्श जिनको न कर पाई कभी
विश्व की मधुर मोहक वासना ॥

रक्षक रहे सदैव संस्कृति के
मुदित सर्वस्व अपना दान कर ।
पतित पापी उठाये जिन्होंने
ईश्वर अंश सभी में जान कर ॥

विश्व अखिल यह भक्ति श्रद्धामयी
कर रहा स्तुति जिनकी मूरि-मूरि ।
विश्व वंदित उन विभूतियों में
एक थे श्रीमद् राजेन्द्रसूरि ॥



तुम्हें घन्दन हो शत-शत धार

[भी मोहनलाल सहरी-स्वाचरोद]

‘ अक्षय ’-राक्षी के अनुपम ‘ रत्न ’

प्रेम ‘ के उत्तमिष्ठ उद्गार ।

सुदित-मन- माणिक ‘ की मुस्कान,

‘ केसरी ’ के मन्दन सुकुमार ॥ तुम्हें....

भी की छोया के भुझार..

हुआ बग पाकर तुम्हें निहाल ।

सफ़ल मौ की पावनतम गोद

बमकती जैसे उना-फाक ॥

धन्य रे धन्य मनुष्य जबतार ॥ तुम्हें....

विजय का कड़-कड़ मझुड़-गान

गारही गज्जा समुगा भाब ।

सिक् उठी बरा की पूक,

माब-मू को तुम पर है नाब ॥

‘ भरतपुर ’ के गौरव-भरवार ॥ तुम्हें ..

राजेन्द्र ! तुम्हारे सारों-कोश ’

झुक पड़े के रंगिग इतिहास ।

जयत् जगन्मू जगन्मू जग उठ-

तपोवन में आया मझुमास ॥

झुक उठती सत्-सागर पार ॥ तुम्हें....

सूरि तुम तपस्त्रियों के बीच,
 ' हेम ' के तेज-पुञ्ज-आनन्द ।
 जगत् के अन्धकार को चीर,
 बिछाया सत्-पथ पर मकरन्द ॥
 कि उद्गत कोटि-कोटि उद्गार ॥ तुम्हें....

जीत ले निखिल जैनाकाश,
 तुम्हारी यश-गाथा अक्षुण्य ।
 मधुर-तम अन्तिम के उपदेश,
 जगाएँ सुप्त-हृदय के पुण्य ॥
 कोटि कल-कण्ठों की गुञ्जार ॥ तुम्हें .



(७)

पुष्पाञ्जलि

श्रीमद् यतीन्द्रशरिषिष्य मुनि शान्तिविषय

परम योगी, परम ज्ञानी ।

मनु-श्रीमद्विजयराजेश्वरजी महाराज ।

आप के त्याग से दुनिया के अन-मन-गण प्रभावित हुए और सत्पथ के पथिक बने । आपने आध्यात्मिक जीवन में अथाग प्रगति की । आप के साहित्य से विश्व को कई स्फूर्ति प्राप्त हुई । तप और मनोनिग्रह से आपने अज्ञेय को भी जीत लिया । आपने अपने साहस से पास्तियों के प्रवाह को रोक दिया और आप के ध्यान से हिंसक जीव भी शांत हुए थे । एक नहीं बनेक ऐसी घटनाओं से आपकी जीवनी भरी हुई है ।

गुरुदेव ! वर्षशताब्दी के शुभ अवसर पर यह पुष्पाञ्जलि समर्पित करता हुआ मैं चाहता हूँ कि इसे भी ऐसी शक्ति प्राप्त हो कि मैं भी आपके संदेश को विश्व में पहुँचाने में योगदान दे सकूँ ।



(८)

संवेदन-संगीत

[नथमल " पद्म " -खाचरौद]

महावीर के वीर बता तू, कहाँ चला अब कहाँ चला ! !

सत्य, अहिंसा, क्षमा, शील के तू सद्पंथ बतादे,

जिस से मानव मानव बनकर दानवता दफनादे,

दुराचार का दृश्य देखकर रोती-भारत मा अचला ! ! महावीर के वीर०

ओ दीर्घ दृष्टिवाले बाबा ! ज्ञान सुज्योत जगादे,

समदर्शन का स्रोत बहाकर चारित-भाव सजादे,

प्रेम-वारि से सींचो अब तो, जाय बगीचा ना कुम्हला ! ! महावीर के०

किसी दशा में होवे चाहे, स्वलक्ष्य का ध्यान रहे,

यम-नियम से गिरा जो मानव, शिवगति से हीन रहे,

सिद्धांतों पर कैसे चलना, विधि वह जग को दे बतला ! ! महावीर के०

तेरे बेटे लाड़-लाड़ले अन्न-वारि को तरसे,

उन पर पूंजी वाले हरदम आफत बनकर बरसे,

जो स्याद्वाद का बोल बोलते, उनको रस्ता दे बतला ! ! महावीर के०

तेरा है संदेश विश्व को, 'वीर' वचन अपनाना,

अमित अहिंसा के पूजक बन दो जीवन तुम अपना,

पथ भटके को पंथ बताकर, बंधु बंधु को गले मिला ! ! महावीर के०

अर्द्ध शताब्दी उत्सव 'गुरु' का जग भर ने हितकर माना,

"अभिधान राजेन्द्र" "पद्म" 'कोष' पर, लब्ध मधुप बुध नाना,

जिससे निकले जय 'थतीन्द्र', जो हरदे जग की अला-बला ! ! महावीर के०

ગૂઠ્ઠર

(૯)

વીરલવિભૂતિ સૂરિ રાજેન્દ્રને વંદના

શ્રી સતીન્દ્રસૂરિવિનેય સુનિ જયતવિશ્વસ

(૧)

જાવની ઉપર અધાર ન્યાપ્યું હતું,
 મારગ મૂયો માનવમણુ ભટકાય ભે;
 પથ પ્રશ્નક કોઈ નહિ મળતું હતું,
 ત્યારે સહુ જન આશ અવળા ભય ભે વિરલવિભૂતિં

(૨)

ભાસ્કર ભિન્નો ભરતપુરના આગ્રહે,
 મૈત્ર જનતર્મા પ્રસન્ન તેહનું તેજ ભે;
 યાજ્ઞી આત્મથી સહુ ભાગી ગયા,
 જય જય રવ કયો ધન્ય સુદિશજેન્દ્ર ભે વિરલવિભૂતિં

(૩)

વીર પ્રભુનો મારગ વંચવો મૂકીને,
 પૂજ્ય આમાશ પરવર્ષા જાવળો માર્ગ ભે;
 એક જ દિમ દિમ નાદે ભે યાજ્ઞ વળ્યા,
 જેમને આપે સિખન્યો સત્સંહિતાન્ત ભે વિરલવિભૂતિં

(૪)

ભાગ્ય વિના નહિ કોઈ કઈ કરતું ભરે !
 વીર પ્રભુનો આશ્રય એક આરેસ ભે;
 તે ચાલી દેવોપાસક ઇ શીરને જન્મા
 એમ કર્યાથી વીર-વચન જ ગાય ભે વિરલવિભૂતિં

(૫)

ત્યાગ તપસ્યા ઉત્કૃષ્ટિ હતી આપની,
તેહના બળથી રાજ રાણા અંબય ભે;
અમલકારી સંસ્મરણે પણ છે ઘણા,
કુશી સિયાણાના દેખો સત્ય દૃષ્ટાંત ભે. વિરલવિભૂતિ૦

(૬)

છવની આખી સાહસથી ભરપૂર છે,
સ્વર્ણાક્ષરમા નવલ ત ખૂણ પ્રમાણ ભે,
સંયમી જ્ઞાની સદ્ધ્યાની જગમા થયા,
અદ્ભુત યોગી યશસ્વી ગુરુરાજ ભે વિરલવિભૂતિ૦

(૭)

ઉત્તમ જ્યોત્સ્નું વર્ણન પણ હું શું કરું,
વર્ણન કરતા દેશ વિદેશી વિઠાન ભે;
સત્ય સિદ્ધાન્તનો પ્રચાર કરવાની મને
શક્તિ ને સામર્થ્ય દેભે આપ ભે. વિરલવિભૂતિ૦

(૮)

ઓ યુગદૃષ્ટા ! સાહિત્યસૃષ્ટા આપને !
ભાવ સહિત સહુ વંદીયે શીથ નમાય ભે,
અર્ધશતાબ્દી સમયે આ સ્મરણાજલી,
સ્મરણ કરીને પામીએ આનંદ પૂર ભે. વિરલવિભૂતિ૦



English

(10)

Rajendrasuri The Reviver

Shri Kundanmal Dangl

[The following prayer-song in praise of Jainacharya Shrimad Vijay Rajendrasooriji reviver of Tri-stutik sect which had almost become extinct, though english in language is to be sung according to the style of the famous Hindustani song " Tohid Kā Dankā Ālam men Bajā diyā kamltwāo na. "]

1

*By good luck we have got Gura
Rajendrasoori whose name is bright,
We were fallen in darkness deep,
He advised us and brought in light*

2

*He was a Sanskrit scholar bright,
In Magdhi Prakrit had insight
He was glorious and famous one
And always did what was alright.*

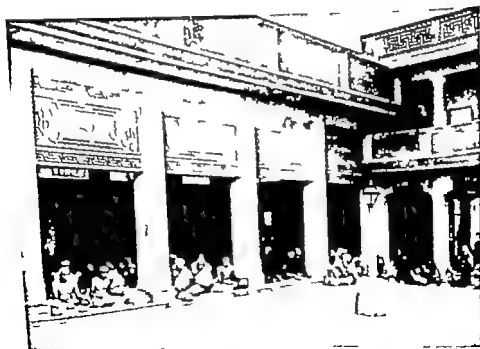
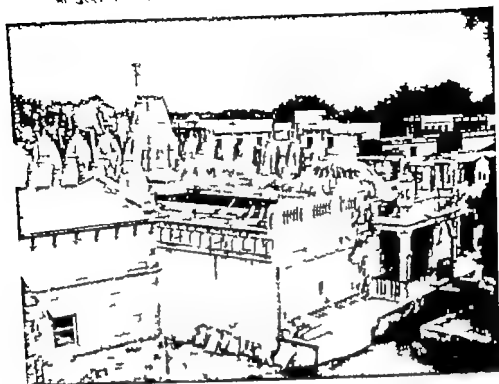
3

*He wrote the book Rajendra kosh
Which none else was bold to write,
He re-established Teen-Thai
Which was the work of Extra-might.*

4

*Kundan's life will be fruitfull,
That day will be of great delight,
When he will offer humble prayers
At his shrine at the end of night*

श्री गुरुदेव के उपदेश से निर्मित मयनामिराम भी पार्षदात्म जिनाराम : बागरा



श्री गुरुदेव-मदन नामच बनारस, बागरा (आर्याय गुरुदेव). बदा हि. से २१ या २२
 बनारसबाग की गुरुदेवबाग में श्री अष्टनामची गुरुदेव का मनामा निर्मित हुआ था

व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन



श्रीमद् राजेन्द्रसूरि-स्मारक-ग्रन्थ



॥ श्री पार्श्वनाथाय नमः ॥

श्री अभिधान राजेन्द्र कोश और उसके कर्त्ता

श्री राजमल लोढ़ा, सम्पादक 'दैनिक ध्वज' मन्दसौर

अभिधान राजेन्द्र कोश के निर्माता परम पूज्य आचार्य श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिजी अपने समय के एक उद्भट, घुरंघर अद्भुत विद्वान थे। जिन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक जगत में, साहित्यिक संसार में अभिधान राजेन्द्र कोश की रचना करके जगत के प्राणियों को सुलभ मार्गदर्शन दिया।

राजेन्द्रसूरिजी का जीवन तीन विभागों में विभक्त किया जा सकता है। (१) गृहस्थ-जीवन (२) यतिजीवन (३) शुद्ध मुनिजीवन। आपका जन्म एक ऐसे समय में हुआ था कि जिस समय जैन समाज में सामाजिक व धार्मिक जीवन में क्रांति की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। क्रांति को सब चाहते थे किंतु आगे कदम रखनेवाला कोई व्यक्ति दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था, मानव-जीवन के क्रांतिकारी विचारों पर भय का आतंक जमा हुआ था, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि जैन समाज को पुनरुत्थान का मार्गदर्शन देकर प्राणियों को आत्मकल्याण की ओर अग्रसर करें।

ऐसे विकट समय में जैन जगत में (१) श्री राजेन्द्रसूरिजी (२) श्रीआत्मारामजी(विजयानंदसूरि) (३) श्रीमोहनलालजी व (४) श्रीसुखसागरजी इन चार महात्माओंने एक ही समय में साथ २ क्रांति की और भूले-भटके लोगों को पुनरुत्थान का मार्ग प्रदर्शन किया। उसीका परिणाम है कि आज जैन समाज अपने धार्मिक जगत में अपना पूरा २ योग दे रही है। फिर भी आज इस राजनैतिक समय में सगठित धार्मिक क्रांति की आवश्यकता अवश्य अनुभव की जा रही है।

राजेन्द्रसूरिजीने २० वर्ष पर्यंत आत्राल ब्रह्मचारी रह कर गृहस्थ जीवन का अनुभव किया और इस ससार को दुःख का घर समझ कर अपने जीवन को किसी एक आदर्श और उच्च जीवन में ढालने का साहस किया। इसी अवस्था में यतिजीवन की दीक्षा लेकर आपने अपना कदम एक नई दिशा की ओर मोड़ा। यतिजीवन में भी आपको कई नये अनुभव होने लगे, इस अनुभव में विद्याध्ययन की सब से बड़ी जरूरत थी और उसीकी ओर आपने अपना ध्यान केन्द्रित किया। बुद्धि की तीव्रता, एकाग्र ध्यान, अच्छे सयोगों के कारण आप थोड़े समय में ही एक प्रकाण्ड विद्वान हो गये। शास्त्रों का अध्ययन, मनन, मन्थन

और परिशीलन करने के बाद अनुभव हुआ कि मैं आज भी एक जंघरे कुए में गोता लगा रहा हूँ। जिस मार्ग पर चल रहा हूँ उससे किसी भी दिन अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकूंगा। यह तो मेरे जीवन को डूबाने वाला, अथ पतन में ले जाने वाला रास्ता है। इसमें भी एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इस जीवन का अनुभव २९ वर्ष पूर्व किया; किन्तु उन्हें कटि-पत्थर ही मजर आये।

४२ वर्ष की अवस्था में पुनः आपके जीवन में एक क्रांति का भया दौर आया। उसी दौरान अपने स्वयं और संसार के जीवों को आत्मकल्याण का मार्गदर्शन दिया। विक्रम संवत् १९२५ के वर्ष में जाबरा (माकड़ा) में आपने अपने समान परिमद का स्वागत कर एक शुद्ध मुनि-जीवन में अपना पैर रक्खा। इसी तीसरे शुद्ध मुनिजीवन में आपने धार्मिक, सामाजिक जो सेवाये की हैं उनका जैन समाज शिरधारणी है।

सब से पहिले अपनी आत्मशुद्धि के लिये पर्वतों पर्वतों में, जंगलों जंगलों में, कांटों और पत्थरों में अपने जीवन को त्याग और तपस्व्या की कसौटी पर कसा, साध ही साध जनता को भी पुनरुत्थान का मार्गदर्शन दिया। कई जोगोंने इसका विरोध किया अज्ञात किया। यहाँ तक कि इनका आहार-पानी भी नष्ट किया; किन्तु इन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्रांति को बंद नहीं किया। जीवन में आगे बढ़ते हैं। बड़े और एक दिन ऐसा आया कि सब इनके संतप्त को समझ कर नतमस्तक हो गये। इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र सब से पहिले माकड़ा, निमाड़, छोटी मारवाड़ व गुजरात को बनाया। इनकी धार्मिक क्रांति की छहर बाड़ की तरह सब जगह फैल गई।

अनेक स्थानों पर जीर्णोद्धार का कार्य कराया, जिन मंदिरों में आघातनाये हो रही थीं उनकी मरम्मत को ठीक कराया, जिन मंदिरों पर दूसरे जोगोंने अपना आधिपत्य बना रक्खा था उनको हटाकर जनता को देवदर्शन व आधिपत्य का अपना अधिकार दिखवा। सैकड़ों नूतन मंदिर बनवाये, हजारों नवीन मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठाये कराई, हजारों मूर्तियों नवीन व प्राचीन मंदिरों में स्थापित कराई। त्याग और तपस्व्या की ओर जनता का ध्यान केन्द्रित किया। आपकी इस धार्मिक क्रांतिने जैन समाज के जीवन में एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी। स्वयं को भी प्रतिदिन त्याग और तपस्व्या के आदर्श मार्ग पर अग्रसर करते रहे जिससे जनता के हृदय पर आपकी एक अमिट छाप पड़ती रही। जिन्होंने श्रीराजेश्वरिजीको स्वयं देखा है और आज भी जीवित हैं वे खुद उनकी त्याग-तपस्व्या की मूर्ति २ मर्छसा करते हैं। सहस्र उनके मुल से यही निकलता है कि श्री राजेश्वरिजी त्याग और तपस्व्या की

एक प्रतिमूर्ति थे, उनका जीवन अत्यंत सादगी से परिपूर्ण था, उन्होंने प्राचीन ऋषि मुनियों के त्याग का अनुपम उदाहरण ससार को उसी रूप में दिखाया । मुनि-जीवन में आडम्बर तो किंचित् मात्र भी उनको छू नहीं सका । प्रतिसमय वे तो यही कहते हुए सुनाई पड़ते थे कि यह जो कुछ हो रहा है, महावीर-शासन का कार्य हो रहा है, मैं भगवान महावीर का एक तुच्छ सीपाही हूँ और उनकी यह चपरास अपने गले में डाल कर उनके बतलाये हुए मार्ग का प्रचार करता हूँ । उनकी धार्मिक व सामाजिक क्रांति का अवलोकन जगत के जीवों को कराता हूँ, जनता को उस मार्ग पर चलने के लिये आग्रह करता हूँ, प्रतिसमय अपना व संसार के प्राणियों का आत्मकल्याण करने का मार्ग प्रशस्त करता हूँ । यह था श्रीराजेन्द्र-सूरि का धार्मिक जीवन ।

धार्मिक जीवन के साथ २ उनका साहित्यिक जीवन भी एक अनुपम और आदर्श था । उन्होंने अपने जीवनकाल में विक्रम संवत् १९०५ से ही ग्रन्थ-निर्माण के कार्य में अपना कदम आगे बढ़ाया जिस समय की उनकी अवस्था केवल २२ वर्ष की ही थी । उन्होंने जैन साहित्यिक जगत में सब से पहिले 'करणकामधेनुसारिणी' ग्रंथ से अपनी रचना प्रारंभ की और संवत् १९६० में श्रीअभिधान राजेन्द्र कोश से अपनी रचना समाप्त की । ५५ वर्ष तक इन्होंने साहित्य की अविरल गति से सेवा की । इस ५५ वर्ष के जीवन में श्रीराजेन्द्र-सूरिजीने लगभग ६१ ग्रंथों की विविध विषयों में रचना की जिस में श्री अभिधान राजेन्द्र कोश की रचना तो एक उन्हें कुदरत की ही देन थी । आजतक ससारमें कोई व्यक्ति इतने बड़े ग्रंथ की रचना साठे चौदह वर्ष के जीवन में कर सका हो यह देखने में या सुनने में नहीं आया है । इस ग्रंथरचना के साठे चौदह वर्ष के समय में वे कहीं एक जगह स्थिर रहे हों, या उन्होंने अपने धार्मिक दूसरे कार्य बंद कर दिये हों, यह भी बात नहीं है । उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक निरंतर पैदल विहार किया है, धार्मिक व सामाजिक कार्यों में प्रतिपल उद्यत रहे हैं । अंतिम समयतक प्रतिदिन धार्मिक उपदेशोंके द्वारा जनता का ध्यान त्याग, तपश्चर्या और आत्मकल्याण की ओर केन्द्रित किया है । इतना करते हुए भी उन्होंने अपने ग्रंथरचना का कार्य अविरल गति से चालू रखा है । उनका स्वर्गवास ८० वर्ष की आयु में हुआ फिर भी ७६ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने ग्रंथरचना के कार्य को नहीं छोड़ा और श्रीअभिधान राजेन्द्र कोश के कार्य को संपूर्ण किया । उनकी उत्कट इच्छा थी कि इस अनुपम ग्रंथ के मुद्रण का कार्य भी उनके जीवनकाल में हो जाय और वे इसको अपने नेत्रों से देख लें, किंतु उनकी यह भावना पूरी न हो सकी । वे केवल श्रीअभिधान राजेन्द्र कोश का

प्रथम फार्म ही मुद्रितरूप में अबलोकन कर सके, इसके पश्चात् इनके विद्वान् शिष्य स्वर्गीय श्रीमृपेन्द्रसूरिजी व वर्तमान आचार्य श्रीविजयतीन्द्रसूरिजीने कठिन परिश्रम करके इसके मुद्रण के कार्य को लगभग १० वर्ष में पूर्ण किया। इस ग्रंथ के मुद्रण में लगभग ४ लाख रुपये व्यय हुए। इस कार्य में समाजने भी सम-मन-बल से पूरा सहयोग दिया, जिससे आज संसार को इस ग्रंथ से पूरा लाभ मिल रहा है। यह ग्रंथ केवल जैन समाज व भारत तक ही सीमित नहीं रहा, यह तो आज भी पाश्चात्य देशों के बड़े-बड़े प्रभावशाली की शोभा को विगुणित कर रहा है और वहाँ के विद्वानों को पूरा लाभ पहुँचा रहा है। यह तो आज इसी स्मारक-ग्रंथ में ही हुई विद्वानों की सम्मति से जान सकते हैं।

श्रीअभिषान राजेन्द्र कोप को सियाणा (भारवाड़) में स्व० आचार्यमवर श्रीमद्विजय राजेन्द्र सूरिभरजी महाराजने तिथि आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत् १९४६ को क्लिप्ता आरंभ किया और सूरत गुजरात में तिथि वैशाख शुक्ल १६ विक्रम संवत् १९६० को परिपूर्ण किया। यह अभिषान राजेन्द्र कोप सात भागों में विभक्त है। यह माकूत भाषा का महाविशाल कोप है। इसके मुद्रण के छिये रत्नम (माला) में श्री जैन प्रभाकर प्रेस के नाम से एक स्वतंत्र मुद्रणालय खोला गया था और वहीं इसके मुद्रण का कार्य समाप्त किया गया।

इस कोप का २२x२९ के चौलाई हिस्से (सुपर रायल साइज) में मुद्रणकार्य हुआ है। इसके प्रथम भाग में पृष्ठ संख्या ८९९, दूसरे भाग में ११८० तीसरे भाग में १३६१, चौथे भाग में १४१४, पाँचवें भाग में १६२७, छठे भाग में १७६५, सातवें भाग में १२५१ इस तरह कुल मिलकर साठों भागों में ९२०० पृष्ठ संख्या है। यह कोप केवल भेट नंबर २ (१६ पाइन्ट) और पैका नंबर १ (१९ पाइन्ट) के टाइप में छपा हुआ है। प्रत्येक भाग की कीमत २५ रुपये है। प्रथम भाग में इन्द्राकरादि शब्दों से संस्कृत किया गया है।

इस अभिषान राजेन्द्र कोप में जैनगम की वर्षमागधी भाषा के शब्दों का संस्कृत किया है। वर्षमागधी भाषा सामान्य माकूत भाषा से कुछ भिन्न है। यह वर्षमागधी भाषा उस समय की सप्तसाधारण की भाषा थी और राष्ट्र की भी यह भाषा थी जिससे तीर्थंकरोंने अपना उपदेय इसी भाषा में दिया था। उन्हीं उपदेशों को श्रीगीतमादि गणधरोने द्वादशांगी अथवा पञ्चादशांगी रूप में संदर्भित किया। जो आज 'मूलग्रन्थ' के नाम से पुकारे जाते हैं। इन मूलग्रन्थों से आज तक बिना अर्थों का गम्भीर ज्ञान बोधद पूर्वपर, दल पूर्वपर अनुकेवली आदि गदाभाषों को तो बर्ण्य ही होता था उगरे सिद्धि पुस्तकादि की आवश्यकता नहीं होती थी। उक्त समय में बागवत उपनिषद् आदि का व्यापार नहीं था नहीं हुआ था। उस समय जगत् की स्मरणशक्ति इतनी तीव्र थी कि वे जहाँ तक दूरक बातों को बर्ण्य ही

रखते थे । यदि कुछ लिखा भी गया है तो वे केवल ताडपत्रों आदि पर ही पाया जाता है । धीरे २ जनता की स्मरणशक्ति और ज्ञान में कमी होने लगी तो आचार्यों को इसकी चिन्ता हुई कि यह वस्तु धीरे २ विस्मृत हो जायगी और जनता धर्म से विमुख हो जायगी । जैन धर्म के मूलसूत्रों का अर्थ अति गहन होने से प्रत्येक प्राणी को समझने में कठिनाई का अनुभव होने लगा इस लिये महर्षियोंने इन मूलसूत्रों के ऊपर निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका आदि रचनायें शुरू कीं । देवर्षिगणी क्षमाश्रमण के समय में बहुतसा कठस्थ ज्ञान विस्मृत होने लगा, शारीरिक स्थिति और स्मरणशक्ति में बहुत दुर्बलता हो गई तब उन्होंने उस समय के सब महात्माओं को एकत्रित करके जिसको जितना याद था उस सब का सकलन कर लिया, वेही ग्रंथ आज जैन समाज में पाये जाते हैं । धीरे २ इन्ही ग्रंथों का भिन्न रूप में इतना विस्तार हो गया कि इस अल्पायु में जल्दी से जल्दी इसके अंत तक पहुचना दुर्लभ हो गया । साथ ही जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है वे सब एक जगह समग्ररूप में मिलना भी कठिन हैं । साथ ही कोनसा विषय किस ग्रंथ में है और किस शब्द का किस जगह क्या अर्थ है यह जानना अत्यंत मुश्किल है ।

अर्धमागधी भाषा धीरे २ लुप्त प्रायः हो गई । केवल मात्र इसका कार्यक्षेत्र ग्रंथों तक ही सीमित रह गया, इसको समझनेवाले लोगों का अभाव हो गया । ऐसे विकट समय में श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष सरीखे ग्रंथों के निर्माण की परमावश्यकता अनुभव होने लगी । आचार्यप्रवर श्रीराजेन्द्रसूरिजीने दीर्घदृष्टि से सोचकर इस कार्य का प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा की । इस ग्रंथराज में इन्होंने जैनागम की मागधी भाषा के शब्दों को अकारादि क्रम से रखकर संस्कृत में उनका अनुवाद, लिङ्ग, व्युत्पत्ति और अर्थ लिखकर फिर उस शब्द पर जो पाठ मूलसूत्र में आया है उसको लिखा है । यदि उसकी कोई प्राचीन टीका उस समय में प्राप्य थी तो उसको देखकर उसके सम्पूर्ण अर्थ को स्पष्ट किया है, साथ ही किन्हीं अन्य ग्रंथों में भी वही विषय आया हो तो उसका भी अच्छी तरह स्पष्टीकरण किया है ।

यह ग्रंथ इतना सरल, सरस व विस्तार रूप से लिखा गया है कि इसमें जैन धर्म के सब ही विषयों पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला गया है । जिस व्यक्ति को जैनागम सबधी कोई भी विषय, कोई भी चीज चाहे वह जैन सिद्धान्त से संबंध रखनेवाले स्याद्वाद, ईश्वरवाद, सप्तनय, सप्तभङ्गी, षट् द्रव्य, नवतत्त्व, भूगोल, खगोल आदि हों, चाहे वह साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका के आचार-विचार संवधी हो, चाहे वह मनुष्य के दैनिक कर्तव्य संवधी हो, चाहे वह द्रव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग, गणितानुयोग, धर्मकथानुयोग सबधी हो कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी विषय इस अभिधान राजेन्द्र से अछूता नहीं रहा है ।

और परिशीलन करने के बाद अनुभव हुआ कि मैं आज भी एक अंधेरे कुए में गोता लगा रहा हूँ। जिस मार्ग पर चल रहा हूँ उससे किसी भी दिन अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकूँगा। यह सो येरे जीवन को सुझानेवाला, अब प्रथम में छे-आनेवाला रास्ता है। इसमें भी एक बड़ी क्रांति की आवश्यकता अनुभव होने लगी। इस जीवन का अनुभव २९ वर्ष पूर्व किया; किंतु उन्हें कटि-परखर ही मन्नत आये।

४२ वर्ष की अवस्था में पुनः आपके जीवन में एक क्रांति का नया दौर आया। उसी दौरान अपने स्वयं और संसार के जीवों को आत्मकल्याण का मार्गदर्शन दिया। विक्रम संवत् १९२९ के वर्ष में आबरा (माऊबा) में आपने अपने तमाम परिमह का त्याग कर एक शुद्ध मुनि-जीवन में अपना पैर रक्खा। इसी तीसरे शुद्ध मुनिजीवन में आपने धार्मिक, सामाजिक जो सेवायें की हैं उनका जैन समाज विरक्षण है।

सब से पहिले अपनी आत्मशुद्धि के लिये पर्वतों पर्वतों में, जगजों जंगलों में, कांटों और परखरों में अपने जीवन को त्याग और तपश्चर्या की कसीटी पर कसा, साध ही साध जनता को भी पुनरुत्थान का मार्गदर्शन दिया। कई खेगोने इसका विरोध किया अट्टहास किया। यहाँतक कि इनका आहार-पानी भी बंद किया; किंतु इन्होंने धार्मिक और सामाजिक क्रांति को बंद नहीं किया। जीवन में आगे बढ़ते ही चले और एक दिन ऐसा आया कि सब इनके संसर्ग को समझ कर नतमस्तक हो गये। इन्होंने अपना कार्यक्षेत्र सब से पहिले माऊबा, निमाद, छोटी मारबाद व गुबराय का बनाया। इनकी धार्मिक क्रांति की ऊहर बापु की तरह सब जगह फैल गई।

अनेक स्थानों पर जीर्णोद्धार का कार्य कराया, जिन मंदिरों में आमातनायें हो रही थीं उनकी व्यवस्था को ठीक कराया, जिन मंदिरों पर दूसरे खेगोने अपना आधिपत्य जमा रक्खा था उनको हटाकर जनता को देवदर्शन व आधिपत्य का अपना अधिकार दिखया। सैकड़ों नूतन मंदिर बनाये, हजारों नवीन मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठाये कराई, हजारों मूर्तियों नवीन व प्राचीन मंदिरों में स्थापित कराई त्याग और तपश्चर्या की ओर जनता का ध्यान केंद्रित किया। आपकी इस धार्मिक क्रांतिने जैन समाज के जीवन में एक नई मूर्ति पैदा कर दी। स्वयं को भी प्रतिदिन त्याग और तपश्चर्या के आदर्श मार्ग पर अमरसर करते रहे जिससे जनता के हृदय पर आपकी एक अमिट छाप पड़ती रही। अन्तिम में श्रीराजेन्द्रसूरिजीको स्वयं देखा दे और आज भी जीवित हैं ये सुख उनकी त्याग-तपश्चर्या की मूर्ति २ प्रसंसा करते हैं। सरसा उनका मुन से यही निकलता है कि श्री राजेन्द्रसूरिजी त्याग और तपश्चर्या की

एक प्रतिमूर्ति थे, उनका जीवन अत्यंत सादगी से परिपूर्ण था, उन्होंने प्राचीन ऋषि मुनियों के त्याग का अनुपम उदाहरण संसार को उसी रूप में दिखाया । मुनि-जीवन में आडम्बर तो किंचित् मात्र भी उनको छू नहीं सका । प्रतिसमय वे तो यही कहते हुए सुनाई पड़ते थे कि यह जो कुछ हो रहा है, महावीर-शासन का कार्य हो रहा है, मैं भगवान महावीर का एक तुच्छ सीपाही हूँ और उनकी यह चपरास अपने गले में डाल कर उनके बतलाये हुए मार्ग का प्रचार करता हूँ । उनकी धार्मिक व सामाजिक क्रांति का अवलोकन जगत के जीवों को कराता हूँ, जनता को उस मार्ग पर चलने के लिये आम्रह करता हूँ, प्रतिसमय अपना व संसार के प्राणियों का आत्मकल्याण करने का मार्ग प्रशस्त करता हूँ । यह था श्रीराजेन्द्र-सूरि का धार्मिक जीवन ।

धार्मिक जीवन के साथ २ उनका साहित्यिक जीवन भी एक अनुपम और आदर्श था । उन्होंने अपने जीवनकाल में विक्रम संवत् १९०५ से ही ग्रन्थ-निर्माण के कार्य में अपना कदम आगे बढ़ाया जिस समय की उनकी अवस्था केवल २२ वर्ष की ही थी । उन्होंने जैन साहित्यिक जगत में सबसे पहिले 'करणकामधेनुसारिणी' ग्रंथ से अपनी रचना प्रारंभ की और संवत् १९६० में श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष से अपनी रचना समाप्त की । ५५ वर्ष तक इन्होंने साहित्य की अविरल गति से सेवा की । इस ५५ वर्ष के जीवन में श्रीराजेन्द्र-सूरिजीने लगभग ६१ ग्रंथों की विविध विषयों में रचना की जिस में भी अभिधान राजेन्द्र कोष की रचना तो एक उन्हें कुदरत की ही देन थी । आजतक संसारमें कोई व्यक्ति इतने बड़े ग्रंथ की रचना साढ़े चौदह वर्ष के जीवन में कर सका हो यह देखने में या सुनने में नहीं आया है । इस ग्रंथरचना के साढ़े चौदह वर्ष के समय में वे कहीं एक जगह स्थिर रहे हों, या उन्होंने अपने धार्मिक दूसरे कार्य बंद कर दिये हों, यह भी बात नहीं है । उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षण तक निरंतर पैदल विहार किया है, धार्मिक व सामाजिक कार्यों में प्रतिपल उद्यत रहे हैं । अंतिम समयतक प्रतिदिन धार्मिक उपदेशोंके द्वारा जनता का ध्यान त्याग, तपश्चर्या और आत्मकल्याण की ओर केन्द्रित किया है । इतना करते हुए भी उन्होंने अपने ग्रंथरचना का कार्य अविरल गति से चालू रक्खा है । उनका स्वर्गवास ८० वर्ष की आयु में हुआ फिर भी ७६ वर्ष की अवस्था तक उन्होंने ग्रंथरचना के कार्य को नहीं छोड़ा और श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष के कार्य को संपूर्ण किया । उनकी उत्कट इच्छा थी कि इस अनुपम ग्रंथ के मुद्रण का कार्य भी उनके जीवनकाल में हो जाय और वे इसको अपने नेत्रों से देख लें, किंतु उनकी यह भावना पूरी न हो सकी । वे केवल श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष का

प्रथम फार्म ही मुद्रितरूप में व्यवहोक्त कर सके, इसके पश्चात् इनके विद्वान् शिष्य स्वर्गीय श्रीमृण्देन्द्रसूरिजी व वर्तमान आचार्य श्रीविजयतीन्द्रसूरिजीने कठिन परिश्रम करके इसके मुद्रण के कार्य को लगभग १० वर्ष में पूर्ण किया। इस ग्रंथ के मुद्रण में लगभग ४ लाख रुपये व्यय हुए। इस कार्य में समाजने भी मन-मन-धन से पूरा सहयोग दिया, जिससे आम संसार को इस ग्रंथ से पूरा लाभ मिल रहा है। यह ग्रंथ केवल जैन समाज व भारत तक ही सीमित नहीं रहा, यह तो आम भी पाश्चात्य देशों के बड़े २ प्रयासों की शोभा को दिगुणित कर रहा है और वहाँ के विद्वानों को पूरा लाभ पहुँचा रहा है। यह तो आप इसी स्मारक-ग्रंथ में दी हुई विद्वानों की सम्मतिसे से जान सकेंगे।

श्रीअभिषान राजेन्द्र कोष को सिवाणा (मारवाड़) में स्व० आचार्यमवर श्रीमद्विजय राजेन्द्र सूरिधरजी महाराजने तिथि आश्विन शुक्ल द्वितीया विक्रम संवत् १९४६ को लिखना आरंभ किया और सूरत गुजरात में तिथि वैशाख शुक्ल ११ विक्रम संवत् १९६० को परिपूर्ण किया। यह अभिषान राजेन्द्र कोष सात भागों में विभक्त है। यह माकूत भाषा का महाविद्यालय कोष है। इसके मुद्रण के लिये रतलाम (मालवा) में श्री जैन प्रभाकर प्रेस के नाम से एक स्वतंत्र मुद्रणालय खोला गया था और वही इसके मुद्रण का कार्य समाप्त किया गया।

इस कोष का २२x०९ के चौपाई हिस्से (सुपर रायल साइज) में मुद्रणकार्य हुआ है। इसके प्रथम भाग में ४९१, दूसरे भाग में ११८०, तीसरे भाग में १२६९, चौथे भाग में १४१४, पाँचवें भाग में १६२७, छठे भाग में १४६५, सातवें भाग में १२५१ इस तरह कुल मिलाकर सातों भागों में ९२०० पृष्ठ संख्या है। यह कोष केवल प्रेस नंबर २ (१६ पाइन्ट) और प्रेस नंबर १ (१९ पाइन्ट) के टाइप में छपा हुआ है। प्रत्येक भाग की कीमत २५ रुपये है। प्रथम भाग में इत्याकारदि शब्द से संस्कृत किया गया है।

इस अभिषान राजेन्द्र कोष में जैनशास्त्र की अर्धमागधी भाषा के शब्दों का संकलन किया है। अर्धमागधी भाषा सामान्य माकूत भाषा से कुछ भिन्न है। यह अर्धमागधी भाषा उस समय की गद्यसाहित्य की भाषा थी और राष्ट्र की भी यह भाषा थी जिससे तीर्थंकरोंने अपना उपदेश इसी भाषा में दिया था। उन्हीं उपदेशों को श्रीगौतमादि गणपतोंने ब्राह्मणों की भाषा पञ्चांगी रूप में संश्लिष्ट किया। जो आज 'मूलभूत' के नाम से पुकारे जाते हैं। इन मूलभूतों तथा इनके विषयों का गम्भीर शास्त्रीय प्रकाश, दण्डप्रकाश मुद्रणालय आदि महाशक्तियों को तो बताना ही होता था उनके किसी पुस्तकालय की आवश्यकता नहीं होती थी। उस समय में कामच छपना आदि का व्यवहार नहीं था नहीं हुआ था। उस समय जैन की स्मरणार्थक इतनी सीमा थी कि ये सभी एक ही एक भाषा को कठिन ही

रखते थे । यदि कुछ लिखा भी गया है तो वे केवल ताटपत्रों आदि पर ही पाया जाता है । धीरे २ जनता की स्मरणशक्ति और ज्ञान में कमी होने लगी तो आचार्यों को इसकी चिन्ता हुई कि यह वस्तु धीरे २ विस्मृत हो जायगी और जनता धर्म से विमुख हो जायगी । जैन धर्म के मूलसूत्रों का अर्थ अति गहन होने से प्रत्येक प्राणी को समझने में कठिनाई का अनुभव होने लगा इस लिये महर्षियोंने इन मूलसूत्रों के ऊपर निर्धुक्ति, भाष्य, चूर्णि, टीका आदि रचनायें शुरू कीं । देवर्षिगणी क्षमाश्रमण के समय में बहुतसा कंठस्थ ज्ञान विस्मृत होने लगा, शारीरिक स्थिति और स्मरणशक्ति में बहुत दुर्बलता हो गई तब उन्होंने उस समय के सब महात्माओं को एकत्रित करके जिसको जितना याद था उस सब का सकलन कर लिया, वेही ग्रंथ आज जैन समाज में पाये जाते हैं । धीरे २ इन्हीं ग्रंथों का भिन्न रूप में इतना विस्तार हो गया कि इस अष्टाध्यायी में जल्दी से जल्दी इसके अंत तक पहुंचना दुर्लभ हो गया । साथ ही जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है वे सब एक जगह संग्रहरूप में मिलना भी कठिन हैं । साथ ही कोनसा विषय किस ग्रंथ में है और किस शब्द का किस जगह क्या अर्थ है यह जानना अत्यंत मुश्किल है ।

अर्धमागधी भाषा धीरे २ लुप्त प्रायः हो गई । केवल मात्र इसका कार्यक्षेत्र ग्रंथों तक ही सीमित रह गया, इसको समझनेवाले लोगों का अभाव हो गया । ऐसे विकट समय में श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष सरीखे ग्रंथों के निर्माण की परमावश्यकता अनुभव होने लगी । आचार्यप्रवर श्रीराजेन्द्रसूरिजीने दीर्घदृष्टि से सोचकर इस कार्य का प्रारंभ करने की प्रतिज्ञा की । इस ग्रंथराज में इन्होंने जैनागम की मागधी भाषा के शब्दों को अकारादि क्रम से रखकर सस्कृत में उनका अनुवाद, लिङ्ग, व्युत्पत्ति और अर्थ लिखकर फिर उस शब्द पर जो पाठ मूलसूत्र में आया है उसको लिखा है । यदि उसकी कोई प्राचीन टीका उस समय में प्राप्य थी तो उसको देखकर उसके सम्पूर्ण अर्थ को स्पष्ट किया है, साथ ही किन्हीं अन्य ग्रंथों में भी वही विषय आया हो तो उसका भी अच्छी तरह स्पष्टीकरण किया है ।

यह ग्रंथ इतना सरल, सरस व विस्तार रूप से लिखा गया है कि इसमें जैन धर्म के सब ही विषयों पर विस्तार रूप से प्रकाश डाला गया है । जिस व्यक्ति को जैनागम सबधी कोई भी विषय, कोई भी चीज चाहे वह जैन सिद्धान्त से सबध रखनेवाले स्याद्वाद, ईश्वरवाद, सप्तनय, सप्तभङ्गी, पट् द्रव्य, नवतत्त्व, भूगोल, खगोल आदि हों, चाहे वह साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका के आचार-विचार सबधी हो, चाहे वह मनुष्य के दैनिक कर्तव्य संबधी हो, चाहे वह द्रव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग, गणितानुयोग, धर्मकथानुयोग सबधी हो कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी विषय इस अभिधान राजेन्द्र से अछूता नहीं रहा है ।

इस कोष में यह बड़ी भारी विशेषता रही हुई है कि मागधी भाषा के अनुक्रम से शब्दों पर सब विषय रखे गये हैं। जो मनुष्य जिस विषय को देखना चाहे वह उसी शब्द पर इस श्रीमन्निधान राजेन्द्र को उठाकर देखले उसको सब कुछ वहीं एक स्थान पर मिल जायगा। जो विषय जहाँ जहाँ जिस जिस जगह पर आया है उसका समान विस्तृत स्पष्टीकरण उसी जगह पर किया है। साथ ही बड़े २ शब्दों पर विषयसूची भी दी है जिससे कोई भी विषय जानने में कठिनाई उपस्थित न हो। सर्वसाधारण अच्छी तरह समझ सके इस क्रम से संपूर्ण, व्यवस्थित रूप से प्रत्येक विषय का प्रतिपादन किया गया है। प्रतिपादन और उस विषय की प्रामाणिकता के लिये मूलसूत्रों के पाठ और उन मूलसूत्रों की निरूपण, भाष्य, चूर्ण, टीका तथा उस संबंधी और भी प्राचीन प्रामाणिक पुरातन विद्वान् आचार्यों के रचित ग्रंथों के प्रमाण ग्रंथों की नामावली के साथ प्रस्तुत किये हैं जिससे उस विषय का संपूर्ण प्रतिपादन मौखिक रूप से हो जाय और भी उस शब्द या विषय की प्रामाणिकता के लिये किसी भी विद्वान् आचार्य, मुनि, श्रावक आदि की रची हुई कथायें मिली हैं उनको भी उसी शब्द के साथ २ संग्रह कर दिया गया है जिससे विषय की पुष्टि में बड़ी भारी सरलता प्राप्त हो गई है।

इतिहासकारों के लिये सब ही प्रसिद्ध तीर्थों का उन्हीं शब्दों के साथ परिचय कराया गया है, उनकी संपूर्ण जानकारी दी है उनका आवि से लेकर अंत तक संपूर्ण प्रत्येक दृष्टि से विवेचन किया है। उन तीर्थों के प्राचीन इतिहास पर ऐतिहासिक दृष्टि से महत्व का प्रकाश डाला है। इसी प्रकार तीर्थकारों की जीवनियों को भी अच्छी तरह प्रतिपादित किया है। तीर्थकार अवस्था की जीवनी पर ही नहीं पूर्वजनों से लेकर निर्वाण पर्वत उनके जीवन पर अच्छा विवेचन किया है। कथा के रसिक जनपिब संसार के लिये भी ऐक्यो कथाओं का संग्रह इस निधान राजेन्द्र में मिलता है।

इस श्रीमन्निधान राजेन्द्र कोष को सात भागों में विभक्त किया है जिसका संपूर्ण परिचय प्रत्येक भाग के अरुण २ रूप में नीचे दिया जाता है, जिससे पाठकोंको संपूर्ण जानकारी मिल जायगी कि उन्हें किस भाग में कौनसा शब्द मिल सकेगा, साथ ही उस भाग की संपूर्ण माहिती भी उनको सरलता से प्राप्त हो जायगी। यों तो एक २ भाग इतने विस्तृत रूप में रचित है कि उसकी संपूर्ण जानकारी तो यहाँ नहीं दी जा सकती बसों कि उसकी जानकारी देने में एक बड़े धंध का निर्माण हो सकता है फिर भी संक्षिप्त रूप में उसका परिचय दिया जा रहा है —

श्री अभिधान राजेन्द्र कोश का

प्रथम भाग

ग्रंथकर्त्ता का सुंदर चित्र:-

इस ग्रंथराज के प्रथम भाग में सबसे पहिले ग्रंथकर्त्ता का आधुनिक रूप में सुंदर चित्र दिया हुआ है । जिस में आचार्यप्रवरश्री राजेन्द्रसूरिजी के जन्म, दीक्षा, पन्यास, श्रीपूज्य-पदवी, क्रियोद्धार, दिवंगति का समय और स्थान अंकित किया हुआ है ।

आभार-प्रदर्शन

आभार प्रदर्शन किया गया है जिस में ग्रंथ-रचयिता श्री राजेन्द्रसूरिजी की इस ग्रंथरचना का समय निर्धारित किया है । इसके मुद्रणकार्य संबंधी व्यवस्था के लिये श्रीसंघकी एक सभा हो कर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और इसका तमाम कार्यभार स्व० आचार्य श्री भूपेन्द्रसूरिजी तथा वर्तमान आचार्य श्रीयतीन्द्रसूरिजी के कंधों पर रक्खा गया । उन्होंने इस कार्य को घोर परिश्रम करके संपूर्ण किया । इस कार्य में जिन २ मुनियोंने उपदेश देकर इसको आर्थिक सहायता पहुंचाई उनका सक्षिप्त परिचय दिया है । साथ ही मालवी, निमाड़, मारवाड़, गुजरात के जिन २ सदगृहस्थोंने इस अभिधान राजेन्द्र को मुद्रित व प्रकाशित कराने में अपने धन की सहायता देकर सदुपयोग किया उनकी संपूर्ण नामावली देकर आभार प्रदर्शन किया है ।

जीवन-परिचय

श्री अभिधान राजेन्द्र कोश आदि ग्रंथों के निर्माता आचार्यप्रवर श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिश्वरजी महाराज का संपूर्ण जीवन परिचय १५ पृष्ठों में दिया है, जिन के पठन से अच्छी तरह विदित हो सकता है कि आचार्यश्री का जीवन कितना प्रभावोत्पादक है । उन्होंने अपने पिछले जीवन में देश, समाज, धर्म, साहित्य आदि की कितनी सेवायें की हैं । इसमें आचार्य श्रीद्वारा रचित ग्रंथों की नामावली संवत् सहित दी है । उनके हाथ से लिखे हुए अक्षरों का एक चित्र दिया है जिस को देख कर अच्छी तरह आभास होता है कि उनके अक्षर कितने सुंदर व शुद्ध थे । उनके अक्षरों की लिखावट व सफाई कितनी बढ़िया और कलात्मक थी कि एक वक्त छापेखानों के अक्षरों को भी पीछे रख देती थी ।

श्री सौधर्मवृहत्तपागच्छीय पट्टावली

इसमें श्री महावीरस्वामी के शासनकाल के नायक श्री सुधर्मास्वामी से लेकर श्री विजय-राजेन्द्रसूरिजी पर्यंत तमाम ६७ आचार्यों की पाठ-परम्परा की नामावली दी है ।

आचार्यप्रवर श्री धनचन्द्रसूरिश्वरजी

आचार्य श्री राजेन्द्रसूरिजी के सब से प्रथम विद्वान् शिष्य श्री धनचन्द्रसूरिजी का एक चित्र

दिया है जिसमें इन के जन्म से लेकर स्वर्गगमन पर्यंत का समय अंकित किया गया है। इन्होंने भी इस अमिषान रागेन्द्र कोष को संसार के सामने उपस्थित करने में एक अच्छा सहयोग दिया है।

प्रस्तावना

इस प्रवरत्न की प्रस्तावना में ग्रंथ की संपूर्ण रचना की संक्षिप्त माहिती दी गई है। इसमें प्रवक्तृति किन किन सूचियों के साथ इस ग्रंथ का संकलन करके उनके तमाम विषयों पर प्रकाश डाला है इसकी अच्छी समझाइश की है। इस ग्रंथ में जो संकेत (नियम) रखे गये हैं उनका संपूर्ण सुझाया गया है।

जिस विषय का जिस सूत्र, मित्युक्ति, माध्य, टीका, पूर्णि या अन्य किसी ग्रंथ में सुझाया जाया हो उन सब का अध्ययनादि के संकेत और वे किन किन ग्रंथों में हैं उन ग्रंथों के संक्षिप्त नाम दिये हैं।

किसी भी विषय के प्रमाण के लिये जिन जिन ग्रंथों की आवश्यकता हुई है उन तमाम ग्रंथों के नामों की नामावली दी है, इसमें ९७ ग्रंथों के प्रमाण बताये गये हैं।

माहृत शब्दों में जो कहीं कहीं () ऐसे कोष्ठक के मध्य में भर दिये गये हैं उनके विषय में थोड़े से नियम दिये हैं और उन तमाम का सुझाया ८ नियमों में किया गया है। इष्टान्त के रूप में जैसे कहीं-कहीं एक शब्द के अनेक रूप होते हैं परंतु सूत्रों में एक ही रूप का पाठ विशेष आता है इस लिये उसीको मुख्य रख कर रूपान्तर को कोष्ठक में रखा है। उदाहरण के लीर पर 'अदवादाप' या 'अनुमाग' शब्द आया है और उसका रूपान्तर 'अदिवादाप' या 'अनुमाग' होता है। किन्तु सूत्र में पाठ 'अदवादाप' ही प्राय विशेष आता है तो उसी को प्रधान रख कर दूसरे को कोष्ठक () में रख दिया है।

माहृत शब्दों में कहीं-कहीं संस्कृत शब्दों के लिपि से लिखल सिद्ध आता है। उसको कहीं-कहीं माहृत याग कर ही लिपि की म्युराति की है। जैसे तीसरे भाग के ४३० पृष्ठ में 'पिहो बराह' मूल में है उस पर टीकाकार लिखते हैं कि 'पृष्ठदेरो बराह' माहृत्वात् मयुंसकलिप्या ।

इस ग्रंथ के सात भाग हैं। उन सातों भागों में से हर एक भाग में से आये हुए शब्दों में से कुछ शब्दों के उपयोगी विषय दिये गये हैं। जैसे प्रथम भाग में जिन शब्दों पर विवेचन किया गया है उनमें से ११ शब्दों के उपयोगी विषय की बहुत संक्षिप्त जानकारी के लिये सुझाया दिया है। जैसे 'अज्या' शब्द पर संक्षिप्त विवरण दिया है:—

‘अज्ञा’ शब्द पर आर्या (साध्वी) को गृहस्थ के सामने कटु भाषण करने का निषेध, विचित्र (नाना रंगवाले) वस्त्र पहिनने का निषेध, गृहस्थ के कपड़े सीनेका निषेध, सविलास गमन करने का निषेध, गादी तकिया आदि को काम में लाने का निषेध, स्नान या अङ्गरागादि करने का निषेध, गृहस्थ के घर जाकर व्यवहारिक अथवा धार्मिक कथा करने का निषेध, तरुण पुरुषों के आने पर उनका स्वागत करने का या पुनरागमन करने का निषेध किया है । इसी प्रकार साध्वियों के उचित आचार-विचारों के विषय पर पूर्ण प्रकाश डाला है ।

इस प्रथम भाग में जिन २ शब्दों पर जो जो कथायें या उपकथायें आई हैं उनकी नामावली भी दे दी गई है जिस से पाठकों को सरलता से उनकी जानकारी मिल जाय । यों तो कई कथाएँ इस प्रथम भाग में हैं पर विशेषरूप से ५२ शब्दों पर कथाओं का वर्णन किया गया है ।

इस तरह सातों का उपयोगी विषय संक्षिप्त रूप से वहाँ दे दिया गया है जिससे पाठकों को किसी भी भाग के विषय में जानकारी लेना हो तो वह यहाँ से ले सकता है ।

अकार से ककार तक शब्दों के अन्तर्गत () कोष्ठक में आये हुए शब्दों की अकारादि क्रम से सूची दे दी गई है जिससे किसी भी शब्द को देखना हो तो उसकी जानकारी यहाँ से मिल सकती है ।

इस ग्रंथ का पठन करने के पहिले ‘आवश्यक कतिपय संकेत’ जो यहाँ मुद्रित किये गये हैं उनको सब से पहिले पढ़ लेना जरूरी है ताकि ग्रंथ के अध्ययन में किसी तरह की असुविधा या शंका न हो, इसके लिये ग्रंथकर्त्ता १६ आवश्यक संकेत प्रकाशित किये हैं ।

इस अभिधान राजेन्द्र में इतना ही लिखकर आचार्यप्रवरने विश्राम नहीं लिया है । उन्होंने तो हरएक विषय पर अपनी लेखनी का उपयोग किया है । स्कन्दिल आचार्य के समय में जब दुर्भिक्ष पड़ गया और मुनियों का पठन-पाठनादि नष्टप्रायः होने लगा तब दूरदर्शी आचार्योंने सोचा कि इस तरह तो सब ज्ञान लुप्त हो जायगा । उन्होंने सधो का मिलाप किया और यह मिलाप एक तो मथुरा में और दूसरा वल्लभी में हुआ तब दोनों के पाठ में वाचनामेद हो गया और होना भी स्वाभाविक है; क्योंकि जो चीज विस्मृत होकर पुनः स्मरण कीजाती है उसमें अवश्य वाचनामेद हो सकता है । इसका भी अच्छा विवेचन इस ग्रंथ में मिलता है ।

आचार्य ‘आर्यवैर’ के समय तक अनुयोगों का पार्थक्य नहीं हुआ था और यह पार्थक्य आर्यरक्षितसूरी के समय में हुआ इस विषय पर प्रथम भाग में ‘अज्जरविलय’ शब्द पर और ‘अणुयोग’ शब्द पर विस्तृत विवेचन पाया जाता है ।

श्रीसुवर्मास्वामिने १ आचाराङ्गसूत्र, २ सूत्रकृताङ्गसूत्र, ३ स्थानाङ्गसूत्र, ४ समवायाङ्गसूत्र, ५ मगवतीसूत्र, ६ श्रुतामर्मकशास्त्रसूत्र, ७ उपासगदशास्त्रसूत्र, ८ अन्तगङ्गशास्त्रसूत्र, ९ अनुपरो-
ववाह्यदशास्त्रसूत्र, १० मभम्माकरणसूत्र, ११ विपाकसूत्र इन ग्यारह अंगों की रचना की है।
इन ग्यारह अंगों में अध्ययन, मूक श्लोक संख्या, उस पर टीका, पूर्णि, निर्युक्ति, माप्प और
स्फुटि आदि चितनी भी श्लोकसंख्या है वह बताई गई है। इन ग्यारह अंगों की मूक
श्लोकसंख्या ३५६५९ है और इन श्लोकों पर ७२५४४ टीका हैं और २२७०० श्लोक
प्रमाण पूर्णि है तथा ७०० श्लोकप्रमाण निर्युक्ति है और सब मिळकर ११२९०३ श्लोक
प्रमाण हैं। आचाराङ्ग और सूत्रकृताङ्ग की टीका शिखरार्थ की बनी हुई है और बाकी
नवाव्वी टीका आचार्य श्रीमयदेवसूरि की रचित है इसीलिये अमयदेवसूरि महाराज का
नवाव्वी श्रुतिकार के नाम से उल्लेख मिळता है। अमयदेवसूरि का जीवनपरिचय अभिधान
राजेन्द्र के प्रथम भाग के ७०६ पृष्ठ पर आचार्यमवरने विस्तृत रूप से अंकित किया है।
इसी प्रकार शिखरार्थ का जीवनपरिचय अभिधान राजेन्द्र कोष के सातवें भाग के ९०१
पृष्ठ पर दिया गया है। इन ग्यारह अंगों के ऊपर अंगचूडिकाएँ भी हैं। इन चूडिकाओं से
ग्यारह अंग छोटित होते हैं। इनका भी अध्ययन आवश्यक है।

इन ग्यारह अंगों के सिवाय बारह उपाङ्ग १ उवर्षाई, २ रायपसेजी, ३ श्रीवासिम, ४
पक्षवजा, ५ जम्बूद्वीपजति, ६ चन्द्रमक्षति, ७ सूरमक्षति, ८ कल्पिका, ९ कल्याणवर्तिका,
१० पुष्पिका, ११ पुष्पचूडिका १२ वह्निविज्ञा हैं। इन बारह उपाङ्गों की मूक संख्या और इन
पर किस आचार्य की टीका है तथा कितने अध्ययन आदि हैं यह भी बताया है। इन पिछके
पाँच उपाङ्गों का एक नाम निरपाव्वी भी है और इन पाँचों के ५२ अध्ययन हैं। इन बारह
उपाङ्गों की मूक संख्या २५४२० है और टीका की संख्या ६७९२६, स्फुटि ६०१८,
पूर्णि ३३६० है इन सब की संख्या १०३५४४ श्लोकप्रमाण है।

दस पङ्खा (प्रकीर्णक)

दस प्रकार के पङ्खा (प्रकीर्णक) १ भठसरण पङ्खा २ आठरपक्कलाण पङ्खा, ३
मत्तपक्कलाण पङ्खा, ४ संभारण पङ्खा, ५ संदुक्कवेवाळी पङ्खा ६ चरविज्जण पङ्खा, ७ देविन्द
त्तव पङ्खा ८ गणि विज्ञा पङ्खा ९ महापक्कलाण पङ्खा १० समाधिक्कण पङ्खा ये दस
पङ्खा अस्स २ विषयों के ग्रंथ हैं हमकी श्लोकसंख्या भी है। इन दसों पङ्खाओं की संपूर्ण
श्लोकसंख्या २१०५ है और मत्त्येक में दस दस अध्ययन हैं। इन दसों पङ्खाओं की गिनती
भी सेंठाळिस आयत्तों में की गई है।

१ वीरस्तव पङ्क्ति, २ ऋषिभाषित सूत्र, ३ सिद्धिप्राप्त सूत्र, ४ दीवसागरपत्ति सप्तशृङ्गी और इसकी अलग टीका, ५ अङ्गविज्ञा पङ्क्ति, ६ ज्योतिषकरण्डक पङ्क्ति और इसकी टीका मलयगिरिकुन तथा प्राप्तक, ७ गच्छाचारपङ्क्ति इस पर टीका विजयविमलगणिरचित और इसमें चार अधिकार, ८ अङ्गचूलिकायें हैं ।

इस अङ्गचूलिका ग्रंथ में आर्य सुधर्मास्वामी से उनके शिष्य जम्बूस्वामी पूछते हैं कि इन ग्यारह अंगों की अङ्गचूलिका किस लिये बनाई गई है । सुधर्मास्वामीने जवाब दिया कि जिस प्रकार आभूषणों से अङ्ग सुशोभित होता है, उसी प्रकार अङ्गचूलिका से एकादशाङ्गी सुशोभित होती है, इसलिये साधु-साध्वियों को इसका सपूर्ण अध्ययन करना चाहिये और गुरुपरंपरागम से इसे ग्रहण करना चाहिये । पुनः जम्बूस्वामीने प्रश्न किया कि हे स्वामी ! गुरुपरंपरागम का क्या अर्थ है ? सुधर्मास्वामीने जवाब दिया कि:-आगम तीन प्रकार के हैं— १ अन्तागम, २ अनन्तरागम और ३ परंपरागम ।

अर्हन्त भगवानने जो उपदेश दिया है और उस उपदेश का जो अर्थ है वह गणधरोंने ग्रहण किया, साथ ही उस अर्थ की गणधरोंने सूत्ररूप में सकलना की इसे अन्तागम माना जाता है । इसके पश्चात् गणधरों के शिष्योंने जो रचनाएं की हैं वे अनन्तरागम रूप में मानी जाती हैं । उसके पश्चात् जितने भी ग्रंथों की रचना हुई है उन्हें परंपरागम रूप में ग्रहण करना चाहिये । अवशिष्ट भाग जो कुछ है वह उपाङ्ग चूलिका में मिलता है ।

छः छेद ग्रंथ और उन पर की हुई ग्रंथों की रचनाएं ।

१ निशीथसूत्र—इसके २० उद्देश और इसकी श्लोकसंख्या ८१५ है और इस पर लघुभाष्य ७४०० है । इस पर जिनदासगणिविरचित चूर्णि और बृहद्भाष्य है यह टीका के नाम से सुप्रसिद्ध है । इस निशीथसूत्र पर भद्रबाहुस्वामीने भी निर्युक्ति की रचना की है । शीलभद्रसूरि के शिष्य चन्द्रसूरिने भी विक्रम संवत् ११७४ भली इस प्रकार व्याख्या की है । जिनदासगणिने इस निशीथसूत्र पर अनुयोगद्वारचूर्णि, निशीथचूर्णि, बृहत्कल्पभाष्य, आवश्यकचूर्णि आदि कई-एक ग्रंथों का निर्माण किया है ।

२ महानिशीथसूत्र—इसकी मूल श्लोकसंख्या ४५०० मानी जाती है । कई २ विद्वानों के मतानुसार इसकी तीन वाचनायें बताई जाती हैं—१ लघुवाचना, २ मध्यवाचना, ३ बृहद्वाचना ।

३ बृहत्कल्पसूत्र—इसकी मूल श्लोकसंख्या ४७३ है । इस पर विक्रम संवत् १३३२ में श्रीक्षेमकीर्तिसूरिने ४२ हजार श्लोक की एक बहुत बड़ी टीका बनाई है । इस पर जिनदास-गणिने एक भाष्य, लघुभाष्य, चूर्णि आदि की रचनायें की हैं ।

danta-गुह्यन्त (11) Shuddhadanta-गुह्यन्त (12) Halla-गुह्य (13) Druma-गुह्य (14) Drumasena-गुह्यदेव (15) Mahadruma Sana-गुह्यदेव (16) Mahasinha sene-गुह्यदेव and (17) Punya sene-गुह्यदेव of the remaining three sons of Shreṇika two princes-Vehalla-गुह्य and Vathayasa-गुह्य were born of queen Ohllana while the last the famous Abhaya, was born of queen Nanda मन्ता

The first seven sons of Dhāriṇi are mentioned in the first Varga while the remaining ten are mentioned in the second Varga. Queen Dhāriṇi thus presented to King Shreṇika according to this description in all 17 sons. It will be seen that two of them bore a common name Lashtadanta. May be the king had two queens bearing a common name that is Dhāriṇi. The Visheṣhya Danta appears in four names. May be it might refer to a physical deformity !!

The confusion in recording names is not improbable. It might have been committed when the contents of the Sūtra were reduced to writing. Several hundred years after Sudharma co-ordinated them in the Sūtra form.

A common name in this instance again of a mother but for different individuals occurs in this Sūtra in the second and third Vargas or chapters. The common name is that of Bhadrā-गुह्य a Sarthavahini—that is a woman who did prosperous business as leader of caravans. Ten different Bhadrās happened to be the mothers of (1) Dhanna and (2) Sunakehatra-गुह्य of the city of Kakandi-गुह्य (3) Rishidas (4) Pollaka-गुह्य (5) Vehalla of Rajagriha (6) Rama putra (7) Chandrika of Saketa (8) Priṣṭimatrika-गुह्य and (9) Pedhalaputra-गुह्य of Vanijyagrama (10) Potilla-गुह्य of Hastinapura.

Between the lines we read fathers name for Ramaputra and Pedhalaputra. This was very common in that age.

The text records in the form of Sūtra the institution of polygamy. Dhanna married thirty-two wives and the marriages were performed on the same day. His mother Bhadrā had got built for him thirty-two well-furnished palatial quarters.

मा मद्रा मद्रावादी... .. वरीतं वासायवहितस्य कारेह अमुगवमूतिर आन वेति मये एते मदन अलेग्यममममिदिह ॥ (मा मद्रा साभवादी इति सप्त मातापुत्रसंज्ञा कारवति अमुगवममममिदिह वाचन् वेति मये एते मदनमनेकसममममिदिह)

as "Antāvāsīs" The words were uttered by Mahāvīra's first and most devoted Ganadhara, Gautama who was eager to know the future destiny of each one of the great thirtythree souls This is also significant. The monks studied at the feet of Mahāvīra and were his pets

The actual text of the Sūtra is extraordinarily brief, although it is divided into three Vargas-वर्ग, comprising respectively ten, thirteen and again ten-अध्ययन-lessons or studies The result is that it avoids repetitions, and leaves the reader to gather information from the first lesson for all the remaining lessons Being the ninth in order, the Sūtra is anterior to Jñāta, Bhagavati, etc. to which the reader is referred for the same subject

Abhayadēva Sūri of the Chandra Gachcha and the disciple of Jinēshwar Sūri wrote a sanskrit commentary on this Sūtra It is incomplete in the sense that it does not explain or transliterate each sentence of the text The text and the commentary were published by the Āgamōdaya Samiti of Sūrat in 1920 A D and by the Ātma-nanda Sabha of Bhavnagar in 1921 A D Gujarati translations also are available The Jain Shāstrōddharaka Samiti of Rajkot published the text in 1948 A D with Gujarati and Hindi translations and a full Sanskrit commentary with orthodox annotations by Muni Ghasalālji. How modest as commentator and exigist Abhayadēva Sūri was can be gathered from the following verses which he gave at the end of his commentaries on this and the Vipaka विपाक Sūtras.—

इहानुयोगे यद्युक्तमुक्तम्, तत् धीधना द्राक् परिशोधयन्तु ।

नोपेक्षणं युक्तिमदत्र येन, जिनागमे भक्तिपरायणानाम् ।

Abhayadēva Sūri was ordained as monk in Vikrama Samvat 1088 at the age of ten years and he died in Vikram Samvat, 1185, at Kapadavanj, Khaira district, Gujarat In the history of the exigesis of Jain Agamas, he is known as the exigist and commentator of nine angas (Prabhāvaka Charita 261-272 in *Abhayadēva Prabandha*)

Out of the thirty-three disciples referred to in the Sūtra, twenty were princes of royal blood, sons of King Shrēṇika. Of these, seventeen were born of queen Dhārini Their names were —

(1) Jalī-जाली (2) Mayalī-मयालि (3) Upajalī-उपजालि (4) Purusha-sena-पुरुषसेन (5) Varishena-वारिसेण (6) Dirghadanta-दीर्घदन्त (7) Lashtadanta-लश्टदन्त (8) DirghaSena-दीर्घसेन (9) Mahasena-महासेन (10) Gudha-

knees were like those of a peahen or *Kala* plant. The thigh was like the things mentioned above or it was like the stalk of a *jam* plant or *Sami* tree or like the legs of a camel or an old cow or bullock. The belly was like an empty leather-bag or *Masaka* or a pot of wood to prepare bread. The ribs were like thin rods or leaves or lines on mirrors or thin rods. The Chest was like a fan made of the leaves of a bamboo-tree. The arms were like dried-up roots of tree. His hands were like an *Agasthi* shrub or dried up cow-dung or dried up banyan leaves. The neck was like the neck of a water pot. The lips were like dried up pills. The tongue was like a dried up leaf of a banyan tree or *palāsha* tree or an *udumbara* tree. The nose was like a piece of a mango fruit. The eyes were like holes of a lute or dim-morning stars. The ears were like leaves of root-shrubs like *Aśoka* etc. His head was like the bark of cucumber fruit.

In brief Dhanna could sustain his physical frame only on account of his moral and spiritual greatness and his extra-ordinary power of self-control.

जीवजीवेन गच्छति जीव जीवेन तिष्ठति मायां मायित्वा गच्छति, मायां मायमानो गच्छति .. इत्यादि इमं भयमश्रमप्रतिबन्धनस्तपसा तेजसा तपस्तेजःप्रिया उपशममान तिष्ठति ॥

Eloquent as the description is it is instructive in the use of words for birds animals trees shrubs etc. which are almost identical with what we find to this day in Gujarat and Rajasthan as for instance, *छत्री* (छात्र), *संगडिवाह* (सींग), *देविक* (देह) *बोरी* (बोर), *छगडिवा* (छाव), *कुडिवा* (कुडी-कुडु), *पेसियाह* (पेसी), *मूळ* (मूली) *गण्डासुण्ड* (गण्डु), etc.

The conclusion is obvious. The redaction was in all probability made by persons who lived as monks in Gujarat and Rajasthan.

To conclude a critical study of the extant texts of the Jain Śūtras will reveal important features which are sure to throw fresh light on the society of the age of Mahāvira and his immediate successors and on the subject of linguistics in medieval and pre-Moslim Gujarat and Rajasthan.

I may add that the Śthaviras came as the last-the junior-most in the order of the Jain church-दीर्घवर पञ्चवर, व्यापार्य and उपाध्याय

The prevalence of polygamy suggests that in the big cities and amongst the well-to-do castes of north India, specially amongst the Vaishyas and Khsatriyas, and even amongst the Brahmins the number of women was far greater than the number of men! Children born in affluent families were looked after by *अमी* nurses according to their age. The festivities in connection with the admission of the devotees to the order of monks were often led by rulers of states, *अंगिक*, *जितशत्रु* etc. Such leadership is assigned elsewhere to Shri Krishna of Dwarka. I may now refer to an important fact which has been recorded in the Sūtra. We are told that each one of the thirty-three *Antēvasīs*, when he saw that the end was fast impending of his earthly existence, thanks to the extremely severe penance which he had been practising under Mahāvīra's permission, went to Mount Vipula-विपुल to go through the last stage of the penance—namely *सलेखना*. He was accompanied by senior monks-*स्थविर* who kept in attendance on him day and night. These *Sthaviras* kept to their duty till the penance was completed and the monk was dead. Then they prayed, recited the Navakkara mantra and descending on to the plains below, presented to Mahāvīra-आचार माडक—the pots (of wood) which were used by the deceased. Thus Mount Vipula near the city of Rajagriha was reserved for the performance of the last phase of the penance.

॥ येरेहि सद्धि विवळं दूरुहइ, मासिया संलेहणा, नव मासपरियाओ, जाव काल-
मासे कालं सिञ्चा वड्डं दूरं बीईवइत्ता सबड्डसिद्धे विमाणे देवताए, उववण्णे, थेर थेरा
तहेव ओयरंति जाव इमे से आचारमंडए ॥

The Sūtra pays the most eloquent tribute to the severity of Dhanna's penance. The entire narrative is exceedingly insotrutive on account of its rhapsody and rhetotics and the comparisons which are instituted by the narrator. I give the comparison for the readers' enlightenment. The exaggeration of the description deserves our sympathy.

Dhanna's limbs were so emaciated on account of the severity of his penance that his legs were like the bark of a dried up tree or shoes of wood or worn out footwear. The Toes and fingers of legs were like off-shoots of *mung* or *adad* removed from the main stalk. The waist was like that of a crow, a Kanka bird or a peahen. His

knees were like those of a peahen or *Kala* plant. The thigh was like the things mentioned above or it was like the stalk of a *jamb* plant or *Sami* tree or like the legs of a camel or an old oow or bullock. The belly was like an empty leather-bag or *Masaka*, or pot of wood to prepare bread. The ribs were like thin rods or leaves; or lines on mirrors or thin rods. The Chest was like a fan made of the leaves of a bamboo-tree. The arms were like dried-up roots of tree. His hands were like an *Agasti* shrub or dried up cow-dung or dried up *banyan* leaves. The neck was like the neck of a water pot. The lips were like dried up pills. The tongue was like a dried up leaf of a *banyan* tree or *palasha* tree or an *adumbara* tree. The nose was like a piece of a mango fruit. The eyes were like holes of a late or dim-morning stars. The ears were like leaves of root-shrubs like *Mula* etc. His head was like the bark of cucumber fruit.

In brief Dhanna could sustain his physical frame only on account of his moral and spiritual greatness and his extra-ordinary power of self-control.

श्रीधर्मीनेन गच्छति जीव जीवेन तिष्ठति भावां याचिषा गच्छति, साधं याचमानो म्हायति .. हुवास्म इम अस्मराधिप्रतिच्छन्नस्त्वसा तेजसा त्वस्तेजःप्रिया उपशोभमान-स्तिष्ठति ॥

Eloquent as the description is it is instructive in the use of words for birds animals trees shrubs etc. which are almost identical with what we find to this day in Gujarat and Rajasthan as for instance, छत्ती (छात), संगडिवाह (सींग), डेलिक (डक) बोरी (बोर), डगडिका (डाव), डुडिका (डुडी-डुडु), पेसियाह (पेसी), मूळ (मूको) गण्डाह्वर (गण्ड), etc.

The conclusion is obvious. The redaction was in all probability made by persons who lived as monks in Gujarat and Rajasthan.

To conclude a critical study of the extant texts of the Jain *Sūtras* will reveal important features which are sure to throw fresh light on the society of the age of Mahāvira and his immediate successors and on the subject of linguistics in medieval and pre-Muslim Gujarat and Rajasthan.

I may add that the *Bhāviras* came as the last-the junior-most in the order of the Jain church-दीर्घ, मध्य, जायस and वृषाभावा

ANTIQUITY OF JAINISM.

by Kailasha Ohandra Jain, M. A. Jaipur.

The origin of Jainism is shrouded in considerable obscurity. The available evidence to decide the questions is scanty, dubious and capable of different interpretations. Scholars have therefore come to widely divergent conclusions. Mrs. Stevenson is of opinion that Jainism originated as a protest against the sacrifice and casteism of the Brahmanism in the eighth ¹century B.C. According to Jacobi, there are even traces of Jainism even in the Vedic ²period. Dr. Zimmer and Farlong observe that there was the existence of the Sramana culture before the Āryans in India. Dr. Zimmer calls it by the name of the Dravidan ³religion while Farlong considers it to be different from the religion of the ⁴Dravidans.

The divergence of views among the Scholars about the antiquity of Jainism is thus almost bewildering. The question has therefore to be examined and considered carefully, critically and exhaustively in order to arrive at some conclusion.

Jainism Older Than Buddhism.—

From the Buddhist and Jain records, it is clear that Jainism is older than Buddhism and was firmly established at the time of the origin of Buddhism. Mahāvīra was not the founder and author of Jain religion but simply a reformer. Many abuses had crept into Jainism at that time and he simply tried to remove them. His parents had, according to a tradition which seems to be trustworthy, been followers of Parśva⁵. He himself, when he became a monk, returned to the chaitya of his own lawn called Duipalasa⁶. The chaitya seems to be of the Jains. Even Buddha after giving up the worldly life

¹ The Heart of Jainism, p. 48.

² S. B. E. Vol. 45, Introduction, p. 83.

³ Philosophies of India, pp. 217 to 227.

⁴ Short studies in the Science of comparative religions PP. 243-244.

⁵ S. B. E. Vol. 22, P. 194. ⁶ Uvasagadaso.

lived in the company of the saints who practised austerities and were possibly Jains.

In the Samannaphala Sutta of the Dighanikaya there is a reference to the four vows (Chaturyama Dharma) in contradiction to the five vows of Mahavira. The four vows of Pariva were —not to take life, not to tell a lie not to steal and not to own property. To these Mahavira was forced to add the vow of chastity when the abuses had crept into the Jain church. The Buddhists could not have used the term Chaturyama Dharma for the Nigranthas unless they had heard it from the followers of Pariva. This is the proof for the correctness of the Jain tradition that the followers of Pariva actually existed at the time of Mahavira.

This sect of the Nigranthas was an important sect at the rise of Buddhism. This may be inferred from the fact that they are frequently mentioned in the pitakas as opponents of Buddha and his disciples. This conclusion is further supported by another fact. Mankkhali Gossala a contemporary of Buddha and Mahavira divided mankind into six classes of these the third class contained the Nigranthas. Gossala probably would not have ranked them as a separate class of mankind if they had recently come into existence. He must have regarded them as a very important and at the same time an old sect.

The Majjhima Nikaya 35th records a dispute between Buddha and Sakdal the son of a Nigrantha. Sakdal is not himself a Nigrantha. Now when a famous controversialist whose father was a Nigrantha, was a contemporary of the Buddha the Nigranthas can scarcely have been a sect founded during Buddha's life.

The Uttaradhyayana Sutra 23rd relates a meeting between Gautama Indrabhutu the disciple of Mahavira and Kaji Kumara, the disciple of Pariva at Sravasti which brought about the union of the old branch of the Jain church and the new one. This again points out to the existence of the older Jain faith than that of Mahavira.

Historicity Of Parivanatha —

These discussions clearly show that Parivanatha is a real historical figure. He must have been of a genial nature as he is always given

ANTIQUITY OF JAINISM.

by Kailasha Chandra Jain, M. A. Jaipur.

The origin of Jainism is shrouded in considerable obscurity. The available evidence to decide the questions is scanty, dubious and capable of different interpretations. Scholars have therefore come to widely divergent conclusions. Mrs Stevenson is of opinion that Jainism originated as a protest against the sacrifice and casteism of the Brahmanism in the eighth ¹century B.C. According to Jacobi, there are even traces of Jainism even in the Vedic ²period. Dr Zimmer and Farlong observe that there was the existence of the Sramana culture before the Āryans in India. Dr. Zimmer calls it by the name of the Dravidan ³religion while Farlong considers it to be different from the religion of the ⁴Dravidans.

The divergence of views among the Scholars about the antiquity of Jainism is thus almost bewildering. The question has therefore to be examined and considered carefully, critically and exhaustively in order to arrive at some conclusion.

Jainism Older Than Buddhism —

From the Buddhist and Jain records, it is clear that Jainism is older than Buddhism and was firmly established at the time of the origin of Buddhism. Mahāvīra was not the founder and author of Jain religion but simply a reformer. Many abuses had crept into Jainism at that time and he simply tried to remove them. His parents had, according to a tradition which seems to be trustworthy, been followers of Parśva⁵. He himself, when he became a monk, returned to the chaitya of his own lawn called Duṇḍubha⁶. The chaitya seems to be of the Jains. Even Buddha after giving up the worldly life

1 The Heart of Jainism, p 48.

2 S B E Vol 45, Introduction, p 33

3 Philosophies of India, pp 217 to 227.

4. Short studies in the Science of comparative religions PP 243-244.

5. S B. E Vol. 22, P 194 6. Uvasagadaso

Ashtadhyayi of Pāṇini who according to Gold Stueker must have lived in the seventh century B C at the latest. It must have been well known at this time and must have come into existence long before eighth century B C. If Āṇḍhakavṛishṇi is the real person, there seems to be little doubt that his grand son Nāminātha was a reality.

There is a mention in the Ohhandōgya Upanishada III, 17 6 that the sage Ghora Āngirasa imparted a certain instructions of the spiritual sacrifice to Krishna, the son of Dāvaki. The liberal payment of this sacrifice was austerity liberality simplicity non-violence and truthfulness. These teachings of Ghora Āngirasa seem to be the tenets of Jainism. Hence Ghora Āngirasa seems to be the Jain saint. The writers of the Jain scriptures say that Tirthankara Nāminātha was the master of Krishna.¹ Now the question arises whether Nāminātha and Ghora Āngirasa are the names of the same individual.

The word Ghora Āngirasa seems to be an epithet given to him because of the extreme austerities undertaken by him. It may be possible to suggest that Nāminātha was his early name and when he had obtained salvation after hard austerities he might have been given the name of Ghora Āngirasa.

Infact the Jain traditions about Nāminātha or Arishtanēmi as incorporated in the Harivaṃśa Ariththa Nēmi Charita and other works may be corroborated to some extent by the Brahminical traditions. He is mentioned in some of the hymns of the Vēdas but their meaning is doubtful.² In the Yajurvēda he seems to be clearly mentioned as one of the important Rishis. He is described as one who is capable of crossing over the ocean of life and death as the remover of violence one who is instrumental in sparing life from injury and so on.³ The Yajurvēda probably belongs to the twelfth century B. C.

1. सुवि महर्षिर्देवदित्यः परिकीर्तयन्मम । नीलवस्त्रमदध्यासितम् । बह्वर्चःपुष्पवर्णः सुदीर्घः ॥
हस्तम् च ते स्वस्वमभिमुद्रितहस्तो जनेश्वरो । सर्वविषयवर्तिको सुतरां परात्परिग्रहपुण्यं प्रवेदेत् ॥

—बृहत् स्वयम्भूतोत्पत्त्युक्तौ १२१ ।

2. (Rj. 10 178 1) (Yaj 9 25); and (Yaj 25, 19)

3. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूता भिषवेभ्यः ।

स्वस्ति वसुदेवस्यो अग्निदेविः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्देवाय ॥

the epithet *Purīṣa-dāniya* 'beloved of men.' He is supposed to have attained liberation about 246 years before Mahāvīra at Sammetaśikhara which is known by his name *Parśvanatha* hill. If 526 B.C. is taken as the year of Lord Mahāvīra's Nirvāṇa, in 772 B.C. must have occurred the death of *Parśvanatha*. According to the tradition, he dwelt in the world exactly one hundred years and left home at the age of thirty to become an ascetic. From it, we may conclude that he was born about 872 B.C. and left this world in about 772 B.C. The *Kalpasūtra* states that *Parśva* like other Tirthankaras was a Kshatriya and the son of the King *Aśvasēna* of Banāras and his wife *Vama*. His chief disciple was *Subhadatta* who was succeeded by *Haridatta*. Then, came *Ārya Samudra* and his disciple *Prabhasūri*. Next *Kēśi Kumāra* succeeded to the headship of the church who was the contemporary of Mahāvīra. Thus the history of Jainism goes back to 872 B.C.

Nēminātha as a Historical Figure—

There seems to be no doubt about the existence of Jainism in the ninth century B.C. but the history of Jainism goes back even earlier than of *Parśvanatha*. The Jain record mentions the names of twenty-two Tirthankaras before him. *Nēminātha*, the 22nd Tirthankara of the Jains, was the son of *Samudra Vijaya* and grandson of *Andhakavriṣṇī*. He is said to be a cousin of Krishna, the lord of the *Bhagvad-gītā*. Krishna negotiated his marriage with *Rajamatī*, the daughter of *Ugrasēna* but *Nēminātha* taking compassion on the animals which were to be slaughtered in connection with the marriage feast, left the marriage procession suddenly and renounced the world. If the historicity of Lord Krishna is admitted, we may as well admit that Lord *Nēminātha*, the 22nd Tirthankara is not a mere myth.

The *Andhakavriṣṇis* of *Dwarakā* in *Kāthiawar* as a republic is referred to in the *Mahabhārata*, *Arthaśāstra* and *Ashtadhyayī* of *Panini*. The name of the *Vriṣṇī* corporation is also found on a coin which on palaeographical grounds belongs to the first and second century B.C. It seems that the republic was named after *Āndhakavriṣṇī*, the grand father of *Nēminātha*. As this republic is mentioned in the

1 Corporate life in Ancient India, P. 279.

४ अम्बहारवसाकरूपच्छेदसूत्र-इसके दो खण्ड और संपूर्ण मूल श्लोकसंख्या ६०० है। इस पर मळमगिरि आचार्यने टीका, पूर्णि, माध्य आदि रचनायें की हैं।

५ पंचकल्पच्छेदसूत्र-इसके १६ अध्वयन और मूल श्लोकसंख्या ११६१ है। इस पर पूर्णि, वृत्तरी टीका, माध्य आदि रचनायें हैं।

६ दशामुत्कन्धच्छेदसूत्र-इसकी संपूर्ण श्लोकसंख्या ४२४८ है। इस पर श्रीब्रह्मविरचित टीका मिलती है। इसका आठवां अध्वयन कल्पसूत्र है जिसकी कणसुबोधिनी टीका है।

७ वीठकल्पच्छेदसूत्र-इसकी मूल संख्या १०८ और टीका १२ हजार है। इस पर पूर्णि, माध्य आदि ग्रंथ हैं। इस पर कई आचार्यों, मुनियों आदिने अपनी २ क्रमशः रचनायें अलग २ बनाई हैं।

चार सूत्रसूत्र ।

१ आवश्यकसूत्र-इसकी मूल गाथा १२५ हैं। इन गाथाओं पर हरिमद्रसूरि, मद्रबाहु स्वामी, तिष्ठकाचार्य, अक्षयगच्छाचार्य, हेमचन्द्राचार्य आदिने टीका, निर्युक्ति, पूर्णि, दीपिका आदि अनेक ग्रंथों की रचनायें की हैं जिनकी संपूर्ण श्लोकसंख्या ९८१४६ बन गई जाती है। इसमें विशेषावश्यकसूत्र का एक विशेष परिकर है। इस पर भी श्रीबिनमद्रगणि क्षमाश्रमण, महेश्वरी श्रीहेमचन्द्रसूरि कोटाचार्य प्रोणाचार्य आदि की अनेक रचनायें उपलब्ध होती हैं। इसमें पाक्षिकसूत्र, अतिप्रतिक्रमण दशवैकाक्षिकसूत्र आदि ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों के उपर भी कई टीका और पूर्णि आदि मिलते हैं।

दशवैकाक्षिकसूत्र-सम्पन्नसूरि का बनाया हुआ ७०० मूल श्लोकों का है। इस पर तिष्ठकाचार्य, हरिमद्राचार्य मळमगिरि सोमसुंदरसूरि समयसुंदर उपाध्याय आदि कई विद्वानों के अलग ९ ग्रंथों की रचनायें मिलती हैं। इन ग्रंथोंमें इन्होंने विशेष रूप से अच्छा प्रकाश डाला है।

२ पिण्डनिर्युक्ति-मद्रबाहुस्वामी के द्वारा इसकी रचना हुई है। इसके मूल श्लोक ७०० हैं। इस पर मळमगिरि वीरगणि, महासूरि आदि कई विद्वान् आचार्यों की टीका छपुइति आदि हजारों श्लोकों में रचनायें पाई जाती हैं। विद्वानों का कथन है कि इस पर १९२०० श्लोकों की रचनायें हैं।

३ ओपनिर्युक्ति-यह ग्रंथ भी श्रीमद्रबाहुस्वामी के द्वारा निर्माण किया हुआ है। इसके मूल श्लोक ११७० हैं। इस पर प्रोणाचार्य की टीका, माध्य, पूर्णि आदि १८४५ श्लोक प्रमाणों में मिलते हैं।

This indicates that Nēminātha seems to be known at this time and flourished even before

The literary evidence seems to be supported by an epigraphical evidence¹ In Kathiawār, a copper plate has been discovered on which there is an inscription The king Nebuchadnazzar (940 B. C.) who was also the lord of Rāvanagara (in Kathiawār) and who belonged to Sumer tribe, has come to the place (Dwārka) of the Yaduraja. He has built a temple and paid homage and made the grant perpetual in favour of Lord Nēminātha, the paramount deity of Mt Raivata This inscription is of great historical importance The king named Nebuchadnazzar was living in the 10th century B. C. It indicates that even in the tenth century B.C. there was the worship of the temple of Nēminātha the 22nd Tirthankara of the Jains It goes to prove the historicity of Nēminātha

Thus, there seems to be little doubt about Nēminātha as a historical figure but there is some difficulty in fixing his date He is said to be the contemporary of Kṛishṇa, the hero of Mahābhārata The scholars differ in their opinions as to the exact date of the Mahābhārata which vary from 950 B.C. to 3000² B.C.

Jainism in the Period of Rāmāyana—

The period of Rāmāyana is earlier than Mahābhārata The majority of the scholars believe most of the events and persons connected with the story of Rāmāyana to be real and historical The oldest available Jain version of Rāma epic is Paumachariya in Prākṛit which was composed in 530 years after the Mahāvīra-nirvāṇa according to the statements of the author named³ Vimala Sūri It belongs to about the same period as the oldest Brahminic version, the Rāmāyana of Vālmīki i. e. to the first century B. C. No doubt Vimal seems to be

1 J. A. 14, p. 3, J. S. B. 14, I, P. 21, The Jain-35, 1 P. 2 and the Times of India (Weekly) of 19th March, 1935 I could not see the photo of this inscription

2. Pargiter 950 B.C., B. C. Majumdar 1000 B.C., Dr. H. O. Ray Chaudhary 1876 B.C., Jayaswal 1450 B.C.), and astronomers and later traditions 3102-2449 B.C.

3 पञ्च वे वासव्या दुसमाए तीव्रवरसज्जता । वीरे सिद्धीमुखगए तओ निषदं इमं चरिय ॥

acquainted with the other works on the life of Rama but he criticizes them as giving false and fantastic statements. On the other hand, he himself claims to give a real and true account of the life of Rama based on the words of Tirthankara Mahavira. The story of Ramayana as stated in the Jain Puranas is substantially similar to the account of Valmiki.¹ But the way in which the Jain version differs from the Brahminic Ramayana throws a very significant light on the position of Jainism. According to the Jain version Ravana and Rakshas were highly cultured people belonging to the race of the Vidyadhara and were great devotees of Jina.² But the Hindu traditions depicted them as evil natured and irreligious demons because they were antagonistic to the sacrificial cult of the Vedic sages. At the same time they were defeated therefore they become the demons in the hands of the poets. Considering these two accounts together it seems that the Vedic people denounced the Rakshas because they were the followers of Jainism. F. E. Pargiter also asserts the Jains were treated as Asuras and Daityas by the "Hindus". Rama his brother Lakshmana and their enemy Ravana were 63 prominent personages (the *tripatti salaka purushas*) of the Jain traditions where in the Rakshas and Vanaras of the Ramayana have been described not as semihuman or demons but as highly civilized and cultured human beings of the Vidyadhara race who were mostly devotees of the Jina.

Even in the Yuga Valishta Ramayana in the Chapter of Valishta, Rama expresses to be of a peaceful nature like "Jinendra". There is also mention in the Ramayana of Valmiki that the king Dasaratha the father of Rama entertained the *Arhats* as the "guests". The word *Arhats* indicates the Jain saints and not saints of Buddhism which is of late origin.

1 Jain Sanskrit Padma Purāṇ 478 A. D.; Svayambhu Ramayana 1 Apanthama 8th Century; Tricashthiśalākā Puruṣa Charitra of 117-118 Chandra and Rama Charitra of D3 avijaya

2 ११५६ ११६६ ११७६ ११८६ ११९६ १२०६ १२१६ १२२६ १२३६ १२४६ १२५६ १२६६ १२७६ १२८६ १२९६ १३०६ १३१६ १३२६ १३३६ १३४६ १३५६ १३६६ १३७६ १३८६ १३९६ १४०६ १४१६ १४२६ १४३६ १४४६ १४५६ १४६६ १४७६ १४८६ १४९६ १५०६ १५१६ १५२६ १५३६ १५४६ १५५६ १५६६ १५७६ १५८६ १५९६ १६०६ १६१६ १६२६ १६३६ १६४६ १६५६ १६६६ १६७६ १६८६ १६९६ १७०६ १७१६ १७२६ १७३६ १७४६ १७५६ १७६६ १७७६ १७८६ १७९६ १८०६ १८१६ १८२६ १८३६ १८४६ १८५६ १८६६ १८७६ १८८६ १८९६ १९०६ १९१६ १९२६ १९३६ १९४६ १९५६ १९६६ १९७६ १९८६ १९९६ २००६ २०१६ २०२६ २०३६ २०४६ २०५६ २०६६ २०७६ २०८६ २०९६ २१०६ २११६ २१२६ २१३६ २१४६ २१५६ २१६६ २१७६ २१८६ २१९६ २२०६ २२१६ २२२६ २२३६ २२४६ २२५६ २२६६ २२७६ २२८६ २२९६ २३०६ २३१६ २३२६ २३३६ २३४६ २३५६ २३६६ २३७६ २३८६ २३९६ २४०६ २४१६ २४२६ २४३६ २४४६ २४५६ २४६६ २४७६ २४८६ २४९६ २५०६ २५१६ २५२६ २५३६ २५४६ २५५६ २५६६ २५७६ २५८६ २५९६ २६०६ २६१६ २६२६ २६३६ २६४६ २६५६ २६६६ २६७६ २६८६ २६९६ २७०६ २७१६ २७२६ २७३६ २७४६ २७५६ २७६६ २७७६ २७८६ २७९६ २८०६ २८१६ २८२६ २८३६ २८४६ २८५६ २८६६ २८७६ २८८६ २८९६ २९०६ २९१६ २९२६ २९३६ २९४६ २९५६ २९६६ २९७६ २९८६ २९९६ ३००६ ३०१६ ३०२६ ३०३६ ३०४६ ३०५६ ३०६६ ३०७६ ३०८६ ३०९६ ३१०६ ३११६ ३१२६ ३१३६ ३१४६ ३१५६ ३१६६ ३१७६ ३१८६ ३१९६ ३२०६ ३२१६ ३२२६ ३२३६ ३२४६ ३२५६ ३२६६ ३२७६ ३२८६ ३२९६ ३३०६ ३३१६ ३३२६ ३३३६ ३३४६ ३३५६ ३३६६ ३३७६ ३३८६ ३३९६ ३४०६ ३४१६ ३४२६ ३४३६ ३४४६ ३४५६ ३४६६ ३४७६ ३४८६ ३४९६ ३५०६ ३५१६ ३५२६ ३५३६ ३५४६ ३५५६ ३५६६ ३५७६ ३५८६ ३५९६ ३६०६ ३६१६ ३६२६ ३६३६ ३६४६ ३६५६ ३६६६ ३६७६ ३६८६ ३६९६ ३७०६ ३७१६ ३७२६ ३७३६ ३७४६ ३७५६ ३७६६ ३७७६ ३७८६ ३७९६ ३८०६ ३८१६ ३८२६ ३८३६ ३८४६ ३८५६ ३८६६ ३८७६ ३८८६ ३८९६ ३९०६ ३९१६ ३९२६ ३९३६ ३९४६ ३९५६ ३९६६ ३९७६ ३९८६ ३९९६ ४००६ ४०१६ ४०२६ ४०३६ ४०४६ ४०५६ ४०६६ ४०७६ ४०८६ ४०९६ ४१०६ ४११६ ४१२६ ४१३६ ४१४६ ४१५६ ४१६६ ४१७६ ४१८६ ४१९६ ४२०६ ४२१६ ४२२६ ४२३६ ४२४६ ४२५६ ४२६६ ४२७६ ४२८६ ४२९६ ४३०६ ४३१६ ४३२६ ४३३६ ४३४६ ४३५६ ४३६६ ४३७६ ४३८६ ४३९६ ४४०६ ४४१६ ४४२६ ४४३६ ४४४६ ४४५६ ४४६६ ४४७६ ४४८६ ४४९६ ४५०६ ४५१६ ४५२६ ४५३६ ४५४६ ४५५६ ४५६६ ४५७६ ४५८६ ४५९६ ४६०६ ४६१६ ४६२६ ४६३६ ४६४६ ४६५६ ४६६६ ४६७६ ४६८६ ४६९६ ४७०६ ४७१६ ४७२६ ४७३६ ४७४६ ४७५६ ४७६६ ४७७६ ४७८६ ४७९६ ४८०६ ४८१६ ४८२६ ४८३६ ४८४६ ४८५६ ४८६६ ४८७६ ४८८६ ४८९६ ४९०६ ४९१६ ४९२६ ४९३६ ४९४६ ४९५६ ४९६६ ४९७६ ४९८६ ४९९६ ५००६ ५०१६ ५०२६ ५०३६ ५०४६ ५०५६ ५०६६ ५०७६ ५०८६ ५०९६ ५१०६ ५११६ ५१२६ ५१३६ ५१४६ ५१५६ ५१६६ ५१७६ ५१८६ ५१९६ ५२०६ ५२१६ ५२२६ ५२३६ ५२४६ ५२५६ ५२६६ ५२७६ ५२८६ ५२९६ ५३०६ ५३१६ ५३२६ ५३३६ ५३४६ ५३५६ ५३६६ ५३७६ ५३८६ ५३९६ ५४०६ ५४१६ ५४२६ ५४३६ ५४४६ ५४५६ ५४६६ ५४७६ ५४८६ ५४९६ ५५०६ ५५१६ ५५२६ ५५३६ ५५४६ ५५५६ ५५६६ ५५७६ ५५८६ ५५९६ ५६०६ ५६१६ ५६२६ ५६३६ ५६४६ ५६५६ ५६६६ ५६७६ ५६८६ ५६९६ ५७०६ ५७१६ ५७२६ ५७३६ ५७४६ ५७५६ ५७६६ ५७७६ ५७८६ ५७९६ ५८०६ ५८१६ ५८२६ ५८३६ ५८४६ ५८५६ ५८६६ ५८७६ ५८८६ ५८९६ ५९०६ ५९१६ ५९२६ ५९३६ ५९४६ ५९५६ ५९६६ ५९७६ ५९८६ ५९९६ ६००६ ६०१६ ६०२६ ६०३६ ६०४६ ६०५६ ६०६६ ६०७६ ६०८६ ६०९६ ६१०६ ६११६ ६१२६ ६१३६ ६१४६ ६१५६ ६१६६ ६१७६ ६१८६ ६१९६ ६२०६ ६२१६ ६२२६ ६२३६ ६२४६ ६२५६ ६२६६ ६२७६ ६२८६ ६२९६ ६३०६ ६३१६ ६३२६ ६३३६ ६३४६ ६३५६ ६३६६ ६३७६ ६३८६ ६३९६ ६४०६ ६४१६ ६४२६ ६४३६ ६४४६ ६४५६ ६४६६ ६४७६ ६४८६ ६४९६ ६५०६ ६५१६ ६५२६ ६५३६ ६५४६ ६५५६ ६५६६ ६५७६ ६५८६ ६५९६ ६६०६ ६६१६ ६६२६ ६६३६ ६६४६ ६६५६ ६६६६ ६६७६ ६६८६ ६६९६ ६७०६ ६७१६ ६७२६ ६७३६ ६७४६ ६७५६ ६७६६ ६७७६ ६७८६ ६७९६ ६८०६ ६८१६ ६८२६ ६८३६ ६८४६ ६८५६ ६८६६ ६८७६ ६८८६ ६८९६ ६९०६ ६९१६ ६९२६ ६९३६ ६९४६ ६९५६ ६९६६ ६९७६ ६९८६ ६९९६ ७००६ ७०१६ ७०२६ ७०३६ ७०४६ ७०५६ ७०६६ ७०७६ ७०८६ ७०९६ ७१०६ ७११६ ७१२६ ७१३६ ७१४६ ७१५६ ७१६६ ७१७६ ७१८६ ७१९६ ७२०६ ७२१६ ७२२६ ७२३६ ७२४६ ७२५६ ७२६६ ७२७६ ७२८६ ७२९६ ७३०६ ७३१६ ७३२६ ७३३६ ७३४६ ७३५६ ७३६६ ७३७६ ७३८६ ७३९६ ७४०६ ७४१६ ७४२६ ७४३६ ७४४६ ७४५६ ७४६६ ७४७६ ७४८६ ७४९६ ७५०६ ७५१६ ७५२६ ७५३६ ७५४६ ७५५६ ७५६६ ७५७६ ७५८६ ७५९६ ७६०६ ७६१६ ७६२६ ७६३६ ७६४६ ७६५६ ७६६६ ७६७६ ७६८६ ७६९६ ७७०६ ७७१६ ७७२६ ७७३६ ७७४६ ७७५६ ७७६६ ७७७६ ७७८६ ७७९६ ७८०६ ७८१६ ७८२६ ७८३६ ७८४६ ७८५६ ७८६६ ७८७६ ७८८६ ७८९६ ७९०६ ७९१६ ७९२६ ७९३६ ७९४६ ७९५६ ७९६६ ७९७६ ७९८६ ७९९६ ८००६ ८०१६ ८०२६ ८०३६ ८०४६ ८०५६ ८०६६ ८०७६ ८०८६ ८०९६ ८१०६ ८११६ ८१२६ ८१३६ ८१४६ ८१५६ ८१६६ ८१७६ ८१८६ ८१९६ ८२०६ ८२१६ ८२२६ ८२३६ ८२४६ ८२५६ ८२६६ ८२७६ ८२८६ ८२९६ ८३०६ ८३१६ ८३२६ ८३३६ ८३४६ ८३५६ ८३६६ ८३७६ ८३८६ ८३९६ ८४०६ ८४१६ ८४२६ ८४३६ ८४४६ ८४५६ ८४६६ ८४७६ ८४८६ ८४९६ ८५०६ ८५१६ ८५२६ ८५३६ ८५४६ ८५५६ ८५६६ ८५७६ ८५८६ ८५९६ ८६०६ ८६१६ ८६२६ ८६३६ ८६४६ ८६५६ ८६६६ ८६७६ ८६८६ ८६९६ ८७०६ ८७१६ ८७२६ ८७३६ ८७४६ ८७५६ ८७६६ ८७७६ ८७८६ ८७९६ ८८०६ ८८१६ ८८२६ ८८३६ ८८४६ ८८५६ ८८६६ ८८७६ ८८८६ ८८९६ ८९०६ ८९१६ ८९२६ ८९३६ ८९४६ ८९५६ ८९६६ ८९७६ ८९८६ ८९९६ ९००६ ९०१६ ९०२६ ९०३६ ९०४६ ९०५६ ९०६६ ९०७६ ९०८६ ९०९६ ९१०६ ९११६ ९१२६ ९१३६ ९१४६ ९१५६ ९१६६ ९१७६ ९१८६ ९१९६ ९२०६ ९२१६ ९२२६ ९२३६ ९२४६ ९२५६ ९२६६ ९२७६ ९२८६ ९२९६ ९३०६ ९३१६ ९३२६ ९३३६ ९३४६ ९३५६ ९३६६ ९३७६ ९३८६ ९३९६ ९४०६ ९४१६ ९४२६ ९४३६ ९४४६ ९४५६ ९४६६ ९४७६ ९४८६ ९४९६ ९५०६ ९५१६ ९५२६ ९५३६ ९५४६ ९५५६ ९५६६ ९५७६ ९५८६ ९५९६ ९६०६ ९६१६ ९६२६ ९६३६ ९६४६ ९६५६ ९६६६ ९६७६ ९६८६ ९६९६ ९७०६ ९७१६ ९७२६ ९७३६ ९७४६ ९७५६ ९७६६ ९७७६ ९७८६ ९७९६ ९८०६ ९८१६ ९८२६ ९८३६ ९८४६ ९८५६ ९८६६ ९८७६ ९८८६ ९८९६ ९९०६ ९९१६ ९९२६ ९९३६ ९९४६ ९९५६ ९९६६ ९९७६ ९९८६ ९९९६ १०००६

३ Ancient Indian Historical Traditions T 321

४ Yuga Vali bika Ramayana १ Valiayana Prekashana Adhyaya 10 Shloka.

५ Valmiki 8 muktik. 14. 11

Thus, it seems that Jainism was in existence in the period of Ramayana according to the Jain traditions. Lord Munisuvarta, the 20th Tirthankara is said to be the contemporary of Rama. ¹Munisuvartanatha seems to be as real person as Rama himself

Jainism in the Rig Vedic Age:—

In the Vedic period, there were two kinds of saints—Yati, the enemy of Indra, the Vedic God and Muni—the friend of Indra ² It seems that the saints of the Āryans who honoured them were called the Munis while persons corresponding to the saints among non-Vedic people were probably called the Yatis. In the Tai S. VI. 2. 75, we read 'Indra threw Yatis to the Śalavrikas (wolves)', they devoured them to the south of the uttaravēdi. The same words and story occur in the Kathaka Samhitā VIII 5, the Ait Br 35 2 and the Kausitaki Up. III, 1, in the last, Indra said to Prataradana, "do know me only I regard this as the most beneficial thing to man that he should know me. I killed the three headed Tvāshtra, I gave to the Śalavrikas, the arunmukh yatis." In the Kathaka Samhitā 10 and the Tai S. II 4, 9, 2, it is stated that the heads of the Yatis when they were being devoured, fell aside and they (the heads) became the Kharjuras (date palms). Atharvavēda II, 53 says 'Indra who is quick in his attack, who is mitra and who killed Vritra as he did the yatis. In the Tāndya Mahābrahmana VIII 1, 4, Brihadgiri is said to be one of the three Yatis who escaped from slaughter and who were then taken under his protection by Indra. All these passages taken together suggest that the Yatis were the people who had incurred the hostility of Indra, the patron of the Āryas and their bodies were therefore thrown to the wolves. A few of them who escaped slaughter were subsequently won over and became the worshippers of Indra. They therefore, in Rg VIII 6, 18, are described as praising Indra. These Yatis may probably represent the Jain Saints. Some of the saints are described as naked which indicates that they were Jain saints

1. महिमलियमवोई मुणिसुववय तियसनाह ।

पउमस्स इम चरिय जस्सय चित्थे समुप्पन्न ॥ (Paumachariyam V 5.)

2. इन्द्रो मुनीनाम सखा । ऋग्वेद ८, १७, १४

3. इन्द्रो यतीन् शालवृकेभ्य प्रायच्छत् ।

Jinas and Buddhas amongst them even before the sixth century B.C.¹ It seems that they were the followers of the Jainism which is known to have come into existence even before the sixth century B C.

Jainism as a Drāvidan Religion:—

Dr. Zimmer considers Jainism to be an older religion even than Vēdic religion and called it the Drāvidan religion Both are simple, unsophisticated, clear cut and direct manifestation of the pessimistic dualism. Jainism believes in pessimism, a conviction that human life is full of misery, no trace of which is to be found in the optimistic attitude of the Vēdic Āryans The doctrine of transmigration of the Drāvidans unknown to the early Brahmanas suddenly emerges in the Upanishads and forms an essential element in the Jain religion What is more important, is the fact that the doctrine assumes it (x) peculiarly Indian form by its association with the doctrine of Karman and we know that the most primitive ideas of Karman are found in Jain Metaphysics. An atheistic attitude and a kind of dualism between soul and matter characterize both Drāvidan religion and Jainism. From this religion also arose the heterodox sects namely Sankhya, Yōga and Buddhism

Dr. Zimmer further observes that Jainism and Zoorastrian religions seem to be the forms of the Drāvidan religion. Both arose as a protest and as parallels against the Vēdic religion and the religion of Avasta respectively in about 8th Century B. C for the revival of the older religion which we may call the Drāvidan religion. There are elements of similarity in both the religions Pārśvanatha and Zooraster were contemporary in time and they were against the sacrificial ceremony and polytheism of the gods The enemy of Pārśva was Kamatha, while of Zoorāstra is Dahaka. Both gave troubles to Pārśva and Zoorāstra respectively for a long time but at the end, they were overcome by love The serpents springing from the shoulders of both the images are well known It seems that the snake played an important part in the lives of both

Dr. Zimmer's arguments are held plausible but our main difficulty in accepting them is that our knowledge of the Drāvidan faith is very meagre and perfunctory.

1. Jayaswal Revised notes on the Brahmin Empire; J.B.O R S XIV P. 26,

It seems that at the coming of the Āryans in India the austerity was practised by the natives. This idea of renunciation did not appeal to the society of the Āryans who had the optimistic outlook on life which is clearly reflected in hymns. The Rig-Vēda is full of prayers for long life, freedom from disease, heroic progeny, wealth, power, abundance of food, drink, the defeat of the rivals etc. The people who liked renunciation were few in society. It seems that the invasion of the Āryans brought the destruction of the native culture and religion. The natives were forced to give up their own religion and to accept the culture of the invaders.

The Aryan invasion which overwhelmed the North Western and North Central provinces of the Sub-continent in the second millennium B. C. did not extend beyond the middle of the Ganges valley. The possession of the Āryans at the Rig-Vēdic time was probably confined to Sapta Sindhu. The pre Aryan nobility of the north eastern states were therefore not all annihilated. Many of the old families survived. Probably the people of Kāśī, Magadha and other neighbouring countries were the followers of a different culture on whom curses used to be showered and troubles used to be invoked. Jainism was probably popular in the east where the Tirthankaras were born. Even when the eastern part of India was aryanised, it preserved considerable differences from the midlands in the points of language, ethnic elements and culture. Probably the Vratyas mentioned in Atharva Veda¹ and Panchavimśa Brahmana of Samaveda lived there². The Panchvimśa Brahmana describes peculiarities of the Vratyas. They did not study the Vēdas. They did not observe the rules regulating the Brahmanical order of life. They called an expression difficult to pronounce when it was not difficult to pronounce (१) and spoke the tongue of the consecrated through un-consecrated³. This proves that they had some Prakṛit form of speech. The Prakṛit language is specially the language of the canonical works of the Jains. Jayaswal states that they had traditions of the

1. Atharvaveda XV 2 1-4.

2. Panchavimśa Brahmana XVII 4, 1-9.

3. अथर्व वेदं दुष्टं वाङ्—अथर्ववेदं दुष्टं वाङ् ।

4. Magadhan literature Vol. I. P. 47. Ohanda lade Āryan Race I. P. 23.

Jinas and Buddhas amongst them even before the sixth century B.C.¹ It seems that they were the followers of the Jainism which is known to have come into existence even before the sixth century B. C.

Jainism as a Drāvidan Religion:—

Dr. Zimmer considers Jainism to be an older religion even than Vēdic religion and called it the Dravidan religion. Both are simple, unsophisticated, clear cut and direct manifestation of the pessimistic dualism. Jainism believes in pessimism, a conviction that human life is full of misery, no trace of which is to be found in the optimistic attitude of the Vēdic Āryans. The doctrine of transmigration of the Dravidans unknown to the early Brahmanas suddenly emerges in the Upanishads and forms an essential element in the Jain religion. What is more important, is the fact that the doctrine assumes it (x) peculiarly Indian form by its association with the doctrine of Karman and we know that the most primitive ideas of Karman are found in Jain Metaphysics. An atheistic attitude and a kind of dualism between soul and matter characterize both Dravidan religion and Jainism. From this religion also arose the heterodox sects namely Sankhya, Yōga and Buddhism.

Dr. Zimmer further observes that Jainism and Zoorastrian religions seem to be the forms of the Dravidan religion. Both arose as a protest and as parallels against the Vēdic religion and the religion of Avasta respectively in about 8th Century B. C. for the revival of the older religion which we may call the Dravidan religion. There are elements of similarity in both the religions. Pārśvanātha and Zooraster were contemporary in time and they were against the sacrificial ceremony and polytheism of the gods. The enemy of Pārśva was Kamātha, while of Zoorāstra is Dahaka. Both gave troubles to Pārśva and Zoorāstra respectively for a long time but at the end, they were overcome by love. The serpents springing from the shoulders of both the images are well known. It seems that the snake played an important part in the lives of both.

Dr Zimmer's arguments are held plausible but our main difficulty in accepting them is that our knowledge of the Dravidan faith is very meagre and perfunctory.

1. Jayaswal Revised notes on the Brahmin Empire, J.B.O.R.S XIV P. 26.
१०५

Jainism in The Time of Indus Valley Civilization:—

The discovery of the Indus Civilization seems to have thrown a new light on the antiquity of Jainism. The time assigned by the Scholars to this culture is 3000 B C on the archaeological evidence and on the evidence of the relations with the cultures of the other countries. The religion of the Indus culture seems to be quite different from the religion of the Aryans in the Vedic period. At Mohenjodaro and Harappa, iconism is every where apparent. But it is extremely doubtful whether images were generally worshipped in the ancient Vedic times. In the Rig-Veda and the other Vedas there is worship of Agni Sun Varuna and various other deities. But they were worshipped in the abstract form as manifestations of a divine power. There are no doubt passages where the deities of the Rig-Veda are spoken of as possessed of bodily attributes. R G VIII 175 speaks of the limbs and sides of Indra and prays Indra to taste honey with his tongue. In Rig I. 155-6 Vishnu is said to approach a battle with his huge body and as a youth. It is possible to argue that all these descriptions are poetic and metaphorical. But there are two passages of the Rig-Veda that cause much more difficulty than the above. Rg VIII 24-10 asks who will purchase this my Indra for ten cows. Rg VIII 1 5 says o Indra I shall not give thee for even a great price, not even for a hundred, a thousand or ten thousand. It may be argued that here there is a reference to an image of Indra. But it is not convincing. It is equally possible to hold that these are hyperbolic or boastful statements of the great devotion of the worshipper to Indra and that there is no reference to an image of Indra. In most of the earlier and more authoritative Brāhmanas which lay down in detail the rules of the rituals associated with the Vedic sacrifices, there is no reference to images which would certainly have been explicitly mentioned had they been regarded as necessary. In the subsequent period when the image worship had come to play a definite part in Brahmanic religion detailed descriptions of these are not lacking. But the cult of symbols and images seems to have been current among the people who continued the traditional religious practices of the settlers of the Indus Valley region. These people seem to be the Jains because the image worship was prevalent among them.

in the times of Nandas and Mauryas¹ It seems that the image worship might have been copied by the Brāhmanas from the Jains.

It is possible to suggest from the evidence of articles discovered that Jainism was not unknown among the people of the Indus Valley. Some nude images and the nude figures on the seals have been discovered at Mōhenjōdarō and Harrappā Nudity has been the special characteristic of Jainism. Even Rishabha, the first Tirthankara observed the vow of nudity. The pictures 1 JBORS Vol III, Pt. IV, P 458, & JBORS 1937 P 130-32. Nos 15 & 16 of plate XIII represent a seated image with a hood over its head attended by a half kneeling figure in respectful attitude² This may be the representation of the seventh Tirthankara Suparśvanātha The bull is the cognizance of Rishabha Dēva The standing deity figured on seals three to five with a bull in the fore ground may be the proto-type of Rishabha³ Some statues have been discovered also in the meditative mood, the half shut eyes, being fixed on the tips of the nose both in the sitting and standing poses These statues and images on the seals may be taken to indicate that the people of the Indus Valley at this time not only practised Yōga but worshipped the images of Yōgis In the Ādipurāna (Book XXI) there are the instructions given about the meditation With regard to the eyes, it is stated that they should neither be kept wide open, nor totally shut up The Kayōtsarga posture of standing is peculiarly Jain. In the Ādipurāna Book XVIII, it is described in connection with the penances of Rishabha This is also the characteristic of the Jain images at present

These images have been described by Marshall as the proto-type of Śiva But with due difference to the illustrious scholar, an argument can be hazarded that the word Śiva meaning the auspicious occurs as an epithet of Rudra in the Rīgvēda, Yajur Vēda and Atharva Vēda It is only Rudra and not Śiva who is praised in all hymns He is represented in these hymns as a malevolent deity causing death and disease among men and cattle. The physical description of Rudra is found in a number of hymns in great detail For instance in some

1. Mahāpurāṇa, Parvas XVIII-XX and Achārāṅga Sūtra

2. Marshall-Mōhenjōdarō and the Indus Valley Civilization P. 60

3. Chandā, Modern Review, August 1932 pp 156-159

places, he is said to be tawny in colour and other of a very fair complexion, with a beautiful chain wearing golden ornaments youthful and having spirally braided hair on his head. He carries in his hands a bow and arrows and is described in some hymns as wielding the thunderbolt. This type of Rudra can not be identified with the prototype Śiva whose portraits are found on the seal because his attributes are quite different from the attributes stated in the Vēdas about Rudra. Rudra occupies the minor position in the Vēdic period but Śiva seems to be dominant among the people of the Indus Civilization. Śiva with the purple attributes can not be identified with the images on the seals because these purāṇas were composed about three thousand years after the Indus Civilization.

Historicity Of Supārśvanātha—

There are some legends about the Tirthankaras which may contain some historical matter. In the Mahāvagga (1 22, 13) there is a mention of a Jain temple of Lord Supārśva the seventh Tirthankara situated at Rajagriha in the time of Lord Buddha. At Mathura, there is an old stupa of the Jains with the inscription of 157 A. D. This inscription records that an image of the Tirthankara Arasātha was set up at the stupa built by the gods.¹ Thus in 157 A. D., this stupa was so old that it was regarded as the work of the gods. It was probably therefore erected several centuries before the Christian era. The later authors give us some information about this stupa. Jinprabha in the Tirtha Kalpa a work of the 14th century based on ancient materials mentions that the stupa originally of gold was erected in honour of the seventh Jina Supārśvanātha by the Kubēra for two Jain Saints named Dharmaruchi and Dharmaghosh. In the time of twenty third Jina, Parśvanātha, the golden stupa was enclosed in bricks and a stone temple was built outside. Even Sōmadeva, the author of the Yaśastilaka who is nearly four hundred years earlier than Jinprabha refers to it as built by gods. From this type of legendary account it seems that there was the worship of Supārśvanātha several centuries before the Christian era. The Yajurvēda is also said to have mentioned

1. The Jain stupa & other antiquities of Mathurā pp 12-13.

2. Yaśastilaka & Indian Culture F 435

४ उत्तराध्ययनसूत्र—इसके ३६ अध्ययन हैं और इसके मूल श्लोक २००० हैं । इस पर वादिवेताळशातिसूरि की टीका, लक्ष्मीवल्लभीटीका, नेमचन्द्रसूरि की रचना की हुई लघु-वृत्ति, भद्रस्वामी की निर्माण की हुई गाथा, निर्युक्ति, चूर्णि आदि ४०३०० श्लोकप्रमाणों में ग्रंथ उपब्ध हैं । पीछे से और भी आचार्योंने इस ग्रंथ पर अच्छा प्रकाश डाला है ।

चूलिकासूत्र ।

१ नन्दिसूत्र—देवद्विगणि क्षमाश्रमण द्वारा निर्मित ७०० मूल श्लोकप्रमाण का ग्रंथ है । इस ग्रंथ पर मलयगिरि आचार्य की वृत्ति, चूर्णि, हरिभद्रसूरि की बनाई हुई लघुटीका, चन्द्र-सूरि का टिप्पण आदि अनेक ग्रंथ मिलते हैं ।

२ अनुयोगद्वारसूत्र—यह ६ हजार श्लोक के प्रमाण में है । इस पर मल्लहारी श्रीहेमचंद्र-सूरिने वृत्ति लिखी है । जिनदासगणिने चूर्णि, हरिभद्रसूरिने लघुवृत्ति आदि हजारों श्लोकों के प्रमाणों में ग्रंथ रचनायें की हैं ।

श्री जैन श्वेताम्बर समाज में ग्यारह अंग, बारह उपाङ्ग, दस पङ्क्ता, छः छेदसूत्र, चार मूलसूत्र और दो चूलिकासूत्र इस तरह आधुनिक समय में पैतालीस आगम उपलब्ध हैं और ये सर्वमान्य हैं । इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई मतभेद नहीं है । श्रीजैन श्वेताम्बर समाज में चाहे कितने ही गच्छ या मतमतान्तर हों, किंतु इन ४५ आगमों के संबन्ध में तो सबकी एक ही मान्यता, आदरभाव व प्रेम है । जहां कहीं भी गच्छों में भेद नज़र आते हैं वे अवसर करके क्रियाकांडों में हैं । मूल सैद्धान्तिक मतभेद नहीं है । सब एक ही ग्रंथों और शास्त्रों की मान्यतावाले हैं । इन आचार्यों के क्रियाकांडों के मतभेद से चाहे हम लोगों में जुदी २ मान्यतायें हो गई हों; किंतु सैद्धान्तिकदृष्टि से ऐसा कोई मतभेद नहीं है और आज तो इस स्वतंत्रता के युग में अपनी २ क्रियायें करते हुए सब को सगठन के एक सूत्र में मिल कर सिद्धान्तों का प्रचार करना चाहिये । सिद्धान्तों को एक तरफ रखकर केवल क्रियाकांडों को ही महत्त्व देना इस युग में शोभनीय नहीं माना जा सकता ।

उपोद्घात ।

संस्कृत भाषा में १३ पृष्ठों का उपोद्घात सशोधकों के द्वारा लिखा गया है जिसमें जैनदर्शन की मान्यताओं पर विशद विवेचन किया गया है । सबसे पहिले तो जैनदर्शन की उदारता के सबन्ध में प्रकाश डालते हुए बतलाया कि जैनदर्शन किसी भी व्यक्ति, मानवधर्म का द्वेषी नहीं है उसका तो कथन है किः—

पक्षपातो न मे वीरे, न द्वेषः कपिलादिषु ।

युक्तिमद् वचनं यम्य, तस्य कार्यः परिग्रहः ॥ १ ॥

interpretations have been made by the scholars. The standing deity figured on the seals with a bull in the foreground may be the proto-type of Vishabha as we have already discussed. His parents were Nabhrāja and Marudāvi. The name of his son was kept Bharata after which Indra said to be named.

Legendary Antiquity of Jainism —

The Jain religion according to the Jain scriptures¹ is eternal, revealed in every cyclic period of the world. The time is divided into two equal cycles namely Utsarpiṇī Kāl and Avasarpinī Kāl. Each cycle is again divided into six divisions known as aras (Spoke of a wheel).

Avasarpinī

1. Sushama-Sushama
2. Sushama
3. Sushama-Duhshama
4. Duhshama-Sushama
5. Duhshama
6. Duhshama-Duhshama

Utsarpiṇī

1. Duhshama-Duhshama
2. Duhshama
3. Duhshama-Sushama
4. Sushama-Duhshama
5. Sushama
6. Sushama-Sushama

Each Utsarpiṇī and Avasarpinī Kāl extends over ten Kots-Koṭi saṅarūpama years. The first ara Sushama-Sushama of four kots-koṭi saṅarūpama years the second ara Sushama of three kots-koṭi Saṅarūpama years the third ara Sushama-Duhshama of two kots koṭi saṅarūpama years the fourth Duhshama-Sushama of the duration of forty two thousand years less in one kots-koṭi saṅarūpama years the fifth ara Duhshama of twenty one thousand years and the last ara Duhshama-Duhshama will be of twenty one thousand years duration. At present Duhshama is going on of which nearly twenty four hundred and eighty one years have passed. In the Utsarpiṇī Kāl the order of the aras is the reverse.

During the first ara of Sushama-Sushama of the Avasarpinī Kāl the age of the yugalika people was three palyopama years. They took their food on the fourth day their bodies were very tall and were marked by auspicious symbols. They were devoid of anger pride deceit greed and other sinful acts. Various kinds of the kalpa trees fulfilled their wishes.

1. Tilleyapaṇṇati, Harivamś purāṇa etc.

the name of Supārśvanātha¹ but the meaning is not definite. A seated image with a hood over its head attended by a half kneeling figure in respectful attitude in the pictures No 15 & 16 of plate VIII may be the representation of the seventh Tirthankara Supārśvanātha.²

Ajitanātha as a Historical Figure:—

The second Tirthankara is Ajitanātha, born in Ayōdhya. The Yajurvēda mentions the name of Ajitanātha³ but the meaning is not clear. His younger brother according to Jain traditions was Sagara who became the second Chakravarti. He is known from the traditions of both Hinduism and Jainism as found in their respective Purāns. From the Hindu source, he is known to have many sons. One of them was Bhagiratha who brought the Ganges. From the Jain account, it is clear that Sagara in his last days adopted the life of asceticism from Ajitanātha and retired from the worldly life.⁴ Ajitanātha seems to be as real a person as Sagara.

Historicity Of Rishabhadēva:—

Even Rishabhadēva, founder of Jainism may be a historical figure. An image of Rishabha of V S 162 of the time of the Kushan Emperor Vasudēva has been discovered at Mathura.⁵ The inscription of Khārvēla tells us that the image of Rishabha carried by Nanda three hundred years before was brought back by him to Kaling.⁶ There was thus the worship of Rishabha even in the fifth century B C in the time of Nandas. This points out that if Mahavīra or Pārśva had been the founders of Jainism, it would not have been possible to find the images of Rishabha in the very early period. This indicates that he is not a mythical figure but a real personality. The name Vrishabha is mentioned in the Vēdas,⁷ but the meaning is not certain. The different

1 Indian Philosophy Vol I P 287

2 Marshall-Mōhenjōdarō and the Indus Valley Civilization P 60

3 Indian Philosophy Vol. 1 P 287.

4 Mahāpurāna, Trisaptathīśālākāpurusha Charitra etc

5 Mathurā Museum Catalogue Pt III, pp 5 & 8

6 मगधान च विपुल मयं जनेती हयिस गगाय पाययति मगधं च राजान बहु परिसासिता-पादे वदापयति नदराजनि तस अगजिनस-गहरतन पादहार हिममगधे वसि उनपरि । -जैन लेखसंग्रह, मुनि भिनविजय.

7 Indian Philosophy Vol. 1 p 287 see also, Sāmavēda (4, 1), Atharvavēda (20, 143, 10)

(It has been read differently by the other scholars. Therefore, it is a controversial question. Nothing can be said definitely about it.)

interpretations have been made by the scholars. The standing deity figured on the seals with a bull in the foreground may be the proto-type of Rishabha as we have already discussed. His parents were Nabhrāja and Marudhvi. The name of his son was kept Bharata after which India said to be named.

Legendary Antiquity of Jainism —

The Jain religion according to the Jain scriptures¹ is eternal, revealed in every cyclic period of the world. The time is divided into two equal cycles namely Utsarpiṇī Kālā and Avasarpiṇī Kālā. Each cycle is again divided into six divisions known as aras (Spoke of a wheel).

Avasarpiṇī

1. Sushama-Sushama
2. Sushama
3. Sushama-Duhshama
4. Duhshama-Sushama
5. Duhshama
6. Duhshama-Duhshama

Utsarpiṇī

1. Duhshama-Duhshama
2. Duhshama
3. Duhshama-Sushama
4. Sushama-Duhshama
5. Sushama
6. Sushama-Sushama

Each Utsarpiṇī and Avasarpiṇī Kālā extends over ten Kots-koti sāgarōpama years. The first ara Sushama-Sushama of four kots-koti sāgarōpama years the second ara Sushama of three kots-koti sāgarōpama years the third ara Sushama-Duhshama of two kots-koti sāgarōpama years the fourth Duhshama-Sushama of the duration of forty two thousand years less in one kots-koti sāgarōpama years the fifth ara Duhshama of twenty one thousand years and the last ara Duhshama-Duhshama will be of twenty one thousand years duration. At present Duhshama is going on of which nearly twenty four hundred and eighty one years have passed. In the Utsarpiṇī Kālā the order of the aras is the reverse.

During the first ara of Sushama-Sushama of the Avasarpiṇī Kālā, the age of the yugaliṅka people was three palyopama years. They took their food on the fourth day their bodies were very tall and were marked by auspicious symbols. They were devoid of anger pride deceit, greed and other sinful acts. Various kinds of the kalpa trees fulfilled their wishes.

1. Tilleyapannatti, Harivatsapurāṇa etc.

During the second ara named Sushama, the yugalika lived for two palyopamas. They took their food at an interval of three days. They were also tall. The kalpa trees less supplied their wants than before. The objects of land and water became less sweet and fruitful than they were during the first ara.

During the third ara of Sushama-Dubshama, the age limit of the yugalikas became one palyopama. They took their food on the second day. The yielding power of Kalpa trees, the sweetness and fruitfulness of the earth and water as well as height and strength of the body went on decreasing and they became less than they were during the second ara.

During the fourth ara Dubshama-Sushama, the height of the human being became five hundred dhanushyas and with ever progressing decrease, it was reduced only to seven hands at the end of the fourth ara. Even the period of age limit was reduced approximately to one hundred years and less at the close of this ara. At this time, there was much happiness but the slight misery people were happy and prosperous. The land was fertile and produced the abundant fruits.

At this time, the Tirthankars were born and propagated Jainism. Lord Rishabha Dēva, the first Tirthankara lived in the later part of the third ara and the remaining twenty three Tirthankaras lived during the fourth ara. In the time of Rishabha, the Kalpa trees seized to fulfill the wishes, placing the people under difficulties. Under these circumstances, Rishabha instructed them to get on with the different occupations such as trade, agriculture etc. The people engaged in different occupations, formed different social groups. Lord Rishabha is very often described as a creator of the world in the sense of laying the socio-economic foundation.

In the fourth ara, Nami died 5,00,000 years before Nēmi, Munisuvrata 11,00,000 years before Nami; the next intervals are 65,00,000, 10,00,000 or a crore, the following intervals can not be expressed in definite numbers of years but are given in palyopamas and sagarōpamas. The length of the life and the height of the Tirthankaras are in proportion to the length of the interval. In connection with these items of the mythical history of the Jains, it may be added that they

relate the life-length of twelve universal monarchs (Chakravartins) of nine Vasudevas nine Baladēvas and nine Prati-Vasudēvas who lived within the period from the first to the second Tirthankara together with the 24 Tirthankaras. They are the 63 great personages of Jain history.

During the fifth ara named Duhshama the present age during which we are living the height age limit and the strength of the human beings will be reduced. The majority of the people will be miserable and there will be little piety and honesty. After that there will be the sixth ara Duhshamā-Duhshamā in which there will be no sense of reason and morality among the people. The age height and strength of the human beings will decrease to a great extent. People will suffer from the various diseases and thus their lives will be miserable.

Similarly to the sixth and fifth aras of the Avasarpini Kāla are first and the second of the Utsarapini Kāla. At the end of the second ara named Duhshama of the Utsarapini Kāla there will be seven Kulkaras. After the lapse of the Duhshamā ara of the Utsarapini Kāla there will be sixty three excellent personages.

This is only an imaginary theory similar to several such theories in the Purāṇas and it can not be scientifically proved and historically demonstrated. It is only based on the firm faith of the authors and the strong traditions of Jainism. According to them, Jainism is eternal and came into existence with the very dawn of the civilization.



During the second ara named Sushama, the yugalika lived for two palyopamas. They took their food at an interval of three days. They were also tall. The kalpa trees less supplied their wants than before. The objects of land and water became less sweet and fruitful than they were during the first ara.

During the third ara of Sushama-Duhshama, the age limit of the yugalikas became one palyopama. They took their food on the second day. The yielding power of Kalpa trees, the sweetness and fruitfulness of the earth and water as well as height and strength of the body went on decreasing and they became less than they were during the second ara.

During the fourth ara Duhshama-Sushama, the height of the human being became five hundred dhanushyas and with ever progressing decrease, it was reduced only to seven hands at the end of the fourth ara. Even the period of age limit was reduced approximately to one hundred years and less at the close of this ara. At this time, there was much happiness but the slight misery. people were happy and prosperous. The land was fertile and produced the abundant fruits.

At this time, the Tirthankars were born and propagated Jainism. Lord Rishabha Dēva, the first Tirthankara lived in the later part of the third ara and the remaining twenty three Tirthankaras lived during the fourth ara. In the time of Rishabha, the Kalpa trees ceased to fulfill the wishes, placing the people under difficulties. Under these circumstances, Rishabha instructed them to get on with the different occupations such as trade, agriculture etc. The people engaged in different occupations, formed different social groups. Lord Rishabha is very often described as a creator of the world in the sense of laying the socio-economic foundation.

In the fourth ara, Nami died 5,00,000 years before Nēmi, Munisuvrata 11,00,000 years before Nami, the next intervals are 65,00,000, 10,00,000 or a crore, the following intervals can not be expressed in definite numbers of years but are given in palyopamas and sāgarōpamas. The length of the life and the height of the Tirthankaras are in proportion to the length of the interval. In connection with these items of the mythical history of the Jains, it may be added that they

more *prakīrnakas* the *Paryuṣaṇīkalpa Jitakalpāsūtra Sraddhajitakalpa Pāṭṭikāsūtra Vanditūsūtra*, *Kāmanasūtra Yatyitakalpa*, and the *Buddhānta* thus bringing the total number of *Sruta*-works to 84.

This *sruta* literature was the basis of many commentaries and sub-commentaries by authors of whom some were Rajasthanis and others non-Rajasthanis whose works were studied in Rajasthan. If we confine ourselves to our period, we have to mention first Haribhadra Śūri of Ohlitor who commented on the *Anuyōgadārasūtra Ācāryakāśāstra Dāśarāikālikāsūtra Nandīsūtra* and *Prājñāpandāsūtra*. Of the early Jain writers mentioned by him Jinadāsa Mahattara Jinabhadra Kāśmāśramaja Dēvarasaka, Bhadrabahu and Saṅghadāsa Gapi, respectively wrote the *Nandīsūtra-churni* (676 A. D.) and *Nīlakaśātra-churni* *Vīṭṭikāśyaka-bhāṣya* (609 A. D.) *Nandīsūtra*; the 13 *Āsryuktis* and the *Vyavahārabhāṣya Brhatakālpabhāṣya*, and *Panchakālpabhāṣya*.⁴ Reference to these authors is important as showing that even as early Haribhadra's time Jain scriptures were being intensively studied in Rajasthan.

Siddharṣa Śūri another great Rajasthani scholar wrote a commentary on the *Upaśāmalā*.⁵ Śilānka Śūri's commentary on the *Ācārāṅga sūtra* has received respectful mention in the *Gaṇadhara-sārdhakāṭaka*.⁶ It may therefore be presumed to have been popular in the Rajasthani Kharataragachohha circles. Vardhaman Śūri (died 1031 A. D.) wrote the *Upaśāmalābrhadanti*.⁷ Vardhamana's disciple Abhayadēva Śūri is known as the *Navāṅga-sūtrikāra* to distinguish him from other Abhayadēvas. He wrote wonderfully lucid and learned commentaries on the *angas* the *Jñānadharmakathā*, *Sīhanāṅga* (1064 A. D.) *Samarāyāṅga* (1064 A. D.) *Bhagavati* (1072 A. D.) *Upaśakadaś* *Antakṛddas*, *Anuttarōpapatikadāś*, *Prabhavayākaraṇa* and *Vipaka*. These were studied not only in Kharataragachohha circles

2. Some more *चूर्ण* are ascribed to him.

3. Writer also of *विजयराज*.

4. Composed at time of the *पञ्चमीयाचना*.

5. Different from the author of *पञ्चमीयाचना*.

6. *JSI* p. 185. 7. Verse 60.

8. Catalogue of the Palm-leaf MSS in the Jain Bhawan of Jaipur.

AUTHORS AND SUBJECTS STUDIED IN RĀJASTHĀN FROM THE EIGHTH TO THE THIRTEENTH CENTURIES A. D.

Dr. Daśaratha Sarmā, Kṛiṣṇa Nagar Delhi.

Our information about the subjects and authors studied in Rājasthān, and specially the Chauhān dominions, cannot be regarded as exhaustive. We have no Brahmanic sources worth mentioning except the *Sārṅgadharapaddhati* which falls a little outside our period, being the work of the grandson of Raghavadēva, a court-poet and Pandit of Hammira of Ranthambhor. Yet the position is not so unsatisfactory, as it appears to be at first sight, for the Jains, while naturally devoting the greatest attention to their own system, studied the philosophic works of others, and tried also to view with non-Jains in the knowledge of secular subjects like poetics and drama, with the result that their Bhandārs have preserved invaluable books and their commentaries which, but for their care, would have been lost to posterity. In India few have served the cause of Sarasvatī so well as the Jain custodians of the big *bhandārs* at Pattan, Jaisalmēr and Bikanēr.

Subjects Studied—

From the *Ganadharaśārdhaśatakabhāḍvṛtti*, we learn that a good Jain scholar was expected to master his own *Siddhānta* along with the philosophic systems of the Buddhists and Brahmanas. He read besides classical poetry, prose and drama, astronomy and astrology, poetics, prosody and grammar. He had specially to be an adept in propounding his own theories and refuting the views of the rival schools.¹

Jain Āgama:—We can fill up this outline from the *brhāḍvṛtti* itself and also other contemporary Jain sources. The *siddhānta* included the 11 *angas*, 12 *upāṅgas*, 6 *chhēdasūtras*, 4 *mūlasūtras*, 10 *prakīrnakas*, and 2 other *sūtras*, the *Anuyōgadārasūtra* and *Nandīsūtra*. To these some add Bhadrabahu's 12 *niryuktis*, the *Viśvāvaśyakabhāṣya*, twenty

1. Quoted in the introduction to the अष्टांगकाव्यत्रयी, p. 20

Anānta but also criticized current philosophic systems.^{12a} How popular the study the *Anēkāntayayopadeśā* must have been is shown not only by the laudatory references to it in Jain literature¹³ but also by the pride eminent Jain teachers had in studying and teaching it. The *Gandharasārdhaśatābrhadvṛti* speaks of Jinavallabha's proficiency in the treatise.¹⁴ Jinapati Śūri sent his students to study the book at the feet of Yaśobhadraśāhārya.¹⁵ Jinapati's rival Pradyumna Śūri boasted of having read the *Anēkāntayayopadeśā*.¹⁶

Of Haribhadra's other philosophic works mention has to be made of his *Yōgabindu*¹⁷ and *शेषशतसुख* which form a valuable synthesis of old Jain ideas on the subject with those of Patanjali and Vyasa. Haribhadra's commentary on the *Nyāyapravāha* of Dignāga¹⁸ introduced the Jain world to Buddhist logic.

Authors studied in Haribhadra's time—From the reference to the Jain teachers Kukkaśāhārya Divākara (probably Divākaramitra of the *Harṣacharita*) Dharmapāla (the great Buddhist teacher mentioned also by Yuan Chwang)¹⁹ Dharmakīrti²⁰ (c. 635-650) Dharmōttara Vasubandhu,²¹ Santarakṣita²² and Subhagupta will it be

12A. (1) शिवेन्द्रमतप्रवृत्तापद... कवेकान्तजनकतात्पर्य (नमवरसायनचतुष्टयसहित)

(2) सुप्रवरायसु मणि व शिखरिजह्वर
परिह्वरमुमवसुतु पमाचिवसुतुतु । (चर्चरी १४ अपरमंजयानवनी पृ ८)

13. See 12 (a) and कवेकान्तजनकतात्पर्यसहितसुप्रवरायसु etc.

14. Quoted in the Introduction to the अपरमंजयानवनी p. 20

15. चरतरपचपुत्रवनी of Jinapāla etc. (unpublished)

16. *Kāraṇāgaragacchakopadeśā* of Jinapāla (unpublished)

17. Published by the Jain Dharma Prasāra Sabhā, Bhāvnagar

18. It was commented on also by Pārśvadāvagapī in V 1169 (Pattan Catalogue of MSS p. 293)

19. Author of the *Ālambanapratyayādhyānaśāstravyākhyā* *Vidyāmāstrānāl-kāśāstravyākhyā* *Satāśāstrānāl-kāśāstravyākhyā* etc.

20. Dharmapāla's disciple and author of the *Nyāyabindu*, *Pramāṇavārtikā* *lakṣṇikā*, *Pramāṇavārtikā* etc

21. H commented on the *Nyāyabindu* and wrote *Pramāṇavārtikā* *Apohānamapraśaṅga*, *Paralāhasiddhī* *Kṣamabhāṅgasiddhī* and *Pramāṇavārtikā* *ālambā*.

22. The Great Mahāyānist writer

but also by others in Rājasthān, as else-where; without them it would have been well-nigh impossible to understand the real import of these Jain scriptures. Another great scholiast, whose works were studied in Rājasthān, was Malayagiri Sūri. His *Pindaniryuktivṛtti* was copied at Chitrakūta and the *Vyavahārasūtraṭīkā* at Simhapuri in Sakambhari, respectively, in the Vikrama years 1289 and 1344.⁹ His other commentaries were *Āraśyala*, *Oghaniryukti*, *Jīvābhigama*, *Jyotiśālarandaka*, *Nandīsūtra*, *Pindaniryukti*, *Prajñāpanā*, *Bhagavati*, *Rājaprasānya*, *Vyavahārasūtra*, *Sūryaprajñapti*, *Viśeṣāvaśyala*, and *Bṛhatkalpasūtra-pīthikā*. Malayagiri was a younger contemporary of Hēmachandra Sūri, the famous spiritual guide of Kumārpalā Chaulukya.

Other writers on Āgamic subjects like Maladhārī Hēmachandra, Dronachārya who revised the works of Abhayadēva, the *navāṅgavṛtti* kārā, Nēmachandra, Yaśōdēva Sūri (1124 A. D.), whose *Pāśikāsūtravṛtti* was copied at Aghata in V. 1309.¹⁰ Kṣemakīrti (1276 A. D.), Kotyā chārya, a copy of whose commentary belonged to Jinavallabha,¹¹ Devēndra Sūri (13th century) and Śānti Sūri, probably, were also less or more known in Rājasthān, specially in the parts that bordered on Gujarāt.

Philosophy and Logic—

This exegetical work on the *Āgamas* was important. But in an age of religious controversy, where one system had to contend against the other, it was obviously equally necessary to give a systematic presentation of the Jain system, specially its fundamental principles. To our period belongs the credit of having accomplished this work not only with success but great distinction.

Haribhadra—Besides his commentaries on the *Āgamas*,¹² already referred to, Haribhadra wrote the *Ankātājayapataḥ* and *Anekāntavāda-pravēśa*, in which he not merely expounded the Jain philosophy of

⁹ *Jain-pustaka-prasasti-sangraha*, p. 118 and 133

¹⁰ *Ibid.*, p. 121

¹¹ *Ibid.*, p. 1

¹² As supplementary to the work on the *Āgama* texts, Haribhadra had his religious compositions like the *Dharmasangrahaṇi*, *Ksetrasamāsatiḥ*, *Panchavastu*, *Dharmabindu*, *Astaka*, *Sodasaka*, *Panchasaka*, and *Sambodhaprakarana*, in some of which he not merely expounded Jain principles but sounded a clarion call for all-sided reform, doctrinal as well as social.

रागद्वेषविनिर्मुक्ता-ईत् कृत च कृपा परम् ।

प्रधान सवधर्माणां, जैन जयति द्वासनम् ॥ २ ॥

जैनदर्शन क्या, व्यापार, क्रिया और वस्तुमेव के रूप से चारों मांगों में विभक्त है। इसकी नींव स्याद्वाद जर्मात् अनेकतवाव पर ठहरी हुई है। प्रमाणपूर्वक जैनशास्त्रों में स्याद्वाद सिद्धान्त का इतने अच्छे ढंग से प्रतिपादन किया गया है कि जिसके संक्षेप में विद्वानों को आश्चर्य प्रकट होना पड़ता है। जैनदर्शन में स्याद्वाद की व्याख्या करते हुए बतलाया है कि "एकस्मिन् वस्तुनि सापेक्षरीत्या नामा धर्मस्वीकारो हि स्याद्वादः" एक वस्तु में अपेक्षापूर्वक किन्हीं कुछ कुछ धर्मों को स्वीकार करना ही स्याद्वाद है। वस्तुमात्र में सामान्य और विशेष धर्म रहा हुआ है। एक ही वस्तु में अपेक्षा से अनेक धर्मों की विद्यमानता स्वीकार करने का नाम स्याद्वाद है। प्रत्येक वस्तु की अपेक्षा से नित्यानिश्च मानना पड़ता है। दर्शनवाद का अप्रवर्तन, मनन व परिशीलन करनेवाले अच्छी तरह समझते हैं कि प्रत्येक दर्शनकार को एक अवस्था दूसरे रूप में स्याद्वाद को स्वीकार करना ही पड़ता है। कई व्यक्ति स्याद्वाद का यथास्थित स्वरूप न समझने के कारण इसको 'संशयवाद' भी कहने की बहकिया करते हैं, किंतु वस्तुतः 'स्याद्वाद' 'संशयवाद' नहीं है। संशय तो उसे कहते हैं कि एक वस्तु कोई निश्चय रूप से न समझी जाय। ज्ञानकार में किसी छम्पी वस्तु को देख कर विचार उत्पन्न हो कि यह रस्ती है अवस्था सांप। अवस्था जगह की अंधेरी रात्रि में दूर से लकड़ी के टूट के समान किसी को देख कर विचार हो कि 'यह मनुष्य है या लकड़ी' इसका नाम संशय है। परंतु स्याद्वाद में तो ऐसा नहीं है। संसार में सब पदार्थों में अनेक धर्म रहे हुए हैं। यदि सापेक्ष रीत्या इन धर्मों का अवलोकन किया जावे तो उसमें उन धर्मों की सरवता अवश्य ज्ञात होगी। आरामा बैसी निरवमानी जानेवाली वस्तु को भी यदि हम स्याद्वाद दृष्टि से देखेंगे तो इसमें भी निस्वरव, अनिस्वरव आदि धर्म मात्सर्य होंगे।

इस तरह तमाम वस्तुओं में सापेक्षरीत्या अनेक धर्म होने के कारण ही श्रीमान् उमाशक्तिवाचकने ग्रन्थ का सङ्ग्रह करते हुए बताया है कि 'उत्पाद-व्यय-प्रौढ्यमुक्तं सत्'। किसी भी द्रव्य के लिये यह सङ्ग्रह निर्देश प्रतीत होता है।

आरामा यद्यपि द्रव्य जिक्र मय की अपेक्षा से निरव है तथापि इसे पदार्थात्मिक मय की अपेक्षा से 'अनिश्चय' ही मानना पड़ेगा। जैसे कि एक संसारस्थ जीव, पुण्य की अधिकता के समय जब मनुष्ययोनि को छोड़ कर देवयोनि में जाता है उस समय देवगति में उत्पाद (उत्पत्ति) और मनुष्य पथाव का व्यय (मात्र) होता है; परंतु दोनों गतियों में येतन्य धर्म तो स्थायी (श्रीमन्) ही रहता है जर्मात् यदि आरामा का एकान्वय नित्य ही माना जाय

too much to presume that Buddhist philosophy had many students in Rājasthān in the beginning of our period? It is even possible that Jain logic might have been to a certain extent influenced by the Buddhist. *Nyāyāvatāra* follows a pattern similar to that of Dignāga's *Nyāyapravēśa*. Jain scholars, inside as well as outside Rājasthān, commented on Jain books of logic.²⁶ Jinavallabha Sūri studied Kamaśāstra's commentary on the *Tattvasaṅgraha* ²⁶

Umāsvatī, Mallavādin, Samantabhadra, and Siddhasēna Divākara were the Jain philosophers studied most in Haribhadra's time ²⁷ Umāsvatī, known also as Vāchakaśramana, is the famous author of the *Tattvārthādhigama-sūtra* which is accepted as an authoritative exposition of Jain philosophy by both the Digambaras and Svētāmbaras. Siddhasēna is the author of two important works, the *Nyāyāvatāra* and the *Sanmatitarka*. *Nyāyāvatāra* was one of the important philosophical works that Jinapati Sūri's disciples studied with Yaśobhadracharya.²⁸ It was commented on by Siddharṣi Sūri (10th century) To the *Sanmatitarka* we shall refer presently. Samantabhadra is the great Digambara scholar, the author of a commentary on the *Tattvārthādhigamasūtra*, called the *Gandhahastimahābhāṣya*. Its introductory portion is known as the *Āptamīmāṃsā*. Mallavādin is the author of the *Nayachakra*, a book on Anēkānta philosophy. The *Dharmottaratippanaka*, a commentary on the Buddhist logical treatise, *Nyāyabinduśikā*, is also sometimes ascribed to him ²⁹

The Brahmana philosophers known to Haribhadra were Avadhūta-

28 Author of the *Tattvasaṅgraha*, one of the learned and exhaustive treatises on Buddhist philosophy

24 Mahāmahōpādhyāya S. O. Vidyābhūṣaṇ identifies him with Śubhakaragupta, a contemporary of Rāmapāla. This is impossible in view of Haribhadra's date

25 Rabhasa Nandī wrote a commentary on Dharmakīrti's *Sambandhaparīkṣā*. Kalyāṇachandra similarly commented on Dharmakīrti's *Pramāṇa-Vārtika*. The *Dharmottaratippanaka* ascribed to Mallavādin is referred to above

26 *Ganadharasārdhaśatakabrahmadvṛtti* quoted in the Introduction to the *Apabhramśakāvya*, p. 20

27 These are referred to by Haribhadra in his works

28 *Kharataragaśohhapattāvali* of Jinapala (Unpublished)

charya Īśvarakṛpa, Asuri Kumārila Patanjali Kāśhita and Bhagvad Gopendra. If we identify Avadhūtābhārya with Advayavajra who was known also as Avadhūtīpāda he has to be regarded as a Buddhist writer. The *avadhūtas* were known by this name either because they tried to get the knowledge of the *nada* called *avadhūta* or because they regarded themselves as true followers of the *Dhīra* discipline. Varnāśrama is of no importance to the Avadhūtas who deliberately violate and flout its regulations.²⁹ Another philosopher known as Avadhūtābhārya is the sage Dattātṛya for whom there is a shrine at Abu. Asuri a great Sāṅkhya teacher preceded Īśvarakṛpa the writer of the *Saṁkhyasaptati*.³¹ Kumārila is the great Mīmāṃsā writer of the *Sūtrasāntika*. Patanjali's *Yogasūtras* supplied the basic material for a part of Haribhadra's works on *Yōga* and later on was utilized also by Hēmaṇḍra in his work the *Yōgaśāstra*. Bhagvad Gopendra and *avadhūta* were another *Yōgins*.³²

Abhayadeva — We have referred above to the *Saṁsattarka* of Siddhasēna Divākara. It was commented on by the Tarkapanchanana³³ Abhayadeva Sūri in his great work, the *Pādamakūṛṇava*.³⁴ The book presents not only the Jain point of view but also the theories of others to show how the Jain view was superior to the others and should like the *Tattvasaṅgraha* of Saṁtīrakṣita³⁵ and the *Panjiṭa* of Kamalaśila be regarded as an encyclopaedia of Indian Philosophy. It richly deserves

29. If Dharmottara be placed in the seventh century this would necessitate either putting Mallavādin's date after Dharmottara or regarding his commentator as a later Mallavādin.

30. See *History of Bengal* Dacca Edition.

31. The popularity of this book can be gauged by the presence of copy at Jalalpur with the Commentary of Candapāda.

32. Referred to in *Yōgabīnaka* verse 200 and verse 300. The *Yōga-dṛṣṭisamuccohaya* refers to Patanjali Bhagavadatavādi and Bhadanta Bhāskara-bandhu, the last one of whom should have been a Buddhist writer on *Yōga*.

33. There have been other Abhayadevas also. But he seems to be the one referred to in the *Ānandāraṇaśrīśāntatārikā* (Quoted in the introduction to the *Āpādhānāśāntatārikā* U. O. B., p. 20) and in *Kāśhita-pāṭṭarālī* of Jinapala.

34. On p. 844 h. is named Santarakṣita-Editor.

the title, "*Jinendramatavyavasthāpaka*" given to it by Sumatigaṇi, a disciple of the Kharatarāchārya, Jinadatta Sūri (v. 1179-1211)^{33a}

Jinēśvara:—Of the Kharataragaṇachhba āchāryas, Jinēśvara Sūri wrote the *Pramāṇalaksana* along with a commentary. That in spite of the good work put in by Haribhadra, Siddhasēna Divākara and Abhayadēva, Svētāmbara Jains had no surfeit of works on logic may be seen from Jinēśvara's remark, "The Jains have neither a *Śabdālaksana*, i. e., grammar, nor a *Nyāyalaksana* i. e., a book on logic, hence they should be regarded as a modern sect—it was to remove this castigation that Buddhisagara composed a new grammar in verse and I (Jinēśvara) wrote the *Pramalaksana* (?)"³⁴

Dēvasūri—The next great Svētāmbara Jain logician whose connection with Rājasthān is well known was the great debater Dēvasūri, generally known as Vadīdēvasūri. He wrote the *Pramāṇatattvālankāra* along with a commentary of his own, the *Syādvādanatnakāra*. He died in V. 1226.

Hemachandra and others—Hemachandra, a younger contemporary of Dēva Sūri and guru of Kumārapāla, wrote the *Pramāṇamīmāṃsā* with a commentary of his own. His pupils, Ramachandra and Guna chandra wrote the *न्यायलङ्कारवृत्ति*^{34a}. Towards the end of our period, Mallisēna Sūri wrote the *Syādvādamanjari*. But we cannot be sure of its having reached Rājasthān during our period, and the same may be said of the works of Nēmichandra, Chandraprabha, Parāśvadēvagaṇi, Ānandasūri, Amarchandra Sūri, Śriachandra, Dēvabhadra, Ratnaprabha, and Rājasēkhara Sūri.³⁵ We name them here because most of the good literature produced in Gujarāt of those days reached Rājasthān sooner or later. The *vihāra* of Jain *sādhus* from Gujarāt to Rājasthān

33a See footnote 33 34 *JSI*, footnote 221 34a Jaisalmer catalogue p 11.

35 Nēmichandra is said to have refuted the views of Kanēda चन्द्रप्रम was the author of दर्शनशुद्धि प्रमेयरत्नकोश and न्यायावतारविवृति, पार्श्वदेवगणि wrote the न्यायावतारप्रवेशपञ्जिका Anand Sūri and Amarchandra may have written the book known to गङ्गेश उपाध्याय as सिद्धव्याप्तो, श्रीचन्द्र wrote the न्यायप्रवेश टिप्पण. Dēvabhadra's work, the न्यायावतारटिप्पण. S a commentary on the न्यायावतारविवृति Ratnaprabha had a commentary on the प्रमाणनयतत्त्वलोकाकार called the स्याद्वादरत्नाकरवार्तिक राजशेखर was the author of the रत्नावतारिकापञ्जिका. He wrote also the स्याद्वादकलिका

and *vice-versa* was frequent affair and so were the pilgrimages to religious places in Rajasthan and Gujarat and this intercommunication was rendered all the easier by the fact that the inhabitants of these provinces during our period, spoke a common language generally termed Western Rajasthani.

It was really magnificent work that these Jain savants accomplished for Indian philosophy. Their peculiar of thinking made for toleration and let them appreciate truth wherever they found it. For truth is many-sided according to the *Anātmanvādīn*. What is true under a certain set of conditions need not necessarily be true under other circumstances nor need it, however be untrue either.

Brahman philosophers—We have mentioned above the names of Brahman philosophers studied in Haribhadra's time. For the post-Haribhadra period we have to add the names of Sankaranandana, Kanada, Akṣapada, Vātsīyana, Bharaḍvāja, Uddyōtakara, Vāchaspathi, Vyomaśiva, Aniruddha³⁶, Śrīdhara, Viśiṣṭhārya, Udayana, Jayanta and Harṣa. Sankaranandana of the *Gaṇadharaśīrṣāśatābrhadvīrti*³⁷ appears to be the great Advaitic philosopher Śaṅkara. From the rare reference to him and his system of thought in Jain literature it appears that Advaita was never a popular subject with the Jains though in many ways it was nearer to the Jain system of philosophy than even Buddhism and the other philosophic systems of India.³⁸ The Jains' favourite subject of study was *Nyāya* or rather *Tarkasāstra*. Abhayatīlakagaṇi (1267 A. D.) a disciple of the Kharataraśāharya Jīnśrīvara Śūri composed his commentary *Pañcāprasthānyāyavārtā* to explain Śrīkanti's *Nyāyabālīkī* which again was a comment on the *Nyāyātapparyāparīśuddhi* of Udayana³⁹. Dārasūri criticized Udayana who besides being the author of the commentary just referred to, maintained in his *Kuṣumāñjali* a theory of the creation of the world not believed in by the Jains⁴⁰. Udayana wrote also the *Atmatattva-*

36 Author of the *સામ્યપરિવેશ* (Jaisalmir Catalogue P. II.)

37 Quoted in the Introduction to the *સામ્યપરિવેશ* p. 70

38 An apparent exception is the *સામ્યપરિવેશ* of Harṣa. But for it see the end of the paragraph. 39 *વિજયર એન્દ્રસુરિ* & *શ્રીવર્મા એન્દ્રસુરિ*

40 Naiyāyikas regard *Īśvara* as creator. Jains disbelieve and criticize this view. Pāṇini Bhāṇḍārī have a *સામ્યપરિવેશ* by *શ્રીવર્મા* (Catalogue of the MSS. in Pāṇini Bhāṇḍārī Introduction p. 44).

vivēka, *Kiraṇāvali* and *Nyāyaparīkṣita*, of which *Kiraṇāvali* especially must have been very popular. It was studied by the Kharatara āchārya, Jinavallabha⁴⁰ as well as Pradyumna Sūri of the line of Vādidēva Sūri⁴¹ Jayanta's *Nyāyamūjari*, an independent commentary on the *Nyāyasūtras* of Akṣapāda, may also have been studied in Rājasthān and Gujarāt. Jayanta shares with Udayana the honour of being attacked by Vādi Dēva Sūri, though in his estimation he was no equal of the elephant-like Udayana. Kaṇāda, as pointed above, was criticised by Nēmi-chandra⁴². In his *Nyāyakandalipañjikā*, Ratnaśekhara speaks of Kaṇāda, his commentator, Praśastakaradēva (Praśastapāda), and the sub-commentaries, Vyomavati of Vyomśravāśhārya, *Nyāyakandalī* of Śrīdhara, *Kiraṇāvali* of Udayana and Lalavati of Vatsachārya. The author of the *Pañjikā* studied the *Nyāyakandalī* with Jinaprabha Sūri. Jinavallabha and Pradyumna Sūri both read it⁴³. The *Kharatara-gachchhapattāvali* refers to Śrīdhara's view on the nature of darkness. The young Kharatara āchārya Jinachandra is said to have studied तमोवाद, and defeated Padmachandraśhārya of Rudrapalli in a debate about it⁴⁴. Copies of the *Nyāyakandalī* have been found in many Jain Bhandāras⁴⁵. Vamēśvaradhvaṇi's *Nyāyakusumāṇjalīśankṛta*, though now little known, was a work of no little merit. We have palm-leaf and paper MSS of it in Rājasthān as well as Gujarāt⁴⁶. Bha-Sarvajña is represented by his *Nyāyasūtra* and *Nyāyabhūṣana*⁴⁷. *Khandanā-khanda-khūdyaka* of Harsa probably reached Rājasthān early enough. There is a copy of it at Jaisalmēr, dated V 1291⁴⁸. The Sangha Bhandār at Pattan has a commentary on it by Anubhavaśvarūp⁴⁹. This

40 Quoted in the Introduction to the अपभ्रंशकाव्यत्रयी, p. 27.

41 खरतरगच्छपट्टावली of Jinapāl (unpublished) 42 See footnote 35.

43 J S I, footnote 432 44 खरतरगच्छपट्टावली of जिनपाल (unpublished)

45 Reference may also be made to टिप्प० on it by Narachandra and शिदिल बोम्मिदेवभूपति, both found in the Pattan Bhandāra

46 Catalogue of the Pattan Bhandāra Mss. I. PP 103. 4 The name 'सकेन' given in verse 2 I have seen old paper Mss of the book at Bikāner

47 Ibid, Introduction in English, p. 43.

48 Jaina-pustaka-pravasth-Sangraha सिंधी प्रथमाला, I, p 119.

49 Catalogue of the Pattan Bhandāra Mss., I p 372.

early popularity of even an Advaitic work with the Jains probably was due not so much to their agreement with Harpa's philosophy as to his brilliant dialectic which made short work of most systems of philosophy. It was difficult to maintain any thesis against his destructive dialectic system. It was in the Jain philosopher's own interest that he should become familiar with this new weapon in the armoury of Brahman philosophers.

Pure Literature.—

The *kāvya*s and *nūtakas* studied by the Jains of Rajasthan can conveniently be classified under three heads (1) Works produced by Jain writers with a view to propagating their religious teachings, (2) Classical works of great masters like Kalidasa (3) Other works. Let us have them in this order.

Of *Kāvya*s with a religious bias there is a good number for the Jain teachers cultivated the art of poetry not so for its own sake as to carry the message of the Tirthankaras to the people in a form they liked best. The versatile Haribhadra sūri is said to have written *Kaṭhākolā*, *Dharmākhyāna* *Aṣṭapadīcharita* *Yatīdharacharitra*, *Virāṅgadabāhā* and *Samarnachchakabāhā*. But of these only two, the *Dharmākhyāna*⁵⁰ and *Samarnachchakabāhā*⁵¹ have been discovered so far. The *Dharmākhyāna* is a good satire on popular Hinduism. The *Samarnachchakabāhā* is a Prakrit *gadya-kāvya* interspersed with verses here and there. Its flowing style, easy prose and absence of unnecessary ornamentation coupled with an interesting narrative which drives home the Jain lesson that a man suffers on account of his bad actions and can rise only by cultivating good virtues has made it very popular with the Jain writers of all ages and provinces.⁵² It was summarised into Sanskrit by Pradyuman Sūri in V 1324 (1267 A. D.).⁵³

Haribhadra was followed by his pupil Darśinyadka Udyotana Sūri who completed his great *lathā* the *Kuralayamālā* at Jalor in 778 A. D.

50. Published in the *Śāhī* in 1881. Edited by Hermann Jacobi.

51. By Siddharṣi Sūri, Vādi Dēva Sūri, Lakṣmaṇa G. et al, Malayagiri Pradyuman sūri etc.

52. Edited by Dr Hermann Jacobi.

in the reign of Vatsarāja Pratihāra.⁵⁴ The style is similar to that of the *Naladamayantīhampū* of Trivikrama and the language used is Prākṛit, though the writer has given a few descriptions in Apabhramṣa and Paśāchi also.⁵⁵ The Katha was summarised into Sanskrit by Ratnaprabha Sūri in the 13th Century. Of the Jain poets earlier than himself Darshinyānka mentions Vimalānka, Ravisēna,⁵⁶ Dēvaguṇpta,⁵⁷ and Bhavaviraha.⁵⁸

Another great literary writer was Siddharsī Sūri who completed his उपमितिभवप्रपञ्चा कथा at Bhīllamāla in v 962.⁵⁹ It is as much a work of philosophy as of poetry and is one of the finest allegories in any language. Written in simple and easily understandable Sanskrit, because the vain people of his time has come to think slightly of Prākṛit,⁶⁰ and with a narrative as interesting as any folktale, it must have appealed not only to scholars but also to the masses who cared probably more for the story than the allegory that underlay its structure. His *Nispunyaka* is an unimitable character, just because it is true to life. Siddharsī's another literary creation was the *Chandra-kevalīcharita*. It was written in the G L 598, i. e. v 974, i. e. twelve years after the composition of the उपमितिभवप्रपञ्चा कथा.⁶¹

The tenth century saw the composition also of the important Apabhramṣa work, the *Bhavisayatta Kahā* of चनपाल.⁶² Slightly later than him was Mahēśvara Sūri, who wrote his ज्ञानपञ्चमीकथा in Prākṛit.⁶³ He may have written also the सयममञ्जरीकाव्य in अपभ्रंश. It is interesting to find in these books many old folk tales dressed out and presented in Jain garb.

54 See the extracts from it in the Introduction to the अपभ्रंशकाव्यत्रयी, where the editor quotes a specimen of 13 dialects spoken at the time in India.

55 Author of the *Padma-charita* 56 Author of the *Padma Purān*

57 Writer of the त्रिपुरुषचरित 58 Virahānka Haribhadra Sūri.

59 सवत्सरशतनवके द्विपञ्चिसहितेऽतिलिखिते चास्या ।

व्येष्टसितपद्मस्य पुनर्वर्धौ गुरुदिने समाप्तिरभूत् ॥

60 तत्रापि सस्कृता तावदुर्विदग्धहृदि स्थिता । (उपमितिभवप्रपञ्चा, v 51)

61 J S I p. 186

62 Published in the G. O. S. Referred to by महेश्वरसूरि

63 J S I, p. 187. A palm-leaf Ms of the work, dated v 1009 is said to have been at Jaisalmer

Jaisalmēr has a manuscript copy of Dhanapāla's *Tīlakamānjari* dated V 1180⁶⁴. Dhanapāla himself though originally hailing from the present Uttar Pradesh had passed most of his life at the court of the Paramāra rulers Muṇja and Bhūja of Dhara.⁶⁵ Some time after the Chāhanavite invasion of western India, he went to Satyapura and probably stayed there for some time⁶⁶. He may have even ended his days there for he was then an old man. It was here that he composed his Apabhraṃśa poem *Satyapurīya Śrī Mahāvīra Utsaḥa*⁶⁷ in praise of the Satyapura image of Mahāvīra. Earlier probably at Dhara he had written the *Risabhapaṇcāṅkā Mahāvīrasāra* and a Sanskrit commentary on a poem written by his younger brother Sobhana in honour of the 11 Tīrthasūkaras⁶⁸.

Dhanapāla refers to a number of earlier poets Jain as well as non-Jain who may therefore be presumed to have been read by the people in his times. Of the Jain poets viz Pādalipta, Jivadēva Śrī Haribhadra Bappabhatti and Mahēndra Śūri. We have already said a few words about Haribhadra Śūri. Pādalipta was the author of the Prakrit poem, *Tarangavati* the language of which had by Nāmichandra's time become so archaic that he had to summarise it into 1900 *gūḥās*⁶⁹. I have been unable to find anything about Jivadēva Śrī, the predecessor of Dhanapāla. Bappabhatti mentioned by Dhanapāla as the author of the *Taragana* a poem no longer extant, was the friend and spiritual guide of Āma (Nagavalōka or Nāgabhatta II)⁷⁰. Mahēndra Śūri was Dhanapāla's guru.

Dhanapāla's *Tīlakamānjari* is one of the high-class, *garīyātōpā* of Sanskrit.⁷¹

64. *Catalogue of the MSB in Jain Bhandara* (G. O. B.).

65. H. received the title *Haravasi* from Muṇja (*Tīlakamānjari*, V).

66. *Jaina śālitīya sambodhaka*, III part 7.

67. *JSI* footnote 216. 68. *JSI* footnote 92.

69. See my *Studies in the Prabhavakāśhaka* (*Bappabhattiśārika*), *Jain*

Antiquary

70. Some scholars differ from this view. But one has only to go through even a few pages of the *Śīlagamānjari* to realise the unsoundness of the reasoning that would regard चण्डिका as a second class चण्डिका.

Vardhamāna Sūri (died 1021 A. D.) wrote the उपमितिभवप्रपञ्चा समय ⁷¹ His disciple, Jinēśvara Sūri, the founder of the Kharataragachohha, added to Jain literature the निर्वाणलीलावती, वीरचरित्र and कथाकोष ⁷². *Nirvāṇa-līlāvatī* is no longer available. But we have its summary in Sanskrit by जिनरत्नाचार्य ⁷³

Jinēśvara's disciple, Jinachandra, wrote the *Samvegarangasātaḥa*, a Ms copy of which exists at Jaisalmēr ⁷⁴ The work appears to have been very popular, for it is referred to in more than one epigraph and many books ⁷⁵ His codisciple जिनमद्र wrote the सुरसुन्दरी कथा ^{75A}

At the suggestion of Prasannachandra, a disciple of 'Navan-gīrṭtikara' Abhayadēva, Gunachandra composed in Prākṛit a poem called *Mahāvīracharīyam* ⁷⁶ It has eight *prastāvas* and its extent is 12,000 *ślokas* देवमद्रचरित्र wrote the पार्श्वनाथचरित in v 1168

Another Kharataragachohha scholar, Vardhamānāchārya, wrote the Prākṛit the *Ādināthachārīya* in five *avasaras* He uses Apabhramśa also here and there ⁷⁷ His *Manoramāchārīya* was composed in v. 1140 ⁷⁸

Pūrṇabhadragani, a disciple of Jinapati Sūri wrote the अतिमुक्तचरित्र His घनाशालिमद्र चरित्र was written at Jaisalmēr in v 1285 ⁷⁹ Lakshmitilaka, a disciple of the Kharatara Āchārya, Jinēśvara Sūri, finished his प्रत्येकबुद्ध चरित in v 1311 ⁸⁰

Then, in addition to these works of Kharatara scholars, from Vardhamāna to Lakshmitilaka, of which not only copies are found in Rājasthān, but which may on other grounds also be expected to have been studied in Rājasthān, there are many others (of the period 900–1300 A. D.) in the Jain Bhandars of Jaisalmēr, ⁸¹ written not by Kharataras but followers of other *gachohhas* Of these some were certainly

71 *Catalogue of Mss in Jain Bhandars*, Introduction, p 37.

72. *Ibid*, p 50 Kathākoṣa like निर्वाणलीलावती is in प्राकृत

73 *Ibid*, and the text of the catalogue p 43 where the 'सर' is wrongly ascribed to जिनेश्वर

74 *Ibid*, p 38, Text, p 21

75 *Ibid* H 38–9, footnotes

75A. गणधरसार्धशतक, verse 70

76 *Ibid*, p 45, Text, p 38

77 *Ibid* p 45, Text p 42

78 *Ibid* 79 *Ibid* p 49

80. *Ibid*, p 51

81 Of these some have been noticed above. See the relevant footnotes

studied in Rajasthan in the case of others there is a strong probability though absolute proof is lacking. We mention below some of them.

Silacharya wrote the *Chauppana-mahāpuruṣaśharita* in V 925. It has a preface of 48 verses presented to the Kharatar Jīnabhadra which indicates its popularity among the Kharataras.⁸² *Sāhacharī* (Prakrit) was copied out in V 1222.⁸³ The *Vīṇasāhacharī* an Apabhramṣa work by Sadharana, (V 1123) is based on the *Samarasāhacharī* of Haribhadra Suri.⁸⁴ Dāvachandra Suri wrote the *Santāhacharī* in V 1160. Its extent is 12000 *Śloka*s and the language is Prakrit.⁸⁵ *Prthivachandrasāhacharī* of Santa Suri was written in V 1161.⁸⁶ Yaśōdēva Upadhyaya wrote the *Chandraprabhasāhacharī* in V 1178.⁸⁷ Nine years later came the *Normadāsundarīkathā* of Mahendra Suri in V 1216 the *Nāgundīkathā* of Haribhadra Suri in 1216 the *Munivratasāhacharī* of Padmaprabha Suri and in V 1222 the *Sāntasāhacharī* of Munidēva which is based on the book of the same name by Dāvachandra noticed above.⁸⁸ *Malakharī* Dāvaprabha wrote the *वृषभध्वज*.

Dāvachandra's disciple was the great Hāmachandra the spiritual guide of Kumarpala Chanūkiya (v 1199-123). His works probably reached Rajasthan during his life time. His poetical works include the *Dvayātrayamahākāvya Kumārapalasāhacharī* (Prakrit *Tripathīkathā puruṣaśharit* and a number of stūti. The Sanskrit *Dvayātraya* was commented on by Abhayatilaka (V 1312) a pupil of the Kharatar Lakṣmitilaka who is known to have revised his disciple Purpakalasa's commentary on the *Kumārapālasāhacharī* (V 1307).⁸⁹

Hāmachandra's disciple Dāvachandra wrote a play the *वन्दन* in the preface to which he refers to Kumarpala's victory over Arjuna, the ruler of Sapādalakṣa.⁹⁰ Another disciple Rāmachandra wrote a large

82. Catalogue of Mss. in the Jaisalmīr Bhandāra, p. 2)

83. *Ibid* p. 22. 84. *Ibid* pp 11-14 p. III

85. *Ibid* p. 12 Introduction, p 46

86. Introduction *Jaisalmīr Catalogue* (G O S), p. 40

87. *Catalogue of Mss in the Jaisalmīr Bhandāra*, p. 22

88. *Ibid* pp 24, p. 27, p. 27 and 28, p. 22 See also the Introduction.

89. *JSI* p 410

90. Catalogue of Mss. in the Jaisalmīr Bhandāra, p 4. As pointed out

तो उत्पन्न किया हुआ पुण्य-पाप पुनः पुनः जन्ममरणादि भाव से निष्फल जायगा और यदि एकान्त अनित्य ही माना जाय तो पुण्य-पाप करनेवाला दूसरा और उसे भोगनेवाला दूसरा हो जायगा । इस लिये आत्मा में कथंचित् नित्यत्व और कथंचित् अनित्यत्व को अवश्य ही स्वीकार करना पड़ेगा । यह तो चैतन्य का दृष्टान्त हुआ, परंतु जड़ पदार्थ में भी ' उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्तं सत् ' द्रव्य का यह लक्षण अवश्य स्याद्वाद शैली से घटित होता है, जैसे सोने की एक कंठी के दृष्टांत से:—

एक व्यक्ति सुनार की दूकान पर अपनी कंठी को गला कर उसका एक फटा बनवाता है । उम समय कड़े का उत्पाद (उत्पत्ति) और कंठी का व्यय (विनाश) हुआ; परंतु सोना (स्वर्णत्व) कड़े और कंठी दोनों में वैसा ही ध्रौव्य (स्थाई) है । इस प्रकार जगत के सब पदार्थों में उत्पत्ति, व्यय और स्थाईत्व लक्षण अच्छी तरह घटित होते हैं और यही स्याद्वादशैली है । एकांत नित्य और अनित्य कोई भी पदार्थ नहीं माना जा सकता ।

नित्यानित्य होने से वस्तु जैसे अनेकांत है ऐसे सदसत् रूप होने से भी अनेकांत है । तात्पर्य यह है कि वस्तु नित्यानित्य की तरह सत् असत् रूप भी है । स्वरूपादि की अपेक्षा वस्तु में सत्त्व और पररूपादि की अपेक्षा से असत्त्व, अतः अपेक्षाकृत भेद से सत्त्वासत्त्व दोनों ही वस्तु में विना किसी विरोध के रहते हैं । वस्तु स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल भावरूप से सत् और परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप से असत्, अतः सत् और असत् उभय रूप है ।

इस प्रकार स्याद्वाद का निरूपण करते हुए सप्तमङ्गी पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला है ।

सप्तमङ्गी

आचार्यप्रवरने सप्तमङ्गी का लक्षण बताते हुए लिखा है कि " एकत्रवस्तुन्येकैक धर्म-पर्यनुयोगवशादविरोधेन व्यस्तयोः समस्तयोश्च विधिनिषेधयोः कल्पनया स्यात्काराद्विज्ञातः सप्तधा वाक्प्रयोगः सप्तमङ्गी " प्रश्न रूप से एक वस्तु में एक एक धर्म की विधि और निषेध की विरोध रहित कल्पना यही सप्तमङ्गी है । प्रश्न मात्र प्रकार के हो सकते हैं वे इस प्रकार.— १ स्यादस्ति, २ स्यान्नास्ति, ३ स्यादस्तिनास्ति, ४ स्याद्वक्तव्यं, ५ स्यादस्ति अवक्तव्यं, ६ स्यान्नास्ति अवक्तव्यं, ७ स्यादस्ति नास्ति अवक्तव्यं स्यात् यह शब्द अव्यय है और अनेकांत को बतलानेवाला है ।

इस तरह सप्तमङ्गी के सातों भङ्गों पर बहुत विशद अर्थ समझाकर दिया है ।

इस प्रकार इस उपोद्घात में समवायखण्डनम्, सत्तानिरसनम्, अपोहस्य स्वरूप निर्वचनपुरस्सर निरसनम्, अपौरुषेयत्वव्याघात, जगत्कर्तृत्वविध्वंसः, शब्दाकाशगुणत्वखण्डनम्,

leaf Ms of a commentary on the *Kṛdāryunīya* by Prakāśvara Kasmiraka son of Harsa.⁹⁸

But by the twelfth century Bharavi's fame had been eclipsed by that of Māgha, the great Rajasthanī poet from Bhūllamāla.⁹⁹ Jinapala quotes the following well known verse about Bharavi and Māgha:¹⁰⁰

माघेन विमिशोरसाहा जोरसहन्ते पद्यकमे । स्मरन्ति भारवेरेव कवयः कपवो यथा ॥

Vinayachandra mentions his name "Ghantamāgha" Pradyumna-charya speaks of having studied the *Māgh-mahākāvya*.¹⁰¹

There is a copy of Bhatti's *Rāmākāvya* at Jaśalmār.¹⁰² We find it quoted also in some of the books on poetics produced in Gujjarat. Much more popular than him was the great stylist Harsa the author of the *Nayadhyakavya*. Jaśalmār has a copy of the *Nayadhakavya* bought in V 1378 on the advice of Jinakūśalasūri.¹⁰³ It has also copies of a very old commentary the *Sakuyandya lhar*.¹⁰⁴ The poem probably reached Gujjarat in Vastupala's time and very soon became popular among Jains as well as non Jains.¹⁰⁵

Of Prakrit poets Vākpatirāja the author of the *Gaudavaho*, attained the greatest celebrity. Here is Vākpati's wife's opinion as reported by Jinapala

होदिति केचि जे ते न वाणिमा, जे गवा नमो वाप ।

संवह हह जे कविजो, ते मह पश्यो न सरिप्या ॥

98. Jaśalmār Catalogue of Palm-leaf MSS., p. 85.

99. See my "Gleanings from the *Sūryapalavadhā*" for some idea of the life in the 8th century.

100. "With sheer Zeal (for poetry) impeded by Māgha, poets compose not a single line. They think only of (the poet) Bh-ravi, acting thus like monkeys who with their agility go on the onset of (the cold month) of Māgha, have no desire to stir even a step. They think only of the Sun." Comment on the 4th verse of the *Chārakari*.

100a. *Kharataragoshakhapattāvali* (Unpublished).

101. Catalogue of Palm-leaf Mss in the Jaśalmār Bhāṇḍār.

102. *Ibid.*, 103. *Ibid.*

104. *Prabandhakośa*, p. 60 (Singhi Granthamālā) where we get the story of its being slyly copied out by Vastupala from Harishara's manuscript.

105. "We know not the future poets; our salutations to those who are so

number of poems^{90a} and plays of which the best known are (1) राघवाभ्युदय, (2) यादवाभ्युदय, (3) यदुविलास, (4) रघुविलास, (5) कुमारविहारशतक, (6) नलविलास, (7) सत्यहरिचन्द्र, (8) कौमुदीमित्रानन्द, (9) मल्लिकामकरन्द, (10) रोहिणीमृगाङ्क, (11) वनमाला, and (12) निर्भयमीम. Of the last of these, there is a manuscript (V. 1306) written in the reign of Maharājākula Udayasimha of Jalor.⁹¹ Rāmachandra's literary achievement was great enough; but even greater was his pride in it. To Udayasimha's reign belongs also the प्रबुद्धरोहिण्य, a play in six acts by another Rāmachandra, a pupil of Jayaprabha sūri.⁹² Another play, the हम्मोरमदमर्दन of जयसिंहहरि, a Ms. of which, dated V 1286, has been found at Jaisalmēr, refers to Udayasimha as a rival of the Bāghēla Viradhavala of Dhōlkā.⁹³

Classical Works:—

Along with the *Kāvya*s written by Jain authors, the Jain community continued studying the works of great poets like Kalidāsa, even though some Jain teachers themselves would have preferred their confining to Jain works alone.⁹⁴

Kalidāsa was regarded as the poet par excellence. Sumatigaṇi mentions his *Mēghadūta*. Asada commented on it. The high regard in which the poet was held is shown by the following verse quoted by Jinapāla.⁹⁵

कवयः कालिदासाद्याः कवयो वयमप्यमी । पर्वते परमाणौ च वस्तुत्वमुभयोरपि ॥

Vinayachandra calls him "Dīpikā-Kalidāsa".⁹⁶

Bhāravi the writer of the *Kirātārjunīya* was well-known. Vinayachandra calls him "Chhatra-Bhāravi" and recounts his name among those who had written "*Sadgranthas*".⁹⁷ At Jaisalmēr there is a palm-

in the Introduction Mr. C. D. Dalal is wrong in regarding this देवचन्द्र as Hēmachandra's *Guru*

90a. Called प्रबन्धशतकर्ता in the प्रबन्धचिन्तामणि 91. जैनपुस्तक प्रशस्तिसंग्रह, p 124

92. Published by the जैन आत्मानन्द ग्रन्थरत्नमाला, भावनगर, No 60

93. Published as G. O S No 10.

94. See for instance the view of Munibhadra sūri in his *Sāntinātha charita*

95. "Kālidāsa etc are poets, so are we. The property of being material objects belongs to the mountains and molecules alike" (Comment on the 5th verse of the *Charachari*.)

96. *Pattan Catalogue of MSS (G. O S.)*, p. 49

97. *Ibid.*

the *Hanumān-nāṭaka* ¹¹¹ Mayūra (not enumerated in the last paragraph) is mentioned by Jinapāl. ¹¹² Vinayaśandra mentions Bhōja as a great writer. It is not unlikely that many of his poetic works also may have reached Rajasthan though the only one found at Jaisalmer is a *Kathā* the *वृत्तारम्भटी* ¹¹³ Jaisalmer catalogue lists also *नगुरर्चयम्* and *निरिषीकृत्यम्*, the works of an otherwise unknown poet named *वेदि*. ¹¹⁴ Other poems known to us from Jaisalmer are Bilhana's *विजयाहरेरचरितम्* *नन्दनवययक*; *मेघासुरव* of *पाण्डव*; *रक्तचक्षुः* *परमार्चयम्* and *वसन्तविरचितम्* of *Lakṣmidhara*. ^{114A}

Bhōja is the celebrated author of the *Harṣacharita* and *Kādambarī*. Jinapati Sūri's rival Pradyumnacharya studied the *Kādambarī*. ¹¹⁵ Even his other rival the much-ridiculed Padma Prabha, knew of *Kādambarī* and accused Jinapati Sūri of plagiarising from it. ¹¹⁶ Quotations from both *Kādambarī* and *Harṣacharita* abound in Jain books on rhetorics.

Subandhu was the author of *वसवस्तु* a prose romance similar to *Kādambarī*. A palm leaf Ms. of V 1307 is in the Jain Bhandāra of Jaisalmer. ¹¹⁷ The *वृत्तारम्भटी* of Bhōja listed above is also a romance. The *वैजयन्तवटी* of Rudra, mentioned by Dhanapala may have been in prose. *वीरवटी* *पद्म* of *वीरवृद्ध* (1) son of *मृगवन्ध*, and grandson of *Baba* (*laditya*) is in Prakrit verse ¹¹⁷ and according to Sri Lalchandras Bhagwandas Gandhi can lie with *Kādambarī* in poetic beauty. ¹¹⁷ It is obvious from its palm leaf Ms. of V 1365 that it was written in the twelfth century or even earlier.

The *Gaṇadharaśūdrakṣatābrhadanti* mentions eighty-four dramas as studied by Jinavallabha. ¹¹⁸ This would mean that he had studied

111. Should be treated only as a guess.

112. *चरितमञ्जरी* (unpublished)

113. *Catalogue of Ms. in the Jaisalmer Bhandāra* p. 28

114. *Ibid.*, p. 28. I am doubtful about the ascription to *वेदि*.

114A. Introduction to the above, pp. 56-9

115. *चरितमञ्जरी* (unpublished) 116. *Ibid.*

117. *वेद वृत्तवत् प्रसिद्धिपत्रम्*, I (विषय विन मन्त्रायाम्),

117A. *Catalogue of Ms. in Jaisalmer Bhandāra* pp. 28-29 From the 32d verse it is obvious that the name of the author was *वीरवृद्ध*.

117B. Introduction to the above p. 55.

118. Quoted in the Introduction to the *वसवस्तु*, p. 20.

There is a palm-leaf manuscript of the *Gaudavadhara* at Jaisalmēr.¹⁰⁶ Copies of the work at Pattan and the story of his friendship with the Jain scholar and teacher, Bappabhatti Sūri, also bespeak his popularity in the Jain world.¹⁰⁷

Dhanapala offers his homage among others to Vyāsa, Valmiki, Guṇadhya, Bravarasēna, Rājaśekhara, Rudra, Kardamarāja, Bāna and Bhavabhūti. From Haribhadra we get the names of Harsa and Subandhu. Additional names from the *Kuvalayaṃālā* are Satavāhana, Sataparnaka, and Prabhanjana. It is therefore obvious that most of the non-Jain Sanskrit and Prākṛit literature was studied by the Jain literati, (a fact proved also by the facility with which they quote these authors in their books on rhetorics),¹⁰⁸ though possibly not by the people in general who may have remained satisfied, as now, with a few *stūtis* and the three R's.

Vyāsa and Valmiki, the authors of the *Mahābhārata* and the *Rāmāyana* are too well known to need any introduction. Guṇadhya was the author of the *Bṛhatkatha* which may have been known in its Paśācī version up to Dhanapala's time. He is regarded as a contemporary of Satavāhana, the author of the *Gāthasaptati*. Pravarasena wrote the Prākṛit poem, *Sītubandha* or *Rāvanavadha*. Rājaśekhara is the writer of the *Bālaṃmāyana*, *Bālamahābhārata*, *Karpūramanjari*, the *Viddhasālābhāṅgikā*, and the *Kāvyaṃmāmsā*. Thus the *Kāvyaṃmāmsā* is known to have been utilised by Hēmachandra, Nēmikumāra's son Vagbhata, Amarchandra and Vinayachandra.¹⁰⁹ Kardamarāja is praised as the creator of 'jewel-like nice sayings'.¹¹⁰ Prabhanjana may be Prābhanjana or Hanumān, the reputed author of

more. But of the present poets there is none who equals my husband." Comment on the 8th verse of the *Charchari*.

106 *Catalogue of Palm-leaf MSS. in the Jaisalmēr Bhandāra*

107 See the *Bappabhattisūricharita* of the *Prabhūvakacharita*, where Bappabhatti is depicted as Vaisnava and friend of Bappabhattisūri.

108. See for instance the *नट्यदर्पण* of Rāmachandra and Gunachandra which brings to light many unknown works even.

109 See the Introduction to the *काव्यमीमांसा* Third edition. (G.O.S.), XXXIV.

110 J S I, p 208.

practically all the classical dramas, besides those written by Jain writers themselves. How comprehensive the study of some of the Jain writers could be can be seen from the नाट्यदर्पण of Ramachandra and Gunachandra who quotes from fifty-five dramas, some of them, now no longer extant.¹¹⁹ Bhavabhūti, praised by Dhanapāla is well known. But in this age, when form predominated over sense, Murāri appears to have been specially popular.

Jaisalmēr has a palm-leaf Ms of a commentary on अनर्घराघव of Murāri by Narachandra¹²⁰ who is known to have been connected with Jain families in Nagōr.¹²¹ His *Guru Dēvaprabha's* opinion on Murāri is worth quoting —

एकैकेन पदेन यस्य विदुषामंतः सुधासारणि-व्युत्पत्तिं वहता अवणयोरल्पप्रबन्धस्पृहा ।
सग्रीवीरमृतस्य यस्य भणीतीर्षदग्ध्यसंवर्णिता श्रुत्वा हर्षजुषो विलोचनयुगे यस्याः पयोबिन्दवः ।¹²²

Pradyumnācharya, also, when speaks of his studies of dramas, mentions मुरारिनाटक only,¹²³ i. e. अनर्घराघव. Narachandra's pupil, Narēndraprabha, on the other hand, exemplifies dramas by saying नाट्येषु-अभिज्ञानशकुन्तलादिषु", showing thereby that Kālidāsa still maintained his supremacy as a dramatist.¹²⁴

Minor poets—

Rajasthanis must have studied the works of many other poets, now no longer extant. It was not every *Kāvya* that received the encouragement of the Jain teachers. They banned in temples the performance of popular plays like those dealing with the life of Rama and Ravana; they presented only those dramas which induced people either to

119. Published in the Gaekwād Oriental series, see the Introduction.

120. *Catalogue of Mss in Jaisalmēr Bhandāras* p 215.

121. "वि. स. १४०५ वर्षे राजशेखरसूरिर्मेन्त्रिवस्तुपालमातृपक्षगुरुत्वेन सुरभ्राणसन्मानितनागपुरीय साधुपूतलस्य वन्दनीय कुलगुरुत्वेन च गुरुमेन समसूचयत् ।"

(Introduction to अलङ्कारमहोदधि G O S, p 15).

122. *Catalogue of Palm-leaf Mss in the Pattan Bhandāras* p 301

The quoted lines are the first halves of Verses 3 and 4

I have come across no greater Praise of Murāri

123. खरतरगच्छपट्टावली of जिनपाल (unpublished)

124. अलङ्कारमहोदधि, comment on V 5 of Kāvyaś

Narēndraprabha says 'काव्येषु, रघुवशादिषु.'

Sūn's achievements in the field of *वक्त्र* were no less. If Jinavallabha pleased Naravarman of Malwa by his *वक्त्रपटि* Jinapati gladdened the hearts of the pandits in Prthviraja's court, not only by means of *वक्त्रपटि*, but by passing a fairly stiff test in *वक्त्रपण*. His description of Prthviraja's court is excellent. The verse that he presented in *वक्त्र* to the ruler makes good sense. He challenged Padmaprabha for a debate on subjects like Prakrit Sanskrit Magadhi, Pāṭāli and Saurāseni languages prose, poetry grammar metrics Poetics Rāga, drama, logic jyotiṣa (astrology and astronomy) and Jaina Siddhanta. He also wished his rival to question him about any difficult verse that needed explanation or to put before him a verse that lacked some root or noun a question or an answer or something without which it could not give any sense. He could give the needed verse even if there were either no vowels or consonants: he could restore to their true order the letters of a verse that he heard even once. He knew also about the musical rāga and could compose to order a song in any rāga sung before him.¹⁴² These achievements seem wonderful, but that a good scholar was expected to have them can be seen from the various *वक्त्रिका* of the period as well as the *Sārangadhara-paddhati* which is full of verses and exercises of this type. For a poet mere *वक्त्र* (genius) was not enough, he was also to have *वक्त्रपटि* and *वक्त्र*.¹⁴³ *वक्त्र* was to be under the direction of a poet. *वक्त्रपटि* was the result of the study of various arts sciences and scriptures.¹⁴⁴

Grammar—

Knowledge of grammar was specially insisted on. An old verse quoted by Jinapala states that one who tires his hands at any other Śāstra without studying grammar verily tries to count the steps of a snake that had long ago slipped into water in the darkness of the night.¹⁴⁵ His *Gurva*, *Gurva*, Buddhisaṅgama was the first Śvetāmbara teacher to write a comprehensive Sanskrit and Prakrit grammar the

142. *वक्त्रपण* (unpublished) 143. *वक्त्रपटि*, (Q O B), p. 8.

144. *वक्त्रपटि* (unpublished) 145. *वक्त्रपटि* (unpublished) p. 8.

146. *वक्त्रपटि* (unpublished) p. 8.

Rudrata, Udbhata, Dandin Vāmana, and Bhāmaha etc.¹³⁰ Pradyumnāchārya studied the *Kāvyaṣaṅkṣa* of Mammata.¹³¹ *Kāvyaālankāra* of Rudrata is a well known work Its popularity among the Jains is shown by the commentaries of नमिसाधु and Āśadhara.¹³² Udbhata is represented at Jaisalmēr by two Mss of उद्भटलङ्कारवृत्ति.¹³³ Dandin's *Kāvyaḍarsa* has there a commentary, the हृदयगमा, the palm leaf manuscript of which was written in V 1161.¹³⁴ Vāmana also, was popular enough.¹³⁵ Bhāmaha, the writer of the book known after him, as मामहालङ्कार is regarded by S K. De as earlier than Dandin *Kāvyaṣaṅkṣa* of Mammata, one of the best productions of the च्चनि school of poetics, Jaisalmēr has a number of commentaries on it.¹³⁶ Earlier than the काव्यप्रकाश are the काव्यमीमांसा of राजशेखर, referred to above, and the वक्रोक्ति-जीवित of कुन्तक, both of them represented by means of palm leaf Mss. at Jaisalmēr,¹³⁷ where we have Mss also of Prākṛit अलङ्कारदर्पण (copied V 1161), कविरहस्यवृत्ति, a commentary on Halayudha's कविरहस्य (copied v 1216), and the काव्यकल्पलताविवेक (copied V. 1205).¹³⁸ Hēmachandra's काव्यानुशासन was composed probably about the middle of the 12th century.

How fond the Jains were of अलङ्कार, and expert in their use can be seen from Jinapāla's खरतरगच्छपट्टावली and the commentary on the *Charchari*. In the latter he extols Jinavallabha, for his proficiency in चित्रकाव्य.¹³⁹ It was ridiculous to think highly of poets who knew only चक्र and मुञ्जाल *bandhas* Jinavallabha was a master of *Khadga*, *saptachakrīkṛ*, *Gaya* गोमूत्रिका and various other *bandhas* In his poem he used Sanskrit and Sanskrit and Prākṛit in equal proportions, as he wished.¹⁴⁰ He was good at completing verses (समस्यापूर्ति), by either composing the remaining quarters or supplying the missing verbs etc.¹⁴¹ Jinapati

130 गणधरसार्धशतकवृद्धवृत्ति Quoted in the Introduction to the अपभ्रंशकाव्यत्रयी, p 290

131. खरतरगच्छपट्टावली (unpublished)

132 Introduction to the अलङ्कारमहोदधि, (G O. S), p 21

133 Catalogue of Mss in Jaisalmēr Bhandāra, pp. 24, 38

134 Ibid, introduction, p 62

135 Jaisalmēr has one manuscript For quotations from it see the अलङ्कारमहोदधि

136 Catalogue of Mss in Jaisalmēr Bhandāra, pp 56, 12, 34, 36.

137 Ibid p 5, 25 138 Ibid p 5, 22, 38, 39

139 अपभ्रंशकाव्यत्रयी, p 5, 6. 140 Ibid p 6

141 He was honoured for his समस्यापूर्ति by नरवर्मा of Mēlwa

the Mss. in the Bhandars cannot be fully identified on the basis of their description by O D Dalal ¹⁵²

Lexicography—

Closely connected with grammar is lexicography. The Jaisalmir Bhandars have Mss. of *सम्राज्यप्रदीप* *विद्यालुप्तप्रदीप* of इमचन्द्र जयसिद्धिचन्द्र of महेन्द्रचन्द्र, *अपराधप्रदीप* of विजय एकाक्षरनाममाहिका of विजयचन्द्र, and *अभिज्ञान* *विद्यालुप्तप्रदीप* ¹⁵³

सम्राज्यप्रदीप has been mentioned more than once in the *अपराधप्रदीप*—*वृद्धि* of *सुप्रतिपदि* (completed v 1293) ¹⁵⁴ It must therefore be regarded as an old lexicon. As Jinabhadra the author of the *अपराधप्रदीप* calls himself an attendant (सेवक) of विजयचन्द्र and विजय ¹⁵⁵ the lexicon may have been composed about 1150 A. D. Hasmachandra's *विद्यालुप्तप्रदीप* is accompanied by his commentary. Besides that Hasmachandra wrote four lexicons *अभिज्ञानविद्यालुप्तप्रदीप*, *अपराधप्रदीप*, *इक्षीयामयका* and *विजयचन्द्र* all of them, except perhaps the last accompanied by his own commentaries. *अपराधप्रदीप* is Mahendra Sana's commentary on Hasmachandra's *अपराधप्रदीप*. *एकाक्षरनाममाहिका* of विजयचन्द्र is represented by a single paper manuscript ¹⁵⁶ One cannot therefore be sure of its age.

Jyotisa and Sāmudrika, etc.—

Jinavallabha was a good student of ज्योतिष and is said to have more than once demonstrated his knowledge of it. ¹⁵⁷ Jinapala supplements the statement by saying that he was an expert not only in logic and philosophy but also in astrology mathematics (गणित) and *सम्राज्यप्रदीप* etc. ¹⁵⁸ If we add to this the subject mentioned in the *अपराधप्रदीप* as necessary for the *वृद्धि* of a poet we have a very good idea of the subjects studied partially or fully not only by the Jains but also the non-Jains. These additional subjects were *गणित*

152. *Ibid* pp 56-7 etc. 153. *Ibid* pp 63-64.

154. Catalogue of Mss. in Jaisalmir Bhandars Introduction p. 63.

155. *Ibid* 64. 156. *Ibid* p. 63.

157. Catalogue of the Mss. in Jaisalmir Bhandars p. 57. *सम्राज्यप्रदीप* also is represented by a paper Ms. only though it is an old composition.

158. A good portion of *सुप्रतिपदि*'s account is devoted to facts testifying to Jinavallabha's expert knowledge of astrology.

159. *अपराधप्रदीप* p. 6. 160. *अपराधप्रदीप* (G. O. B.) p. 8.

Panchagranthi (पञ्चग्रन्थी) ¹⁴⁶ It was composed at Jalor in V. 1080, after consulting the works of Pāṇini, Chandra, Jīmendra, Viśrānta and Durga¹⁴⁷ and is known also as Buddhisagara and Sabdalakṣma. Instead of being in Sūtra form, it was in verse, and thus as a grammar it stands in a class by itself ¹⁴⁸ Hēmchandra, the guru of Kumārpāla, was another great grammarian. His सिद्धहैमव्याकरण was produced in Siddharāja-Jayasīmha's reign and gradually displaced some of the older grammars, the जैनेन्द्र, ऐन्द्र, चान्द्र, etc. It is divided into eight chapters. The first seven dealing with Sanskrit and the last one with various Prakrits and Apabhramśa. With the Sūtras are his own commentaries, Pradyumnācārya studied Haima-Vyākaraṇa ¹⁴⁹ A copy of Hēmachandra's लघुवृत्ति copied as early as V. 1206, has been found at Jaisalmēr ^{149a} Hēmchandra's younger contemporary, Malayagiri wrote the सुषिव्याकरण. Pāṇini, Patanjali, and Bhartrihari were known to Haribhadra, as grammarians, a fact that proves the popularity of the Paninean system in beginning of our period. This popularity continued, though in a lesser degree, after the composition of newer grammars like the सरस्वतीकण्ठमरण and सिद्धहैम. Jinavallabha studied eight grammatical systems, of which the only one named, however is that of Pāṇini ¹⁵⁰ Jaisalamēr Bhandars have manuscripts of कातन्त्रोत्तरम् (विद्यानन्दम्), कातन्त्रवृत्तिपञ्जिका of त्रिलोचनदास, कातन्त्रवृत्तिदुर्गपदप्रबोध of प्रबोधमूर्ति and कातन्त्रविभ्रमटीका of जिनप्रमसूरि which shows the continued vitality of the कातन्त्र system in Rājasthān ¹⁵¹ There are also a few miscellaneous works like the विमर्शिचिचार (written V. 1206), and व्याकरणचतुष्कावचुरि which show the people's interest in grammar. It is a matter of regret that some of

146 *Catalogue of Mss in Jaisalmēr Bhandar*, p. 20. Reason for its composition is thus given by Jīmēśvara sūri,

‘तैरवधीरिते यत्तु प्रवृत्तिरावयोरिह । तत्र दुर्जनवाक्यानि प्रवृत्ते सञ्चिन्धनम् कोटशानि दुर्जनवाक्यानीत्याह-
श्चदलक्ष्म प्रमालक्ष्म यदेतेषां न विद्यते । नादिमन्तस्ततो ह्येते परलक्ष्मोपजीविन ।

तथा च किं जातमित्याह—

धीशुद्धिसागराचार्यैर्वृत्तैर्व्याकरणं कृतम् । अस्मामिस्तु प्रमालक्ष्मं वृद्धिमायातु साम्प्रतम् ।

147 *Ibid* Introduction, p. 56 footnote. 148 See footnote 146, last but one line

149. खरतरगच्छपट्टावली of जिनपाल (unpublished)

149a. जैनपुस्तक प्रशस्तिप्रसङ्ग (सिंधी जैन प्रथमाला) P. 105

150. गणधरसार्धशतकं बृहद्भृति quoted in the Introduction to the अपभ्रंशकाव्यग्रन्थी, p. 20.

151 *Catalogue of Mss in the Jaisalmēr Bhandars*; Introduction, pp. 57, 58

अद्वैतसण्डनम् ईश्वरव्यापकसलण्डनम्, एकेन्द्रियाणाम् भावेन्द्रियज्ञानसमर्पणेन भावभूत समर्थ नम् आदि विषयों पर बहुत विवेचन किया गया है। यहाँ यदि इन सब पर प्रकाश डालने की कोशिश की जाय तो बहुत ही एक बड़ा प्रयत्न बनाने की संभावना है। अतः जिनको ये विषय देखना हों वे इस अभिधान रामेन्द्र कोष में देख सकते हैं।

आचार्यश्री हेमचन्द्राचार्य महाराजने अपने जीवन में लगभग ३॥ करोड़ श्लोकों की रचना की है। साथ ही उस समय में जिसने भी विषय उपलब्ध थे उन सब विषयों पर अपनी रचनाएँ की हैं। यह उनके सब विषयों के प्रश्नों को देखने से अच्छी तरह पता लगता है। इन्हीं आचार्य हेमचन्द्रने 'सिद्धहेमचन्द्रानुशासनम्' नामक एक व्याकरण की बहुत बड़ी रचना की है। उसका आठवाँ अध्याय प्राकृत व्याकरण का निर्मित किया है। उस प्राकृत व्याकरण के ऊपर आचार्य श्रीरामेन्द्रसूरिजीने एक २ सूत्र को लेकर संस्कृत में श्लोकबद्ध चार पादों में टीका रची है जिससे प्राकृत व्याकरण के अध्ययन करनेवालों को बहुत ही सरलता से प्राकृत भाषा का ज्ञान हो सके। इस ग्रंथ की रचना विक्रम संवत् १९२९ के वर्ष में की है।

इस प्राकृत व्याकरण में कौनसा सूत्र किस स्थान पर है यह सरलता से जान लेने के लिये अकारादि क्रम से प्रष्टसंख्या सूत्रों के नाम और सूत्रों की संख्या दे दी गई है।

अभ्यासार्थियों के लिये प्राकृत व्याकरण की प्राकृत शब्दरूपावलि भी इस में दे दी है जिसमें सातों विभक्ति और सम्बोधन के रूप अच्छी तरह बतका दिये गये हैं। प्राकृत भाषा में एकवचन और बहुवचन ही होता है, संस्कृत की तरह एकवचन द्विवचन व बहुवचन इस तरह तीन वचन नहीं माने गये हैं। यह भाषा कठिन दिखाई देती है, किंतु यदि अध्ययन किया जाय तो यह संस्कृत से बहुत सरल है। अंत में आध्यायजीने नपुंसकलिङ्गों के रूप देकर इसकी परिसमाप्ति की है।

अब अभिधान रामेन्द्र कोष का यह प्रथम भाग 'अ' अक्षर से प्रारंभ किया है और 'अदोहिम' इस शब्द पर समाप्त किया है। इस भाग में फरक एक 'अ' अक्षर से बननेवाले शब्दों के ८९३ प्रष्ट हैं और उसी एक 'अ' अक्षर के शब्दों में ही यह प्रथम भाग समाप्त हो गया है।

अब इस भाग में जो मुख्यतः शब्दों के विषय आये हैं उन्हें संक्षेप में यहाँ दिया जा रहा है ताकि पाठकों को इस भाग की माहिती सरलता से हो सके:—

'अंतर' इस शब्द पर ग्रीक पर्वतों के परस्पर अंतर अर्थात् वे परस्पर अंतर, जिन शब्दों के परस्पर अंतर भगवान् अव्ययमेव मे महावीर तक का अंतर ज्योतिष्को का और चंद्रमण्डल का परस्पर अंतर, चंद्रमण्डलों का परस्पर अंतर आदि अनेक विषयों पर प्रकाश डाला है।

चक्षुष, मरुत, वात्स्यायनग्रन्थ, चाणक्य, धृति, स्मृति, पुराण, इतिहास and धर्मशास्त्र.¹⁶⁰ Bharata must refer to मरुतनाट्यशास्त्र, वात्स्यायनग्रन्थ to वात्स्यायनीय कामसूत्र, and चाणक्य to the कौटिलीय अर्थशास्त्र.¹⁶¹

That there were books on all these subjects and some others too can be seen from the *Sūrangadhara-paddhati* which has sections on *Rājanīti*, elephants, horses, military science, music, herbs and plants, omeng, *sva-ōdaya*, antidotes of poisons, *Kautukas*, *bhūta-vidyā*, *Yōga* and *Kalpasthāna*, the *Prabhāvaka-charita* mentions seventy two arts and sciences learnt by Prince Āma (Nāgavalōkā), but of these some may not actually have been subjects of our study during our period.¹⁶² A shorter and more authentic list is to be found in the उपमितिमव-प्रपञ्चाक्या of सिद्धर्षितुर, according to which the subjects learnt by princes विपुलारण and नन्दिद्वर्चन were all sceipts, Mathematics, grammar, astrology, astronomy, prosody, danoing, cutting patterns, *indrayāla*, military science, medical science, logic, and characteristics of people.¹⁶³ Some of these could obviously be subjects of study, not for the Jain monks and nuns, but only the common laity, whether Jain or non-Jain. That there were books also on architecture and fine arts can be seen from the Mss. in the Jain Bhandars, and inferred from the buildings that adorn all parts of Rajasthan

Additional subjects studied by non-Jains.

Non-Jains naturally studied a few subjects, that were their own, much more than the Jains or Buddhists Study of the Vēdas continued as before in certain centres like Bhinamāla which produced the great Brahman poet and scholar, and continued to be a centre of Brahmanic learning at least up to the time of Kanhadadēva of jālor Even now the Srimālī Brahmanas hold a special position in Rājasthān,

161. Rare commentaries on the अर्थशास्त्र have been found at Jaisalmēr and Pattan.

162 P 152 (Nirṇaya-sāgar Edition)

163, *Prastāva* 3, chapter 1, *Prastāva* 4 chapter 2, Siddharsī's opinion on ज्योतिष and निमित्तशास्त्र is worth quoting. He writes, 'Astrology' निमित्तशास्त्र and similar other subjects, the results of which he beyond human ken, were first taught by सर्वज्ञ If the prediction goes wrong, it is the professor of the science who is to believe and not the science itself People have only a limited knowledge of them They do not know their sub-division'

not on account of their present learning but the reputation that their ancestors must have built up during our period. According to Padmanabha's opinion Bhillamala had 45000 Brahmanas. They knew the four *Vedas* with their *angas*., the eight grammatical systems fourteen *vidyās* eighteen Purāṇas *Āyurvēda*, *Bharata* (*Nāṭyaśāstra*) *Jyotiṣa*, *Piṅgala* (metrics) *Bhāṣya* (*Nāṭyaśāstra*) and *nāṭaka*. In every house there was a *gājñatālā* and *agnihotra*. They knew the secrets of the *Smṛitis* and performed the six *karmas*. They daily performed sacrifice and offered their shares to the gods beginning with Indra.¹⁶⁴ Alberuni knew Bhillamala as the home of the astronomer Brahmagupta.¹⁶⁵ The *Prithvirājavyāya* speaks of the *gājñas* at Ajmer¹⁶⁶ which again proves the continuity of the Vedic tradition among the Brahmanas.

Similarly in the paṣupata monasteries at Harṣa, Ekalinga etc., the study and practice of this Paṣupata principles must have been given the first place.¹⁶⁷ As to secular subjects they must have been the same for the Jains and non-Jains. The non-Jains also produced good poets and studied poetry. If the number of times a poet is quoted be any index of his popularity among the people the poets most studied in Saragadhara's time were Kālidāsa Magha Trivikrama,¹⁶⁸ Bhartṛhari, Jayadēva Kṣemendra¹⁶⁹ Dandin and Bāṇa. Next in order followed वररुद्र, उन्मेषर नन्दरुद्र देव, Damodaradēva Harihara¹⁷⁰ Harṣa Jayamadhava, Bhallaṭa Kṛṣṇamīra Harigapa Bhana Harigana Bhaṇa, Mayūra, Raghavachaitanya Nārāyaṇabhaṭṭa Lakṣmidhara Gauḍa Abhinanda, Chandradēva and Bhāsa. Vigraharāja's *prāśasti* on the Asoka pillar has been quoted, though the pillar has been wrongly described as a sacrificial post erected by Ṛgva. Of women poets Saragadhara notes Vijjika Śilabhaṭṭarika Vikratānāmabha Phalgustani and Padmakī. If all this literature was being studied in Rājasthān there can hardly be any doubt of the fact that more Rājasthānis knew and studied Sanskrit than they do at present.

164. वाग्भट्टसंज्ञक (उन्मेषर नन्दरुद्र देव) p. 165. Sachan Alberuni's India p. 160.

167. Reference exhibited specially to the Harṣa inscription.

168. Author of the *Naladamayanti-Champu*.

169. Author of the *तृदशमहर्षि नन्दरुद्र जीवितचरितम्* etc.

170. A contemporary of वाग्भट्ट.

A PHĀGU-POEM IN THE SIMHĀSANBATRĪSĪ

(1560 A. D.).

AN OLD GUJARĀTĪ STORY - BOOK BY SIDDHISŪRI

By Dr. Bhogilal J Sandesara, M. A , Ph D Professor and Head of the
Department of Gujarātī, M S University of Baroda

Phāgu is a form of literature in Old Gujarātī (old Western Rajasthanī) describing the erotic joys of spring I had re-edited in the *Journal of the Oriental Institute*, Vol II, No. 3 (March 1953) two Phāgu-poems in early Gujarātī, viz the Sthūlibhadra Phāgu (circa 1334 A D) of Jinpadmasūri and Nemināth Phāgu (circa 1349 A. D) of Rajaśekharaśūri, as these two were prescribed by the M S University of Baroda for the B A (Special) examination in Gujarātī for the year 1954 and 1955 I also added there short introductory remark for the students

The literary form of Phāgu has a long and varied history in Gujarātī literature, and a large number of Phāgus are available from the earlier times right upto the beginning of the 19th century A D The *Prāchīn Phāgu-Saṁgraha*, Vol. III of the series of Old Gujarātī texts (Prāchīn Gurjar Granthamālā) published by the Gujarātī Department of the M. S University of Baroda which was out in June 1955, contains 38 Phāgus composed from the 13th to the 17th century A D The Introduction to this work gives an account of the individual poems and their authors, and a historical study of the evolution of the Phāgu-form on the basis of the available specimens

The Phāgu-poem that is presented here could not be included in the *Prāchīn Phāgu-Saṁgraha*, because the manuscript from which it is available was acquired after the whole volume was printed It is hoped that its publication here will be useful to the students

My friend Shri Ranjit M Patel, M A., was working under my guidance on the problem of the story-cycles of Simhāsana - batrīsī for his Ph D. We had acquired for him a large number of old mss In

Sanskrit, Gujarati and Rājasthani from different collections in Gujarat and Rājasthān. The *Simhāsana - Bātrīśi* of Siddhisūri was one of them. Its manuscript was available from the Jaina Bhaṇḍar at Lunh, a village near Mehsana (North Gujarat) through the courtesy of Muni Śrī Puṇyavijayaji. As mentioned at the end the work was composed in V S 1616 (1560 A. D.) at Barojā near Ahmedabad by Siddhisūri who was pupil of Jaysāgarasūri the pupil of Devaguptasūri of the Bivandanika Gachha of Śvetāmbara Jaina sect. The manuscript contains 38 folios and was copied down in V S 1788 (1732 A. D.)

As suggested by the title the work narrates thirtytwo stories of the adventures of Vikrama as described by the idols on his throne and the stories are told in Gujarati poetry. The sixteenth story tells that once Vikrama decided to celebrate the festival of spring and the whole city was decorated at his order. Then a separate poem of 39 stanzas describing the joys of spring in the traditional style of the Phāgu is inserted. There is not the least doubt that the poem is intended to be a separate Phāgu. Probably it was written by the author earlier and later on inserted in the running story at the appropriate place. Every stanza of the poem except one or two begins with the word શ્રી the characteristic tag which is common with many other Phāgus intended for singing in public. In the beginning the poet has described the beautiful damsels Ujjayinī, the city ruled by Vikrama and then the decorations and festivities in the city. Then comes description of the joys of garden mentioning various trees and creepers blossoming in the spring which is a regular feature of all Phāgu-poem long or short. The stanza 28 refers to playing of Phāgu or Phāga (પાગ પાગ) and stanza 39 mentions the playing and dancing during the season of spring.

Thus this is a short Phāgu not devoid of poetic merit, which can be compared with many other specimens of this form for which the curious reader is requested to refer to the *Prākīn Phāgu saṁgraha*. Though the available manuscript of Siddhisūri is rather late being copied down 173 years after the date of composition and as such the language shows many traits of comparatively later times the poem is published here because it will be a good supplement to the anthology of Phāgus mentioned above.

The following is the text of the Phāgu by Siddhisūri

सिद्धिसूरिकृत फागु

(ढाल फागनी)

- आहे वसंत मास जव आवीओ, भावीओ विक्रम राओ, करइ रे महोत्सव घरि घरि, घणो रे उल्लाह. ८
- आहे सवि शिणगारीय, सारीय करइं कतूइल गेलि, रंभ तिलुत्तम जेहवी तेहवी मोहणवेलि. ९
- आहे केशर सरस कपूर कैं, चन्दन भरीयां माट, ऊडीय गूडीय गयणले, पोले बाध्या त्राट. १०
- आहे भरीय पंडोषली मोकली, मलीय भरी जलपूरि, केलि करें तिहा कामिनी, भामिनी योवन भूरि. ११
- आहे हृदयेणि शृङ्गारीय, सारीय नगरि मझारि, सरस सिन्दूरै चित्रित, ते ऊपरि घज सार. १२
- आहे घरि घरि तोरण बंधीय, वदिय मुकें राउ, कुंकुम केरो रोल कैं, वाइं सीयल वाउ. १३
- आहे वनसपती सवि मोरीय, पूरीय सविकहेँ आस, मांड्या मंडप मोकला, विकला नावें पास. १४
- आहे सवि शृङ्गारीय टोलीय, भोलीय भामिनी भूरि, चंदनि रचीय ऊगटें, सिंथें भरिओ रे सिंदूर. १५
- दीइं हृदयेहि तालीय, वालीय बोलें बोल, पाए घूषरी घमघमैं, विहसैं कांम कपोल. १६
- आहे गाइं गीत सुरंगीय, चंगीय चरणा चीर, हाये सोवन चूडीअ, रुद्धीअ सकल सरीर. १७
- मुखि तम्बोल सुवहकइ ए, लहकैं ऊर वरि हार, रांणि तडोवडि नारीय, सारीय करें रे शृङ्गार. १८
- आहे घरि घरि नाटिक नाचैं, ए माचैं महिलावृन्द, पुरुष मिलिया सवि सांमठा, जाणेइंद उर्पिंद. १९
- आहे मस्तक मुकुटसुं ओपें, ओपें ए बाजूवध, चन्दन चूआ चरचित, अरचित वलीअ सुगंध. २०
- आहे देव दुगन्धकनी परें, नर दीसैं अति सार, ऊजेणी नयरी तदा, जाणे अमरपुरी अवतार. २१
- आहे फूलफगर भर्या अति घणा, विविध कुसुमनी जाति, गिरुओ मरुओ चंपक, वेलि तणी बहु भाति. २२
- आहे वालो बोलशिरि वली, दमणो नइ मचकंद, पाडल पारीजातक तिहा, माहिं जाइजूइना वृन्द. २३
- आहे केतकी करणी महकें ए, लहकें ए हार शृङ्गार, पारधी परिमल निरतीय, सरतीय गन्धि सुसार. २४
- आहे महमहतीय बहू मालती मोरती करैं अपार, फूले फलीया अति घणा महेंमहेता सहकार. २५
- आहे एह वसंत एणी परि, षेलें राय सुजाण, शत्रुफारें सहू जिमइ, उचित दीई बहू दान. २६
- आहे घूषघटी ऊषेवइ ऐ, महकें अगर कपूर, ढोल ढमुकें दमदम, नफेरी रणतूर. २७
- आहे आलती आलवें रागनि, राग वसंत सुचंग, फाग रमइ नरनारीय, इम हुइ उत्सवरंग. २८

दूहा

इणी परि नवनव चिविध पर षेलें मास वसंत ।

दान देई मगण जणह निअ घरि गया हसन्त ॥ २९ ॥



सदेश

श्रीमान् सम्पादकजी,

श्रीमद् रामेन्द्रसूरि निर्माण वर्षशताब्दी स्मारक-ग्रन्थ, श्रीकवाड़ा (रावस्थान ,

आपका दिनांक १८-७-५५ का पत्र हमें प्राप्त हुआ । हमें खेद है कि हम आपके ट्रेड ' श्री रामेन्द्रसूरि ' और ' विज्ञप्ति और विगम-विगम ' का उत्तर समय पर न दे सके । ऐसा कि आपको ज्ञात होगा ही कि उस समय विद्यविद्यालयों में परीक्षा का कार्य होता है और इस कारण अध्यापकगण पर्याप्त व्यस्त रहते हैं । अतः, परीक्षा में संलग्न होने के कारण आपके पत्रों का उत्तर न दिया जा सका । क्षमा है आप क्षमा करेंगे ।

आपके इस महान् विद्यालय की सफल सुलभ अत्यन्त प्रशंसा हुई । आपके इस महत्त्वपूर्ण प्रबल में हमारा हार्दिक सहयोग और शुभ कामनाएँ हैं । परन्तु कर्मव्यस्तता के कारण हम कर्मव्यस्त सहयोग न दे पायेंगे । आशा है आप हमारी विवक्षता समझ कर क्षमा करेंगे ।

कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता

२८-७-१९५५

}

मन्दीब,

श्रीरेन्द्रनाथ मजुमदार

मित्र महोदय, श्रीकवाड़ा

बहुत आनन्द बड़ी प्रशंसा है कि श्रीमद् रामेन्द्रसूरि स्मारक-ग्रन्थ निकल रहा है । श्रीमद्रामेन्द्रसूरिजीने स्वयं ही अपना मार्ग प्रशस्त किया और दूसरों के धिने बल प्रदर्शक बने । उनका आर्थिक बल उनकी शिक्षा और निर्भीकता परावर्तित हैं । उनके ग्रन्थ हैं उनके सके स्मारक हैं । फिर भी कृतज्ञता प्रकाशनायक स्मारक-ग्रन्थ निकलना आवश्यक है । मैं केवल मेरा कर इसमें योग देना अपना गौरव समझता ; किन्तु स्वास्त्व के कारण विवक्षित है । बैलघरमें आहिंसा, स्वाग और आर्थिक साधुता के जो आदर्श हमारे सामने रखे हैं वे सर्व जगत् में मार्ग्य हैं । उनके मानने में ही मनुष्यवृत्ति का कल्याण है । आशा है इन सिद्धान्तों का प्रचार इस स्मारक-ग्रन्थ द्वारा हो सकेगा ।

मोमती-निवास, आगरा

११-१२-५५

}

बिनीत, गुलाबराव

प्रिय महोदय, भीलवाड़ा
सप्रेम हरिस्मरण ।

आपका सौजन्यपूर्ण पत्र १८-८-५५ का लिखा मिला, एतदर्थ धन्यवाद । उत्तर देरी से जा रहा है, इसके लिये क्षमा करें । आप इस ग्रन्थ के द्वारा अबतक दूर रहे जैन-साहित्य से जगत् को परिचित करना चाहते हैं और इसकी साम्प्रदायिक भित्तियों को तोड़ देना चाहते हैं, आपका यह उद्देश्य वस्तुतः सराहनीय है । आपकी यह मान्यता नितान्त सत्य है कि जैन-साहित्य किसी समुदाय-विशेष की सम्पत्ति न होकर जगत् की वस्तु है । आपने इस ग्रन्थ के संकलन में मेरा सहयोग चाहा है, इसके लिये मैं आपका कृतज्ञ हूँ । समयाभाव के कारण संदेश के रूप में कुछ ही शब्द लिखकर मैं संतोष करूँगा । वस्तुतः मेरा जैनधर्म-विषयक ज्ञान इतना नगण्य है कि उसके सम्वन्ध में कुछ भी लिखना मेरे लिये अनधिकार चेष्टा ही होगी । मैं तो केवल इतना कहूँगा कि भगवान् सब के हैं और सब में हैं । वे किसी भी संप्रदाय एवं दार्शनिकवाद की सीमा से आवद्ध नहीं हैं । वे ऐसे हैं और ऐसे नहीं हैं, यह कहना उनकी व्यापकता एवं महानता को कम करना है । अवश्य ही उनको भजने के, उनके समीप पहुँचने के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं । किसी भक्त कविने क्या ही सुन्दर कहा है—

रुचीनां वैचित्र्यादृजुकुटिलनानापाथजुषां ।

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥

‘ जिस प्रकार सभी नदियों का जल सीधे अथवा टेढ़े मार्ग से बहकर अन्त में जाता है समुद्र में ही, उसी प्रकार सभी मनुष्यों का अन्तिम लक्ष्य एक है, वहाँ तक पहुँचने के मार्ग अपनी-अपनी रुचि के अनुसार अलग-अलग हैं । ’

‘ एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति । ’ सत्य तत्त्व एक है, उसके नाम अलग-अलग हैं । शैवलोग उसकी ‘ शिव ’ नाम से उपासना करते हैं, वेदान्ती उसका ब्रह्मरूप में अपने ही अंदर साक्षात् करते हैं, बौद्ध उन्हें भगवान् बुद्ध के रूप में देखते हैं, नैयायिक लोग उनका जगत् के स्रष्टारूप में भजन करते हैं, जैनी माई उन्हें ‘ अर्हत् ’ रूप में पूजते हैं तथा मीमांसक लोग उनका ‘ कर्म ’ नाम से गुण-गान करते हैं । वे मङ्गलरूप सर्वव्यापक श्रीहरि हमारा और आप सब का कल्याण करें, सब को सद्बुद्धि दें, सब को अपनी ओर आकृष्ट करें । यही उनके श्रीचरणों में प्रार्थना है—

यं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो ।

बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः ॥

अर्द्धमित्यथ जैन शासनरताः कर्मेति मीमांसकाः ।

सोऽथ यो विदधातु बाष्पितफल धैर्योपयनापो हरिः ॥

बस, इतना कहकर मैं आपके प्रयास की सफलता चाहता हूँ ।

सर्वे भवन्तु सुखिनाः, सर्वे सन्तु निरामयाः ।

सर्वे यद्वाणि पश्यन्तु, वा कश्चिद् दुःखमाग्न भवेत् ॥

‘सभी सुखी हों, सभी निरोगी रहें, सभी अच्छे दिन देखें, किसी को भी दुःख का भाग न मिले ।’

अन्त में मैं भगवान् श्री आचमदेवजी की निम्नलिखित प्राचीन श्लोक के द्वारा बन्धना फरसा हुआ अपने जिने उनके आशीर्वाद की मित्रा करता हूँ—

निर्यानुभूतिनिजलामनिपूषण्णः भेषस्पववृत्तनपा पिरसुसुपुदेः ।

लोकस्प यः करुणया मयमात्मलोकमाकृषामो मगवते श्रपमाय तस्मै ॥

‘निरन्तर विषय-भोगों की अभिव्यक्ति करने के कारण अपने वास्तविक कल्याण के प्रति चिरकाल तक उदासीन हुए लोगों को जिन्होंने करुणावश निर्मल आत्म-रत्न का उपदेश दिया और जो स्वयं निरन्तर अनुभव होनेवाले आत्मस्वरूप की प्राप्ति से सब प्रकार की वृष्णाओं से मुक्त थे, उन भगवान् श्री आचमदेवजी को नमस्कार है ।’

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

गीतमेस, गोरक्षपुर
मार्गशीर्ष क. २, सं २०१२

}

बिनीस, चिम्मनसाह गोस्वामी

The Editor *Shrīmad Rājendrasūtri-Smārak-Granth*
Bhilwara, Mewar-Rājasthān India

Dear Sir

I greatly admired all the work of the late Rājendrasūtri, in particular his lexicographical achievement in the "Abhidhāna Rājendra Kosha" but I am afraid my present commitments make it impossible for me to promise a contribution to the Memorial Volume.

University of London. W.C.I.
20th May 1955

}

Yours faithfully
R. L. Turner

Shri Daulat Singh Lodha, " Arvind ", B.A.,
Working Editor, " Sri Rājēndra Sūri Smārak Granth, "
Bhilwara, Mewar-Rājasthān.

Dear Sir,

I am glad to know that you are celebrating Shri Rājēndra Sūri's Nirvān Semi-Centenary. His life is a great example of the pursuit of truth and the practice of asceticism. I hope your Smārak Granth will inspire its readers with a love for saintly life.

Dated New Delhi, the 22 May, 1955 }

Yours faithfully,
(S Radhakrishnan).

Sr Daulat Singhji
Bhilwara (Rājasthāna)

Dear Sir

I have received your letter of the 11th July 55 and I thank you very much for your kind feelings towards me.

At present I am working on two different and quite complicated subjects. It is rather obligation to me to complete and submit them to our institution as early as possible. Therefore I am to write to you painfully that I don't find any time left for another work.

Although I have a great respect for Srimad Rājēndra Sūri ji and sincerely want to fulfil your desire, yet I am helpless owing to the reason mentioned. In spite of it if I give you now the promise, I don't think, I would be able to keep it. I earnestly hope that you will excuse me for my inability, as I have explained the difficulties I have with me.

I wish that your noble project may become successful.

With kind regards

Santiniketan }
20th July, 1955 }

Yours Truly,
K. M. Varma

Shri. Daulatsingh Lodha, "Arvind" B. A.

Editor Shri Rājendrasūri Smārak Grantha,

House No. 11/55 - Bhilwara, Rājasthān.

(Mewar)

Dear friend,

Very glad to get your letter dated 8th August 1955 and the enclosed pamphlets about the Smārak Grantha you are bringing out in honour of Shrimad Rājendra Sūri of revered memory. For reasons of health I am unable to prepare any paper on the topics given by you in your pamphlet. I wish all success to the proposed Smārak-Grantha in honour of such a great Jain Sādhu and a scholar of world fame. His *Abhidhāna Rājendra Kosa* on our shelves is a standing monument of his scholarship and dynamic literary activity.

With best wishes & kindest regards,

Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona. }
28th September 1955

Yours sincerely
H. K. Gode.

Curator

The Editor Shrimad Rājendra Sūri Smārak Grantha
Bhilwara (Mewar Rājasthān)

Dear Sir

I am rather late to thank you for information regarding the Semi-centenary Commemoration Volume for Shrimad Rājendra Sūri together with a brief sketch of his life and a Special Request both which I have gone through with great interest. It is doubtful, as I am sorry to say whether time will allow me to contribute to that proposed volume. But I wish to say emphatically that in the field of Jain research no scholar can dispense of consulting the Sūri's most valuable *magnus opus* the *Abhidhāna Rājendra*, as the big work was called very appropriately. Though thanks to research and editing work of 41/2 decades I am not unacquainted with Jain topics, I have never consulted that great Shvetāmbar Dictionary without a satisfying result. The Smārak

‘अज्जा’ इस शब्द पर आर्या(साध्वी) को गृहस्थ के सामने पुष्ट भाषण करने का निषेध, विचित्र अनेक रंग के कपड़े पहिनने का निषेध, गृहस्थ के कपड़े पहिनने का निषेध आदि साध्वियों के योग्य जो भी कार्य नहीं हैं उनका तथा जिन कार्यों को उन्हें करना चाहिये उन सब का विवेचन इस शब्द में किया गया है ।

‘अणेगंतवाय’ इस शब्द पर स्याद्वाद का स्वरूप, अनेकातवादियों के मत का प्रदर्शन, एकातवादियों के दोष, हरएक वस्तु को अनत धर्मात्मिक होने में प्रमाण, वस्तु की एकात सत्ता माननेवाले मतों का खण्डन आदि स्याद्वाद संबंधी विषय पर गहरा प्रकाश डाला है ।

‘अद्गकुमार’ इस शब्द पर आर्द्रकुमार की कथा, रागद्वेष रहित के भाषण करने में दोषाभाव, समवसरणादि के उपभोग करने पर भी अर्हत् भगवान के कर्मबंधन होने का प्रतिपादन, बिना हिंसा किये हुए भी मांस खाने का निषेध आदि विषय प्रदर्शित किये हैं ।

‘अमावसा’ इस शब्द पर एक वर्ष में बारह अमावस्याओं का निरूपण, उनके नक्षत्रों का योग तथा कितने मुहूर्तों के जाने पर अमावस्या के बाद पूर्णमासी और पूर्णमासी के बाद अमावस्या आती है इत्यादि विषय हैं ।

‘अहिंसा’ इस शब्द पर अहिंसा की व्याख्या, अहिंसा का विवेचन, अहिंसा का लक्षण, अहिंसा पालन करने में उद्यत पुरुषों का कर्त्तव्यादि में हिंसा करने पर विचार, जैनियों की उच्च अहिंसा का प्रतिपादन, एकात नित्य और एकात अनित्य आत्मा के माननेवाले के मत में अहिंसा का व्यर्थ हो जाना, आत्मा के परिणामी होने पर भी हिंसा में अविरोध का प्रतिपादन आदि विषयों पर अच्छा विवेचन किया है ।

प्रथम भाग में जिन जिन शब्दों पर जो जो कथायें उपकथायें आई हैं उनका भी अच्छा दिग्दर्शन कराया है ।

अभिधान राजेन्द्र कोश का दूसरा भाग ।

इस दूसरे भाग का प्रारंभ ‘आ’ इस अक्षर से किया गया है और ‘ऊहा’ इस शब्द पर इस कोष के दूसरे भाग को समाप्त किया है । इस भाग में ११८७ पृष्ठ हैं ।

इस भाग में आ, इ, ई, उ, ऊ इन पांच अक्षरों से प्रारंभ होनेवाले शब्दों पर खूब विवेचनपूर्वक विचार किया गया है जिसमें केवल ‘आ’ अक्षर से आरंभ होनेवाले शब्दों पर ५२८ पृष्ठों में वर्णन किया है । दूसरे भाग में यों तो कई शब्दों पर विवेचन किया है फिर भी दो-चार शब्दों के विषयों की जानकारी नीचे दी जा रही है ।

‘आउ’—आयु के भेद, आयु का निरूपण, आयु की पुष्टि के कारण और उनके उदाहरणादि दिये हैं । आउकाय शब्द पर अप्कायिक जीवोंका वर्णनभेद आदि ।

Grantha will be a monument preserving for all future the memory of that great and dearest scholar.

Hamburg 13
30th November, 1955

I remain, dear Sir,
Yours faithfully,
Walther Schubring, Ph. D.,
Hon. Member, Bombay Branch Royal As. Soc.,
Jain Academy of Jain Wisdom & Culture, Professor

The Board of Editors, "Shrimad Rājendra Sūri Smārak Grantha"
BHILWARA (Mewar-Rājasthān) India

Dear Sirs,

I am answering your kind invitation, addressed by you to our President, Prof Giuseppe Tucci, concerning requested contributions for the Semi Centenary of the great writer Shrimad Rājendra-sūri.

Much as our President would be interested in the matter, being a sincere admirer of the late writer, he cannot unfortunately send his contribution to your volume, as he is often travelling abroad, and cannot devote his time to outside interests. However, he wants me to thank you very warmly for your letter, and to express his high commendation of your very deserving initiative, to which he wishes every success

I remain, dear Sirs, with kindest regards,

Rome, 11 GIU 1955 }

Yours sincerely
The Secretary General
(Mariano Imperiali)

‘भाउद्धि’ शब्द पर चन्द्र-सूर्य की आवृत्तिवां किस ऋतु में और किस नक्षत्र के साथ कितनी होती है वह विवरण देने के योग्य है ।

‘आगम’ शब्द पर लौकिक और ओझोत्तर भेद से आगम के भेद, आगम का परत प्रामाण्य, आगम के अपौरुषेय का खण्डन, आसों द्वारा रचे हुए ही आगमों का प्रामाण्य, मोक्षमार्ग में आगम ही प्रमाण हैं, बिनागम का सत्यत्व प्रतिपादन आदि पञ्चीस विषयों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है ।

‘आषा’ शब्द पर आशा के सदा आराधक होने पर ही मोक्ष, परलोक में आशा ही प्रमाण है और आशा के व्यवहार आदि का बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है ।

‘आभरिम’ शब्द पर आचार्य पद का विवेक, आचार्य के भेद, आचार्य का ऐह लौकिक और पारलौकिक स्वरूप, आचार्य के अष्टाचारत्व होने में दुर्गुण, एक आचार्य के काक कर आने पर दूसरे के स्थापन में विधि, आचार्य की परीक्षा आदि विषय का बहुत ही सुन्दर तरीके से विवेक विवेचन किया है ।

‘आहार’ शब्द पर केवलियों के आहार और नीहार प्रच्छन्न होते हैं । पृथ्वीकाशिकादि, वनस्पति, मनुष्य, तिमर, स्वर्गपर आदि बावर्ज्यीय प्राणियों के आहार (भोजन) संवन्धी समान तरह का विचार किया गया है । कौन और कितना आहार करता है उसका परिमाण, आहार त्याग का कारण आदि बताया है । भगवान् अष्टमदेव के समय में इस भूमि पर कन्दाहारी युगछिन्ने मनुष्य के जो कि कड़क और क्यूकी साथ उत्पन्न होते थे, केवल कन्दमूल से ही अपना जीवन चलाते थे बड़े होने पर वे ही दोनों आपस में पति-पत्नी बन आते थे ऐसे लोगों को भगवान् अष्टमदेवने किस प्रकार अन्धाहारी बनाया है, आहार, विचारों में परिवर्तन किया है इस विषय को लेकर उस जमाने की परिपाटी पर मार्मिक विवेचन किया है ।

‘हृत्ती’ (जी) शब्द पर जी के अक्षण, स्त्रियों के स्वभाव व कुर्यों का वर्णन, जी के संसर्ग में दोष, स्त्रियों के स्वरूप और शरीर की निन्दा वैराग्य उत्पन्न होने के लिये जी-परिण का निरीक्षण, जी के साथ बिहार स्वाध्याय आहार उषार, प्रसन्न परित्यापनिका और धर्मकथादि करने का भी निषेध इत्यादि २० विषयों पर प्रकाश डाला है ।

‘उत्तम’ शब्द पर भगवान् अष्टमदेव के पूर्वभवन, तीर्थंकर होने का कारण, जन्म और जन्मोत्सव विवाह, संतान नीति व्यवस्था राज्याभिषेक राज्यसंग्रह, दीक्षाकल्याणक, धीरवारी होने का अक्षयमाय, भिक्षा का प्रमाण उनके आठ गर्भों का वर्णन, केवलज्ञान होने के बाद धर्मकथन और मोक्ष तक सब वर्णन किया है । उनके जीवनकाल के समय संसार तक

भारों को बहुत ही सुंदर रंग से वर्णन किया है। मनुष्यादिकों के स्वरूप का वर्णन उनकी मवस्थिति, जगत की व्यवस्था आदि का वर्णन अच्छी तरह समझाया है।

‘कर्म’ (कर्म) इस शब्द पर कर्म के संबन्ध में जैन और जैनतर सब की मान्यताएँ अच्छे रूप में प्रदर्शित की हैं। जगत के वैविध्य से भी कर्म की सिद्धि जीव के साथ कर्म का संबन्ध, कर्म का अनादित्व, जगत की विविधता में कर्म ही कारण है, ईश्वरादि नहीं है इसका विक्षेपग्रहण से अच्छा विवेचन किया है। श्रमाश्रणीय, दर्शनाश्रणीय, वेदनीय, मोहनीय आदि कर्मों पर विस्तृत विवेचन किया है। इस तरह इस शब्द में ३७ विषयों पर प्रकाश डाला गया है।

‘किल्किर्म’ (कृतिकर्म) इस शब्द पर कृतिकर्म में साधुओं की अपेक्षा से साधियों का विशेष यथोचित बदनाम करने में दोष आदि बताया है। कृतिकर्म किसको करना चाहिये और किसको नहीं करना चाहिये इस का विवेचन। सुसाधु के बदनाम पर शुभ का विचार आदि २१ विषयों पर खूब प्रकाश डाला है।

‘किरिया’ (क्रिया) शब्द पर क्रिया का स्वरूप, क्रिया का विधेय, क्रिया के भेद, ज्ञानाश्रणीयादि कर्म को बाँधता हुआ जीव कितनी क्रियाओं से इनको समाप्त करता है। अमणोपासक की क्रिया का कथन, अनायुक्त में जाते हुए जनगर की क्रिया का निरूपण आदि १८ विषयों पर बहुत शुद्ध विस्तार किया है।

‘केवळ्याण’ (केवलज्ञान) शब्द पर केवलज्ञान का अर्थ, केवलज्ञान की उत्पत्ति, सिद्धि भेद, सिद्ध का स्वरूप, किस प्रकारका केवलज्ञान होता है इसका निरूपण। राजकथा, देशकथा, लीकथा मककथा करनेवाले के लिये केवलज्ञान और केवलदर्शन का प्रतिबंध है इसादि विषय बहुत ही मार्मिक रूप में प्रदर्शित किया है।

‘गोचरिया’ (गोचरी) शब्द पर भिन्नकल्पिक और स्वविरकल्पिक मुनिवों की शिक्षाविधि, मिश्राटन में विधि आचार्य की आज्ञा, मार्ग में किस तरह विवेकपूर्वक जाना, तीर्थकर और चरण केवलज्ञानदर्शनवाले शिक्षा के लिये अमण नहीं करते आचार्य शिक्षा के लिये नहीं जाते साधियों की शिक्षा का प्रकार इत्यादि विषय बहुत अच्छी तरह समझा कर दिये हैं।

‘चारित्र’ (चारित्र) शब्द पर सामाजिकवि पाँच चारित्रों का सुंदर वर्णन, चारित्र की मासि किस तरह होती है इसका प्रतिपादन चारित्र से हीन ज्ञान अथवा दर्शन मोक्ष का साधन नहीं होता है, किन्तु कथाओं के उदय से चारित्र की मासि नहीं होती है और

क्या स्थिति थी उन्होंने इस ससार को क्या २ अमोघ उपदेश देकर आराधना के मार्ग पर लगाया क्योंकि वे इस आरे के आद्यतीर्थकर थे । खूब अच्छा विवेचन किया है । इस तरह अनेकों विषयों पर इस दूसरे भाग में विवेचन किया गया है । पाठकों को दूसरा भाग देखने से अच्छी तरह मालूम हो ही जायगा । दूसरे भाग में जिन जिन शब्दों पर कथा या उपकथायें आई हैं । उन कथाओं या उपकथाओं का भी शब्द के अर्थ के साथ ही सकलन कर दिया है जिससे कोई विषय अधूरा न रह जाय ।

अभिधान राजेन्द्र कोष का तीसरा भाग ।

तीसरे भाग के प्रारंभ में आभार प्रदर्शन किया है । उसके पश्चात् तीसरे भाग की संस्कृत भाषा में सशोधक महानुभावोंने प्रस्तावना लिखी है । उपाध्याय श्री मोहनविजयजी महाराज जो कि शात, विद्वान् और गंभीर मुनि हुए हैं उन्होंने अपने गुरु श्रीमद्विजय-राजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के गुणों पर मुग्ध होकर गुरु-अष्टक निर्माण किये हैं । वे तीन अष्टक यहा दिये गये हैं ।

तीसरे भाग का प्रारंभ ' ए ' अक्षर से किया गया है और ' छोह ' शब्द पर इस तीसरे भाग को समाप्त किया है । इस भाग में १३६३ पृष्ठ हैं ।

' ए ' यह अक्षर केवल संबोधन, अनुनय, अनुराग आदि में ही काम आता है इस पर अन्य कोई शब्द नहीं है । इसी प्रकार ' ओ ' अक्षर भी प्राकृत भाषा में नहीं होता है । इसी तरह ' अ ' और अ इन पर भी कोई शब्द नहीं है, अतएव इनके भी इस कोष में कोई शब्द नहीं दिये गये हैं ।

केवल मात्र ए, ओ, क, ख, ग, घ, च, छ इन आठ अक्षरों के शब्दों पर ही इस भाग में विवेचन किया गया है । इस भाग के कुछ कुछ मुख्य विषय यहा दिये जा रहे हैं:—

' एगल्लविहा ' (एकलविहारी) इस शब्द पर एकलविहारी साधु को क्या क्या दोष लगते हैं, अशिवादी कारण से एकाकी होने में दोषभाव, एकलविहारी को प्रायश्चित्त आदि का वर्णन किया है ।

' ओगरणा ' (अवगाहना) शब्द पर अवगाहना के भेद, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कर्मण इन पांच शरीरों के क्षेत्र का मान दिया है । कौन २ सी गति में कितनी २ जीव की अवगाहना हो सकती हैं उसका संपूर्ण विवेचन इस कोष में किया है ।

' ओसटिपणी ' (अवसर्पिणी) इस शब्द पर अवसर्पिणी शब्द की व्युत्पत्ति और अवसर्पिणी कितने काल को कहते हैं, सुषमसुषमा आरे से लेकर दुषमादुषमा पर्यन्त छः

होनेवाले समान छन्दों पर खूब विवेचनपूर्वक प्रकाश डाला है जिसमें केवल 'ज' छन्द से मारम होनेवाले छन्दों पर ४२९ पृष्ठ दिये हैं और 'ट' छन्द से शुरू होनेवाले छन्दों पर एक पूरा पृष्ठ दिया है।

अब इस भाग में जो प्रधानतः विषय आये हैं उनको संक्षेप में नीचे दिना जा रहा है ताकि पाठकों को हर एक भाग के सवध में ठीक २ जानकारी हो सके—

'जीव' छन्द पर जीव की उत्पत्ति, जीव के संसारी और सिद्ध के भेद से जीव के दो भेद, जीव का क्लृप्ति, हाथी और मच्छर में एक समान जीव है इसका प्रतिपादन, आत्मा सबकी समान विषय दिये हैं।

'ओइसिय' (ओत्तिव) छन्द पर बम्बूद्वीप में रहे हुए चद्र-सूर्य की संख्या। संसार में एक ही चद्र व एक ही सूर्य है ऐसा नहीं है। जितने सूर्य व चद्र हैं उनकी संख्या, उनकी कितनी पंक्तियाँ हैं और किस तरह स्थित हैं चद्र आदि के भ्रमण का स्वरूप उनके मङ्गल, चद्र से चद्र का, सूर्य से सूर्य का कितना २ अंतर है यह भी अच्छी तरह प्रतिपादित किया है।

'ध्यान' (ध्यान) छन्द पर ध्यान का महत्त्व, इसके भेद, ध्यान के आसन और ध्यान मोक्ष का कारण है यह अच्छी तरह समझाया है।

'ठिई' (स्थिति) छन्द पर देवता, मनुष्य, तिर्यक नारकी जीवों की स्थिति समझाई है। इसके सिवाय पृथ्वी जल अग्नि, वायु वनस्पति इन सबकी कितनी २ स्थिति हैं तथा मरुभर, स्थलभर, नमभर आदि जीवों की कितनी २ स्थिति हैं इन सब विषयों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है।

'मसल्ल' (मसल्ल) छन्द पर नक्षत्रों की संख्या, इन की कार्यगति, चद्रनक्षत्रयोग, कौनसा नक्षत्र कितने तारावाला है नक्षत्रों के देवता अभावस्था में चद्रनक्षत्रयोग आदि विषय दिये हैं।

'नमस्कार' (नमस्कार) छन्द पर नमस्कार की व्याख्या नमस्कार के भेद, सिद्धनमस्कार, नमस्कार का क्रम आदि अनेक देवने योग्य विषय दिये हैं।

'नय' (नय) छन्द पर नय का क्लृप्ति, सप्तमहरी, वस्तु का अनंत पर्याप्तकल्प, नयप्रमाणशुद्धि आदि दिये हैं। द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के मध्य में भेदमादि नयों का अंतर्मात्र भेदमादि ७ मूल नय हैं इन का संग्रह। 'सिद्धसेन दिवाकर' के कथनानुसार ९ नय, ७०० नय कीन लक्षण किस नय से उत्पन्न हुआ इस का सुंदर विवेचन आदि अनेक विषयों पर सुंदर विवेचन दिया है।

किन से हानि होती है इसका अच्छा विवेचन दिया है । वीतराग का चारित्र न बढ़ता है और न घटता है । आहारशुद्धि ही प्रायः चारित्र का कारण है आदि विषयों पर विस्तृत रूप से वर्णन किया है ।

‘ चेह्य ’ (चैत्य) शब्द पर चैत्य (मंदिर) का अर्थ, प्रतिमा की सिद्धि, चारण मुनिकृत वंदनाधिकार, चैत्य शब्द का अर्थ, ज्ञान नहीं होते हुए भी जो अपने सिद्धान्त का प्रतिपादन करने के लिये जवर्दस्ती ज्ञान अर्थ करते हैं उनका सिद्धान्त व तर्क से युक्तियुक्त खण्डन, चमरकृत वंदन, दैवकृत चैत्यवंदन, सावद्यपदार्थ पर भगवान की अनुमति नहीं होती और मौन रहने से भगवान की अनुमति समझी जाती है; क्योंकि किसी चीज का निषेध नहीं करना अनुमति ही होती है इस पर दृष्टान्त, हिंसा का विचार, द्रव्यस्तव में गुण, जिन-पूजन से वैयावृत्य, तीन स्तुति, जिनभवन बनाने में विधि, प्रतिमा बनाने में विधि, प्रतिष्ठा-विधि, जिनपूजाविधि, जिनस्नानविधि, आभरण के विषय में स्वमत का मडन, चैत्य विषयक विषयों पर हीरविजयसूत्रकृत उच्चर आदि विषयों पर खूब तार्किक रूप से प्रकाश डाला है ।

‘ चेह्यवंदन ’ (चैत्यवदन) शब्द पर तीन प्रकार की पूजा, तीन प्रकार की भावना, चैत्यवंदन, तीन वदना, तीन या चार स्तुति, जघन्य वदना, नमस्कार, सिद्धस्तुति, वीरस्तुति आदि विषय प्रतिपादित किये गये हैं ।

इस तीसरे भाग में जिन २ शब्दों पर कथायें और उपकथायें आगमों में मिलती हैं उनको भी उन शब्दों के साथ २ दे दिया गया है ताकि सब वस्तुएँ एक ही स्थान पर मिल जाती हैं ।

अभिधान राजेन्द्र कोष का चौथा भाग

इस चौथे में भी आभार प्रदर्शन किया है । इस के पश्चात् घण्टापथः नाम से संस्कृत में १६ पृष्ठ की प्रस्तावना लिखी है । उपाध्याय श्री मोहनविजयजीने ग्रन्थ-निर्माण का क्या कारण है इस विषय को लेकर संस्कृत भाषा में १२ श्लोकों का एक अष्टक निर्माण किया है जो यहांपर मुद्रित किया है ।

यह अभिधान राजेन्द्र का चौथा भाग ‘ ज ’ अक्षर से प्रारंभ किया गया है और ‘ नौमाल्या ’ इस शब्द पर इस भाग को समाप्त किया है । इस भाग में १४१४ पृष्ठ हैं । वैसे इस भाग में तीसरे भागके १३६३ पृष्ठ से आगे पृष्ठ नंबर १३६४ से प्रारंभ कर के २७७७ तक की पृष्ठ-संख्या दी है ।

इस भाग में ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न इन बारह अक्षरों से प्रारंभ

‘पण्डित’ (प्रायश्चित) इस शब्द पर प्रायश्चित का अर्थ, प्रायश्चित से आत्मा को क्या छान होता है ? माय से प्रायश्चित किसको होता है ? आलोचनादि इस प्रकार के प्रतिषेधना प्रायश्चित, प्रायश्चित देने के योग्य सभा, व्यक्ति, वृण्णानुरूप प्रायश्चित, प्रायश्चित दानविधि, आलोचना को सुन कर प्रायश्चित देना, प्रायश्चित का काल आदि बातों पर मार्मिक हस से विस्तार है ।

‘पर्यवसानाकल्प’ (पर्यवसानाकल्प) इस शब्द पर पर्यवसान पर पूर्ण विवेचन, कर्म करना, किस तरह करना, मात्रवा सुखी पाँचम पर अपने विचार, प्रश्नों की मान्यता, साधुओं संबंधी मार्गदर्शन, केसलक्षण आदि विषयों पर प्रकाश डाला है ।

‘प्रतिक्रमण’ (प्रतिक्रमण) इस शब्द पर प्रतिक्रमण शब्द का अर्थ, विवेचन, प्रतिक्रमण के काम, नाम स्थापना प्रतिक्रमण, राज्ञि, दैवसिद्धि, पाक्षिक, चतुर्मासिक और साँस्तरिक इन पाँचों प्रतिक्रमणों पर अच्छा विवेचन दिया है । आश्वक के प्रतिक्रमण में त्रिषि हत्यादि बहुत विषय हैं ।

‘परायण’ (परायण-दीक्षा) इस शब्द पर परायण शब्द का अर्थ, श्रुत्यदि, दीक्षा का उत्प, किससे किसको दीक्षा देना दीक्षा की पात्रता, किस मनुष्य और किस तिथि में दीक्षा लेना, दीक्षा में अपेक्ष्य वस्तु दीक्षा में अनुराग, सुवर गुरुयोग समवसरण में विधि, दीक्षा समावाप्ती दीक्षा किस प्रकार से देना, वैराग्यवदन दीक्षा में प्रदण्य सूत्र, उसके पाठन में सूत्र गुरु से अपना निवेशन, दीक्षा की प्रशंसा, दीक्षा-फल ऐसा उपदेश देना जिससे अन्य भी दीक्षा के लिये तैयार हो जाय, ग्यारह गुणों से युक्त आश्वक को दीक्षा देना, मनुंसक आदि को दीक्षा नहीं देना इत्यादि दीक्षा संबंधी सब विषय पूर्ण रूप से विस्तारपूर्वक दितक्यता है ।

‘पोमाक’ (पुद्गल) शब्द पर पुद्गल की व्युत्पत्ति, अर्थ, कलत्र परमात्मा, आपस में धँडर आदि अच्छा विवेचन दिया है ।

‘वच’ (वचन) शब्द पर वच-मोक्षसिद्धि, वच के भेद, प्रभेद, वच में मोक्षक का दृष्टान्त, ज्ञानावरणादि जाठ कर्मों के वच का सुवर विवेचन दिया है ।

‘मरद’ (मरत) इस शब्द पर मरतवर्ष के स्वरूप का वर्णन, दक्षिणार्द्धमरत के स्वरूप का वर्णन वहाँ के मनुष्यों के स्वरूप का वर्णन इस प्रकार भूगोळ संबंधी विषय कथा आदि भी है ।

पाँचवें भाग में अनेक शब्दों पर कथा और उल्लेख आदि भी हैं जिससे पाठकों को इस ग्रंथ का पढ़न-पाठन में अति सरलता प्राप्त हो ।

‘ नरक ’ (नरक) शब्द पर नरक की व्याख्या, भेद, नरक के दुःखों का वर्णन, नरक के अनेक प्रकार के स्वरूप आदि दिये हैं ।

‘ तपस ’ (तप) शब्द पर तपस्या क्या चीज है, अनशनव्रत तप कैसे होता है । बाह्य और आभ्यन्तर तप पर विवेचन, तप किस प्रकार करना चाहिये इस पर अच्छा प्रकाश डाला है ।

‘ तीर्थकर ’ (तीर्थकर) शब्द पर तीर्थकर की व्युत्पत्ति और इसका विवेचन दिया है । तीर्थकरों के अतिशय, तीर्थकरों के अंतर, तीर्थकरों के आदेश, आवश्यक आदि दिये हैं । तीर्थकरों के इद्रों द्वारा किये गये उत्सव आदि का वर्णन सुंदर ढंग से दिया है । तीर्थकर नाम, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, प्रतिवासुदेव, तीर्थोत्पत्ति, दीक्षाकाल आदि दिये हैं । तीर्थकरों के पूर्व भवों का वर्णन, श्रावक-संख्या, गणधरों की संख्या, मुनियों की संख्या आदि विषयों पर सुंदर विवेचन किया है ।

‘ धम्म ’ (धर्म) शब्द पर धर्म शब्द की व्याख्या, लक्षण, व्युत्पत्ति, धर्म के भेद-प्रभेद, धर्म के चिन्ह, धर्माधिकारी, धर्मरक्षक, धर्मोपदेश का विस्तार आदि सुंदर रूप से विषय का प्रतिपादन किया है ।

इस चौथे भाग में अनेक शब्दों पर कथा या उपकथायें आदि भी दी हैं जिससे विषय का प्रतिपादन आदि अच्छे ढंग से हो गया है ।

अभिधान राजेन्द्र कोश का पांचवा भाग ।

पांचवें भाग का प्रारंभ ‘ प ’ अक्षर से किया गया है और ‘ मोह ’ इस शब्द पर पांचवें भाग की परिसमाप्ति हुई है । इस भाग में १६२७ पृष्ठसंख्या है ।

इस भाग में प, फ, ब और म केवल इन चार अक्षरों के शब्दों पर ही पूरा विवेचन किया है जिसमें ‘ प ’ अक्षर से प्रारंभ होनेवाले शब्दों पर ११४० पृष्ठों में विस्तार रूप से प्रकाश डाला है ।

अब इस भाग में प्रधान विषयों पर जो विवेचन किया है उन शब्दों का कुछ २ वर्णन नीचे दिया जा रहा है ताकि इस भाग की जानकारी में पाठकों को सरलता मिल जाय.—

‘ पञ्चक्खाण ’ (प्रत्याख्यान) इन शब्द पर अहिंसा आदि दश प्रत्याख्यानो पर सुंदर विस्तार, प्रत्याख्यानो की विधि, दानविधि, प्रत्याख्यानशुद्धि, प्रत्याख्यानो की छः विधि, ज्ञानशुद्धि, श्रावक का प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान का फल आदि अनेक विषय प्रतिपादित किये हैं ।

‘ वस्त्र ’ (वस्त्र) इस शब्द पर निम्नलिखितों के वस्त्र लेने के प्रकार, कितनी मतिमा से वस्त्र का गयेवण करना, वर्णाश्रम में वस्त्र लेने पर विचार, आचार्य की अनुज्ञा से ही साधु या साध्वी को वस्त्र लेना चाहिये, वस्त्र का प्रमाण, वस्त्रों के रंगने का निषेध, वस्त्र के सीने पर विचार, वस्त्रों के संवध में और भी कई तरह से विचार किया गया है ।

‘ वसहि ’ (निवास) इस शब्द पर साधुओं को किस प्रकार के उपाश्रम में रहना चाहिये । मुनि के किये दोषरहित उपाश्रम होना चाहिये, अविधि से उपाश्रम के प्रमार्जन में दोष, मुनियों को किन ९ स्थानों पर निवास करना चाहिये इसके संवध में बहुत ही सुंदर विवेचन किया है ।

‘ विहार ’ (विचारण) इस शब्द पर आचार्य और उपाध्याय के एकत्र विहार करने का निषेध, किनके साथ विहार करना और किनके साथ नहीं करना इसका विवेचन, वर्णाश्रम में विहार पर विचार व निषेध, मदी के पार जाने में विधि, साधु-साध्वियों का राशि में या विकाश में विहार करने का विचार इत्यादि विषयों पर प्रकाश डाला है ।

इस भाग में जिन जिन शब्दों पर कथा उपकथाएँ आई हैं उनका भी अच्छी तरह विवेचन किया है ।

अभिधान राजेन्द्र कोष का सातवाँ भाग ।

अभिधान राजेन्द्र कोष का यह अंतिम सातवाँ भाग है । इस भाग में ‘ छ ’ इस अक्षरसे शब्दों का वर्णन शुरू हुआ है और ‘ ह ’ इस शब्द पर समाप्त हुआ है । इस भाग में १२५१ पृष्ठ हैं ।

इस भाग में छ, व, स और ह इन चार अक्षरों के शब्दों पर ही केवल मात्र विवेचन किया है जिसमें ‘ स ’ इस अक्षर पर से मारम होनेवाले शब्दों पर तो ११६९ पृष्ठों में वर्णन है ।

इस भाग में जिन २ शब्दों पर आवश्यक विषयों का सुंदर विवेचन किया है उन २ शब्दों की बोझी व लंबी माहिती यहाँ ही जरूरी है ताकि इस भाग की संक्षिप्त जानकारी की जा सके ।

‘ संसार ’ (संसार) इस शब्द पर संसार की व्यमदशा, संसार की अवसर अवस्था, संसार में मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार दुर्मयस्या से व्यतीत करता है आदि अच्छा विवेचन दिया है ।

‘ तब ’ (तब) ईश की शक्ति, स्वान, विरूपता और पूर्वमय इनका विमान, ईश किस भाग में बोजते हैं इसका अच्छी तरह विवेचन किया है ।

अभिधान राजेन्द्र कोष का छठा भाग ।

यह अभिधान राजेन्द्र कोष का छठा भाग 'म' अक्षर से प्रारम्भ हुआ है और 'व्याप्तु' इस शब्द पर इस भाग की परिसमाप्ति हुई है । इस भाग में १४६५ पृष्ठ हैं ।

इस भाग में म, र, ल, व केवल इन चार अक्षरों के शब्दों पर ही पूरा विस्तार किया है । जिसमें व अक्षर से प्रारम्भ होनेवाले शब्दों पर तो ७७८ पृष्ठों में शब्दों का वर्णन किया है ।

अब इस भाग में जिन २ शब्दों के विषयों पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गया है उन विषयों का संक्षिप्त सार नीचे दिया जा रहा है जिससे इस भाग की माहिती में अधिक सरलता प्राप्त हो ।

‘मार्ग’ (मार्ग) इस शब्द पर मार्ग के दो भेद द्रव्यस्तव और भावस्तव, मार्ग का निक्षेप, मार्ग के स्वरूप का विवेचन आदि अनेक विषय दिये हैं ।

‘मरण’ (मृत्यु) मृत्यु के भेद, मरण की विधि, अकाम मरण, सकाम मरण, बाल-मरण विमोक्षाध्ययनोक्त मरण विधि आदि दिये हैं ।

‘मल्लि’ (मल्लिनाथ) इस शब्द से उन्नीसवें तीर्थंकर श्रीमल्लिनाथ भगवान के पूर्व व तीर्थंकर-भव का सविस्तार अच्छा वर्णन किया है ।

‘मोक्ष’ (मोक्ष) इस शब्द पर मोक्ष की सिद्धि, निर्वाण की सत्ता है या नहीं इसकी सिद्धि, मोक्ष, ज्ञान और क्रिया से ही मिलता है, धर्माचरण करने का फल मोक्ष ही है. मोक्ष पर अन्य दर्शनार्थियों की मान्यताएं, स्त्री मोक्ष में जा सकती है इसका विवेचन, मोक्ष के क्या २ उपाय हैं आदि विषयों पर बहुत विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला है ।

‘रजोहरण’ (रजोहरण) इस शब्द पर दिखाया गया है कि रजोहरण क्या चीज है, इसका क्या उपभोग है, इसकी क्या व्युत्पत्ति है, चर्मचक्षुवाले जीवों को सूक्ष्म जीव नज़र नहीं आ सकते हैं इसलिये उन्हें रजोहरण धारण करना चाहिये । इसके प्रमाण आदि विषय का विवेचन है ।

‘रात्रिभोजन’ (रात्रिभोजन) इस शब्द पर रात्रिभोजन का त्याग, रात्रिभोजन करने-वाला अनुद्धातिक है, रात्रिभोजन के चार प्रकार, रात्रिभोजन का प्रायश्चित्त, औषधि के रात्रि में लेने के विचार आदि विषय दिये हैं ।

‘लेप्सा’ (लेप्सा) इस शब्द पर लेप्सा का स्वरूप, लेप्सा के भेद, कौन लेप्सा कितने ज्ञानों में मिलती है, लेप्सा किस वर्ण से सावित होती है, मनुष्यों की लेप्सा, लेप्साओं में गुणस्थानक, धर्मध्वनियों के लेप्सा आदि का वर्णन है ।

रूप ही माना जा सकता है। उनके विद्वान् शिष्योंने उनकी इस कृति को बोर परिश्रम करके संसार के सामने उपस्थित किया यह एक बड़ा भारी उपकार किया है। यदि वे अपने कर्षणर इस मार को न उठाते तो यह कृति और श्रीराजेन्द्रसूरिजी का चौदह वर्ष का अगाध परिश्रम व्यर्थ पड़ा जाता और यह रचना केवल मात्र दीमकों के उपयोग में जाती या पत्थर बनवा लकड़ी के कपाटों को सुसोभित करती। इसने बड़े ग्रन्थ को उठाकर बेसने में भी उपेक्षा नुद्धि रहती। संसार के विद्वान् जो इस ग्रन्थ से आज लाभ उठा रहे हैं वे बधित रह जाते पश्चिमदेशीय विद्वान् इस ग्रन्थ को देखकर दांतों सत्ते अङ्गुली दबा जाते हैं और कहते हैं कि भारतवर्ष में आग्नििक और आध्यात्मिक विद्वानों की लांछें हैं जिनमें से प्रति युग में अन्तः २ मौलिक विद्वान्, दार्शनिक, सैद्धान्तिक राजनैतिक युगपुरुष निकलते रहते हैं और भारत का नाम प्रज्वलित करते रहते हैं। उन्हीं युगपुरुषों में श्रीराजेन्द्रसूरिजी का नाम भी लिखा जा रहा है। इस अमिषान राजेन्द्र जीव के संवत् में संसार के विद्वानों की क्या सम्मतिपा है वे इसी स्मारक-ग्रन्थ में अन्यत्र दी गई हैं। उनसे आपको खूब अच्छी तरह विश्वास हो जायगा कि श्रीराजेन्द्रसूरिजी अपने समय के कौन और क्या थे ! और उन्होंने क्या किया !



‘ सज्ज्ञाय ’ (स्वाध्याय) शब्द का स्वरूप, स्वाध्यायकाल, स्वाध्याय विधि, स्वाध्याय के गुण व लाभ तथा स्वाध्याय से क्या सिद्धि होती है अच्छी तरह दिग्दर्शन कराया है । मसभङ्गी शब्द के सात भागों का विस्तृत विवेचन किया है ।

‘ सद् ’ (शब्द) इस शब्द पर निर्वचन, नामस्थापनादि भेद से चार भेद, नित्या-नित्यविचार, शब्द का पौद्गलिकत्व, शब्द के दस भेद, शब्द को आकाश का गुण मानने-वालों का खण्डन आदि विषयों पर अच्छी तरह विवेचन किया है ।

‘ सावय ’ (श्रावक) इस शब्द पर श्रावक की व्याख्या, व्युत्पत्ति, अर्थ, श्रावक के लक्षण, उसका सामान्य कर्तव्य, निवासविधि, श्रावक की दिनचर्या, श्रावक के २१ गुण आदि पर अच्छा व विस्तृत प्रकाश डाला है ।

‘ हिंसा ’ (हिंसा) इस शब्द पर हिंसा का स्वरूप, वैदिक हिंसा का खण्डन, जिन-मंदिर बनवाने में आते हुए दोष का परिहार आदि विषय अच्छे रूप में प्रदर्शित किये हैं ।

इस भाग में जिन २ शब्दों पर जो २ कथायें उपकथायें आदि आई हैं उनको भी अच्छी तरह समझाकर विशेष रूप से दिया गया है ताकि पाठकों को यह भाग समझने में सरलता व सुलभता प्राप्त हो ।

यहा अभिधान राजेन्द्र कोष की समाप्ति होजाती है । अत में एक प्रशस्ति दी है जिसमें बताया है कि इस अभिधान राजेन्द्र कोष का निर्माण आचार्यपवर श्रीमद्विजयराजेन्द्र-सूरीश्वरजी महाराजने किया है । इसका प्रारम्भ सियाणा (मारवाड) में विक्रम संवत् १९४६ में किया था और सूरत में विक्रम संवत् १९६० में इसको समाप्त किया ।

उपसंहार ।

अभिधान राजेन्द्र कोष के निर्माता आचार्य श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजीने अपने जीवन में घोर परिश्रम किया, जिसकी कल्पना स्वप्न में भी साकार रूप नहीं ले सकती । इन्होंने तमाम शास्त्रों का हर एक विषय का निचोड़ इसमें भर दिया है । जिस किसीको कोई भी विषय धार्मिक, दार्शनिक जैन सिद्धान्त संबंधी देखना हो वह अभिधान राजेन्द्र को उठाकर देखे तो उसे सब वस्तुएं बहुत ही कम समय में एक जगह मिल सकेंगी । प्रत्येक विषय को अच्छी तरह शास्त्रों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा, सिद्धान्तों के द्वारा समझाने का पूरा २ प्रयत्न किया है । इस अभिधान राजेन्द्र के संबंध में यदि यों कहा जाय कि ‘ गागर में सागर ’ भर दिया है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । अपना प्रतिदिन का पूरा २ कार्य, समाज का कार्य, विहारादि करते हुए भी केवल मात्र चौदह वर्ष में इतना कार्य कर जाना देवशक्ति

“ वासुण्ड वन में ध्यान में थे छीन थे मगवान के,
 सब एक आकर दुष्टन मारे इन्हें छर तान के ।
 उन तीर में से एक भी इन के न आ उन से अड़ा,
 कर ओढ़ उलटा नीच वह इन के पदों में गिर पड़ा ॥ ”

“ दौड़ा अजानक खोर इनको मारने असि से वहीं ।
 पर गिर पड़ा वह बीच में ही, आ सका इन तक नहीं ॥
 जब चेतना आई उसे, आ पाँव में इनके गिरा ।
 ‘होगा न ऐसा और अब’—वह यह प्रतिज्ञा कर फिरा ॥ ”

वासुण्डवन मारवाड़ में आओर-मान्त के मोहरा ग्राम के समीप है । इसमें वासुण्डा देवी का देवद होने से वह उसके नाम से ही मरुवात है । इसमें पहले सप्तम एवं बीहड़ झाड़ी थी, जिसमें चोरो एवं हिंसक अंतुओं का मारी मय था । गुरुदेव इसी वन में आठ-आठ उपवासों की तपस्या करते हुए पद्मासन से प्रमुष्मान में मग थे । उस समय किसी दुष्टने मारने के लिये इन पर तीर फेंके, परन्तु एक भी तीर इन के शरीर का स्पर्श नहीं कर सका । बस, वह दुष्ट उल्टा क्षमा माग कर चला गया ।

यहाँ पर कोई तस्कर हाथ में तख्तार लेकर आपको मारने के लिये दौड़ा, परन्तु वह आप के पास नहीं पहुँच पाया, बीच में ही मूर्छा खा कर गिर पड़ा । कुछ चेतना आई तब गुरुदेव के चरणों में आकर उसने क्षमा प्रार्थना की और भविष्य में ऐसा बातचीत कम की नहीं करूँगा ऐसी प्रतिज्ञा लेकर वह वहाँ से अपने घर गया ।

गुरुदेव कई दिनों तक जप्पकाळ में आग के समान तपी हुई पर्वत की शिखरों और नदी, नाकों की रेत पर आठवना लेते थे । शीतकाल में असह ठंड में नम शरीर नदी या ताज्जब के तट पर अथवा अण्ड में बूझतले लड़े-लड़े कायोरसर्गध्यान करते थे । वर्षाकाल में स्वाध्याय-ध्यान और तपस्या में निरत रह कर इन्द्रिय दमन करते थे । प्रतिदिन संन्या प्रतिक्रमण के अनन्तर शत्रि में १२ बजे से ॥॥ बजे तक आसन लगा कर बिना किसी व्यग्रता के मनु के ध्यान में मग रहते थे । अतः जब सहज पता लग सकता है कि आपका आत्म-बल, तपश्चरण एवं समाधियोग कितना मजबूत और कितना बड़ा था । इस प्रकार की आत्म-साधना करनेवाली आत्मा संसार में बिरक ही पाई जाती है । इस ध्यान-समाधि में आपको कई मावी बटगाओं का विशद मान भी हो जाता था । उनमें की कुछ बटगार्ने दिग्दर्शनमात्र के लिये यहाँ उल्लिखित की जाती हैं जो पूर्णतः सत्य हैं ।

श्री गुरुदेव के चमत्कारी संस्मरण ।

[आचार्य श्रीमद्विजयतीन्द्रसूरीश्वरजी]

आयावयाही चयसोगमछं, कामे कमाहि कमियं खु दुखं ।

छिदाहि दोसं विणएज्ज रागं, एवं सुही होहिसि संपराए ॥ ४ ॥

—दशवैकालिक सूत्र के द्वितीय अध्ययन में कहा है कि साधुओ ! यदि सांसारिक दुःखों से छुटकारा पाना हो तो आतापना लो, सुकुमारिता को छोड़ो, चित्तसे विषय-वासनाओं को हटा दो, वैर-विरोध और प्रेम-राग को अलग कर दो । इस प्रकार की साधना करते रहने से सर्व दुःखों का अन्त हो कर अक्षय सुख प्राप्त होगा ।

आयावयंति गिम्हेसु, हेमंतेसु अवाउड़ा ।

वासासु पडिसंलीणा, संजया सुसमाहिआ ॥ १२ ॥

—दशवैकालिक सूत्र के तीसरे अध्ययन में कहा है कि जो साधु ग्रीष्मकाल में आतापना लेते हैं, शीतकाल में उवाड़े शरीर नदी, तालाव या जगल के किनारे खड़े रह कर कायोत्सर्ग ध्यान करते हैं और वर्षाकाल में स्थिरवास करके विविध तपस्या और स्वाध्याय-ध्यान से इन्द्रियों का दमन करते हैं, वे साधु अपने संयमधर्म एवं ज्ञानादि गुणों की मले प्रकार सुरक्षा कर सकते हैं ।

सिद्धातोक्त इस आज्ञा के अनुसार प्रातःस्मरणीय-श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महा-राजने क्रियोद्धार करने के पश्चात् ऐसे घोर अभिग्रह धारण किये-जिनकी पूर्ति में आपको कभी चार, कभी छ, कभी सात दिन तक निराहार रहना पड़ता था । इसी प्रकार प्रति चातुर्मास में एकान्तर चोविहार उपवास, तीनों चातुर्मासी चतुर्दशी का वेल, संवत्सरी एवं दीपमालिका का तेल, वड़े कल्प का वेल, प्रतिमास की सुदि १० का एकासना, चैत्री और आश्विनी नवपद ओलियों के आप आयविल-तप आचरण करते थे । यह तपश्चरण-क्रिया आपकी जीवन पर्यंत रही थी । आपने मागीतुगी-पर्वत के विहङ्ग स्थानों में छ. मास कायोत्सर्ग में रह कर आठ-आठ उपवासों की तपस्या से सूरिमत्र का जाप किया था जो सामान्य व्यक्तियों के लिये बड़ा कठिन काम था । कवि मिश्रीमलजी वकीलने स्वरचित हिन्दी-पद्यमय जीवनी में आपका एक प्रसंग चित्रित किया है कि—

स्थित लोगोंने यतिको पिछारा। अन्त में वह यति गुरुदेव के चरणों में पड़ा सब कही पत्थर से उसका छुटकारा हुआ। गुरुदेव के ज्योतिष-ज्ञान का तो इस से परिचय प्राप्त होता ही है। साथ ही उनका बड़ा हुआ मन्त्र-बल भी इस घटना से समझ में आ जाता है।

१-सं० १९५१ की चैत्री ओष्ठियों में अनुमिहळसह गुरुदेव बार-बिते के कुशी नगर में विराजमान थे। ध्यानचर्या में आपको ज्ञात हुआ कि वैशाख वदि ७ के रोज अंबाराम शास्त्रण के घर से अग्नि उठ कर कुशी के १५०० घरों को जला डालेगी। प्रातः समय जब माणकचन्दजी, चौबरी ब्रह्मचन्दजी, जाखोरी रामचन्दजी आदि अमरसर आचक आप के दर्शनार्थ आये, उन से आपने कहा- 'कुछ दिनों के पश्चात् कुशी में आग जगेगी जो सहज बुझाई नहीं आ सकेगी।'

कुछ मावुकोंने अपना माऊ-असबाब ग्रामान्तर पहुँचा दिया। गुरुदेव कुशी से विहार कर रावगाढ़ पधार गये। गुरुदेव उपरोक्त सिबि को जब ध्यान में बैठे हुए थे, उन्हें ध्यान में ही कुशी जलती हुई दिखाई पड़ी। दर्शनार्थ आये हुए पुत्तीलालजी लबाड़ी से आपने यह समस्त वृत्तान्त कह दिया। जब छार से समाचार मगावने गये तो ज्ञात हुआ कि 'वैशाख वदि ७ को मध्याह्न से चार बजे तक कुशी में १५०० घर जल कर मरम् हो गये और २५ कस रूपों की हानि हुई। अस्तु। जात सत्य निकली और गुरुबचनों के विश्वास पर जो भोग रहे उनका सब माऊ बच गया।

४-बार-बिता के बड़ीछडोई गाँव में श्रेष्ठ खेताजी वरवाजी उदमचन्दजीने एक मम्ब किमाल्ल बनवाया था। उसके क्रिये गुरुदेवने बाहुपूज्य आवि के जिन-बिम्बोंकी अंबन चम्बका एव प्रतिष्ठा का शुद्ध सं० १९५१ वैशाख सुदि ७ का नियत किया था। आपकी अध्यक्षता में उसका दक्षदिनाचरिक उत्सव और प्रतिदिन का विधिबिधान आरम्भ हुआ। भारी समारोह से कार्य सानन्द हो रहा था। अकस्मात् चोरो की बाढ़ने श्रेष्ठ क यहाँ से ७०-८० हजार का माऊ छुटा और पधायन हो गये। री में भोग दा गया।

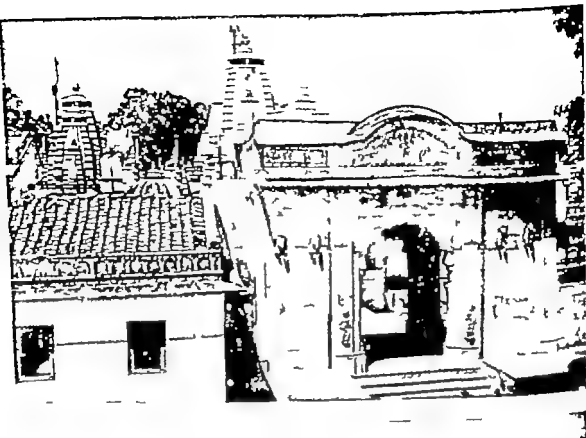
श्रेष्ठ उदमचन्दजी भारी पिन्ठा से घिर गये। आपने कहा, - 'श्रेष्ठ ! कोई चिन्ता न करिये, चढ़ते माऊ से प्रतिष्ठा-कार्य को संपन्न करिये। धर्म का प्रभाव महान् है, उसके प्रभाव से सब माऊ पुनः प्राप्त हो जायगा।' श्रेष्ठने प्रतिष्ठा-काय अति सराहनीय रूप से संपन्न कराया। जिनबिम्बों को किमाल्ल में स्थापन क्रिये और बृहत्पञ्चविम्बात्रपूजा भजवा कर उसके मन्त्र-पूज बल की बारा गाँव के चारों ओर दकर उत्सव परिपूर्ण किया। इसपर पार से एक मुटसवारने आकर कहा कि श्रेष्ठ आप का जो माऊ गया था वह सब पकड़ा गया है,

१-सं० १९४० के माघ में गुरुदेव का विराजना अहमदाबाद में त्रिपोलिया दरवाजा के बाहर हठीमाई की बाड़ी के उपाश्रय में था, वहाँ निशि-ध्यान में आप को रतनपोलवाली नगरशेठ की सतखण्डी हवेली में अग्नि-प्रकोप का खड़ा होना दिखाई दिया और रतनपोल की शेठमार्केट जलती-जलती वाघनपोल के बाजू पर महावीर-जिनालय के पास जाकर शांत हुई ।

प्रातःकाल आप बाड़ी से निकल कर शहर में पाजरापोल के उपाश्रय में पधार गये । शेठियाओंने वहाँ पधारने का कारण पूछा । आपने अपने ध्यान में अग्नि-प्रकोप का जो दृश्य देखा था उसको कह सुनाया । वस आप के कथनानुसार ही नगरशेठ की हवेली से अग्नि का भयंकर प्रकोप खड़ा हुआ और सारी रतनपोल, शेठमार्केट और वाघनपोल जल कर भस्म हो गई । यह आग का प्रकोप इतना भयंकर था कि अति कठिनाई से शांत किया गया था । आज भी अहमदाबाद में यह हवेली ' वलेली हवेली ' के नाम से प्रख्यात है ।

वाघनपोल के नाके पर श्री महावीरस्वामी का मन्दिर है । यह नगरशेठ का मन्दिर कहा जाता है । जलने के मय से इस में से महावीर प्रभु आदि की मूर्तियाँ उठाली गई थीं । उन प्रतिमाओं को फिर से स्थापन करने के लिये आत्मारामजी-विजयानन्दसूरिजी के पास शेठियाओंने मुहूर्त्त निकलवाया । वह मुहूर्त्त-पत्र शेठियाओंने गुरुदेव को भी बताया । उसे मलीविध देख कर आपने कहा कि यह मुहूर्त्त अच्छा नहीं है । इसमें बड़ा भारी दोष यह है कि मूलनायक वीर प्रभु को स्थापन करनेवाला व्यक्ति छः मास में मृत्यु को प्राप्त होगा । यह बात आत्मारामजी और शेठियाओंने लक्ष्य में न लेकर मूर्तियों को स्थापन कर दीं । आखिर गुरुदेव के कथनानुसार प्रतिष्ठा-उत्सव में अनेक विघ्न होने के साथ प्रतिमा स्थापन करनेवाला छः मास में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया । आप के कथन की सत्यता का मान लोगों को तब हुआ ।

२-सिरोही (राजस्थान) के नगर शिवगंज में मेघाजी मोतीजी और वनाजी मोतीजी के निर्माण कराये हुए आदिनाथ और अजितनाथ के जिनालयों के लिये और बाहर ग्रामों के लिये २५० जिन-विम्बों की प्राण-प्रतिष्ठा करने का शुभ मुहूर्त्त सं० १९४५ माघ सुदि ५ का गुरुदेवने निश्चित किया था । तदनुसार समय पर विशाल मंडप आदि तथा प्राण-प्रतिष्ठा के योग्य समस्त सामग्री तैयार की गई और गुरुदेव की तत्वावधानता में ही १० दिनावधिक उत्सव प्रारम्भ हुआ । चारों ओर से दर्शकगण भी उपस्थित हुए । प्रतिदिन का क्रियाविधान भी सानन्द चालू हुआ । इस समय इर्ष्या से किसी यतिने सलगता हुआ पलीता मंडप के उपर फेंका, उससे मंडप को तो कुछ भी हानि नहीं हुई और उल्टा पलिताने फेंकनेवाले यति के कपड़ों को ही जला दिया और आगे फिर अनिष्ट करता-सा दिखाई दिया । उप-



अमर गुप्त के कवयित्री हैं। जिन का १०० है। प्रतिष्ठित १९११ क्रि. शि. की अवसरानामद
की श्रीशिवश्याम शिवाजी एवं उद्योग बाबुन शिवाजी आहार (मागबाबु शिवश्याम)
अमर एवं बहिर रूप



आहार, श्रीगोश्रीपार्थनाथ मंदिरस्थ मूलनायक श्री पार्थनाथ प्रतिमा चि १२-१३ दली

देवकुलिकादि के ऊपर दण्डपत्र एवं स्वर्णकलश-समारोपण करवाये। अन्त में शान्ति के निमित्त गृहस्थान्तिस्मात्र पूजा मणा कर उसके अमिमिश्रित जल की ग्राम के चारों ओर घाट बिना कर उत्सव को परिपूर्ण किया।

आहोर के पूनमिया-गच्छ के लोगोंने भी श्रीशायम-विनायक के किये कुछ मये स्नि-
विर्षों की अंजनशलाका कराने का कार्यक्रम उक्त मुहूर्त में ही सड़ा किया था और विधि-
विधान कराने के लिये मङ्गलम देकर सबपुर से जिनमुक्तिस्त्री श्रीपूज्य को लये थे। गुरुदेवने
उन श्रीपूज्य को बुलाकर चेताया कि "अबमदेव का मन्दिर उत्तरामिमुक्त है। का० ब० ५
का मुहूर्त उसकी प्रतिष्ठा के लिये अच्छा नहीं है, सरोव है, आप कोई दूसरा मुहूर्त निकाल
कर यह काम करायेंगे। इस मुहूर्त में बिना है, आगे आप की यथा इच्छा।"

श्रीपूज्यने कहा, "क्या किया जाय। ये लोग मागते ही नहीं हैं। अगर अंजनशलाका
नहीं कराई जाय तो ठहरी हुई हमारी भेंट-पूजा बिफर हो जाय।" अस्तु। अंजनशलाका हुई,
उसमें अनेक उपद्रव हुए और उसके कुछ समय पश्चात् ही आहोर में ही श्रीपूज्यजी भी
बस बसे। वे सबपुर भी पहुँच नहीं पाये। इस उत्सव में कितना उपद्रव हुआ। यह सर्वत्र
प्रसिद्ध है। ठीक ही है कि—

सज्जन-कैरी सीलड़ी, माने नहीं पछिताय।

छानख खोबे आपरी, अग में होव हसाय ॥ १ ॥

सोम दुःखरो मूल है, पही अनयरो छन।

मान पान सब खोईये, अंत धूलरी पूल ॥ २ ॥

७-सं० १९९६ का चोमासा गुरुदेवने शिवरात्र में किया था। आप आषाढ कृष्ण १
के दिन की रात्रि में एकत्र ध्यान में विराजमान थे। उस समय एक काला नाग विष-बमन एवं
रूक्षता करता हुआ दिनाई दिया। प्रातःकाल में आपने अपने शिष्यों से कहा कि इस वर्ष
भयंकर दुष्काळ का पड़ना संभव है। भारत में हा-दाकर मज आवेगा और पास, अन्नादि
की प्राप्ति में बहुत कष्ट रहेगा। उस वर्ष हुआ भी ऐसा ही। भारत में चारों ओर 'उपनीया
दुष्काळ' पड़ गया। हजारों पुरुष-स्त्री अन्न के अभाव में, अगणित पशु चारे के अभाव में
मर गये। बागसा (मारवाड़) वाले बगीचगी सदाश्रीने अपने शिष्य 'उपनीया-दुष्काळ-
समेका' में इस भयंकर काळ का विष इस प्रकार विवक्षित किया है—

माया बेदान छोड़ी पासी,

मासबा कानीरी बाट निहाली।

आप धार चलिये । शेठ धार गये और सभी माल ज्यों का त्यों लेकर घर आये । यह है अच्छे मुहूर्त्त का एवं वास्तविक गुरुश्रद्धा का परिणाम ।

५-मध्यभारत-धार-जिले के राजगढ़ में शातिनाथजी के घर-जिनालय में प्रतिमास्थापन का मुहूर्त्त गुरुदेवने स० १९५४ मार्गशिर सुदि १० का दिया था । कार्यारम्भ चालू हुआ, चारों ओर से दर्शक गण आये और विधि-विधान सानन्द चालू हो गया ।

यह उत्सव यहाँ के कुछ अन्धद्वेषप्रिय जैनों को बहुत अखरा । उन्होंने इसको रोकने के लिये पुलिस और दंडावाजी का आश्रय लिया । गुरुदेवने सब को चेताया कि किसी को एक पाई देने की आवश्यकता नहीं है और न डरने की । मुहूर्त्त का समय आने के पहले ही यह सभी उपद्रव अपने आप शांत हो जायगा । हुआ भी ऐसा ही । निर्धारित मुहूर्त्त पर सभी विरोधी लोग अनुकूल हो गये और प्रतिष्ठाकार्य शांति के साथ निर्विघ्न संपन्न हो गया ।

६-मारवाड़-राजस्थान में आहोरनगर के बाहर पश्चिम उद्यान में श्रीगोडीपार्श्वनाथ का उत्तुंग और भारी विशाल शिखरवद्ध जिन-मन्दिर है-जिसके मूलनायक भगवान् बड़े प्रभाव-शाली और चमत्कारी हैं । इसके चारों ओर स्थानीय संघने ५२ देवकुलिकाएँ सशिखर नई बनवाई थीं । इसके प्रवेशद्वार के बाये तरफ भगवान् वीरप्रभु का त्रिशिखरी आरसपाषाण का जिनालय है जो बहुत ही सुन्दर एवं दर्शनीय है ।

इन देवकुलिकाओं और जिनालय में स्थापन करने तथा आवश्यकता के समय अन्य ग्रामों के संघों को देने के लिये नूतन १५० जिनबिम्बों की अंजनशलाका के निमित्त आहोर-श्रीसौधर्मवृहत्तपागच्छीय संघने गुरुदेव से स० १९५५ फाल्गुन वदि ५ गुरुवार का शुभ मुहूर्त्त नियत करवाया । विशाल दर्शनीय मंडप और प्राण-प्रतिष्ठा योग्य समस्त सामग्री जुट जाने के एवं सर्वत्र कुकुपत्रिकाएँ वितरण हो जाने के पश्चात् शुभकारी मुहूर्त्त में ही दशदिना-वधिक महोत्सव गुरुदेव की तत्त्वावधानता में प्रारम्भ हुआ । प्रतिदिन का क्रिया-विधान बड़ी सावधानी से होने लगा और भारी जुलूस के साथ बरघोड़े निकलने लगे ।

मारवाड़ में सैंकड़ों वर्षों के पश्चात् यह पहला ही इतना बड़ा प्राण-प्रतिष्ठोत्सव था । अतः एवं इसे देखने के लिये ३५ हजार के उपरान्त जैन जनता उपस्थित हुई । यह उत्सव निर्विघ्न, सराहनीय और बड़े ही दर्शनीय ढंग से संपन्न हुआ था जिसका वर्णन लेखिनी से नहीं लिखा जा सकता । किसी को किसी तरह का न कष्ट हुआ, न किसी की वस्तु चोरी गई और गुम ही हुई ।

इस प्रकार यह प्राण-प्रतिष्ठा भारी उत्साह एवं शांति से हुई । निर्धारित मुहूर्त्त लग्नांश में गुरुदेवने सब विघ्नों की अंजनशलाका करके उनको यथास्थान विराजमान करवायीं और

मछोंने विचार किया कि अब क्या किया जाय !, गुरुदेव अपने वचन पर दृढ़ हैं। गुरुदेवने अपनी साधना मारम कर ही दी और कुछ दिन उसी पहाड़ी में रहे। मछों से रहा न गया। उन्होंने कुछ राबपूतों को गुप्त रूप से रखार्य भेजे, वे रात्रि में वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गये। उन्होंने रात्रि के समय जो कुछ देखा वह वृत्तान्त पात-पत्रक जाओर बाहर कह सुनाया। क्या कि—गुरुदेव सारंगकाष्ठ के समय ध्यान करते थे, रात्रि में शेर बाबा और उन से कुछ दूर दोनों पैर संभे कर के कुछ समय बैठ कर चला गया। इस कबल से मछों के हृदय गद्गद हो गये और अन्य लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ।

उपर्युक्त चमत्कारी संस्मरणों में जो बातें लिखी गई हैं वे एक मात्र गुरुदेव के ज्ञान बल, सपबल, वचनसिद्धि एवं उनके ज्योतिषज्ञान की परिणामक हैं, नहीं कि किसी की निन्दा लिखने की कुछ भावनाओं से प्रेरित होकर दी गई हैं। सब तो यह है कि गुरुदेव जैसे उद्भट विद्वान् हो गये हैं, वे से ही वे श्री महान् धनस्वी, पूर्ण आध्यात्मिक और ज्योतिष के ज्ञाता थे।

आपने २५-२६ छोटी बड़ी प्रतिष्ठायें करवाई और २५०० के लगभग नवीन विन-विन्यों की अज्ञानसंस्थाओं की थी; परन्तु स्मरण नहीं और नहीं सुना ही गया कि आपका कोई ग्रहण विकल हुआ हो अबका किसी प्रकार की व्यर्थ में दानि रही हो। अमित्यम्।



बाप वेटा ने लुगाई दोनुं,
छोड़ी जावण लागा छे छानुं ॥ ३४ ॥

पोत पोतारे पेटरी लागी,
वेरत घणीने छोड़ीने भागी ।
इणीपरे पापी ए छप्पनो पड़ियो,
मोटा लोगारो गर्वज गलियो ॥ ३५ ॥

× × ×

घेनूनी परे ते ताणीने नाखे,
कुटुंब नेह तो जरा न राखे ।
भूखे मरंता ने ठंडे सुकाता,
नित नित मरे छे अन्न विण खाता ॥ ५१ ॥

झाड़नी छाल तो उतारी लावे,
खांडी पीसीने अन्न ज्युं खावे ।
अंते झाड़ोनी छाल खुटाणी,
पूरो न मले पीवाने पाणी ॥ ५२ ॥

गुरुदेव के समाधि-ध्यान में किसी भाँति का दंभ नहीं था । इसी ध्यानबल से उनको भावी कहने की शक्ति प्राप्त हुई थी । उनमें ऊँचे स्तर का आध्यात्मिक मनोबल था । इसीसे आप की सब बातें सत्य-सत्य सिद्ध होती थीं । गुरुदेव का ज्योतिष-ज्ञान भी टीपना-पूरता ही नहीं था, किन्तु ऊँचा अनुभवजन्य था । आप के दिये हुए सुहृर्च में कभी किसी अच्छे से अच्छे ज्योतिषज्ञने भी दोष नहीं निकाले ।

८ आप जानते हैं कि शेर का नाम सुनकर ही मनुष्यों का कलेजा काप ऊठता है, जंगल में चलते समय मनुष्यों के पैर लड़खड़ाते हैं । एक समय जालोर के पहाड़ में गुरुदेवने अपनी साधना पूर्ण करने की ठानी । भक्तोंने नम्र निवेदन किया कि गुरुदेव ! जिस पहाड़ में आप अपनी साधना करना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ा शेर रहता है, अतः आप अपनी साधना के लिये अन्य स्थान निश्चित करें । गुरुदेवश्रीने फरमाया कि मैंने अपनी साधना के योग्य यही स्थान चुना है । आप निश्चित रहीये । गुरुदेव की कृपा से हिंसक शेर मेरी साधना में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं करेगा ।

मर्कोंने विचार किया कि अब क्या किया जाय !, गुरुदेव अपने वचन पर दृढ़ हैं। गुरुदेवने अपनी साधना प्रारंभ कर ही थी और कुछ दिग उसी पहाड़ी में रहे। मर्कों से रहा न गया। उन्होंने कुछ राक्षसों को गुप्त रूप से रक्षार्थ भेजे, वे रात्रि में वृक्ष के ऊपर जाकर बैठ गये। उन्होंने रात्रि के समय जो कुछ देखा वह वृत्तान्त प्रातःकाल जागेर जाकर कह सुनाया। कहा कि—गुरुदेव सार्यकाल के समय ध्यान करते थे, रात्रि में शेर आया और उन से कुछ दूर दोनों पैर लम्बे कर के कुछ समय बैठ कर बका गया। इस कथन से मर्कों के हृदय गद्गद् हो गये और अन्य लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ।

उपर्युक्त चमत्कारी संस्मरणों में जो बातें किसी गई हैं वे एक मात्र गुरुदेव के ज्ञान बल, तपबल, वचनसिद्धि एवं उनके ज्योतिषज्ञान की परिचायक हैं, नहीं कि किसी की निन्दा ब्रिंशने की कुछ भावनाओं से प्रेरित होकर दी गई हैं। सब तो यह है कि गुरुदेव जैसे उद्भट विद्वान् हो गये हैं, वे से ही वे श्री महान् तपस्वी, पूर्ण आध्यात्मिक और ज्योतिष के ज्ञाता थे।

आपने २५-२६ छोटी बही मठिछापें करवाई और २५०० के अमाग महीन किन्दिमों की अक्षनसकात्रपें की थीं; परन्तु स्मरण नहीं और नहीं सुना ही गया कि आपका कोई गृहर्ष विफल हुआ हो अथवा किसी प्रकार की अंत में हानि रही हो। समित्वम्।





बुद्धायस्था के प्राप्त तीन चित्र



बंगाल (१९४८-१९४९) वि. सं. १९४८



अहोरा (मारवाड़) वि. सं. १९५५



सुत वि. सं. १९५५

गुरुदेव की विशेषता

मुनिराज श्री लक्ष्मीविजयजी

अवद्यमुक्ते पथि यः प्रवर्तते, प्रवर्तयत्यन्यजनञ्च निस्पृहः ।

स एव सेव्यः स्वहितैषिणा गुरुः स्वयं तरंस्तारयितुं क्षमः परम् ॥ १ ॥

—विश्व के प्रत्येक धर्म में गुरुपद का महत्व बढ़ा भारी माना गया है । वस्तु का यथार्थ ज्ञान गुरु के द्वारा ही जाना जा सकता है । हमके बिना मानव अपने जीवन में वास्तविक सफलता की ओर कदापि आगे नहीं बढ़ सकता ।

आधुनिक गुरुपद का जो महत्व जनता में घटता सा जा रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि गुरुजन अपने गुरुपद के उत्तरदायित्व को ठीक तरह से निभाने में कटिबद्ध नहीं दिखाई देते । लोक-जीवन में गुरुपद द्वारा अनेक प्रकार की धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजकीय सेवाएँ यथासमय पर होती रही हैं । उसीके फलस्वरूप आज भी हमारे साहित्य में अनेक प्रकार की मननीय, आचरणीय एवं जीवनविकास की शिक्षाएँ यत्र-तत्र सर्वत्र उपलब्ध होती रहती ही हैं ।

भारत सदा से त्याग और वैराग्य का केन्द्रस्थान रहा है । जिनकी भी विभूतियाँ आज तक संसार में पूज्य, वन्दनीय एवं स्मरणीय बनी हैं, उनके जीवन में नैसर्गिक अध्यात्मवाद कूट-कूट कर भरा था । अन्य धर्मों की अपेक्षा त्याग और वैराग्य की जो भूमिका जैन धर्म में दिखाई देती है, वह अन्यत्र उस रूप में विकसित न हो सकी । अंतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर प्रभु और उनके शासन में गणधर भगवन्त एवं महान् सुविहित पूर्वाचार्य चिरस्मरणीय बने हैं ।

उन्हीं में से २० वीं शताब्दी के जैनाचार्यों में से श्री सौधर्मवृहत्पोगच्छीय सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र सुविहितशिरोमणि श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज भी एक हैं ।

अपनी गुरुपद की विशेषता से वे सदा के लिये संसार में अमर एवं अमिट बनकर जनता के लिये मार्गदर्शक बन चुके हैं । वही व्यक्ति वास्तव में गुरु बनने की क्षमता रख सकते हैं, जिनका जीवन सासारिक प्रवृत्तियों से निवृत्त हो जाता है और वे सदा ही मानसिक, वाचिक, कायिक अशुभ प्रवृत्तियों का निग्रह कर शुभ योग में ही सदा तल्लीन रहते हैं । इसी तरह से अपने अनुयायी को भी निःस्पृहभाव से जिनोपदिष्ट शुभ मार्ग में बढ़ाने के लिये सदा कटिबद्ध रहते हैं ।

ऐसे ही गुरुदेव स्व और पर के जीवन को सफल बना सकते हैं। अतः अपने हित चाहनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को इसी प्रकार के गुणों से युक्त गुरु की सेवा-श्रद्धा और भक्ति करनी चाहिये। ये उपरोक्त सारी बातें पूर्णतया गुरुदेव के जीवन में दिखाई देती हैं। त्याग, वैराग्य तो मानों साक्षात् आपके जीवन में साकार-मूर्तिमन्त्र होकर उड़ीश हो उठे थे। उनके त्याग और साध्याचार के कठिन नियमों का पाकन देखो कि बड़े-बड़े क्रूर-हिसक भयानक पशु भी अपनी क्रूरवृत्ति को छोड़कर शान्त बन जाते थे। फिर मानव के छिमे तो कहना ही क्या है। “नि स्पृश्य तृणं जगत्” यह सिद्धान्त श्रितना उच्च एवं आवरणिक है, उठना ही जीवन में परिवर्तन करना भी कठिन है। आपने इस सिद्धान्त को तो अपने जीवन का मुख्य ध्येय ही बना लिया था। और इसीको अर्पणाकर अन्य वस्तु की बात तो दूर रही परन्तु अपने शरीर का भी आपको तनिक भी मोह न था। सांसारिक-भौतिक पदार्थों की तो कोई कामना ही नहीं थी। वीतरागमणीय निःस्पृहभाव से ही अपनी आध्यात्मिक आराधना में आप सवोष्य रहते थे। यहाँ जीवन में शरीर पर भी इच्छा नहीं रहती वहाँ “कर्मै साधयामि देह पातयामि” का सिद्धान्त जीवन के प्रत्येक रग-रग से प्रमाणित हो उठता है।

इसी अटकता पर जीवन में साध्याचार का जो आदर्श महान् तपस्वी गुरुदेवने पाँचों आरे या कठिकार में प्रत्यक्ष बतलाया, वह हम सभी के छिमे बड़े गौरव की वस्तु है। ऐसे महान् व्यक्ति ही अपने जीवन में दुःसह परिपह एवं कठिनतम तप-त्याग के द्वारा अलौकिक विन्यति बनते हैं। कहा भी गया है कि—

दुःकराद् करिष्याम, दुःसहार्हं सहेषु य ।

केश्य देवलोपसु, कश्च सिन्धुनन्ति नीरया ॥ (बसवैय्यकिष्णम्)

कठिन से भी कठिनतम कार्यों का आचरण करना, तप-त्यागमय जीवन को बनाना—यही जीवन की सबसे बड़ी मारी हेतु है व यही मानव जीवन की एक अनोख कसीटी है। इस कसीटी पर कस जाने के बाद ही व्यक्ति में आत्मीय प्रकाश झलक उठता है। बाईस प्रकार के दुःसह परिपहों को सहन करना किसी सामान्य व्यक्ति का कार्य नहीं है। वही अपने जीवन में परिपहों पर विजय पा सकता है जिसने आत्मीय प्रगति-विधि ठीक तरह से समझली है।

ऐसे महापुरुषों में साक्षीक साध्याचार का यथार्थ पाकन करनेवालों में गुरुदेव भी एक हैं जिनका आदर्श तप, त्याग और निःस्पृह भाव अमरता को जीवन व्यतीत करने में बड़ा भारी प्रेरणादायी है।

गुरुदेव की अर्द्धशताब्दी से उनके कार्यों को स्मरण कर सारी जनता उनके आदर्शमय जीवन से अपने जीवन को समुन्नत बनाने यही कामना है।



गुरुदेव की योगसिद्धि ।

गुनिराज श्री हर्षविजयजी

अध्यात्मवाद और योगसिद्धि ये भारतीय धर्मों की मूल वस्तु कही जाय तो किसी तरह की अतिशयोक्ति नहीं होगी । चिरकाल से ही इनको धर्मक्षेत्र में प्रधानता दी गई है । सम्पूर्ण योगसिद्ध व्यक्ति ही अपनी जानात्मा द्वारा चगचर विश्व के पदार्थों को जान सकता है । इसी लिये इस स्तर के ज्ञान को ही पूर्णतया ज्ञान कहा गया है, इस से पहिले की अवस्थाएँ अपूर्ण ही कही जाती हैं ।

योगशब्द 'युजिर् योगे' इस धातु से निष्पन्न होता है । योग शब्द की व्याख्याएँ अनेक प्रकार से अपनी-अपनी मान्यतानुसार की गई हैं । परन्तु फिर भी सभी की मान्यता में योग शब्द का मूलस्वरूप एकसा ही प्राप्त होता है । 'चित्तवृत्तिनिरोधो योगः' इस से यही मतलब निकलता है कि—मानसिक अशुभ प्रवृत्तियों का निग्रह करना ही योग है । मानसिक कहने मात्र से स्वयं ही वाचिक और कायिक अशुभ प्रवृत्तियों का निग्रह करना सिद्ध हो जाता है ।

जैनदर्शन में योग का लक्षण यही बतलाया है "कायवाङ्मनः कर्मयोग." तत्त्वार्थसूत्र । आत्मा की मानसिक, वाचिक, कायिक क्रिया के द्वारा कर्मों का आत्मा के साथ सवध होना योग कहा गया है । फिर चाहे योगों में शुभ या अशुभ भाव हों, अशुभ योग त्याज्य हैं जब कि शुभ योग जीवन में उपादेय माने गये हैं ।

योगसिद्ध व्यक्ति अपनी यौगिक क्रिया के द्वारा परमात्मपद तक पहुँच सकता है । इस मान्यता में किसी तरह का सशय नहीं है । ज्ञानात्मा, परमात्मा आदि जो श्रेणियाँ दिखाई देती हैं, वे योग पर ही निर्भर हैं । योगसिद्ध व्यक्ति के विषय में या उनके जीवन में कई अनेक प्रकार की असम्व-आश्चर्यकारी घटनाएँ सुनने में आती हैं । वे योगसिद्धजन्य ही रही हुई हैं । फिर वे चाहे थोड़े या अधिक विस्मय से परिपूर्ण हों ।

प्रस्तुत अर्द्धशताब्दी महोत्सव के नायक योगीराज प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराजने अपने विशुद्ध साधुजीवन में उत्कृष्ट समय के पालन से जो अद्भुत योगसिद्धियाँ प्राप्त की हैं उन्हीं मेंसे केवल एक सवधित एव आश्चर्यकारी घटना यहा पर बतलाना आवश्यक मानी गई है । योगसिद्ध व्यक्ति योग के प्रभाव से अपने योगों में इतना तन्मय हो जाता है कि—मृत, भविष्य एव वर्तमानकालीन सभी बातों को अपने ज्ञान द्वारा जानने में समर्थ

बन सकता है। गुरुदेवने अपने योगबल के द्वारा कई असमर्थ और बड़े-बड़े मारी काबों को भी सहज में कर दिखाए हैं।

१-भाऊबा-मान्त में बड़नगर और साबरीय के बीच में चिरोळ नामक एक गाँव थाया हुआ है। कई वर्षों से चिरोळवाले ओसवालों का भाऊबा-मान्तीय ओसवालों आदि सभी समाजों ने बहिष्कार कर दिया था। इसका मुख्य कारण यह था कि पिता और माता ने अपनी एक ही कन्या की शादी करने का निर्णय, अलग २ रत्नमाम और सीतामठ वाले दो अलग २ बरों के साथ किया। ठीक समय पर दोनों अगह से बर बड़ी दूधधाम के साथ अपनी-अपनी बरात समा कर ऊपर के लिये आये। इस तरह से एक ही कन्या के लिये दो बर और उनकी बरातों को आई हुई देखकर चिरोळ और उसके समीपवर्ती पंचों ने यही निश्चय किया कि-माता ने छद्म की विवाह का जो निश्चय सीतामठवाले के साथ किया है वही हो और अन्त में वही हो कर रहा। इस निर्णय से रत्नमामवालों को अपना बड़ा मारी अपमान आम पड़ा और उन्होंने भाऊबा-मान्त की समाज को एकत्रित कर चिरोळवालों का सम्पूर्ण बहिष्कार किया। यह मामला इतनी उमठा पर बढने लगा कि चिरोळवाले और उनके कुछ पक्षीय लोग सभी तरह से हताश होने लगे। विवाहादि संबंध तो बुर रहे परन्तु इनके हाथ का पानी पीना भी बड़ा मारी अपराध माना जाने लगा। सारे मान्त में अपने इस तिरस्कार-बातिबाहुर से अन्त में चिरोळवालों को सभी तरह से बड़ी मारी परेशानी होने लगी। अपने अपराध की माफी और दण्ड आदि देकर मातीय एवं पारस्परिक संबंध के स्थापना के उद्देश्य के लिये कई बार समाज से मार्बना की परन्तु उसका परिणाम शुन्य ही आया और कोई भी इन को अपना के लिये किसी तरह से भी तैयार नहीं हुये। इस विषय में बड़े २ गुरुद्वय, राजकीय कर्मचारी संत-साधु आदिने अपना-अपना पूरा परिश्रम किया, परन्तु फिर भी इस कार्य में उन्हें कुछ भी सफलता नहीं मिली। इस तरह से वह विषय लगभग २५ वर्ष से चक रहा था और किसी तरह से भी कोई आशा दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी।

पूज्य स्व० गुरुदेव समर्थ प्रभावक भोगीराज प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिभरत्री महाराज उस समय भैर साधन में एक महान् योगाचार्य थे। साबरीय मीसब के अत्याग्रह से अपने सिद्ध परिवार के साथ आप यहाँ आधुनिक विराजमान थे। उस समय आपका अछोटिक प्रभाव और तप-आग एवं अव्युक्त योगभक्ति सर्वत्र विद्यमान हो चुकी थी। चिरोळवालों ने गुरुदेव की सेवा में उपस्थित होकर व्याख्यान के बाद विनम्र दुःख मारी मार्बना की कि हे गुरुदेव! आप जैसे समर्थ चर्मार्थ एवं योगसिद्ध आदेश बचनी के विराजमान होते हुए भी यदि हमारा पुनरुद्धार नहीं हुआ तो फिर हमारा भविष्य किसी तरह से सुधरने वाला नहीं है। आपकी एक हमारा उद्धार करने में समर्थ हैं। आपके आवेग और योगसिद्ध बचनों को कोई भी

कदापि अस्वीकार नहीं करेगा। गुरुदेवने कहा कि आप लोग किसी तरह से हताश न हों और आपका कार्य शीघ्र ही संपन्न होगा। गुरुदेव के इस कथन में शासनप्रेम और धर्मजागृति भरी भावना को देखकर उन्हें बड़ा भारी संतोष हुआ और उन्होंने कहा कि इस विषय में जो मान, अपमान, दण्ड आदि जैसा भी आपकी आज्ञा से मिलेगा हम सहर्ष शिरोधार्य करेंगे।

गुरुदेव की योगशक्ति और तप-त्यागमय जीवन का समाज पर इतना प्रबल प्रभाव था कि-जो व्यक्ति किसी तरह भी लाख रुपये के दण्ड से और समाज-पंचों के जूते शिर पर उठाने पर भी माफी देने के लिये कदापि तैयार नहीं थे और इस कार्य को जो असंभव ही मानते थे वे ही व्यक्ति गुरुदेव के प्रभावशाली वचनों और धर्ममर्म की व्याख्या से इतने आकर्षित हुए कि उन्हें आखिर में अपना निर्णय बदलना ही पड़ा। फलतः अन्त में विना किसी दण्ड के प्रेम एवं स्वधर्मी के नाते सारी मालवा-प्रान्तीय समाजने उनका पुनरुद्धार करके उनको पूर्ववत् अपने में मिला लिया। यह गुरुदेव के आदेय वचन और उनकी अलौकिक तप-त्यागमय आदर्श जीवन का ही उदाहरण है। इसी तरह से अन्य भी कई प्रकार की आश्चर्यकारी घटनाएँ आपके जीवन से संवन्धित हैं। कितने ही राजा, महाराजा बड़े-बड़े विद्वान्, योगी, संन्यासी, साधु और जैन-जैनेतर धर्माचार्यों ने आपकी सात्विक योगसिद्धि, सत्यनिष्ठता, निःस्पृहता एवं कठिनतम साध्वाचार-पालन की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है। गुरुदेवने अपने जीवन में जिस क्रान्ति और सत्य वस्तु के प्रचार से समाज में आनेवाली शिथिलता को दूर की है वह इतिहास के पृष्ठों पर और जैन समाज में चिरकाल के लिये स्मरणीय बनी रहेगी। आपकी अटल धैर्यशालिनी शान्त मुद्रा, लुभावनी मनमोहिनी आकृति प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। कई योग्य व्यक्ति गुरुदेव के भक्त या शिष्य कहलाने में अपना बड़ा भारी महत्त्व मानते थे और उनकी भक्ति कर जीवन को सफल हुआ समझते थे।

इस अर्द्धशताब्दी के नायक आप हैं जो विक्रमीय बीसवीं शताब्दी के महान् पुरुषों में से एक हैं। जैन और जैनेतर समाज में आपके त्याग, तपोबल और योगशक्ति की कई-एक कथाएँ प्रचलित हैं। आपकी विद्वत्ता और समयज्ञता के विषय में तो लिखना ही क्या है। आपकी अनेक प्रकार की विशेषताओं को अन्तःकरण में स्मरण कर भक्तिभरी श्रद्धा से शिर चरणों में सहसा नत हो जाता है। विद्वत्ता के परिचयार्थ तो आप का रचित साहित्य ही पर्याप्त है जिसमें श्री अभिधान राजेन्द्र कोष सर्वोपरि एक प्राकृत महाकोष है।

‘स जीवति यशो यस्य’ इस सूक्ति के अनुसार गुरुदेव का निर्मल यश सदा के लिये अमर बन चुका है। ‘त्रिस्तुतिः’ का पुनरुद्धार करना आपके ही सामर्थ्य में था। शुभम्



अध्यात्मवादी कवि श्रीमद् राजेन्द्रसूरि ।

मुनिषी निद्याविप्रयजी 'पथिक' स्वाचरीद

जिस देश में, जिस राष्ट्र में, जिस जाति में, जिस समाज में साहित्य की कमी है वहाँ सभी बातोंकी कमी है—वह देश वह राष्ट्र वह जाति, वह समाज साहित्य के बिना संसार में जीवित नहीं रह सकता । मनुष्य को प्रगतिशील बने रहने के लिये साहित्य का ही अवलम्बन आवश्यक है और जनता के उत्थान का साहित्य ही अछूटका साधन है ।

बच्चों का प्रतिपादन जैसे माता करती है, उसी भाँति मानव की रक्षा साहित्य करता है । साहित्य दो भागों में विभाजित है—गद्य और पद्य । गद्य उसे कहते हैं जो छंदविहीन भाषा में होता है । पद्य की प्रणाली इस तरह से नहीं होती । पद्य की रचना में कवि मनो भावों को व्यक्त करता है और दूरदर्शी बन कर एक पद्य में सारा चित्र खींच देता है । विंगक के विविध छन्दों के नियमों को ध्यान में रखकर जो रचनाएँ की जाती हैं, वे सुन्दर, मधुर और कर्मलक होती हैं ।

कवि का हृदय कोमल, निर्मल पथ सरल होता है । इसी से कवि कविता में सरस रस भर देता है । अपने हृदय की बात इस ढंग से जनता में रख देता है कि उसके समाज से जनगण के हृदय में अछूटका भावनायें और चेतनायें जाग्रत हो उठती हैं ।

मानव के जीवन का उत्थान साहित्य से होता आया है और होता जा रहा है । रास, चौपाई, दोहा, कुण्डलियाँ, छप्पय आदि मात्रिक छन्द हैं । छन्द-शास्त्र में तीन वर्णोंका समूह बना कर ३५ गुरु क्रम के अनुसार आठ गण माने गये हैं । जैसे—मगण (SSS) बगण (ISS) रगण (SSS) सगण (SSS) तगण (SSS) ङगण (SSS) ञगण (SSS) णगण (SSS) । इन आठ गणों के नियमों को ध्यान में रख कर जो कविता होती है, वह विरहेनुसारी रचना है । जैन साहित्य भी भी इसी से ओग-प्रोड एवं सुसज्जित है । जैन महाकवि आनन्दधनशी, विनयविप्रयजी, यशोविजयजी वल्लभजी आदि महाकवियों की प्रभु-गुण कृतिर्वा अब पढ़ने में आती हैं, तब पढ़नेवाला मानों प्रभु के सन्मुख ही बैठा दे ऐसा डीन हो जाता है । कवि भक्ति के मार्ग में निरुक्त होकर चलता है । उसके लक्ष्य को प्राप्त करने में इतनी उत्थान करता है कि 'वहाँ नहीं पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि' यह परित्याग हो उठता है । अनुभवी कवि नहीं है जो साहित्य-वाटिका के काम्य-कुञ्जकी सरस क्षीतक छाँया में

अनुभव करता रहता है और काव्यों का रस पान करके अपने जीवन को सफल बना लेता है । रस की दृष्टि से काव्य के नौ रस हैं—शृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त । इन नौ रसों के स्थायी भाव इस प्रकार से हैं—शृंगार का रति, हास्य का हँसी, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, वीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शान्त का शान्ति है । जो कवि इन नौ रस का ज्ञाता है वह साहित्य की वृद्धि करता है । कविता करना यह कुदरत की देन है । एक कवि वह है जो स्वाभाविक भावों से काव्य-कला अपने हृदय के उदगारों से बाहर निकालता है और वह कविता कविता दिखाई देती है । दूसरा कवि वह है जो अपनी रचना-साहित्य को इधर-उधर टंटोल कर बनाता है । स्वाभाविक कविता को पढ़ने से जो मन को आनन्द प्राप्त होता है, वह कृत्रिम कविता से नहीं । यहाँ शान्त रस का स्रोत किस भाँति स्व० कविवर श्रीमद् राजेन्द्रसूरिजी महाराजने बहाया है, इस दृष्टिकोणको रखते हुए उनके बनाये हुये कुछ गीतों के अंश पाठकों के सामने रखना हैं ।

मोह तणी गति मोटी हो मल्लि जिन,

मोह तणी गति मोटी ॥

बाहिर लोकरुमां मगनता दीसे, अंतर कपट कसाई ।

मेख देखाडी जन भरमावे, पुद्गल जाको साई हो ॥ म० १ ॥

जाके उदये पण्डित जन पिता, आगम अर्थ विगोदे ।

शिवनारीना सुख अति सुन्दर, छिनमां तेह विखोदे हो ॥ म० २ ॥

लागे लोक प्रवाहमां मूरख, भापे जीतुं मोह ।

बखतर बिन संग्राम निश्चे, गात्र होवे जोह हो ॥ म० ३ ॥

जिह्वा रम लंपट जस किरति, छांड़े जगतनी पूजा ।

आशा पास तजे जो जोगी, जाके नहिं कहुं दूजा हो ॥ म० ४ ॥

भोयणी नगर में मल्लि जिननी, यात्रा जुगते कीनी ।

सूरिराजेन्द्र सूत्र संमालो, संवर संगति लीनी हो ॥ म० ५ ॥

मोह की शिचर कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थितिवाली गति बड़ी विचित्र है, जो आत्मा को भवमुक्त होने में बाधा पहुँचाती है ।

अन्त में श्रीराजेन्द्रसूरिजी कहते हैं कि हे मय्यों ! भोयणी नगर में मल्लि जिनेशकी भावपूर्ण यात्रा करते हुए सूत्रों को संमालो और संवर के साथ सगति करो ।

साहित्य-आटिका की रम्य स्वस्ती पर मोद-प्रमोद में निचरण करने वाले कविने यकि-
रस की सुन्दर रचना द्वारा आत्मविमूर्ति को अगाने का कितना सरल साधन दिखाया है ।

अबध् आतम ज्ञान में रहना,
किसीक कुछ नहीं कहना ।

आतम ध्यान रमयता संगी, जाने सब मत धगी ।

परम भाव छोड़े न घट अंतर, देखे देखे पथ दुरंगी ॥

और भी आगे बढ़कर कविने परमात्मा के साथ किस प्रकार प्रेम मगट किया है ।
मनु के साथ अब-छाने की कितनी उत्सुकता-मायुकता दिखाई है ।

भीषान्तिभी पिऊ मारा,
छान्ति-सुख-सिरदार हो ।
प्रेमे पाम्पा प्रीतकी पिऊ मोरा,
प्रीतिनी रीति अपार हो ॥

परमात्मा को अपना पतिदेव मानकर आप उनकी नायिका का स्थान ले रहे हैं ।
प्यारे सख्तों । मनु-मक्ति में कितना प्रेम उनकी भात्मा में उमड़ता रहता था । इन पंक्तियों
से स्पष्ट माध्यम होता है कि उनका हृदय मनु को रिसाने में लगीन रहता था । किसी प्रकार
की छका न रवते हुए ईश्वर को पिऊके संशोधन से पुकारा है । आनन्दपनबीने भी छो
इसी प्रकार मनु-स्वभवा की है । पाठकगण उनके गीत का भी रसपान करें ।

निशदिन ओठं तारी बाटड़ी,
धर आबो रे बोला ॥ निघ० ।
हस मरिछी तुझ लाख है,
मरे तूही ममोला ॥ निघ० ॥

आनन्दपनबी ' बोला ' शब्द से ईश्वर को संशोधित करके उसको पतिदेव मानकर
आप नायिका बन आते हैं । यह प्रियतम प्रीतम की बुझने की कितनी बिह्वलामरी रीति है ।

गुरुदेव के काम्यमन्त्रों में यति, गति, धाम, स्वर धमक, धमक अवसुत इन से सब
दुखे दिखाई देते हैं । मांडवपुर क तीव्रपति भी महावीर मनु के प्रेमबंधन से बड़ी बात
मगट होती है ।

बटमान भिनमर, ममत गुरेसर अति अलवेसर तीधपति,
गुण-सम्पति-दाता, अगत-बिरपाता, सर्व विज्ञाता, हृद पति ।

अनुभव करता रहता है और काव्यों का रस पान करके अपने जीवन को सफल बना लेता है । रस की दृष्टि से काव्य के नौ रस हैं—शृंगार, करुण, हास्य, रौद्र, वीर, भयानक, वीभत्स, अद्भुत और शान्त । इन नौ रसों के स्थायी भाव इस प्रकार से हैं—शृंगार का रति, हास्य का हँसी, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय, वीभत्स का जुगुप्सा, अद्भुत का विस्मय और शान्त का शान्ति है । जो कवि इन नौ रस का ज्ञाता है वह साहित्य की वृद्धि करता है । कविता करना यह कुदरत की देन है । एक कवि वह है जो स्वाभाविक भावों से काव्य—कला अपने हृदय के उदगारों से बाहर निकालता है और वह कविता कविता दिखाई देती है । दूसरा कवि वह है जो अपनी रचना—साहित्य को इधर—उधर टंटोल कर बनाता है । स्वाभाविक कविता को पढ़ने से जो मन को आनन्द प्राप्त होता है, वह कृत्रिम कविता से नहीं । यहाँ शान्त रस का स्रोत किस भाँति स्व० कविवर श्रीमद् राजेन्द्रसूरिजी महाराजने बहाया है, इस दृष्टिकोणको रखते हुए उनके बनाये हुये कुछ गीतों के अंश पाठकों के सामने रखना हैं ।

मोह तणी गति मोटी हो मल्लि जिन,

मोह तणी गति मोटी ॥

बाहिर लोकरुमां मगनता दीसे, अंतर कपट कसाई ।

मेख देखाडी जन भरमावे, पुद्गल जाको माई हो ॥ म० १ ॥

जाके उदये पण्डित जन पिता, आगम अर्थ विगोढ़े ।

शिवनारीना सुख अति सुन्दर, छिनमा तेह विखोढ़े हो ॥ म० २ ॥

लागे लोक प्रवाहमां मूरख, मापे जीतुं मोह ।

बखतर बिन संग्राम निश्चे, गात्र होवे जोह हो ॥ म० ३ ॥

जिह्वा रस लंपट जस किरति, छांड़े जगतनी पूजा ।

आशा पास तजे जो जोगी, जाके नहिं कहुं दूजा हो ॥ म० ४ ॥

भोयणी नगर में मल्लि जिननी, यात्रा जुगते कीनी ।

सूरिराजेन्द्र सूत्र संभालो, संवर संगति लीनी हो ॥ म० ५ ॥

मोह की शिचर कोड़ाकोड़ी सागरोपम की स्थितिवाली गति बड़ी विचित्र है, जो आत्मा को भवमुक्त होने में बाधा पहुँचाती है ।

अन्त में श्रीराजेन्द्रसूरिजी कहते हैं कि हे भव्यों ! भोयणी नगर में मल्लि जिनेशकी भावपूर्ण यात्रा करते हुए सूत्रों को संभालो और संवर के साथ संगति करो ।

है। सभी छो हल्सी, सूर, कबीर आदि कवियों की कृतियों से मारसवासी जन-समूह में ईश्वर के प्रति आस्तिक भावना आप्रत होती है। जैन महाकवियों की कृतियों में भी आध्यात्मिक, वैराग्य, त्याग भावनाओं से गुफित काव्य ही अधिकतर पाये जाते हैं। वहाँ तक देखा गया है कि जब हमारे सामने उनके गीत आते हैं हम उनको गाते-गाते और उनको सुननेवाले माई भी बोक उठते हैं—' संसार असार है—परद्वार, पुत्र, मित्र, कुटुम्ब मिट्या है । '

परम पूर्य गुरुदेव रावेन्द्रचरिणी महाराजने नवपद ओस्त्रीदेवबदन, पंचकस्याजक महा-वीर पूजा, जिनओवीसी, अष्टकुमार चौपाई स्तवन सज्जाय आदि विविध राग-रागिणियों में भावपूर्ण अच्छे ढंग से रच करके अपना अमूल्य समय प्रभु के गुण-गान में व्यतीत किया है। इन रचनाओं को मातृकजन साव-बाव के साथ गाते हैं—और स्वर्गीय सुलातुमब करते हैं। आत्मा की सज्जीनता जब प्रभु के चरणारविंद में होती है, तब कहीं कोई भव-बधन से मुक्त होने का पुण्य अर्जन करसा है।

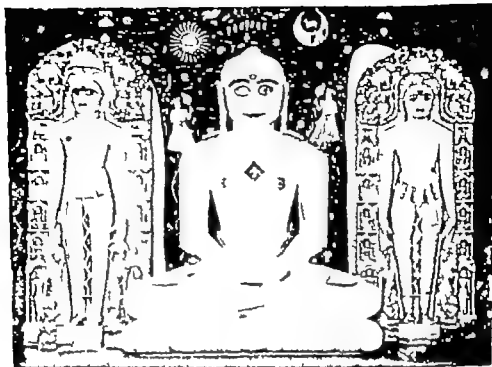


जसु नामथी रोगा, सोग वियोगा, कष्ट कुयोगा लहि शंका,
 भांडवपुर राजे, सकल समाजे, वीर विराजे अति बद्धा ॥ १ ॥
 द्वायण ने शायण, प्रेत परायण, भूत भवायण सहु भोजे,
 चूहेल चंडाला, अति विकराला, सकत सियाला नहीं गाजे ।
 दुस्मण ने दाटे, कुष्ट हि काटे, मय नहीं वाटे चलि रद्धा,
 भांडवपुर राजे, सकल समाजे, वीर विराजे अति बद्धा ॥ २ ॥
 सब काम समारे, सर्प निदारे, कुमति वारे, अरिहन्ता,
 जल-जलन-भगन्दर, मंत्र-वशङ्कर, चारण-शंकर समरन्ता ।
 ए सूरि राजेन्द्रा, हरे भव-फन्दा, नाम महन्दा जस डक्का,
 भांडवपुर राजे, सकल समाजे, वीर विराजे अति बद्धा ॥ ३ ॥

इन छन्दों को जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रभात में नित्य स्मरण के रूप से पाठ करता है उसको स्वयं ज्ञात होगा कि वास्तव में इन छंदों के पढ़ने से आत्मा को कितनी शान्ति प्राप्त होती है । गुरुदेवने प्रसुस्तव की संस्कृत में भी रचना की है—जो कितनी रोचक, मधुर व भावपूर्ण है ।

ॐ ह्रीं श्री मंत्रयुक्तं सकलसुखकरं पार्श्वयक्षोपशोमं,
 कल्याणानां निवासं शिवपदसुखदं दुःखदौर्भाग्यनाशम् ।
 सौम्याकारं जिनेन्द्रं मुनिहृदिर्मणं नीलवर्णं प्रतीतम्,
 आहोरे संघचैत्ये सबलहितकरं गोडिपार्श्वं तमीडे ॥ १ ॥
 यस्याद्भ्रौ नित्यपूजां भजति सुरवरो नागराजः सुयुक्त्या,
 सर्वेन्द्रा भक्तियुक्ता नरपति निवहा यस्य शोभां स्वभावात् ।
 तन्वन्ती स्नेहरक्तः शुभमतिविभवः स्तौतीयं धर्मराजं,
 आहोरे संघचैत्ये सबलहितकरं गोडिपार्श्वं तमीडे ॥ २ ॥
 वामेयं तीर्थनाथं सुमतिसुगतिदं ध्वस्तकर्मप्रपञ्चम्,
 योगीन्द्रैर्योगगम्यं प्रभुवरमनिश विश्वबंधं जिनेशम् ।
 योऽदात्सत्सौख्यमालां गदितसुसमयं श्रीलराजेन्द्रसूरैः,
 आहोरे संघचैत्ये सबलहितकरं गोडिपार्श्वं तमीडे ॥ ३ ॥

अलंकारमयी रचनार्ये एवं कृतियाँ ही काव्य नहीं कही जातीं । जिसके पढ़ने से चित्त-वृत्ति स्थिर बन जाती है, अनुपम भावों की लहर उठती है, वह कृति उत्तम रचना अथवा काव्य होती है । उत्तम भक्ति-काव्य मुक्तिपथ-प्रदर्शक और प्रसुभक्ति-रसस्वादनकर होता



जी पु वर दाग रि ले १९ ९ में प्रतिष्ठित जी विगर्वाणाय प्रागार और इन में स्थापित १९ वीं
 शती की जी अदिनाथ जीदा व रा वासाम्बल विरु मि ११ १ बापीन तीव जी बरदा
 (मारवाड-राजस्थान)

‘माहित्यप्रेमी’

है। इसमें अनेक
प्रभु श्रीमद्विजय-
प्रपनी सर्वतोमुखी
। आपने जहाँ
पुनः दिखलाया,
तीर्थों का उद्धार
। इस लघु लेख

तीर्थ का
महावीर
सूरीश पट्टा
में श्रीमहावीर
ही श्रीकनक-
रत्नप्रभसूरि
१५२५ के
नगर जन-
देख कर भी

ज एरणपुरा
कोरटा है।
न्द्र मन्दिर

अमी मान्य

हैं। जिन की व्यवस्था स्वर्गीय गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिभरजी महाराज के उपदेश से संस्थापित श्री सैन पेदी करती आ रही है।

(१) श्रीमहावीर मन्दिरः—

कोरटा के दक्षिण में यह मन्दिर है। यह विशेषतः प्राचीन सावी सिस्फुक्त के ज़िने नमूनाकूप है। श्री श्री रत्नममसूरिभरजीने वीरात् सं ७० में इसकी प्रतिष्ठा की थी। किन्तु संवत् १७९८ में आषाढ सुदी १ के दिन श्री विजयममसूरि के आज्ञावर्ती श्री जयविजय गणीने प्राचीन प्रतिमा के स्थान पर नवीन दूसरी प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी। तत्सम्बन्धी एक लेख मन्दिर के मण्डप के एक स्तम्भ पर उत्कीर्ण है। इस श्रीजयविजयगणीप्रतिष्ठित प्रतिमा के उत्तमार्गे विकल हो जाने पर आचार्यवर्य श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिभरजी महाराजने अपने उपदेश से मन्दिर का पुनरुद्धार करवाकर नूतन श्री वीरप्रतिमा प्रतिष्ठित की और श्रीजयविजय गणी द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा को सैपादि से छुपरवा कर उसको मन्दिर की नव चौकी में विराजमान करवायी।

(२) श्रीआदिनाथ मन्दिरः—

समिफटसब बोमगिरि की ढाँड़ जमीन पर यह मन्दिर है। इसको विक्रम की ११ शताब्दी में महाभात्य गाहब के किसी कुटुम्बीने अपने आत्मकस्याज के ज़िने निर्मित किया जात होता है। इसमें (आवतन १) निर्माता की प्रतिष्ठित करवाई हुई प्रतिमा लम्बित हो जाने पर उसे हटा कर नवीन प्रतिमा वि सं १९०१ में देवसूरगच्छीन श्रीआन्तिसूरिजीने प्रतिष्ठित की और वही प्रतिमा अभी भी विराजित है। मूलनाथजी की प्रतिमा के दोनों ओर विराजित प्रतिमाएँ श्रीश्रीविजयराजेन्द्रसूरिभरजी महाराज द्वारा प्रतिष्ठित नूतन विम्ब हैं।

(३) श्रीपार्श्वनाथ मन्दिरः—

यह विमलख गोंव क मण्ड में है। इसको कम, किसने बनाया और किस गच्छ के मुनिपुत्रने प्रतिष्ठित किया यह अज्ञात है। अनुमानतः जात होता है कि ऊपर वर्णित

१. संवत् १८९८ में आषाढ सुदी १ दिन स्मारक श्रीविजयममसूरिभरजी महाराज, पवित्र श्रीश्रीश्रीजयविजयगणीना उपदेशकी सु. जेतपुरा सिंग भार्ता सु. महाभात्य सिंग भार्ता, सं बीरब छत्रराज को करवा ॥ जेतन का नावरात का जयभा या बीमा या कांकर, या नारायण, या कपट प्रभुब धमस्त पंच मेवा हूयि श्रीमहावीर पञ्चायन वसुधार्ता के निर्मित गणी मनिमिजयनेष्टरविजयेन बहारा पदवर हूय जयभा पदम कच्छा लमस्त पंच नर आंगिर्भिक मवति हूयें मवतु।

२. उत्तमार्गे विकल प्रतिमा को मूलनाथ रखना या नहीं रखना के ज़िने देहिने श्रीकर्मयोगार्थ निर्मित श्रीश्रीरामजी जीने का इतिहास

मरुधर और मालवे के पांच तीर्थ

व्याख्यान-वाचस्पति श्रीमद्विजयतीन्द्रसूरि शिष्य मृति देवेन्द्रविजय 'साहित्यप्रेमी'

वीसवीं शताब्दी भारतीय इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। इसमें अनेक धर्मप्रचारक और राष्ट्रीय नेता पैदा हुये हैं। धर्मोद्धारकों में परम पूज्य प्रभु श्रीमद्विजय-राजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज का विशिष्ट और गौरवशाली स्थान है। आपने अपनी सर्वतोमुखी शास्त्र-सम्पन्न विविध प्रवृत्तियों से जैन समाज का बड़ा ही गौरव बढ़ाया है। आपने जहाँ क्रियोद्धार कर श्रमण संघ को वास्तविक प्रकार से चारित्र-पालन का मार्ग पुनः दिखलाया, वहाँ साहित्य-निर्माण-कार्य भी महत्त्वपूर्ण प्रकारोंसे सम्पन्न किया और प्राचीन तीर्थों का उद्धार कार्य भी। आपने जिन प्राचीन तीर्थों और चैत्यों की सेवा की है, उनका यहाँ इस लघु लेख में परिचय देना ही हमारा ध्येय है।

१ श्रीकोरटाजीतीर्थः—

कोरंटनगर, कनकापुर, कोरंटपुर, कणयापुर और कोरंटी आदि नामों से इस तीर्थ का प्राचीन जैन साहित्य में उल्लेख मिलता है। उपकेशगच्छ-पट्टावली के अनुसार श्री महावीर देव के महापरिनिर्वाण के पश्चात् ७० वें वर्ष में श्री पार्श्वनाथसतानीय श्री स्वयम्भूसूरीश पट्टा लंकार उपकेशवंश-सस्थापक श्रीरत्नप्रभसूरिजीने ओसिया और यहाँ एक ही लग्न में श्रीमहावीर देव की प्रतिमा स्थापित की थी। इस नगर से श्रीरत्नप्रभसूरि के शासनकाल में ही श्रीकनक-प्रभसूरि से उपकेशगच्छ में से कोरंटगच्छ की उत्पत्ति हुई थी। श्रीकनकप्रभसूरि रत्नप्रभसूरि के गुरुभाई थे। कोरंटगच्छ में अनेक महाप्रभाविक जैनाचार्य हुये हैं। वि. सं. १५२५ के लगभग कोरंट तपा नामक एक शाखा भी निकली थी। कई शताब्दियों तक यह नगर जन-घन और सब प्रकार से उन्नत और समृद्ध रहा है। वर्तमान में इसके खण्डहर देख कर भी विश्वास किया जा सकता है और उल्लेख तो मिलते ही हैं।

यह प्राचीन समृद्ध नगर ५०० सौ घरों के एक लघु ग्राम के रूप में आज एरणपुरा स्टेशन से १२ मील दूर पश्चिम की ओर विद्यमान है। इसका वर्तमान नाम कोरटा है। अभी यहाँ जैनों के ५० घर और उनमें लगभग २५० मनुष्य हैं तथा चार जिनेन्द्र मन्दिर

१ उक्त पट्टावली में यह सत्त लिखा हुआ मिलता है, परन्तु इतिहासज्ञों के समक्ष यह अभी मान्य नहीं हो सका है। —सपादक

देवदा ठकुर विजयसिंहे, कोरंटस वीरजीर्षधिम्यम् ।	
तत्पाप्य राषशुक्ले निधिशरनवेदुक पूर्णिमा गुरौ	॥ ३ ॥
सुस्थिररूपमे सग्न, तस्य सौवर्भद्वदतपोगच्छीयः ।	
भीमद्विषयराजेन्द्रचरिः प्रविष्टांवनसल्लाके चक्रे	॥ ४ ॥
कोरंटवासि मृता मोक्षासुत कस्तूरचन्द्रपदराशौ ।	
दत्त्वोदधिधरमेकं भीमहानीरप्रतिमामतिष्ठिपत्ताम्	॥ ५ ॥
हरनायसुतष्टेकचन्द्रस्तचेरपकोपरि ।	
कलशारोपण चक्रे, भूषाणगुणदायक	॥ ६ ॥
पोमाबापुरबासी हरनायात्मजः सुभाजी भेष्टी ।	
पृथ्वीधरसमुद्रां प्रदाय च्चजामारोपयामास	॥ ७ ॥
जोसबाळरतनसुता वीरधेन नवलकस्तूरचन्द्रा ।	
द्विधिसुकरदा देव-मतिष्ठिपन् कलापुरावासिनस्ते	॥ ८ ॥
राक्षन्द्रचरिधिम्यवाचकः मोहनविजयाभिधौ वीरः ।	
लिङ्गेल प्रवस्तिभेनां, गुरुपदकमलध्यानमयः	॥ ९ ॥

॥ इति श्रीकोरंटपुरमङ्गल-भीमहानीरकितालयस्य मविष्टामसस्तिः ॥

— सं १९५९ वैशाख सुदि १५ । सु० कोरय नारबाड —

(२) भीमाण्डवा तीर्थ (मांडवपुर)

यह माण्डवा अथवा माण्डवपुर नाम का ग्राम जोधपुर से राणीबाड़ा जानेवाली रेलवे के मोद्रा स्टेशन से २२ मील दूर उत्तर-पश्चिम में चारों ओर से रेगिस्तान से घिरा हुआ है। यहाँ बनेतरों के २०० घर आबाद हैं। यह ग्राम और मन्दिर बहुत प्राचीन हैं। सर्व प्रथम अजमेर (बानाडीपुर) के परमार माण्डवसिंह ने इसको बसा कर इस पर शासन किया था। उसके बसबोने भी किन्तनी ही पीढ़ियों तक शासन किया। वि सं १३२२ में बाबतरा के दम्प्य राजपूत बुद्धसिंहने परमारों को परास्त कर इस पर अपना अधिकार स्थापित किया था। इसके बसबोने सने सनैः इस प्रांत में सर्वत्र स्वाम-स्थान पर अपना शासन बना किया जिससे काकातर में इस प्रांत का नाम ही दियावट-पट्टी हो गया। बाद में इस पर जोधपुर-मरेठ का अधिकार हो जाने पर विक्रम संवत् १८०३ में जोधपुराधिप रामसिंह ने दम्प्य ठगवाजी से इसे छीन कर समीपस्थ आणामाम के ठाकुर याकमसिंह को दिया। आज भी उक्त ठाकुर के बसब मगनामसिंहजी वहाँ क आगीदार हैं।

श्रीआदिनाथ चैत्य से यह प्राचीन है । इसकी स्तंभमाला के एक स्तम्भ पर 'ॐना++++दा' लेखाक्षर अवशेष हैं । इससे ज्ञात होता है कि महामात्य श्री नाहड़ के द्वितीय पुत्र श्री दाकलजी द्वारा निर्मित यह मन्दिर हो और इसीसे अमात्य के नाम के आगे मंगल का संसूचक ॐ लगाया हो । श्रीमहावीर मन्दिर के स्तम्भों पर भी 'ॐ ना०००दा' लिखा हुवा मिलता है । संभवतया उक्त मंत्रीपुत्रने प्राचीन श्री वीर मन्दिर का भी उद्धारकार्य करवाया हो । इस पार्श्व-नाथ मन्दिर का उद्धार विक्रमीय सत्रहवीं शताब्दी में कोरटा के ही नागोतरा गौत्रीय किसी श्रावकने करवाया था । तत्पश्चात् समय-समय पर कुछ अंशों में उद्धार-कार्य होता रहा है । इसमें पहले श्रीशान्तिनाथ भगवान की प्रतिमा मूलनायक के स्थान पर विराजमान थी । उसके विकलाग होजाने पर उसके स्थान पर श्रीपार्श्वनाथजी की प्रतिमा विराजित की गई; जिसकी प्राणप्रतिष्ठा श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराजने की है । श्री पार्श्वनाथजी के दोनों ओर विराजित प्रतिमा भी नूतन हैं ।

(४) श्रीकेशरियानाथ का मन्दिर:—

विक्रम सवत् १९११ जेठ सुदि ८ के दिन प्राचीन श्री वीर मन्दिर के कोट का निर्माण-कार्य करवाते समय कहीं वाई ओर की जमीन के एक टेकरे को तोड़ते समय श्वेत वर्ण की पाच फीट प्रमाण विशालकाय श्रीआदिनाथ भगवान की पद्मासनस्थ और इतनी ही बड़ी श्रीसंभवनाथ तथा श्रीशान्तिनाथजी की कायोत्सर्गस्थ मनोहर एवं सर्वांगसुन्दर अखण्डित दो प्रतिमायें निकली थीं । इन कायोत्सर्गस्थ प्रतिमाओं को विक्रम सवत् ११४३ वैशाख सुदि द्वितीया गुरुवार को श्रावक रामाजरुक्ने बनवाई और वृहद्गच्छीय श्रीविजयसिंहसूरीजीने इनकी प्रतिष्ठाजनशलाका की । श्रीआदिनाथ प्रतिमा पर लेखादि नहीं है । इन प्रतिमाओं को विराजमान करने के हित कोरटा के श्रीसव ने श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के उपदेश से यह विशालकाय दिव्य एवं मनोहर मन्दिर बनवाया है । इसका प्रतिष्ठा-महोत्सव विक्रम संवत् १९५९ वैशाख सुदि पूर्णिमा को श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज के करकमलों से ही सम्पन्न हुआ था । यह प्रतिष्ठा-महोत्सव मरुधर के १५० वर्ष के इतिहास में आहोर के प्रतिष्ठोत्सव (१९५५ का) के पश्चात् दूसरा था ।

प्रतिष्ठाप्रशस्ति:—

वीरनिर्वाणसप्तति-वर्षात्पार्श्वनाथसंतानीयः ।

विद्याधरकुलजातो, विद्यया स्तनप्रभाचार्यः

॥ १ ॥

द्विधा कृतात्मा लग्ने, चैकस्मिन् कोरंट ओसियायां ।

वीरस्वामिप्रतिमा-मतिष्ठपदिति पप्रथेऽथ प्राचीनम्

॥ २ ॥

२०१० अष्टम सु १ सोमवार को वसुदिनावधिक उत्सव के साथ सम्पन्न हुआ था। इस प्रतिष्ठोत्सव में २५ सहस्र के लगभग जनता उपस्थित हुई थी। इस महामहोत्सव को इन पक्षियों के झेसक ने भी देखा है। यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिये मरुपरवेशीम श्री जैन अंतर्धाम मूर्तिपूजक श्री सप्त श्री ओर से मन्दिर के सीनों ओर विशालकाय धर्मशास्त्र बनी हुई है। मन्दिर में मूकनायकजी के दोनों ओर श्री सप्त प्रतिमाजी श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीधरजी महाराज के द्वारा प्रसिद्धि है। मूक मन्दिर के चारों कोनों में जो छत्र मन्दिर हैं, इन में विराजित प्रतिमाएँ वि. सं १९९८ में बाराह में श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीधरजी महाराज के करकर्मकों से प्रसिद्धि हैं, जो यहाँ २०१० के प्रतिष्ठोत्सव के अवसर पर विराजमान की गयी हैं।

प्रत्येक जैन को एक बार अवश्य रेगिस्तान के इस प्रगट प्रभावी प्राचीन तीर्थ का दर्शन-पूजन करना चाहिये।

(३) श्री स्वर्णगिरि तीर्थ-बाहोर

यह प्राचीन तीर्थ जोधपुर से राणीबाबा जानेवाली रेलवे के बाहोर स्टेशन के समीप स्वर्णगिरि नाम के प्रख्यात पर्वत पर स्थित है। नीचे नगर में प्राचीनप्राचीन १३ मन्दिर हैं। ऐसे ही उल्लेख मिलते हैं कि बाहोर नगरी अठारवी में अस्ति स्पष्ट था। वर्तमान में पर्वत पर किले में ३ प्राचीन और दो नूतन मम्म जिनमन्दिर हैं। प्राचीन जैन यक्षवसति (श्री महावीर मन्दिर), अष्टापदावतार (चौमुख), और कुमारविहार (पार्श्वनाथ-जैन) हैं।

यक्षवसति जिनालय सबसे प्राचीन है। यह मम्म मन्दिर बर्तमानों को चारों ओर के विशालकाय मन्दिर की भाँति दिखता है। इसको माहड (नामक राजा) ने बनवाया था ऐसा एक निम्न प्राकृत-पद्य से ज्ञात होता है—

नवनमइ सक्त्तधनवइ अ लहवास सुवण्णगिरि सिहरे ।

माहडनिबकारविय शुभि बीरे बक्खवसहीए ॥ १ ॥

जाने यहाँ ९९ छत्र उपरों की संप्रतिष्ठा के श्रेष्ठियों को भी रहने को स्थान नहीं मिलता था, किले पर सप्त कोदपति ही निवास करते थे। ऐसे सुवर्णगिरि के क्षिपार पर माहड(राजा) के बनवाये यक्षवसति में श्रीमहावीरदेव की स्तुति करो।

कुमारविहार जिनालय को सं १९९१ के लगभग परमाईय महाराजाधिराज कुमारपाल गुप्ताजीने कलिकाऊसर्वश्री श्रीमद् देवमन्त्रसूरीन्द्र के उपदेश से कुमारविहार के शुभनिष्पन्न

१ विदेह काट्य ब्राह्मणों के लिये कविराज सुमि श्रीविष्णुविजयजी महाराज की लिखित श्रीनाथपुर जैन तीर्थपञ्चन श्री श्रीर जैन-मठिडा महोत्सव देखिये।

विक्रम की ७ वीं शताब्दी में इस प्रान्त में वेसाला नाम का एक अच्छा कस्बा आँवादा था । जिसमें जैन श्वेताम्बरों के सैंकड़ों घर थे । वहाँ एक भव्य मनोहर विशाल सौध-शिखरों जिनालय था । इसके प्रतिष्ठाकारक आचार्य का नाम क्या था और वे किस गच्छ के थे यह अज्ञात है । मात्र जिनालय के एक स्तंभ पर 'सं. ८१३ श्रीमहावीर' इतना लिखा है ।

वेसाला पर मेमन डाकुओं के नियमित हमले होते रहने से जनता उसे छोड़ कर अन्यत्र जाँ बसी, डाकुओं ने मन्दिर पर भी आक्रमण करके उस को तोड़ डाला, किसी प्रकार प्रतिमा को बचा लिया गया । जनश्रुत्यनुसार कोमता के निवासी सधवी पालजी प्रतिमाजी को एक शकट में विराजमान कर कोमता लेजा रहे थे कि शकट भाँडवा में जहा वर्तमान में चैत्य है, वहाँ आकर रुक गया और लाख-लाख प्रयत्न करने पर भी जब गाड़ी नहीं चली तो सब निराश हो गए । रात्रि के समय अर्ध-जागृतावस्था में पालजी को स्वप्न आया कि प्रतिमा को इसी स्थान पर चैत्य बनवा कर उस में विराजमान कर दो । स्वप्नानुसार पालजी सधवी ने यह मन्दिर विक्रम संवत् १२३३ माघ सुद ५ गुरुवार को बनवा कर महामहोत्सव सह उक्त प्रभावशाली प्रतिमा को विराजमान कर दी । आज भी यहाँ पालजी सधवी के वंशज ही प्रति वर्ष मन्दिर पर ध्वजा चढ़ाते हैं । इसका प्रथम जीर्णोद्धार वि. सं. १३५९ में और द्वितीय जीर्णोद्धार विक्रम संवत् १६५४ में दियावट पट्टी के श्री जैन श्वेताम्बर श्री सधने करवाया था ।

विक्रमीय २० वीं शताब्दी के महान् ज्योतिर्धर परमक्रियोद्धारक प्रभु श्रीमद्विजय-राजेन्द्रसूरिश्चरजी महाराज जब आहोर से सवत् १९५५ में इधर पधारे तो समीपवर्त्ती ग्रामों के निवासी श्रीसधने उक्त प्रतिमा को यहाँ से उठा कर अन्यत्र विराजमान करने की प्रार्थना की । इस पर गुरुदेवने प्रतिमा को यहाँ से नहीं उठाने और इसी चैत्य का विधिपूर्वक पुनरोद्धार-कार्य सम्पन्न करने को कहा । गुरुदेवने सारी पट्टी में भ्रमण कर जीर्णोद्धार के लिये उपदेश भी दिये ।

स्वर्गवास के समय वि. सं. १९६३ में राजगढ़ (मध्य भारत) में गुरुदेवने कोरटा, जालोर, तालनपुर और मोहनखेड़ा के साथ इस तीर्थ की भी व्यवस्था-उद्धारादि सम्पन्न करवाने का वर्तमानाचार्य श्रीयतीन्द्रसूरिजी को आदेश दिया था । आपने भी गुर्वाज्ञा से उक्त समस्त तीर्थों की व्यवस्था तथा उद्धारादि के लिये स्थान-स्थान के जैन श्री सध को उपदेश दे-देकर सब तीर्थों का उद्धार-कार्य करवाया । श्री अभिवान राजेन्द्र कोष के सपादन और उसकी अर्थव्यवस्था में लग जाने से थोड़े विलंब से इस तीर्थ के तृतीयोद्धार को आपने वि. सं. १९८८ में प्रारंभ करवाया जो वि. सं. २००७ में पूर्ण हुवा । इसकी प्रतिष्ठा का महामहोत्सव वि. सं.

और द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी और अमावस्या तथा पूर्णिमा को उपवास करूँगा। आपने इसी कार्य को सम्पन्न करने के हेतु सन् १९३३ का वर्षावास आश्विन में ही किया। यथासमय आपने बोम्बे व्यक्तियों की एक समिति बनाई और उन्हें वास्तविक न्याय की प्राप्ति हेतु जोधपुर-नरेश यशवन्तसिंहजी के पास भेजे।

कार्यवाही के अन्त में राजा यशवन्तसिंहजीने अपना न्याय इस प्रकार बोधित किया 'आश्विनगढ (स्वर्णगिरि) के मन्दिर जैनों के हैं; इसलिये उनका मन न दुखाते हुये शीघ्र ही मन्दिर उन्हें सौंप दिये जाय और इस निमित्त उनके गुरु श्रीराजेन्द्रक्षरिजी जो अभी तक आठ महिनो से तपस्या कर रहे हैं, उन्हें अच्छी से पारणा करवा कर दो दिन में मुझे सूचना दी जाय।'।

इस प्रकार गुरुदेव अपने साधनालय संकल्प को पूरा कर विजयी हुए।

गुरुदेव की आज्ञा से मन्दिरों का वीर्णोद्धार प्रारंभ हुआ और बि सन् १९३३ के माघ सु १ रविवार को महामहोत्सवपूर्वक मठिछा-कार्य करवा कर गुरुदेवने जो (९) उपवास का पारणा करके अन्यत्र विहार किया। इस मठिछा का परिचायक लेख श्री अष्टावक्रावतार-चौमुक्तमन्दिर में लगा हुआ है—

“संवच्छ्रमे प्रयस्त्रिंशजन्तैक विक्रमादरे ।
माघमासे सिते पञ्चे, चन्द्रे प्रविपदाविधौ ॥ १ ॥
काठंभरे गढे श्रीमान, श्रीपञ्चस्वन्तसिंहराट् ।
तेजसा क्षुमयिः साक्षात्, स्वयामास यो विभुः ॥ २ ॥
विजयसिंहश्च किङ्कादार धर्मी महाबली ।
तस्मिन्मवसरे संपैर्बीर्णोद्धारम् कारितः ॥ ३ ॥
चैरथं चतुर्मुखं क्षरिराजेन्द्रेण प्रतिष्ठितम् ।
एव श्रीपार्श्वचैत्यज्जि, प्रविष्टा कारिता बरा ॥ ४ ॥
ओषधक्षे निहासस्य, जोधरी कानुगस्य च ।
सुत प्रतापमस्लेन प्रतिमा स्थापिता क्षमा ॥ ५ ॥
श्रीपापमग्निप्रसादात् उल्लिखितम् ॥

इस समय भी श्री विजयवतीन्द्रक्षरीधरजी महाराज अपने उपदेश से इन माचीन तीर्थ पर न मिनमन्दिरों का उद्धार-कार्य करवाते रहते हैं जब इसके हेतु सदस्यों रुपों की सहायता करवाई है।

नामाभिधान से विख्यात यह चैत्य बनवाया था । पहले यह ७२-जिनालय था । परन्तु सं. १३३८ के लगभग अलाउद्दीनने धर्मान्धता से प्रेरित हो जालोर (जावालीपुर) पर चढ़ाई की थी; तब उस नराधम के पापी हाथों से इस गिरि एवं नगर के आवू के सुप्रसिद्ध मन्दिरों की स्पर्धा करनेवाले मनोहर एवं दिव्य मन्दिरों का नाश हुआ था । उन मन्दिरों की याद दिलानेवाली तोपखाना-मस्जिद जिसे खण्डित मन्दिरों के पत्थरों से धर्मान्ध यवनोंने बनवाई थी वह मस्जिद विद्यमान है । इस तोपखाने में लगे अधिकांश पत्थर खण्डित मन्दिरों के हैं और अखण्डित भाग तो जैन पद्धति के अनुसार हैं । इस में स्थान-स्थान पर स्तम्भों और शिलाओं पर लेख हैं । जिनमें कितने ही लेख स. ११९४, १२३९, १२६८, १३२० आदि के हैं ।

उक्त दो चैत्यों के सिवाय चौमुख-अष्टपदावतार चैत्य भी प्राचीन है । यह चैत्य कब किसने बनवाया यह अज्ञात है ।

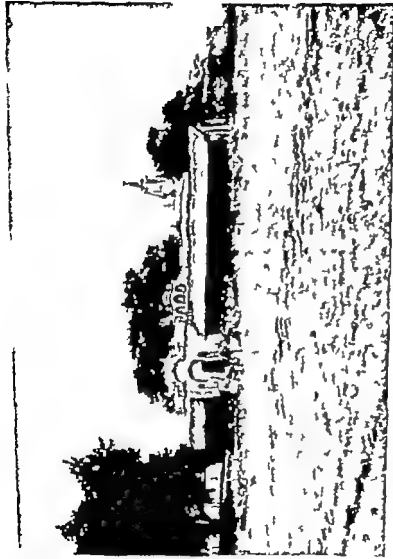
विक्रम संवत् १०८० में यहीं (जालोर में) रह कर श्रीश्री बुद्धिसागरसरिवरने सात हजार श्लोक परिमित ' श्री बुद्धिसागर व्याकरण ' बनाई थी, उसकी प्रशस्ति में लिखा है कि:—

श्रीविक्रमादित्यनरेन्द्रकालात् साशीति के याति समासहस्रे ।

सश्रीरुजावालीपुरे तदाद्य दृढं मया मम महत्प्रकल्पम् ॥ ११ ॥

बहुत वर्षों तक स्वर्णगिरि के ये ध्वस्त मन्दिर जीर्णवस्था में ही रहे । विक्रम की सतरहवीं शताब्दी में जोधपुरनिवासी और जालोर के सर्वाधिकारी मंत्री श्री जयमल मुहणोत ने यहाँ के सब ध्वस्त जिनालयों का निजोपाजित लक्ष्मी से पुनरुद्धार करवाया था और वि० स० १६८१, १६८३, १६८६ में अलग २ तीन बार महामहोत्सवपूर्वक प्राणप्रतिष्ठाएँ करवा कर सैकड़ों जिनप्रतिमाएँ प्रतिष्ठित करवाई थीं । साचोर (राजस्थान) में भी जयमलजी की बनवाई प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित हैं । इस समय वे ही प्रतिमाएँ प्रायः किल्ले के सब चैत्यों में विराजमान हैं ।

पीछे से इन सब मन्दिरों में राजकीय कर्मचारियोंने राजकीय युद्ध-सामग्री आदि भर कर इनके चारों ओर काटे लगा दिये थे । विहारानुक्रम से महान् ज्योतिर्धर आगमरहस्य-वेदी प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज का वि. स. १९३२ के उत्तरार्ध में जालोर पधारना हुआ । आप से जिनालयों की उक्त दशा देखी न गई । आपने तत्काल राजकर्मचारियों से मन्दिरों की मांग की और उनको अनेक प्रकार से समझाया, परन्तु जब वे किसी प्रकार नहीं माने तो गुरुदेवने जनता में दृढतापूर्वक घोषणा की कि जब तक स्वर्णगिरि के तीनों जिनालयों को राजकीय शासन से मुक्त नहीं करवाऊंगा. तब तक मैं नित्य एक ही बार आहार लगा



श्री कृष्णदेवरायण की कृष्णमठार की गोमठिका वि. सं. १९२४



श्री अष्टावक्राक्षर मंदिर, डमके पीछे श्री पार्श्वनाथ मंदिर और सजिगर श्री महावीर मंदिर
श्री स्वर्णमिस्तिर्ष, जालोर (मारवाड-राजस्थान)

राजेन्द्रसूरिभरणी महाराज से जब व्याख्यात में अपने कृत पापों का प्रायश्चित मांगा और गुरुदेवने जो इस रमणीय-छान्तिमय स्थान पर श्री आदिनाथ प्रभुका वैष्णव बनवाने का उपदेश दिया, उसके फलस्वरूप यह बना है। संघवीजीने यह विस्तार मिनास्य क्षीमातिक्षीप्त बनवा कर गुरुदेव के कर-कमलों से महामहोत्सव पूर्वक सं १९४० मगसर सुदि ७ गुरुवार को इसकी प्रतिष्ठासम्पन्न करवाया। इस मन्दिर की मूकनायक प्रतिमा श्री आदिनाथ भगवान की है, जो सवा हाथ बढ़ी खेत बर्ण की है। मूक वैष्ण के ठीक पीछे ही आरसेपक की मनोरम छत्री है जिसमें श्री लक्ष्मदेव प्रभु के चरण-युगल प्रस्थापित हैं। इस मन्दिर से दक्षिण में एक मन्दिर और है, जिसमें श्री पार्श्वनाथ भगवान की तीन प्रतिमाएँ विराजमान हैं। मूक मन्दिर में ओइक पेट कसर के विविध चित्र अंकित हैं।

उक्त मन्दिरों के ठीक सामने तीर्थस्थापनोपदेश-कर्ता कैलाचार्य प्रभु श्रीमद्विजय राजेन्द्रसूरिभरणी महाराज का समाधि-मन्दिर है, जहाँ गुरुदेव का विक्रम संवत् १९३३ पौष सु ७ मोहनसेड़ा (राजगढ़) में ओसंधने उनके पार्श्व शरीर का अत्येष्टि-संस्कार किया जा। समाधि-मन्दिर के बनवाने पर इस में गुरुदेव की प्रतिमा स्थापित की गई। इस सुन्दर समाधि-मन्दिर की भित्तों पर गुरुदेव के विविध जीवन-चित्र आलेखित हैं। इस तीर्थ का उद्धार-कार्य हाक ही में वर्तमानाचार्य श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिभरणी महाराज के उपदेश से सम्पन्न हुआ है। वि सं २०१३ वैशाख सु १० को दोनों मन्दिर और समाधि-मन्दिर पर आपके ही करकमलों से ध्वज-दण्ड समारोपित हुए हैं।

जब वि सं २०१२ ज्येष्ठ पूर्णिमा को लगभग १८ वर्षों के पश्चात् गुरुदेव श्रीमद्विजय राजेन्द्रसूरिभरणी महाराज का मुनिमण्डल सह यहाँ पर पदार्पण हुआ उस समय माऊव-निवासों की संघ तीर्थदर्शन एवं गुरुदेव की मगलमय बाणी को सुनने की उत्कण्ठ से लगभग चार हजार की संख्या में उपस्थित हुआ जा। गुरुदेव का श्री संघ को यही उपदेश हुआ कि समाज की आध्यात्मिक उन्नति के लिये समाज में भ्रष्ट गुरुकुलों का होना अत्यावश्यक है, क्योंकि इस भौतिकवाद के युग में मानवमात्र को छान्ति की प्राप्ति यदि किसी भी हो सकती है तो वह एक मात्र धार्मिक सुशिक्षा से ही जो केवल गुरुकुल द्वारा ही प्रसारित की जा सकती है।

गुरुदेव की आज्ञा को शिरोधार्य कर श्री संघने श्री मोहनसेड़ा तीर्थ में ही 'श्री आदिनाथ राजेन्द्र वैष्ण गुरुकुल' नामकी शिक्षण-संस्था का सर्वांजुमति से लोकार्पण तत्काल घोषित कर दिया। इस समय यह संस्था राजगढ़ में चक रही है और यह मोहनसेड़ा में भवन बन जाने पर निकट भविष्य में ही यहाँ प्रारम्भ हो जायगी ॥ इति ॥



यद्यपि कोरटा एव इस तीर्थ के सम्बन्ध में कतिपय लेखकोंने इतिहास लिखा है, किन्तु उपरोक्त वास्तविक घटनाओं को वर्णित नहीं करने का जो भाव रखता है वह अशोभनीय है ।

४ तालनपुर तीर्थ (मध्यभारत)

आलिराजपुर से कुक्षी जानेवाली सड़क की दाहिनी ओर यह तीर्थ है । यह तीर्थ-स्थान बहुत प्राचीन है और ऐसा कहा जाता कि पूर्वकाल में यहाँ २१ जिनमन्दिर और ५००० श्रमणोपासकों के घर थे । यहाँ खण्डहर रूप में बावड़ी, तालाब और भूगर्भ से प्राप्त होनेवाले पत्थरों और जिनप्रतिमाओं से इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है । शोधकर्त्ताओं का कहना है कि किसी समय यह नगर दो-तीन कोश के घेरे में आवाद था । वि. स. १९१६ में एक भिलाले के खेत से आदिनाथविम्ब आदि २५ प्रतिमाएँ प्राप्त हुईं । जिन्हें समीपस्थ कुक्षी नगर के जैन श्री सधने विशाल सौधशिखरी जिनालय बनवा कर उसमें विराजमान कीं, इन में से किसी प्रतिमा पर लेख नहीं हैं; अतः यह कहना कठिन है कि ये किस शताब्दी की हैं । अनुमान और प्रतिमाओं की बनावट से ज्ञात होता है कि ये प्रतिमाएँ एक हजार वर्ष से भी प्राचीन हैं ।

यहाँ जैन श्वेताम्बरों के दो मन्दिर हैं । एक तो उक्त ही है और दूसरा उसी के पास श्री गौड़ीपार्श्वनाथजी का है । पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा वि. सं. १९२८ के मग. सु. पूर्णिमा को सवा प्रहर दिन चढ़े पुरानी गोरवड़ावाव से निकली थी । यह श्री पार्श्वनाथ प्रतिमा स. १०२२ फा. सु. ५ गुरुवार को श्री श्रीवर्ष्पभट्टीसूरिजी के करकमलों से प्रतिष्ठित है ।

इस प्रतिमा को वि. स. १९५० महा वदि २ सोमवार को महोत्सवपूर्वक श्री श्री विजयराजेन्द्रसूरिश्चरजी महाराजने प्रतिष्ठित की ।

इस स्थल के तुंगीयापुर, तुगीयापत्तन और तारन (तालन) पुर ये तीन नाम हैं ।

५ श्री मोहनखेड़ा तीर्थ (मध्य भारत)

(श्री शत्रुजयदिशि वंदनार्थ प्रस्थापित तीर्थ)

महामालव की प्राचीन राजधानी धारा से पश्चिम में १४ कोश दूर माही नदी के दाहिने तट पर राजगढ नगर आवाद है । यहाँ जैनो (श्वेताम्बरों) के २५० घर और ५ जिन चैत्य हैं । यहाँ से ठीक १ मील दूर पश्चिम में यह श्री मोहनखेड़ा तीर्थ स्थित है । यह तीर्थ श्री सिद्धाचलदिशिबदनार्थ सस्थापित किया गया है । इसके निर्माता राजगढ के निवासी सधवी दल्लाजी छुणाजी प्राग्वाटने विश्वपूज्य चारित्रचूड़ामणी, शासनसम्राट श्रीमद्विजय-

१ स्वस्ती श्री पार्श्वजिन प्रगाढात्सवत् १०२२ वर्षे मासे फाल्गुने सुदि पक्षे ५ गुरुवासरे श्रीमान् श्रेष्ठी श्री सुखराज राज्ये प्रतिष्ठितं श्री वर्ष्पभट्टी (६) सूरिभि तुगीयापत्तने ॥

१-श्रीममिधान राजेन्द्र कोष—(सप्तमागारमक पादम विश्वकोष) आन्तर बड़ा, रॉयल चौ पेडी, श्रीममिधान राजेन्द्र मन्थारक संस्था, रत्नकामने अखिल भारतीय श्री जैन श्रेष्ठान्तर मूर्तिपूजक श्रीसंघ द्वारा प्रदत्त द्रव्य-सहायता से मुद्रित कर प्रकाशित किया है। इस कोष का संपादन इसके निर्माता पूरुषधर की आशानुसार स्वर्गीय श्रीमद्वहीपरिव्रजश्री (श्री विजयमूपेन्द्रसूरिजी) और मुनिजी यतीन्द्रविजयश्री (नरतमामानार्य श्रीयतीन्द्रसूरिजी) ने किया है। यह महा प्रन्थराज इहवाकार संत जिरुओं में विमल है। सातों भागों की समुचित छह संख्या दस सहस्र (१००००) से भी अधिक है। यह माकृत स्रद्धों का महासागर है। जैनों का भावः ऐसा कोई भी पारिभाषिक या इतर स्रद्ध नहीं की जो इस स्रद्ध महार्णव में नहीं होगा। इसका संदर्भ इस प्रकार है। सर्वप्रथम वर्णानुक्रम से माकृत स्रद्ध, उसका संस्कृत में अनुवाद किंगनिर्देश और उसका अर्थ जो जैनागमों तथा ग्रन्थों में प्राप्त है, विनि-विनि रीति से दिसाया है। विस्तृत विवेचित स्रद्धों पर पाठकों की सुगमता के लिये अधिकारी सूचियों भी आलेखित हैं, जिससे वाचन में सुविधा होती है।

यह महान् विश्व कोष जर्मन, जापान, रूस, फ्रांस, इन्ग्लैंड और अमेरिका के विद्वान् पुस्तकालयों को सुखोभित कर जैन सिद्धान्त रहस्य के विशाल विद्वानों को सचे मानवधर्म का परम ज्ञान दिला रहा है। विश्व के ज्ञातिपाठ कतिपय विद्वानों ने इसके निर्माणकर्ता की शूरि-शूरि मस्तका करते हुये इस को प्रमाणित किया है। संस्था के कार्यक्रम में कितने ही प्रसन्नपत्र विद्यमान हैं, जिनमें से एक ही पाठकों के लिये यहाँ उद्धृत किया जाता है।

प्रोफेसर सर जॉर्ज गियर्सन के. सी आई ई केम्ब्रिज (इंग्लैंड) ता २२ दि १९२४ के पत्र में लिखते हैं किः—

‘‘इस विराट् मन्थराज का सुवर्णकार्य अत्यन्त सम्पन्न होने आया है, इस बात के लिये मैं आपका अभिनन्दन करता हूँ। मुझे मरे जैन प्राकृत के अध्ययन में इस ग्रंथ का बहुत सहाय हुआ है और जिस ग्रंथ के साथ इसकी तुलना मैं कर सकूँ ऐसा कबल एक मात्र ग्रंथ मुझे ज्ञात है और वह राजा राधाकांतदेव का प्रसिद्ध संस्कृत स्रद्धकल्पद्रुम कोष है।’’

(२) पादम मुद्रमुहूर्ति (माकृत स्रद्धाशुचि) कोषः—यह कोष भी स्व मुद्रदेवने ही बनाया है। इसमें प्रथम वर्णानुक्रम से माकृत स्रद्ध उसका संस्कृतानुवाद, पश्चात् किंग निर्देश और हिन्दी में अर्थ है। इसमें माकृत के भावः सहस्रों स्रद्धों का संग्रह है। परन्तु इसमें श्रीममिधान राजेन्द्र कोष की तरह स्रद्धों पर विस्तृत व्याख्यान नहीं है। (अप्रकाशित)

(३)—माकृतव्याकरण (व्याकृति) टीका—१९ वीं १९ वीं शताब्दी में हुये

गुरुदेव—साहित्य—परिचय

व्याख्यानवाचस्पति आचार्यदेव श्रीमद्विजयतीन्द्रद्वारीश शिष्य
मुनि जयप्रभवजय

प्रत्येक जाति, समाज और राष्ट्र के उत्थान में जितनी महत्वपूर्ण देन साहित्य की होती है, उतनी किसी दूसरी वस्तु, कला एवं पदार्थ की नहीं। पूर्वाचार्य श्रुतधर महर्षियोंने इस बात को लक्ष्य में रख कर निजात्म कल्याणकारी साधना के साथ जनोपकार की भावना रखते हुये सत्साहित्यका निर्माण कर हमें उपकृत किया है। वह साहित्य आज सूत्र-शास्त्र-प्रकरणादि के रूप में प्राप्त है, जो युग-युग के बाद भी हमें पतितपावन सदेश सुना कर पवित्र बना रहा है।

जिस प्रकार पूर्वकाल को अनेकानेक महामुनि, महातपस्वी, समर्थ विद्वान, त्यागी महर्षियोंने अपने उज्ज्वल कार्यों से कीर्तिसम्पन्न बनाया है, उसी प्रकार विगत विक्रमीय वीसवीं शताब्दी को भी अनेक युगप्रभावक जैन-जैनेतराचार्योंने भी अपने सत्कार्यों से चिरस्मरणीय बनाया है। उन युगवीर समर्थ श्रमणाचार्यों में परमपूज्य योगीराज गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजय-राजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज का स्थान भी गौरवयुक्त है। जिस काल एव समय में गुरुदेवने यतिदीक्षा ग्रहण की थी, उस समय त्यागी वर्ग में शैथिल्य का प्रभाव अत्यधिक जम रहा था। जिसके कारण श्रमण और श्रमणोपासक दोनों एक दूसरे से घने दूर हो रहे थे। फल-स्वरूप समाज का वातावरण कलुषित हो रहा था। यह वातावरण गुरुदेव के लिये कदापि सख्त नहीं था। गुरुदेवने अपनी सतत साधना और विद्वत्ता से समाज में क्रान्ति उत्पन्न की और हासोन्मुखी तत्वों का उन्मूलन कर समाज को सुदृढ़ बनाया। अर्थात् उसे सुव्यवस्थित किया। साथ ही पूर्वाचार्य-समाचरित साहित्य-निर्माण-कार्य को भी अपनी यशस्वी पावन लेखनी से यश एवं गौरवयुक्त किया। वह साहित्य प्राकृत, संस्कृत हिंदी, और गूर्जर आदि भाषाओं को विमूर्षित कर रहा है। आपका साहित्य प्रभावशाली व सप्रमाण है और रोचक विधि से परिमंडित है। आप जैसे भारत और भारतेतर देशों के विद्वन्मंडल मूर्धन्य के निर्मित साहित्य की समालोचना करनेका कार्य तो महानुद्भट विद्वान् का है-नहीं कि मेरे जैसे बालक का। परन्तु फिर भी 'शुमे यतनीयम्' न्याय से समस्त विद्वानों को गुरुदेव के साहित्य का नाम, विषय, भाषा और प्रमाणदृष्टि से ही कुछ इस लेख में दिखलाना मेरा ध्येय है।

(६) सर्परतस्करप्रबन्ध—(पद्य) परतु समग्रक महाराजा विक्रमादित्य के शासन काल में सर्पर नामक एक चोर अबन्ति और उसके निकटवर्ती प्रदेश की प्रजा को निन्दायम कृत्यों से परेष्टाम करता था। उसे येनकेम प्रकारेण परास्त करने का प्रयत्न राजा और राजकर्मचारियोंने किये, परन्तु वे सब विफल ही रहे। अन्त में स्वयं विक्रमने महाभयभीत प्रमत्तो से उसे परास्त कर ही दिया। वस इसी बात का वर्णन स्वर्गीय श्रीगुरुदेवने संस्कृत के करीब ८०० विविध श्लोकों में प्रस्थित किया है।

(७) श्री कल्पसूत्रवालाबोध—रचना संवत् १९४०। सुपररॉयल बह पेडी साइज। पृष्ठसंख्या ४७५। मूल्य ४ रुपये। माळवा, मारवाड़ और गुजरात निवासी जैन श्री संघों की प्रार्थना से परमपूज्य आसनरक्षक गुरुदेवने यह सरस एवं सुन्दर भाषा टीका निर्मित की है। वर्तमान में जितने भी कल्पसूत्र के भाषान्तर प्रकाशित हैं उन सब से यह अधिक सुगम और मासावहेली में रचित है।

(८) श्री सच्छाचार पद्यभा—वृत्ति-भाषान्तर—काउन बह पेडी साइज। पृष्ठ-संख्या २८१। प्रकाशक श्री ग्येन्द्रसूरि साहित्य-समिति, आहोर (राजस्थान)। मूल्य मात्र दो रुपये। यह ग्रन्थ तीन अधिकारों (१ भाषार्थस्वरूप। २ वृत्तिस्वरूप। ३ साध्वीस्वरूप निरूपण) में विभाजित हो कर ११७ प्राकृत गाथाप्रमाण है। इस पर विक्रम सं १९३४ में श्री आनन्दविमलसूरिस्वरचरणेण श्री विजयविमल गणीने ५८५० श्लोकप्रमाण टीका बनाई है। वही टीका का परमपूज्य गुरुदेवने वि सं १९४४ के पौष महीने में भाषान्तर किया है। भाषान्तर में कहीं कहीं टीका से भी अधिक विवेचन किया गया है। जिसका स्पष्टीकरण गुरुदेवने भगवत्प्रेरण में ही कर दिया है। यह ग्रन्थ जमण और जमनी-संघ के समस्त आचार-विचारों का मुख्य विवेचक है। प्रत्येक साधु व साध्वी को एक बार इसे वाचना ही चाहिये।

(९) पद्मनाटादिका—व्याख्या भाषान्तर (पञ्चाक्षर) सुपररॉयल बारा पेडी। पृष्ठसंख्या ११८। मूल्य १० आना। रचना सं० १९२७। सरस्वरगच्छीय श्रीसमाकृतायजी बापकप्रणीत संस्कृत व्याख्या का यह भाषान्तर माळवी-मारवाड़ी भाषा मिश्रित है। गुरुदेवने संस्कृत भाषानमिश्रों के हितार्थ यह अनुवाद सरल भाषा में तैयार किया है जो मूल-संस्कृतसह सुगम होता है।

(१०) प्राकृत शब्द रूपावली—प्राकृत भाषा हमारे प्राचीन काल की श्रेष्ठ (जल) भाषा रही है। परम पावन श्रीतीर्थकर भगवान् इसी भाषा में वेदना देते थे। आश्चर्य यह

भारत के महान् ज्योतिर्धर कलिकालसर्वज्ञ श्री हेमचन्द्रसूरीश प्रणीत ' श्री सिद्धहेमशब्दा-
नुशासन ' के अष्टमाध्याय (प्राकृत) की यह अष्टादशशत श्लोकप्रमाण व्याकृति नामक
टीका स्वर्गीय गुरुदेवने विक्रम संवत् १९६१ में मध्यभारतस्थ कुशी में रह कर निर्मित की
है । व्याकरणशास्त्र के इतिहास को देखने से ज्ञात होता है कि प्रायः आज तक अनेक
महर्षियोंने व्याकरणशास्त्र पर विविध प्रकार के टीका-ग्रन्थों का निर्माण किया है पर वे सब
गद्य संस्कृत में हैं, परन्तु प्रस्तुत टीका पद्यमय है । पद्यात्मक होते हुये भी सरल, सुन्दर
और सुबोध है । इसकी रचना स्व श्री दीपविजयजी (श्री भूपेन्द्रसूरिजी) और श्री यतीन्द्र-
विजयजी (वर्तमानाचार्य श्री यतीन्द्रसूरिजी) इन दोनों मुनिप्रवरों की विनम्र प्रार्थना से हुई
है । यह बात इसकी प्रशस्ति के तृतीय, पंचम और षष्ठ पद्य से ध्वनित होती है । यह
श्री अभिधान राजेन्द्र कोष के प्रथम भाग में मुद्रित हो चुकी है ।

श्री कल्पसूत्रार्थप्रबोधिनीः—सुपररॉयल ८ पेजी साइज । पृष्ठ संख्या ३९१ । सचित्र
रेशमी जिल्द । मूल्य ३॥) रुपये । प्रकाशक—श्री राजेन्द्र प्रवचन कार्यालय, खुडाला
(राजस्थान) । पंचम श्रुतकेवली श्रीभद्रबाहुस्वामीप्रणीत परम मंगलकारी श्री कल्पसूत्र
की यह विस्तृत टीका है । श्रीकल्पसूत्र पर इतनी सरल एवं विस्तृत और रोचक टीका दूसरी
नहीं है । यद्यपि इस परमकल्याणकारी सूत्र पर अनेक मुनिपुंगवोंने टीकाएं बनायी हैं, परन्तु
उन सब में यह टीका जितनी विशाल, अति सरल और अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण है, उतनी
दूसरी कम है । यह ग्रन्थ नौ व्याख्यानों में विभक्त है । साहित्य-मनीषियों के ' गद्यं
कवीना निकषं वदन्ति ' को सम्पूर्ण रूप से यहाँ इस रचना में चरितार्थ किया गया है ।
इसकी रचना विक्रम संवत् १९५४ में रतलाम (मालवा) में रहकर गुरुदेव के करकमलों से
सम्पन्न हुई है ।

(५) अक्षयतृतीयाकथा—भगवान् श्रीआदिनाथ को दीक्षा धारण करते ही पूर्व-
भवोपार्जित अतराय कर्म का उदय होने से एक वर्ष पर्यन्त निराहार ही रहना पड़ा था ।
पश्चात् भगवानने गजपुर (हस्तिनापुर) में अपने पौत्र सोमप्रभ के पुत्र श्रेयासकुमार के हाथों
से इक्षुरस से पारना किया था । इसका वर्णन इस लघुकथा में आलेखित है । यह स्वतंत्र
मुद्रित न हो कर श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष प्रथम भाग के पृष्ठ १३३ पर ' अक्षयतइया '
शब्द पर मुद्रित है ।

१-दीपविजयमुनिना वा यतीन्द्रविजयेन शिष्ययुग्मेन । विज्ञप्त पद्यमयी प्राकृतविवृति विधातुमहम् ॥ ३ ॥
अतएव विक्रमान्दे भूरसनवविधुमिते (१९६१) दशम्या तु । विजयाख्यां चातुर्मास्येऽह कुक्कीनगरे ॥५॥ हेमचन्द्र-
संरचितप्राकृतसूत्रार्थबोधिनीं विवृतिम् । पद्यमयीं सच्छन्दोद्बुद्धै रम्यामकार्षमिमाम् ॥ ६ ॥

(१७) सकलैश्वर्यस्तोत्रः—इस स्तोत्र में जम्बूद्वीपीय एक महाविदेहक्षेत्र में, वातकी सण्ड के दो महाविदेह में और पुष्करवराष्ट्रद्वीप के दो महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान श्री सीमन्तर स्वामी आदि बीस विहरमान तीर्थंकर मगधन्तों की भक्तिपूर्ण हृदय से स्तवना की गयी है। यह २४ श्लोकप्रमाण स्तोत्र श्री गुरुदेवने वि सं १९३६ में रचाया है। यह श्री छान्तसुधारण माधवा, पद्मसप्तविंशतस्मान्मत्तुष्यदी और श्री प्रभुस्तवन-सुधाकर में मुद्रित हुआ है।

(१८) होलिका कथास्थान (गद्य-संस्कृत) भारतीय जनता फास्टुन महिने के मुद्रि पत्र में होली नाम का पर्व अष्टौक चेट्यापूर्ण रीति से मनाती है। जो वास्तव में कर्म-सिद्धान्तानुसार कर्मबन्धन करता है। इस अष्टौकस्थान पर्व की उपपत्ति वास्तव में किस प्रकार और कैसे हुई इसका गुरुदेवने इस ग्रन्थ में वर्णन किया है। यह श्री राजेन्द्रप्रबन्धन कार्यालय, सुडाक से प्रकाशित 'परिचयमुद्रय' में मुद्रित हुआ है।

(१९) पद्मसप्तविंशतस्मान्मत्तुष्यदीः—रचना सं १९४६। साहित्य काउन् १६ पेजी। पृष्ठ १७५। प्रकाशक श्री राजेन्द्रप्रबन्धन कार्यालय, सु सुडाक (राजस्थान)। सपागण्ठीय श्री सोमलिकसूरिबिरचित ३५९ माहृतगाथा प्रमाण-सचरिसब ठाया पगरवा (सप्तविंशतस्मान्मत्तुष्यदी) ग्रन्थ जिसकी राजसूरगण्ठीय श्री देवविभवरचित अति सरल संस्कृत रूपि भी है उसीके आधार पर यह ग्रन्थ गुरुदेवने सिवाणा (राजस्थान) में रह कर बनाया है। गुरुदेवने उस प्रकृतगत विषय के इस प्रकरण में पाँच स्थान और भी अधिक परिवर्धित किये हैं। ग्रन्थ का उद्देश्यों में विभक्त है। इसकी रचना भक्ति-भक्ति के दोहों-कन्दों-चौपाइयों और रागों में की है। यह मधुस्ति के साथ सब मिला कर ५५९ पद्य प्रमाण है।

(२०) प्रभु-स्तवन-सुधाकरः—मौलिकवाद के इस विजयी युग में माहृत और संस्कृत का प्रचार नहीं होने से साधारण जनता उक्त भावाकीय ग्रन्थों और काव्यों से उचित लाभ नहीं ले सकती। अतएव उसक किये देखीभाषा में साहित्य और काव्य होना ही कामकर है। इसी वस्तुस्थिति को ध्यान में रख कर गुरुदेव श्रीराजेन्द्रसूरिदेवने चैत्यबन्दन, स्तुति-स्तवन और सङ्कायों का निर्माण किया है। आप के निर्मित पद्यों में अप्रमत्त शब्द भी हैं, जो जनजी सोमा में असीब बुद्धि करते हैं।

गुरुदेवने समय-समय पर जो चैत्यबन्दन, स्तुति स्तवन और सङ्काय बनाई हैं वे प्रायः सब इस प्रभु स्तवन-सुधाकर' में संगृहीत हैं। गुरुदेवरचित इन देखी काव्यों में वर्णनामीर्ष, और अप्पारिमक भाव परिपूर्ण रूप से विद्यमान हैं। आप के कृत स्तवनों में किये ही स्तवन ऐसे भी हैं कि जो मसिद्ध-मध्यामयोगी श्री ज्ञानन्दधर्मजी के पद्यों का स्मरण

प्राचीन जनभाषा शास्त्रीय-भाषा ही रह गई है। इसका प्रचार जनता में नहीं रहा, अतः इसके आधुनिक अभ्यासियों को अभ्यास करते समय शब्दों के शुद्धरूप याद करने में अत्यधिक कठिनाता का सामना करना पड़ता है। करुणासागर गुरुदेवने विद्यार्थियों के अभ्यासकाठिन्य को सरल बनाने के शुभाशय से इसकी सकलना की है। इसमें प्रत्येक शब्द के विभक्ति पर अनेक वैकल्पिक रूप भी यथास्थान दिखलाये हैं। यह 'अभिधान राजेन्द्र कोष' के प्रथम भाग में तृतीय परिशिष्ट पर मुद्रित है।

(११) श्रीतत्त्वविवेक—रचना संवत् १९४५। रॉयल षट् पेजी साईज। पृष्ठसंख्या १२८। इस पुस्तक में परमपूज्य गुरुदेवने देव, गुरु और धर्म इन तीन तत्त्वों पर श्रेष्ठतर विवेचन बालगम्य भाषा में किया है। सरल रीति होने के कारण साधारण मेधावी व्यक्ति को भी त्रितत्त्व समझने के लिये यह अत्युत्तम ग्रन्थ है।

(१२) श्री देववन्दनमालाः—क्राउन १६ पेजी साइज। पृ. सं. १३३। इस पुस्तक में ज्ञानपचमी, चौमासी, सिद्धाचल, नवपद और दिवाली के देववन्दन हैं। यह देववन्दनमाला नाम के देववन्दनों का संग्रह इतनी प्रिय पुस्तक है कि इसके चार-चार सस्करण प्रकाशित होने पर भी आज यह ग्रन्थ अप्राप्य-सा है। यही इसकी उपादेयता का सबल प्रमाण है।

(१३) श्री जिनोपदेशमंजरीः—क्राउन १६ पेजी साइज। पृष्ठसंख्या ७०। इस पुस्तक में रोचक कथानकों से प्रमुग्णीत तत्त्वों को यथार्थ प्रकार से समझाया गया है। इसके प्रत्येक कथानक की शैली उस समय की लोकभोग्य शैली है।

(१४-१५) धनसार-अघटकुमार चौपाईः—रचना स. १९३२ रॉयल १६ पेजी साइज। पृष्ठसंख्या ४०। प्रथम चौपाई चैत्यभक्ति-फलदर्शक और द्वितीय चौपाई पुन्य-फलदर्शक है। प्रथम का प्रमाण दोहों सहित ११ ढालें और दूसरी का प्रमाण दोहों सहित १२ ढालें हैं। प्रत्येक ढाल भिन्न-भिन्न देशी रागों में वर्णित है, जो व्यवस्थित प्रकार से गाने योग्य है।

(१६) प्रश्नोत्तर पुष्पवाटिका—रचना स. १९३६। पृ. स. ६२। डेमी १२ पेजी साइज। इस ग्रन्थ में उस समय के विवादास्पद प्रश्नों का तथा और भी इतर प्रश्नों का सुन्दरतम शैली से निराकरण किया गया है। प्रश्नों के प्रत्युत्तर में गुरुदेवने शास्त्रीय आज्ञा को श्रेष्ठतम रूप से जनता के समक्ष रक्खा है। इसकी भाषा लोक(जन)भोग्य भाषा है, जिसके कारण साधारण व्यक्ति भी सरलता से समझ सकता है।

अमुद्रित ग्रन्थों की मामाबली इस प्रकार है ।

अमुद्रित ग्रन्थः—

- १ होलिका प्रबन्ध सार ।
- २ सिद्धान्त-प्रकाश (सहमात्मक) ।
- ३ कल्याणमन्दिर स्तोत्र प्रक्रियावृत्ति ।
- ४ सिद्धान्त बोक सागर ।
- ५ उपासकवृत्तान्त-सूत्र भाषान्तर ।
- ६ स्वरोदयहाम यज्ञावली ।
- ७ उपदेशरत्नसार गद्य संस्कृत ।
- ८ धीपमात्रिका कथा गद्य संस्कृत ।
- ९ स्वर्पर तत्कर-प्रबन्ध पद्यबद्ध ।
- १० उत्तमकुमारोपन्यास (गद्य संस्कृत) ।
- ११ सब गाथापयरण (छुटिसंग्रह) ।
- १२ मुनिपति राजर्षि चौपार्व ।
- १३ त्रैलोक्यदीपिका-यज्ञावली ।
- १४ चतुःकर्ममन्त्र-अक्षरार्थ ।
- १५ पञ्चाङ्गान्न कथासार ।
- १६ वङ्गावश्यक-अक्षरार्थ ।
- १७ द्वापद्विभार्गजा-यज्ञावली ।
- १८ पादसङ्गम्युद्धी कोष ।
- १९ सारस्वत व्याकरण भाषाटीका ।
- २० कर्तुं दीप्तिवत्तम कर्म कोष व्याख्या ।
- २१ सप्तविंशतस्वाम-यज्ञावली ।
- २२ अम्बुद्वीपपञ्चसिद्ध-बीजक (सूची) ।
- २३ हीरमञ्जरी-बीजक ।
- २४ चन्द्रिका-मातृपाठ तरेण पद्यबद्ध ।
- २५ बट्टमयविचार ।
- २६ अष्टौ चौपार्व ।

कराते हैं । इस संग्रह के स्तुत्य प्रयास का श्रेय वयोवृद्ध संयमस्थविर मुनिश्री लक्ष्मीविजयजी को है । इसका प्रकाशन श्री सूपेन्द्रसूरि साहित्य-समिति, आहोर से हुवा है ।

१ चैत्यवन्दन चतुर्विंशतिका, २ जिनस्तुति चतुर्विंशतिका और ३ जिनस्तवन चतुर्विंशतिका । ४ आवश्यक विधिगर्भित श्री शातिनाथ-स्तवन । ५ पुंडरिकाध्ययन-सज्जाय । ६ साधु वैराग्याचार-सज्जाय । ७, २३ पदवीविचार-सज्जाय ! ८ चोपड़खेलन स्वरूप-सज्जाय और श्रीकेशरियानाथविनतिकरण वृद्ध स्तवन भी इसी ग्रन्थ में ही मुद्रित हैं ।

(२१-२२) श्री सिद्धचक्रपूजा और श्री महावीर पंचकल्याणकपूजा—प्रथम पूजा में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन (९) पदों का और द्वितीय पूजा में चरम तीर्थपति अर्हिसावतार श्रमण भगवान् श्री महावीर देव के च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और मोक्ष इन पांच कल्याणकों की सरस और मनोहर रागों में वर्णनात्मक-रचना की है । ये पूजाएँ श्री ' जिनेन्द्र पूजामहोदधि ' और ' श्री जिनेन्द्र पूजासंग्रह ' में मुद्रित हो चुकी हैं ।

(६३) एक सौ आठ बोल का थोकड़ा—क्राउन १६ पेजी साइज । पृष्ठसंख्या ११६ । अमूल्य । इस पुस्तक में मननीय १०८ बातों का अनुपम संग्रह है । अल्पमती जीवों को यह पुस्तक अत्यधिक उपयोगी है ।

(२४) श्री राजेन्द्रसूर्योदय (गूर्जर) आकार डेमी अष्ट पेजी । पृष्ठसंख्या ५८ । परमपूज्य गुरुदेवने अपने विद्वान् शिष्यमंडल सहित वि. स. १९६० का चातुर्मास गुजरात के प्रसिद्ध नगर सूरत (सूर्यपुर) में किया था । इस वर्षावास में चतुर्थस्तुतिक मतावलम्बियों से चर्चा-वार्ता हुई थी, उसका इसमें प्रमाणों के साथ सत्य-सत्य वर्णन आलेखित है । जिज्ञासु को यह पुस्तक अवश्य पढ़ना चाहिये । इसी वर्षावास में आपने विख्यात श्री अभिधान राजेन्द्र कोष को सम्पूर्ण किया था ।

(२५) कमलप्रभा-शुद्धरहस्य—

आकार डेमी अष्ट पेजी । पृ. सं. ५१ । स्थानकवासी साध्वी श्री पार्वतीजी की सत्यार्थ-चन्द्रोदय पुस्तक में श्री महानिशीथ सूत्रोक्त कमलप्रभाचार्य के लिये जो असत्य प्रलाप किया गया है उसीका ही इस में प्रमाण सहित मार्मिक भाषा में खडन किया गया है ।

गुरुदेवने इस प्रकार अपने जीवनकाल में ६१ छोटे-बड़े ग्रन्थ निर्मित किये हैं । जिन में से उपर लिखे ग्रन्थ मुद्रित हो गये हैं । शेष अमुद्रित श्री राजेन्द्र जैनागम बृहद् ज्ञान-महार, आहोर (मारवाड़-राजस्थान) में तथा अन्य स्थानों पर सुरक्षित हैं ।

तक कि उसका सही हक न हो जाय। मैं तो यही कहूँगा कि एक मुसलमान की तकलीफ को हक कर देना भी उस से कहीं ज्यादा सवाब है भितना कि एक कसाई की छुरी के नीचे से बकरी को बचाना। क्यों कि बकरी को तो उसकी जान निकलने तक ही तकलीफ का शर सास होता है मगर मुसलमान उस बकस परेशानी व तकलीफ से बेचेन रहता है, अबतक कि उससे बह खपत्र सही न हो जाय। मौलूफकी ये किताबें उनकी इन मुश्किलत को हक करने में काफी मदद करेंगी। मैं तो यही कहूँगा कि इस जगत को ठिल कर अहिंसा धर्म के समझने में झुल (कमी) रह गई थी उसे पूरा कर दिया। इनकी इस सत्नीफ से कई सूखे-मरके लोग सबा रास्ता पा सकेंगे। इन किताबों से रहती दुनिया तक इन का नाम अमर रहेगा और इस से बेइन्तिहा फायदा हासिल करेगी। मैं इन सबे रहबर की दिक् से कवर करता हूँ और पाक परबरदिगार के हुजूर में दुआगो हूँ कि ऐसे सबे रहबर हमेशा साजिल करे। आमीन।



सच्चा रहबर

मुनशी फतह महम्मदखाँ वकील, निम्वाहेड़ा ।

दुनियां में कई मजहब चालू हैं और उनके पैरो भी लाखों की तादाद में । हर मजहब में अपने आईन पर सख्ती के साथ पाबन्दी करानेवाले कुछ लोग होते हैं जो हकीकतन बहुत बुजुर्ग, सीधे, सच्चे, नेक और रहमदिल परहेजगार होते हैं । अला हाजल कयास जैन मजहब में भी एक पाक इन्सान राजेन्द्रसूरि गुजरे हैं जो सही माना में फकीर थे । बाद तहसीले इस्मदीन व दुनयवी, फजीलत उन के सुपुर्द हुई और लाखों आदमी उनके पैरो हुए जो आज तक मौजूद हैं ।

अच्छे लोग अच्छाई में और भले भलाई में ही अपनी जिन्दगी गुजारते हैं । आपके बाअज दिलचस्प और जूद-असर होते थे जिनको मख्दूम ने सुनकर अमल किया और सुधार भी किया । इतने पर भी तसल्ली नहीं हुई, वह समझते थे कि जिन्दगी चन्द रोजा है और इसके साथ नसीहत खत्म हो जायगी । लिहाजा अपने खयालात का इजहार किताबों के जरिये शुरू किया जो रहती दुनियां तक कायम रहकर मख्दूम की भलाई कर सकेगा और हर मुश्किल को आसान बनाने में कारगर साबित होगा । मौसूफ ने तकरीबन ६१ किताबें तस्नीफ कीं जो अपनी नोइयत में मुफीद और ठोस साबित हुई । इन किताबों के पढ़ने से मौसूफ की सचाई, दरियादिली, अखलास, अखलाक, रहमदिली, मुन्सिफ मिजाजी और इस्तकलाल का खुद व खुद पता लग जाता है । इन किताबों के मिन्जुमला एक किताब लगत मौसूमा 'श्री अमिधान राजेन्द्र बृहद् विश्वकोष' तो इतना मकबूल हुआ कि जिसकी शोहरत हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि गैर मुमालिक के उलमा में भी जोरों से है । इस में प्राकृत जबान का तर्जुमा संस्कृत में किया गया है । इस किताब के लिखने में मौसूफ को कितनी तकलीफ व महनत करनी पड़ी होगी इसका अन्दाजा अहले नजर खुद लगा सकते हैं । वैसे इसकी जखामत व अल्फाज की तादाद से भी वाजे है । जैन मझहब में अहिंसा धर्म पर सब से ज्यादा जोर दिया गया है लिहाजा मैं समझता हूं कि मौसूफ ने इन किताबों की तस्नीफ इसी नजरिये फरमाई है कि जिससे हर इन्सान अपनी मुश्किलात का सही रास्ता निकाल सके । जब कोई मुसन्निक किसी मुकाम पर लिखते-लिखते अटक जाता है तो उसको इन्तिहासे ज्यादा तकलीफ और बेचेनी महसूस होती है और उस वक्त तक उन तकलीफ में मुकितला रहता है जब

सम्यग्दर्शन का उद्घरण ही यह है कि धीतराय अर्हन्त प्रभु हमारे देव हैं। जीवन पर्यन्त पंच महाव्रतधारी निग्रन्थ हमारे गुरु हैं और विनेन्द्र भगवान द्वारा कहा हुआ मार्ग हमारा धर्म। इस प्रकार देव, गुरु और धर्म के प्रति अनन्य भक्ति ही सन्मार्ग का प्रथम सोपान है।

मैं फिर यह निवेदन करूँगा कि आज सभी सम्प्रदायों में समन्वय करने का पुण्य है। परन्तु समन्वय के नाम पर विद्वत्तियों का समन्वय नहीं किया जा सकता।

‘सत्त्वेषु मैत्री’

सब प्राणियों में मैत्री हमारा भार है। परन्तु इसका वह अर्थ नहीं कि हम प्राणियों के पाप से, दोषियों के दोष से भी मैत्री करें।

बोरों को दण्ड देने से जैसे राधा का प्रसाद के प्रति समान भावकूप प्रेम के पथ में कोई बाधा नहीं पहुँचती वस्तुि सर्व हित की साधना ही कहलाती है। उसी प्रकार विद्वत्तियों को दूर करने से समभाव की अवहेलना नहीं है—उस्ती पुष्टि ही होती है।

घर का छूड़ा-करकट साफ करना घर का अपमान नहीं—सम्मान ही है। उसी प्रकार अपने प्रेमियों की विद्वत्ति को दूर करना एक पवित्र कर्तव्य ही समझना चाहिये। परन्तु वह विद्वत्ति हम सभी दूर कर सकते हैं जब हम स्वयं सुसंस्कृत सदाचारी और सुखी हों। जो झगड़ कचरे से भरा है वह सफाई के काम का नहीं है। इस लिये हम अपने सम्यक्स्वी उपासकों से यह मार्चना करते हैं कि उस मातृस्मरणीय स्वर्गस्थ आत्मा के जन्म एवं निर्वाण—उत्सव के प्रसंग पर यह संकल्प करें कि अपने विकारों को हम चोरे और फिर मगक भावनाओं का प्रचार करने के लिये जागे जागें। किसी भी संघर्ष के मूख पुरुष का उद्देश्य नहीं होता है कि वह प्रचलित धिमिष्टानों को दूर करके सामूहिक रूप से सर्वसाधना और सदाचार को पोषण देता है।

श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिजीने तो कोई नई सम्प्रदाय भी नहीं बनाई। जो उपासक जैन धर्म की संभम-प्रधानता को गीण करते थे उन्हें साधना किया और मानवता के मूल्यों को देवताओं से भी अधिक बताया। इसलिये हमें जैन धर्म के स्वागमाय की कीमत अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिये। यह मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि हम जिस वस्तु का मूल्य करते हैं उसी तरह बुनियाद सुकती है। क्यों कि वस्तु की इच्छा मस्तिष्क छद्मस्व में न्यूनाधिक रूप से रहती ही है। इसलिये अगर हम स्वाग का मूल्य करेंगे तो अनन्त स्वाग की तरफ हुकमी और भोग का मूल्य करेंगे तो भोग की तरफ हुकमी। रामेन्द्र-स्तुति का सार नहीं है कि हम स्वाग-भाव की स्तुति करें, जिससे अमसाधारण के मन की महति उसी ओर बढ़े।



प्रातःस्मरणीय सत्पुरुष और हमारा कर्तव्य

सूरजचन्द सत्यप्रेमी (डाँगी)

दुनिया ऐसे ही सत्पुरुषों का नित्य स्मरण रखती है जिसने प्रवाह में बहते हुए प्राणियों को पुनः सन्मार्ग पर स्थिर किया हो। भगवान् महावीरस्वामीने अपने उपासकों के लिये एक विशेषण का प्रयोग किया है:—

“ पढ़ि सोय गामी ”

स्रोत से उहटा चलनेवाला अर्थात्-संसार जिस ओर जारहा है उस तरफ से उसे मोड़ कर शुद्धिमय जीवन की ओर लगानेवाला ही सच्चा साधक है। गीता में भी यही कहा है:—

“ या निशा सर्वभूतानाम्, तस्यां जागर्ति संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि, मा निशा पश्यतो मुनेः ॥ ”

सब प्राणियों के लिये जो रात्रि है, संयमी प्राणियों के लिये वही जाग्रति का स्थान है। अर्थात् संयम के मार्ग में हम लोग सोये हुए हैं और सत्पुरुष जाग रहे हैं। और प्राणी जहा जाग रहे हैं संयमी वहीं सोये हैं। अर्थात् ममत्व के मार्ग में हम सब जाग्रत हैं और समत्व के मार्ग में सोये हैं। सन्त, महन्त ममत्व के मार्ग में सोये हैं और समत्व में जाग्रत हैं।

तात्पर्य यह है कि जो सत्पुरुष हमें विषयों के चक्कर में से निकाल कर शान्ति के रास्ते पर बढ़ने की प्रेरणा दे उसीका स्मरण करने योग्य है। आज हम जिस महापुरुष की अर्द्ध-शताब्दी-महोत्सव के उपलक्ष में अभिनन्दन-ग्रन्थ भेंट करने जा रहे हैं वह ऐसे ही महान् आत्मा की स्मृति है जिसने संघ के चारों पायों का आन्दोलन किया था।

जैन तीर्थ के साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविका मानवता के मूल्य को भूल गये थे और संसार की तुच्छ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये संवर-धर्म की शुद्ध उपासना के समय भी देव, गुरु, धर्म के साथ देवी-देवताओं की स्तुति में मन लगाते थे। उज्ज्वल सात्विक सीधे-साधे वेष को छोड़ कर साधु-साध्वी भी शौकीन बन गये थे और सासारिक आवश्यकताओं से चिच को नहीं हटा कर वीतराग के पवित्र धर्म की ओर मुड़ने के स्थान पर स्वयं भी कीचड़ में फस्ते जा रहे थे। उन्हें इस कीचड़ में से इस सत्पुरुषने झटका देकर उबार लिया।

अरिहन्तो मह देवो, जावज्जीवं सुमाहुण गुरुणो ।

जिणपण्णचं तत्तं, इअ सम्मतं मए गहियं ॥

(९)

कभी किसी का अनिष्ट नहीं करते, पींटी तक को कष्ट नहीं पहुँचाते ।' इसलिये श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरि अपना भिन्न दृष्टिकोण रख कर संयम में विचरे और विष्ठाक एवं ध्यापक रूप में अपना साहित्यिक समस्त जीवन यापन किया । महान् विद्वयी एनीमिसेन्ट और बार्सट्ट एण्ड्यूज को कौन नहीं जानता ! वह भारतीय संस्कृति में ऐसे रंगे गए कि उन्हें अपना देश छोड़ कर भारतीय बनना पड़ा । विदेशों में भारतीय संस्कृति के प्रति उच्च धारणा बनाने में इनका विशेष हाथ है ।

जैन दर्शन के प्रचार की अभी बड़ी आवश्यकता है और खास कर इस हाइडोजन और एटम बम के युग में । कुछेक साहित्य-मनीषियोंने अपने उन्नत मस्तिष्क और जबक परिश्रम से विश्व को आश्चर्य में डाल दिया है । वास्तव में काम भी ऐसा ही किया है जो दूसरों की धृष्टि के बाहर की थीम है । श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिधरने 'हरद्व-राजेन्द्र-विश्वकोष' सात भागों में लिख कर विदेशी विद्वानों की भाँसें खींच दीं, उनमें इसके दर्शन के प्रति उत्साह बढ़ा । विश्व के सभी बड़े पुस्तकालयों में इस मन्थराव की प्रतियाँ सुरक्षित हैं जो विदेशी विद्वानों को जैन दर्शन और साहित्य की जानकारी कराने में सहायता करती हैं और उनके ऐसे मार्ग को सुगम बनाती हैं ।

आचार्यजीने अपने जीवनकाल में अगमय इकसठ ग्रन्थों की रचना की जो उनके गभीर अध्ययन, मनन और उनकी बुद्धिमत्ता एवं विद्वत्ता का परिचायक हैं । आचार्यजी आज हमारे मध्य नहीं हैं, पर उनके द्वारा विरचित साहित्य उनके नाम का सदैव विश्व में जग बोध करता रहेगा ।

अब 'जनिवान राजेन्द्र प्राकृत महाकोष' पर संक्षेप में विचार किया जाता है । इस कोष की रचना बहुत सुन्दरता से की गई है अर्थात् जो बात देखना हो वह उसी शब्द पर मिल सकती है । संदर्भ इसका इस प्रकार रखा गया है । पहले तो अक्षरादि वर्णानुक्रम से प्राकृत शब्द, उसके बाद उनका संस्कृत में अनुवाद, फिर व्युत्पत्ति, छिन्ननिर्देश और उनका धर्म जैसा जैनग्रन्थों में मिल सकता है दिसाया दिया गया है । बड़े बड़े शब्दों पर अक्षर-सूची मन्थरवार दी गई है जिससे हर एक बात सुगमता से मिल सकती है । जैनग्रन्थों का ऐसा कोई भी विषय नहीं रहा जो इस महा कोष में न आया हो । केवल इस कोष के ही देखने से सम्पूर्ण जैनग्रन्थों का बोध हो सकता है । और अक्षरादि वर्णानुक्रम से हजारों प्राकृत शब्दों का संग्रह है । इस महाकोष पर विचार करते समय निम्न की यह पंक्ति अनायास ही याद आ जाती है :—

श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरि : एक महान् साहित्य-सेवी

सौभाग्यसिंह गोखरु एम. ए., एल. एल. बी. 'साहित्यरत्न'

जैन संस्कृति के माहात्म्य के सम्बन्ध में प्रोफेसर मेक्समूलर, वेरिस्टर चम्पतराय, महान् विदुषी एनीविसेन्ट और कई जैनाचार्य व सन्तों का प्रायः एक मत है। सभी यह कहते हैं कि "जैन धर्म में जो बारीकी है वह अन्यत्र कहाँ ! " यह बात केवल जैन शास्त्रों का अध्ययन कर ही कहीं गई हो, सो नहीं है। इन सभी विद्वानों ने विश्व में प्रचलित सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद ही यह तथ्यपूर्ण बात कही है।

जैन सिद्धान्तों का प्रचार विशेष कर आचार्यों और सन्तों ने ही किया है। श्रावक तथा अनुयायी इस ओर से निश्चिन्त से रहे हैं। हाँ, यह तो मानना ही पड़ेगा कि कुछेक विदेशी विद्वानों ने इस दर्शन के प्रति अपनी अभिरुचि दिखलाई और वे अपने सत्प्रयास में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इन उद्भट विद्वानों ने या तो इसे अपने जीवन का एक लक्ष समझ कर यह सत्प्रयास किया या 'जीवन में-सत्यं शिव सुन्दरम् क्या है ?' इसकी खोज में अपने आपको खपा दिया। वस्तुतः इनका काम सराहनीय है। ऐसा करके इन्होंने विश्व का बड़ा उपकार किया है। ऐसे ही उद्भट विद्वानों और साहित्य-मनीषियों में श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरि का स्थान है, जिन्होंने अपनी आत्मा के कल्याण के साथ ही साथ विश्व की बड़ी ही सच्ची साहित्य-सेवा की है। अनेक सन्त तपस्या कर अपनी आत्मा को उन्नत बनाने में रत देखे जाते हैं। उन्हें उससे बाहर कुछ करना नहीं सुहाता। उन्हें अपने दर्शन के, जिस के अन्तर्गत वे दीक्षित हुए हैं, प्रसार अथवा प्रचार की भी चिन्ता नहीं रहती। वे शास्त्रों का अध्ययन व मनन न करते हों ऐसी बात नहीं, पर वे अधिकतर 'स्वान्तः सुखाय' ही रहते हैं। अपने दर्शन का व्याख्यान करते भी हैं तो उनका अभिप्राय केवल अपनी सम्प्रदाय अथवा अपनी समाज को उससे विज्ञ करने या बनाए रखने के हेतु। आज जो दुनिया को सब से बड़ी बात मान्य है, व जिस का निशि-दिन प्रचार व प्रसार देखने में आता है वह यह कि 'सब के भले में अपना भला निहित है।' इस महान् तथ्य पर आज के कुछेक महापुरुषों का ही ध्यान एकाम्र हो पाया है और वे जी-जान से इस ओर जुट पड़े हैं। गांधीजी की अहिंसा जो जैन धर्म का मूल सिद्धान्त है, विश्व में बड़े वेग से प्रश्रय पा रहा है और सभी राष्ट्र इस सिद्धान्त के तंत्र को स्वीकार करते, दिखाई दे रहे हैं। यह बात मैं मानने को तैयार हूँ कि 'जैन सन्त

(१०)

युगप्रवर्तक श्रीराजेन्द्रसूरिजी ।

निहालचढ़ कोकमलधरी ब्रैन सेक्रेट्री-राजेन्द्र प्रवचन कार्यालय, मुद्राळा

बीसवीं सदी का युग और मौलिकवाद का उदयान । समाज का धार्मिक जीवन पारंपरिक के नेतृत्व में आसो-प्रास के रहा था और लोगों का आकर्षण त्याग तथा आत्मकल्याण से हटकर भिक्षु और मौलिक विकास की ओर बढ़ रहा था । मानव विज्ञान की सहायता से प्रकृति के अंगन में अनेक प्रयोग करने लगा । फलस्वरूप मानव ने मौलिक धर्म में खूब वृद्धि की । वह धर्म और उपस्था से हट गया । धर्म का स्थान धीरे २ विज्ञप्ति का रही थी । युग के प्रभाव से कोई अछूता नहीं रहा । क्या राजनीतिज्ञ, क्या साधु, क्या संत, क्या राजा, क्या रीक समाज का हर अंग, हर पहलू वैज्ञानिक विकास से प्रभावित हो गया । हमारे जैन साधु भी इस मौलिकवाद से अछूते नहीं रहे ।

युगस्वभाव के हास के साथ ही साथ जैन सासन की बागडोर साधुओं से निकलकर बहियों के हाथों में आने लगी थी । बहिये लोगों का ध्यान अन्याय के कल्याण की ओर न झुककर, मोक्षी-माक्षी बनता पर हमेशा के लिये प्रभाव कायम रखने के लिये गया । उन्हें समाज के कुछ स्वार्थी तत्वों का बड़ा सहारा मिला । जैन इतिहास में वह पहलू महान अवसर था, जबकि जैन सासन के कर्मचार जो कि त्याग सेवा और उपस्था की दिव्यमूर्ति के रूप में विश्व-विस्थाप थे, जिन्हें जिनगी के वैज्ञानिक पहलू से बेरुम था, वे ही अब विज्ञप्तिवाद और मौलिकवाद के कर्मचार बन गये । वे लोगों को सच्चे मार्ग से हटाकर अन्यविश्वास के अंध रूप में डकेलने लगे । मोले मोले लोग उनके प्रभाव में पड़ गये कठपुतली की तरह नाचते थे और उनकी उपासना का एक मात्र उद्देश्य वीतराग प्रभु से हट कर अन्य निष्ठास्वी देवी-देवताओं, मूर्तों और प्रेयों की ओर गया । लोग प्रभु के बचाने हुए सिद्धान्तों से दूर भटक गये ।

जैन इतिहास त्याग और सेवा के उदाहरणों से भरा पड़ा है । अब कमी भी समाज के व्यवहारिक पहलू में विज्ञप्तिवाद का ओर होता है, मानव की आत्मा पारों ओर ओकरे साफ़ निरास हो जाती है और उस समय कोई न कोई महापुरुष जन्म लेकर त्याग, बलिदान, सेवा के बल से लोगों की आत्मा को धामित देता है और उनकी मदद की हुई निरास आत्मा का नेतृत्व कर उनको आत्मकल्याण का मार्ग दिखाता है ।

" A good book is the precious life blood of a master spirit embalmed and treasured up for life beyond life. "

श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिने इस महाकोष की रचना करने में अपना जीवन ही समाप्त कर दिया । उन्होंने यह सत्प्रयत्न ऐसे समय में किया था जब विश्व को ऐसे महाकोष की वही ही आवश्यकता थी । वास्तव में उन्होंने इस ग्रन्थ की रचना कर साहित्यिक महारथियों में अपना नाम अमर कर लिया है ।

आचार्यश्री का दूसरा ग्रन्थ 'सद्विबुद्धि कोष' है । इस में अकारादिक्रम से प्राकृत शब्दों का संग्रह किया गया है और उसके संस्कृत-अनुवाद के साथ उसका अर्थ हिन्दी में दिया गया है; किन्तु अभिधान राजेन्द्र कोष की तरह शब्दों पर व्याख्या नहीं की हुई है । यह ग्रन्थ बड़े काम का है, परन्तु दुःख है कि यह अभी अप्रकाशित ही है ।

इस प्रकार उत्तमोत्तम ग्रन्थों की रचना कर आचार्यश्रीने जैन धर्मानुयाहियों पर तथा इतर जनों पर भी पूर्ण उपकार किया है ।

आचार्यश्रीने जैनदर्शन और विश्व की जो साहित्य-सेवा की है वह सदैव चिरस्मणीय रहेगी । उनके मान में यह बात अच्छी तरह घर कर गई थी कि जैन संस्कृति सत्साहित्य द्वारा ही जीवित रह सकती है और उन्होंने अपना जीवन इस दिशा में मोड़ दिया और उन्हें आशातीत सफलता प्राप्त हुई । उनके जीवनरूपी तराजू के दोनों पलड़े बराबर थे । उन्होंने अपनी आत्मा को उन्नत बनाने में भी कुछ उठा न रखा और जैनदर्शन को अनुप्राणित करने में भी अपना सारा जीवन ही लगा दिया । वे दूरदर्शी थे । उन पर यह प्रकट हो चुका था कि आगे चलकर जैनदर्शन की महत्ता तभी बनी रह सकती है, जब कि उसके मूल तत्वों को लेकर सत्साहित्य का विकास हो और अच्छे ग्रन्थों की रचना हो । उन्होंने केवल सोचा ही नहीं बरन् एक लगन और निष्ठा के साथ इस पुनीत कार्य को करके दिखा दिया । उन्हें अपने प्रयास से आशा से भी अधिक सफलता प्राप्त हुई और उनका यह प्रयास मूर्तरूप होकर ही रहा । यहां के जैन और जैनेतर की तो बात ही क्या विदेशी विद्वान् भी उनके इस सत्प्रयास की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए नहीं अघाते ।



महत् विस्मयी वस्तुओं के बाहु-यों से प्रभावित बनता सूरिजी के इस मर्म को समझ नहीं सकी, किन्तु धीरे-धीरे बनता वस्तुओं के प्रभाव से हटने लगी और साधुओं में फिर स्वायत्त और तपस्या का प्रभाव बढ़ने लगा। इस प्रकार उन्होंने जैन साधन की उन्नति में गर्व प्रेषा की।

शनेन्द्रसूरिजी का दूसरा महान् कार्य था धर्म से पातङ्गता का नाश करना। जो बादमी वैसा कार्य करेगा, वह वैसा ही भोगेगा। कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा, इस सिद्धान्त को उन्होंने साधारण आदमी के सामने रक्खा। उन्होंने मनु की उपासना का सच्चा महत्त्व बताया।

आदमी का वर्तमान जीवन उच्छन्न-मरा है। वह इस युग में व्यवहारिक पुद्गलों में डूबता उच्छन्न गया है कि उसे सोचने को समय ही नहीं मिलता कि वह किस ओर है। वही कारण है कि वह 'जीमों और जीने दो' सत्य, अहिंसा, सेवा और प्रेम के सिद्धान्तों को नष्ट कर अपनी सीमा को कार्य पुच्छ है। फलस्वरूप विश्व संघर्ष का एक भसावा बन गया है और विश्वशांति एक खतरे में पड़ गई है। वह भगवद्-पूजा और उससे होनेवाली शान्ति और सद्भावों की मासि को नष्ट गया है। भगवान की दिव्यसूरि को देखते ही भगवान् के वे सिद्धान्त 'सत्य, अहिंसा, सेवा और प्रेम' दिमाग में प्रवेष्ट करते हैं और वे आदमी को दूसरों की सीमाओं को छूने से रोकते हैं। सूरिजीने सभी पूजा, सभी उपासना और सभी धर्म का मर्म समझाया।

सूरिजी का साधु जीवन स्वायत्त और तपस्या का स्वच्छ उदाहरण है। कभी के कभी सर्दी में भी उन्होंने कभी ऊनी कपड़ों का प्रयोग नहीं किया। एक चादर और एक चोकरा पहने वे कच्चे की सर्दी गुहार देते थे। सभी साधु को आराम से क्या मतलब। सभी साधु के पास आराम के किये समय ही कहाँ। जबकि धर्म का एक विस्तृत क्षेत्र पड़ा है। उनका ध्येय तो इच्छाओं का वसन है। जबतक इच्छाओं का वसन नहीं होता, जबतक व्यर्थ व्ययमान रहती है। क्योंकि इच्छाओं पर विजय पा ली, आत्मा पाँचो ज्ञान को प्राप्त कर लेगी। यह सभी मुक्ति है।

इसके बजाय इन्होंने सबसे महान् कार्य भी किया है वह है साहित्य-उपासना। किसी भी समाज में जागृति व शान्ति फैलाने का भय उसके साहित्य को है। वे साहित्य द्वारा समाज में शिक्षा, जागृति, सामाजिक सुधार करना चाहते थे। उन्होंने अपने साधु-जीवन का भाषा भाग साहित्य-उपासना में रूपाया। आप जैग वर्तमान व साहित्य के प्रकाण्ड विद्वान् थे। लोगों में शान्ति की भावना पैदा करने में इनके साहित्य में बहुत मदद की। अनेक गुरु सिद्धान्तों व निबन्धों का विश्लेषण कर इस महान्-पुरुष ने जनता के घटके हुए मनको सभी बीतराग तपसना में रूपाया। उनकी साहित्य-उपासना की सबसे बड़ी देन है 'एनेन्द्र

समाज एक ऐसी संगीन स्थिति में गुजर रहा था। उन यतियों में भी उक्त यति था, विष्कूल साधारण आकृति, तेजस्वी, दुबला-पतला, केवल हड्डियों का ढाँचा, साधारण वस्त्र-धारी, घुटनों तक चोलपटा; परन्तु महात्यागी साधु। शरीर को देख कर यह नहीं कहा जा सकता था कि यही पुरुष साधु व यति समाज की गन्दगी को समूल जला देगा। इस क्षीणकाय व्यक्तिने, लोगों की जिन्दगी की पतवार को जो कि अन्ध विश्वास व भौतिकता के भँवर की ओर जा रही थी, जिसके खींचैया लालची व भोगी थे, सच्चे मार्ग की ओर मोड़ दिया। उन्होंने समाज में एक ऐसी तरंग फैलाई कि लोगों की भावनाओं में एक क्रांतिकारी तूफान आ गया और वे यतियों के पाखंडपूर्ण शासन से छुटकारा पाने के लिये कटिबद्ध हो गये। फलस्वरूप अंत में यतियों का प्रभाव हट गया और जैन शासन एक नई जिन्दगी पाने लगा।

मैं इस महापुरुष के जीवन पर कुछ भी नहीं लिखना चाहता। मैं ने उनके जीवन में क्या देखा उसके बारे में कुछ लिखूँगा। साधु-जीवन ग्रहण करने के बाद उन्होंने जो प्रथम कार्य किया वह था साधु-समाज में सुधार। साधु-जीवन को आधुनिक भौतिकवाद के प्रभाव से हटाने का श्रेय इसी महान् पुरुष को है। साधु साधारण आदमी का आत्मकल्याण के मार्ग में नैतृत्व करता है। वह अपनी सादगी, त्याग और तपस्या से जनता की आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ता है, जिससे आत्मा का आकर्षण त्याग, सादगी और तपस्या की ओर बढ़ता है। साधारण जनता की रुचि इस प्रकार धर्म की ओर मुड़ जाती है। जहाँ आत्मा को एक अलौकिक सुख का आभास होता है, वहीं सच्चा सुख है। मनुष्य लोभ के वशीभूत होकर दूसरों का नुकसान कर बैठता है। जब उसका दायरा बढ़ जाता है तो वह निर्भीक होकर निरीह व निर्बल लोगों को सताता है। वह दूसरों के हकों को छीन कर बहुत खुश होता है। फलस्वरूप जनता उसके अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह कर बैठती है और उसका क्षणिक सुख जो कि वह कभी न समाप्त होनेवाला समझता था, समाप्त हो जाता है। विश्व-इतिहास इसका साक्षी है। इतिहास इस प्रकार के संघर्षों का लेखा है। यदि 'जीओ और जीने दो' सिद्धान्त का पालन किया जाय जो कि सत्य, अहिंसा, प्रेम और सेवा पर आधारित है, तो संभव है संसार में शांति स्थायी हो सकती है। साधारण मनुष्य में इतनी बुद्धि नहीं होती कि वह इस गहन विषय में इतना गहरा उतरे। ऐसी परिस्थिति में साधुओं का कर्त्तव्य हो जाता है कि वे समाज के हर पहलू पर, हर कदम पर पहरा देवें। समाज में ऐसी प्रकृति बढ़ने नहीं दें। यह उसी समय संभव हो सकता है, जबकि साधु का स्वयं का जीवन त्याग और संयम की भावना से ओतप्रोत हो। जैनक्षेत्र में इस सिद्धान्त का मर्म सब से पहले वीसवीं शताब्दी में इसी महापुरुषने समझाया। उन्होंने ऐसे विलासी यतियों का डट कर विरोध किया। पहले-

गुरुदेवरचित सिद्धहैम प्राकृत टीका

साध्वीजी श्री हेतुभीषी

जिन महाविभूति की जय सताब्दी मनाई जा रही है, वह उनके किये गये कार्य के अनुरूप ही है। यद्यपि विश्व में उनकी कृतियों साहित्य के क्षेत्र में सदा ही अमर बनी रहेंगी, तथापि हमारा कर्तव्य है कि उपकारी पुरुषों के उपकार का कुछ बदला अपनी मर्यादामयि के सुमनों को अर्पण कर अन्तःकरण से उनके कार्य के प्रति मर्यादामयि के साथ उनके निरंकुतम अलौकिक बलोगुण का गायन करें।

परम पुनीत प्राप्त स्मरणीय महान् ज्योतिर्वर गुरुदेव मनु—श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज की कृतियों में से 'श्री अमिषान राजेन्द्र कोष' तो सर्वत्र ही विद्वद्मोक्ष सिद्ध हुआ है। परन्तु आपने प्राकृत व्याकरण पर जो टीका रची है उसीका इसमें परिचय करना आ रहा है। समर्थ कस्मिकावसर्गश्री श्रीमद् हेमचन्द्राचार्यने सिद्धराज—जयसिंह की मार्चना को स्वीकार कर जिस सिद्धहैम व्याकरण की रचना की है, उसमें सात अध्याय तो पाणिनी की मति संस्कृत विषय को ही लेकर बनाए गये हैं। ८ वाँ अध्याय, पाणिनी ने जिस तरह से वैदिक प्रक्रिया को लेकर बनाया है, उसी तरह से जिनेश्वर भगवानमणीत जागमों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये प्राकृत की पूरी २ आवश्यकता समझी आकर प्राकृत व्याकरण की रचनाएँ समय-समय पर होती रही हैं। उन में से 'सिद्धहैम' ही एक ऐसी व्याकरण है जो प्राकृत ज्ञान के लिये पर्याप्त कही जा सकती है। अन्य व्याकरणों की अपेक्षा सिद्धहैम व्याकरण कई बातों में अपनी विशेषता रखती है। क्या है—

आठः । संवृणु पाणिनीयवर्णितं कातन्त्रकन्या वृषा,
मा कार्षी कष्टु छाकटापनवधः शूरेण चान्द्रेण किम् ।
किं कष्टापरवादिमिर्बठरपरपरामनमपैरपि ।
भूपन्ते यदि तावदर्थं मधुराभीसिद्धहैमोक्तयः ॥ १ ॥

व्याकरणों में छाकटापन व्याकरण को आजकल प्राचीन मानी जाती है। इसके रचयिता छाकटापनव्रुमि एक ज्योतिषी ही थे। यद्यपि वर्तमान समय में पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन अधिक मात्रा में प्रचलित है, तथापि पाणिनीय अपनी व्याकरण में प्राचीनतम व्याकरण रचयिताओं का सादर नाम सूचित किया है। जैसे 'त्रिपुत्रिषु छाकटापनस्य ८।४।५०

अभिधान कोष ' जो कि ७ भागों में विभक्त है। आपके स्वयं के लिखे हुए छोटे-बड़े ६१ ग्रन्थ हैं। उनकी अकस्मातिक मृत्यु से हमारा एक महान् कर्णधार और सुधारक उठ गया है।

इस महान् पुरुष के स्वर्गवास को आज ५० साल पूरे होने को हैं और आज हमारे सामने समाजसेवा के अनेक मार्ग खुले हैं। आशा है—इस पुनीत अवसर पर जैन शासनके कर्णधार उनके अधूरे कामों को पूरा करने की प्रतिज्ञा करेंगे। शुभम्।

का अनिष्ट संभव है यह बात संस्कृत शब्द से ही जानी जाती है। कतिपय नाटकों में जिनकी उक्ति प्राकृत में ही बतलाई गई है। इसका मुख्य कारण यही रहा है कि यह प्राकृत भाषा हमारी स्वामाविक या मूल भाषा रही है। जैनगम जीर जैन साहित्य-रचना में प्राकृत का एक उत्कृष्टतम स्थान रहा है। आज प्राकृत भाषा का पूरा-पूरा ज्ञान प्राप्त करने के लिये इस टीका का बड़ा भारी महत्त्व रहा है। 'अध्याकरणी नर पशु' इस शेष से ही प्राकृत व्याकरण पर यह टीका रचने का उद्देश्य माना गया है।



लङ्: शाकटायनस्यै व ३ । ४ । १११ तथा व्योर्लघुप्रयत्नतरः शाकटायनस्य ८ । ३ । १८ सर्वत्र शाकल्यस्य ८ । ४ । ५१ इकोऽसवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च ६ । १ । १२० लोपः शाकल्यस्य ८ । ३ । १९ अवङ् स्फोटायनस्य ६ । १ । १२२ इत्यादि पाणिनीय अष्टाध्यायी सूत्रों से यह स्वयं जाना जा सकता है कि प्राचीन समय से ही व्याकरण का विषय महत्वभरा रहा है। व्याकरण का विषय कठिन ही होता है, फिर भी व्याकरण को सुगम बनाकर पठन-पाठनोपयोगी बना देने पर ही रचयिता का परिश्रम सफल एवं सिद्ध होता है।

सिद्धहेम व्याकरण की रचना सुगम और पठन-पाठन के लिये अतीव उपयोगी सिद्ध हो चुकी है। आठवें अध्याय में प्राकृत विषय देकर प्राकृत ज्ञान का सारा विवरण बड़ी ही उत्तम शैली से बतलाया गया है।

इस प्राकृत ज्ञान की आवश्यकता को पूरी करने के लिये अनेक टीकाएँ अलग २ संस्कृत एवं अन्य भाषादि में बनाई गई हैं।

गुरुदेव श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज सा० रचित 'प्राकृत व्याकृति टीका' 'श्रीराजेन्द्रीय टीका' का ही यहा पर परिचय कराना आवश्यक समझा गया है।

श्रीसिद्धहेम का ८ वाँ अध्याय प्राकृत व्याकरण के नाम से भी प्रसिद्ध है। वर्तमान में उपलब्ध टीकाओं में से इस 'राजेन्द्रीय प्राकृत टीका' की अपनी नई विशिष्टता है। इसके पढ़ने से विद्यार्थियों को मूल सूत्र के साथ साथ संस्कृत-श्लोकों से सारी बातों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। श्लोक में ही सूत्रों की वृत्ति उदाहरण के साथ एवं शब्दप्रयोग की सिद्धि सरल पद्धति से की गई है। यह प्राकृत शब्दसागर श्री अभिषान राजेन्द्र कोष के प्रथम भाग में प्रथमतया प्रकाशित की गई है। साथ ही में शब्दरूपावली भी बतलाई गई है जिस से प्राकृत शब्दों के रूप वैकल्पिक एवं आर्ष प्रयोग भी अच्छी तरह से जाने जा सकते हैं। फिर भी इस टीका का ध्येय यही रहा हुआ मालूम होता है कि सामान्य संस्कृतज्ञ भी इस टीका से प्राकृत का ज्ञान भली भाँति कर सकता है। रचयिता का परिश्रम पठन-पाठन में सुगम एवं अतीव उपयुक्त हुआ ही सर्वत्र दृष्टिगोचर हुआ है।

प्रस्तुत प्राकृत व्याकृति-श्रीराजेन्द्रीय प्राकृत टीका आबालवृद्धों के लिये अतीव उपयोगी एवं तद्विषयक सारी सामग्री से परिपूर्ण है। अन्य भी आप की रचित व्याकरण टीकाओं में 'सारस्वत चन्द्रिका' आदि पर भी टीकाएँ हैं। जिनमें से यही एक टीका प्रकाशित हो चुकी है। यह टीका प्राकृत जिज्ञासुओं के लिये बड़े भारी महत्त्व की मानी जाती है। प्राकृत व्याकरण का बोध होना प्राचीन काल से अत्यावश्यक माना जा रहा है। प्राकृत एवं संस्कृत

चारित्र्यमार्ग सर्वनिरविषमपणे प्रवर्तें छे श्री देवमसादे तथा संभवा विशेषमोषम करवा-
पूर्वक सुख मोहकवा सर्व विधि व्यवहार मर्यादा बास मचीन गुणवत भाग्यवत सुधर्म दीपता
विवेची गृहस्थ संभ हमारे पणी बात छे छे दिवसे संभने देखसुं बंधावसु ते दिवसे आनन्द
पामसु तथा हमारी भक्ति ग्रहस्थें करी श्रीसपागच्छनी विशेष उचति दिसेछे ते बाप छे उपरंभ
हमारे उठे श्रीपूज्यभी विजयराजेश्वरसूरिभी नाम करके हमारे उठे बीमासो रखा छे. सो
अप्रा केने हमारे नव कळमा बावत सिंची थी सो आपस में मिसळ बैठी नहीं
इया को नाम रत्नविजयजी हे हमारा हाथ निचे दफ्तर को काम करता बा । अणी की सम-
बास बदले हमों बबीर मोतिबिजे, मुनि सिद्धकुसुमने आप पास भेज्या सो आप नव कळमा
को बन्दोवस्त बबीर मोतिबिजय पास हमारे बसकसाहुं मयाबको ठैरावो ने वो सरफी सफाई
समभास करई देखी सो बोत आछो किजो । अजे श्रीविजयराजेश्वरसूरिभी के साधु छे अजाने
मी बबीर मोतिबिजे के साथ अठे मेवाइ देखी सो आदेस सवामद भेजता अत्ता अणी मुबब
भेज देसां अजाकी अरां का साधुबाहुं हमे कोयतरे बुजात भाव रास्ता नहीं ओर नव कळमा
की विगत नीचे मंडी हे बिस माफक कळु छे अणी की विगत—

- १-पैली-पदिकमजो दोब टंक को करजो, साधु आवक समेत करजो-कराबजो, पच
साय बसाय सवा आपनाभी की पहिलेइय करणा, उपकरण १४ सिबाब गेना तथा मोद
छिया अतर पास राखणा नहीं, श्रीदेहरेजी नित आणा सो सवारी में बैठणा नहीं पैदल अजा ।
- २-दूजी-भोड़ा तथा गाड़ी उपर नहीं बैठणा, सवारी सरब नहीं राखणा ।
- ३-तीजी-आयुध नहीं राखणा तथा गृहस्थी के पास का आयुध गेना रुपाय देसे जे
उनके हाथ नहीं अगावा तमचा धुख नहीं रमणा ।
- ४-चौथी-सुगाइयाहुं एकान्त बैठ बात नहीं करणा, बैस्या तथा नपुंसक बकि पास
नहीं बैठणा छजने नहीं राखणा ।
- ५-पांचमी-जो साधु तमासु तथा गाँवा माँग पीवे, रात्रिमोजन करे, कांदा छसज
सावे, छंपटी अपबक्ताणी होवे दसा गुण का साधु होय तो पास राखणा नहीं ।
- ६-छट्टी-सन्निध स्त्रीछोति काचा पाणी वनस्पतिकु विद्यासणा नहीं काटणा नहीं दातप
करणा नहीं सेरू भूमेर भासस करावणा नहीं ठकाव कुवा नाबडी में हाथ बोवडणा नहीं ।
- ७-साठमी-सिपाई सरब में जावमी नोकर आवा नहीं राखणा, बीबहिंसा करे ऐसा
नोकर राखणा नहीं ।
- ८-आठमी-गृहस्ती से ठकरार करके समासमण धमुज रुपिया के बदले दवाबन
जेना नहीं ।
- ९-नवमी-ओर किसीकुं सहइया देवा आवक-आविकाने उपदेस गुद परवणा ऐनी

दिशा—परिवर्तन

साध्वीजी श्री मानश्रीजीचरणरेणु—श्री उत्तमश्रीजी

जब गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराजने विरक्त मन हो श्रमण-धर्म में प्रवेश किया, तब हमारी त्यागी यति—समाज में शैथिल्य का साम्राज्य छाया हुआ था। यति—संघ त्याग के मार्ग से च्युत हो कर भोग के प्रलोभन से इतस्ततः भटक गया था। जहाँ आत्म—साधना के मार्गों का आश्रय किया जाता है, वहाँ जादू—मंत्रों आदि का प्रचार जोर—सोर से बढ़ गया था। जहाँ ' तित्थाणं तारयाणं ' की मंगलमय साधना होती थी, वहाँ छल—कपट—प्रपंच के जाल बिछ रहे थे। जहाँ तक सयम—साधना में सहायक हो, वहा तक ही श्वेत मानोपेत और जीर्णप्राय वस्त्र रखने की शास्त्रीय आज्ञा है, वहा रंगविरगे भाति—भाति के मन—मोहक एव नयनाभिराम बहुमूल्य दृशालों और अन्य प्रकार की वस्तुओं का सजीव—अजीव के भेदों के संकोच के बिना संग्रह होने लगा था। जहाँ स्वाध्याय—ध्यान, पठन—पाठन और आत्म—चिंतन के लिये ही समय का प्रत्येक पल लगाने की जिनाज्ञा है, वहाँ निंदा और वाक्—चातुर्य के बल अनेक प्रकार के छलकपट पूर्ण होते जा रहे थे।

भक्तवर्ग योग्य नैतृत्व के बिना सत्पथ से दूर हटता जा रहा था। ऐसी स्थिति गुरुदेव के लिये कदापि सहा नहीं थी। गुरुदेवने त्यागी यतिमंडल को इस तथाकथित भयावह मार्ग को त्याग करने का और आत्मश्रेयष्कर सत्पथ की ओर बढ़ने का जब आह्वान दिया, तब उन्हें ऐसी कठोरतम परिस्थिति से प्रसारित होना पड़ा कि जिसे भुक्तभोगी ही जान सकता है। आते हुए परिषदों को धीरतापूर्वक सहते हुये भी आपने विरक्त सध को शैथिल्य के गर्त से निकाल कर अतमें सुविशुद्ध मार्ग की ओर अग्रसर किया। और कहीं वे पुनः सुमार्ग से च्युत न हो जाय इस वस्तु को लक्ष्य में रख कर नव नियम (समाचारीकलमें) भी बनाए जिनको तात्कालिक यति श्रीपूज्य (श्रीपूजक) धरणेन्द्रसूरि से स्वीकृत करवा कर यतिवर्ग में प्रचलित करवाया। भली प्रकार ज्ञात होता है कि आप को कार्य से मतलब था न कि कीर्ति—कमला से। वे ९ नियम (कलमें) विक्रम संवत् १९२४ माघ सुदि ७ को श्री पूज्य धरणेन्द्रसूरि की सहीके साथ स्वीकृत हो कर नियमरूप में कार्यान्वित हुये थे।

‘ स्वस्ति श्रीपार्श्वजिन प्रणम्य श्री श्री कालद्वीनयरतो भ. श्री श्री विजयधरणेन्द्रसूरि यस्सपरिकरा श्री जावरानयरे सुश्रावक पुन्यप्रभावक श्री देवगुरुभक्तिकारक सर्वावसरसावधान बहुबुद्धिनिधान सधनायक सधमुख्य समस्त सत्र श्री पंचसरावका जोग्य धर्मलभपूर्वकं लिखितं यथाकार्य, (१३)

सख, भस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिमह यही सातविकायुष छोमा देते हैं । भय्य नहीं । सायु वास्तव में अहिंसा की प्रतिकृति है । संसार के संश्लेष्ट प्राणी यहाँ आ कर भय्य होते हैं और यदि वहाँ भी भय का साम्राज्य हो जाय तो प्राणी कहीं जाकर भययत्न प्राप्त कर सकते हैं ।

(४) श्रियों के साथ एकान्त स्थल में बैठ कर वासनाय नहीं करण और न वेदना तथा मनुष्यकादि को भय्य ही देना इस चौथी ककम में कहा गया है । इस से ज्ञात होता है कि यतिसमाज साम्राज्य के मूलगुण ब्रह्मचर्य के पाठन में शिथिल हो कर कामवासना के बन्ध से उत्सीहित हो अनाचार करने में रत हो गया था । तभी तो बाह्यब्रह्मचारी गुरुदेव ब्रह्मचर्य को सावधान करते हैं । वास्तव में भय्य तभी भययत्न को प्राप्त हो सकता है कि जब वह पंचयाम मर्तों को वास्तव्य पाठन कर उन्हें आत्मसात् करके । जो भय्य वास्तव में ब्रह्मचर्य पाठन में शिथिल है वह भय्य नहीं पापभययत्न है ।

(५) भयसर्गों का गुह्यम वन कर प्राणी आरमसाधना में आत्मस्थामिभूत हो प्राप्त सम्य एव सामग्री का सदुपयोग नहीं कर दुरुपयोग ही कर बैठता है और जिसका फल संसार भय्य प्राप्त होता है । इस पांचवी ककम का आशय यतिसमूह को भयसर्गों की काटीक गुह्यम से परे करना ही है । तभी उन्हें मांग-गाँवा-जमीन-समाहू इत्यादि गलीली एवं सामग्री वस्तुओं का उपयोग नहीं करने को कहा गया है । गुरुदेवने इस नियम में यतियों को भयसर्ग और तस्वी भयसर्गों का सहवास नहीं करने का स्पष्टतया निषेध किया है ।

(६) छात्रों में सायु को सायुजीवन में पविष्ट होने के पश्चात् स्नान-विशेषनादि शुगारिक सामग्री का उपयोग करने की मनाई की गई है । त्यागीवर्ग विकरण, त्रियोग से महामर्तों को पारण करनेवाले होते हैं । अतः उन्हें ऐसी महारिक्तों कदापि छोमा नहीं देनी । दसवैकालिक सूर्य में इन शुगारिक महारिक्तों को अनाचार कहा गया है । स्नानादि के अतिरिक्त सविष्ट वनस्पत्यादि का सेवन भी होता होगा, तभी इस ककम में इस प्रकार के कार्य को नहीं करने का कहा गया है । गुरुदेव त्यागी वर्ग को वास्तविक भययत्न का रहस्य समझ कर उसमें उन्हें सुदृढ़ करने के किये कितने आग्रह एवं प्रयत्नशील थे इस का मर्म इस नियम से मस्तीमोति ज्ञात हो सकता है ।

(७) ब्रह्म लोग राजाओं की तरह अपने पास भी छोटा सा सैन्य रखते थे, तभी इस नियम में इस नियम को स्पष्ट किया गया है । इस नियम की सङ्ग्रहमात्रा से यह भी मस्ती प्रकार स्पष्ट है कि युगप्रमाणक महापुरुषों को ऐसी परिस्थितियों से परावर्तित होना पड़ता है कि जो विनिष्ट होती है । जिससे पाप्य हो कर सही बात को सङ्ग्रह-परावर्तन के साथ प्रगट करनी पड़ती है; क्योंकि पाप्यत्न के सामने यदि सही बात को सही रूप में रख ही जाय

ऐसी परुपणा देणी नहीं जणी में उलटो उणा को समकित बिगडे ऐसी परुपणा देणी नहीं । ओर रात को वारणे जावे नहीं ओर चोपड़ सतरंज गंजीफा वगेरा खेल रामत कहीं खेले नहीं केश लांवा वधावे नहीं पगरखी पेरे नहीं और शास्त्र की गाथा (५००) पाँच सौ रोज सज्जाय करणा ।

इणी मुजब हमें पोते पण बराबर पालांगां ने ओर मुड़े अगाड़ी का साधुवां ने पण मरजादा मुजब चलावागा ने ओर श्रीपूज आचार्य नाम धरावेगा सो बराबर पाले ही गा, कदाच कोई उपर लख्या मुजब नहीं पाले ने किरिया नहीं सांचवे जणीने श्री संघ समजायने कश्चो चाहिजे श्री संघरा केणासु नहीं समजे ने मरजादा मुजब नहीं चाले जणां श्रीपूज्य ने आचार्य जाणणो नहीं ने मानणो नहीं । श्री संघ की तरफ सुं अतरो अंकुश वण्यो रखावसी तो उपर लख्या मुजब श्रीपूज्य तथा साधु लोग अपनी अपनी मुरजादा मुजब बराबर चालसी कोई तरेसुं धर्म की मुरजादा में खामी पड़सी नहीं । श्री संघने उपर लख्या मुजब बन्दोबस्त जरूर राख्यो चाहिजे. अठासुं हमारे साधु लोगारा दसकत करायने मेज्या हे सो देख लेरावसी सं. १९२४ माह सुदि ७ । पं. मोतिविजेना दसकत. पं. देवसागरना दसकत. पं. केसर-सागरना दसकत. पं. नवलविजेना दसकत . प. विरविजेना दसकत. पं. स्त्रीमाविजेना दसकत. पं. लब्धिविजेना दसकत. पं. ज्ञानविजेना दसकत. पं. सुखविजेना दसकत । '

ये हैं नव कलमें, जो यतिपूज्य धरणेन्द्रसूरि से स्वीकृत करवाई गयी थीं । इनकी वाक्यावली से हम उस समय की त्यागी समाज की शिथिलावस्था को भली भाँति समझ सकते हैं और योगीन्द्र राजेन्द्रसूरीन्द्र के संघसुधार की उच्चतम भावना को भी । हाँ नियमगत वाक्यावलियों की सहाय से तत्कालीन स्थिति का भी अवलोकन करलें—

(१) उस समय का यतिसमाज जैन मुनि को उचित ऐसे आवश्यक विधिविधान के पालन में शिथिलाचारी था, तभी तो गुरुदेव प्रथम नियम में ही प्रतिक्रमण, प्रतिलेखन, प्रत्याख्यान करने के लिये खास भार देते हैं तथा यंत्र, मन्त्र और तंत्रक्रिया से साधुवर्ग को परे रहने को और साधु को अग्राह्य ऐसी घातु की वस्तुओं को संग्रह नहीं करना कहते हैं । यति एवं साधु कंचन-कामिनी के त्यागी होते हैं ऐसी शास्त्रीय आज्ञा को गुरुदेवने श्रमण-संघ को समझा कर आचरण कराने को कहा है ।

(२) यतिसमाज घोड़े, रथ, पालखी इत्यादि वाहनों में बेशुमार धन व्यय करता था, तभी तो इस द्वितीय कलम में गुरुदेव वाहनादि नहीं रखने का स्पष्टतया निषेध करते हैं । शास्त्र भी साधु को गमनागमनक्रिया किसी वाहन के उपयोग के बिना ही करने की आज्ञा देते हैं ।

(३) यतिमंडल अपने को जनता के गुरु होने से राजा-महाराजा की पक्ति में गिनते थे । तलवार, भाला, बरछी आदि विविध आयुधों का संग्रह करते थे, तभी इस तृतीय कलम में उनका रखना अयोग्य कहा जा कर मना किया गया है । धर्मराज के संचालक को तो अहिंसा,

सत्य मार्गदर्शन ।

सांख्यीजी माध्वीजी अन्तेवासिजी श्रीसुक्तिजीजी

राजेन्द्र मुनिपति से खला यह त्रिस्तुतिक नवपथ है ।
 यह कह रहे, नहीं जानते वो निगम-ग्रंथ-ग्रंथ हैं ॥
 सर्वज्ञ-अनुमोदित तथा सत्ता सनातन धर्म है ।
 सैनामनों को देखिये छिनमें मरा यह धर्म है ॥ १ ॥
 यह सत्य है, इसका हुवा या लोप-सा कुछ कारु से ।
 बस चार स्तुति करने लगे हम विप्र-भय विकराह से ॥
 फिर 'सरिबर राजेन्द्र' ने इसका किया परिबोध है ।
 'राजेन्द्रमत' कहना इसे यह तत्त्वहीन विरोध है ॥ २ ॥

यह तर्कसिद्ध वस्तु है कि सत्युक्त असत्य एवं अपमानिक वस्तु या मार्ग को ग्रहण नहीं करते । वे तो प्रत्येक मार्ग में माणीमात्र के कल्याण का भाव सन्निहित हो इस बात को प्रथम देखते हैं । गुरुदेव मनु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजीने जब आचारा (मध्यमार्ग) में क्रियोद्धार कर के सत्साधुत्व को ग्रहण किया था, उस समय समाज का मापी तो विमिराच्छादित लगाया ही था; वर्तमान भी पालकपूर्ण एवं अतिचारमिष था । देव और देवियों की मान्यताये बढ़ कर बीतराग भगवान् के महत्त्व को भी पीछे डकेलना अपना मुख्य कार्य बना लिया था । गुरुदेवने इस वैधित्य को आगमिक और पूर्वाचार्य महर्षिकृत शास्त्रप्रमाणों से दूर करने का निश्चय किया । उन्होंने सोचा कि इस समय समाज जिस मार्ग पर चढ़ रहा है, यह रथ के छिये हानिकर है । इससे समाज को बचाया मेरा परम कर्तव्य है । ऐसा निश्चय कर अपने 'श्रीत्रिस्तुतिक सिद्धान्त' को पुनरुज्जीवित किया । इस सिद्धान्त के उदय होते ही समाज के भी अज्ञ भेद खूब गये और गुरुवर का प्रभाव गया उनका यह मचारित (उद्यारित) मन्तव्य दिनानुदित बचने लगा, जिसके फलस्वरूप आज यह 'आर्य सत्य सनातन सिद्धान्त' प्रकाशमान है ।

यद्यपि इस सनातन सत्य सिद्धान्त को पुन मचारित करने में गुरुदेव को अनेकानेक साधार्थ करने पड़े और शारीरिक परिबर्हों का सामना करना पड़ा, परन्तु जो अन्तसिद्ध पुन प्रभावक धर्मवीर स्थायी हैं और हैं बीतराग के उपासक, वे कदापि हठधैर्य एवं अस्ति नहीं

तो वे उसे नहीं मानते हुए विशेष उच्छृंखल हो कर पतन के गहरे गर्त में ढह जाते हैं । अतः युग-प्रभावक को ऐसी परिस्थिति में वातावरण को देखते हुए सही बात को शाब्दिक परावर्तन के साथ प्रकाशित करनी पड़ती है । तभी इस कलम में यतिवर्ग को नौकरादि नहीं रखना यों स्पष्टरूप से नहीं कहते हुए कहा गया है, “ सिपाई खर्च जाँदा नहीं रखना और जीव-हिंसाप्रिय नौकरादि नहीं रखना । ”

(८) ‘ गृहस्थानां यदभूषणं स्यात्, तत्साधूनां दूषणम् स्यात् । यद् साधूनाम् भूषणं स्यात्, तत् गृहस्थानाम् दूषणं स्यात् । ’ परिग्रह सयमी वर्ग के संयम का घातक है । क्यों कि धनादि का सचय ही वास्तव में दुःखमूलक और साध्वाचार से विपरीत हैं । उस समय का त्यागी वर्ग धनादि का सचय करने में दत्तचित्त हो गया होगा, तभी इस अष्टम कलम में गुरुदेव यह स्पष्ट करते हैं, “ अनुयायी गृहस्थों को दवा या सता कर अथवा उन्हें परिस्थितियों से बाध्य कर उनसे द्रव्यादि अग्राह्य वस्तु नहीं लेना ” । इससे स्पष्ट है कि उस समय के त्यागी धन के गुलाम हो गये होंगे, तभी इस बात को इस प्रकार के शाब्दिक परावर्तन से कही गया है । यदि उस समय यह बात स्पष्ट कही जाती तो संभव है यह होती हुई सुधारणा भी असंभव हो जाती । तभी आदर्शतम बात को शाब्दिक परावर्तन के साथ उपस्थित करनी पड़ी है ।

(९) श्रावक, श्राविकाओं को असत्य एवं भ्रामकोपदेश नहीं देना, चोपड़, सतरंज, गंजीफादि नहीं खेलना, मस्तक पर केश नहीं बढाना, जूते नहीं पहनना और नित्य पंचशत (५०० सौ) गाथाप्रमाण स्वाध्याय करना । इस आशय की बातें इस चरम एवं नवमी कलम में कही गई हैं । ये निरुद्धतम प्रवृत्तिया भी यतिवर्ग में अवश्य प्रवृत्तमान होंगी, तभी इनसे दूर होने को इस कलम में फरमाया गया है । गुरुदेव साधुसमाज को वास्तव में साधुधर्म के सुगूढतम रहस्यों को समझा कर उसके जीवन को उच्चतम एवं आदर्शतम बनाने को कितने जागरूक थे यह बात इन नव समाचारी कलमों से ध्वनित होती है ।

वास्तव में आप जन्मसिद्ध युगप्रभावक एवं जैन सध में से पाखण्डपरम्परा को नाम-शेष करनेवाले हैं । आपका त्याग वास्तव में त्याग था कि यतिवर्ग के बाह्याडवरीय दिखावे से एवं, यदि आप सही सत्य त्यागी नहीं होते तो, अत्याचारों से समाज को नहीं बचा सकते थे । आपने स्वयं त्याग की वास्तविकता को समझ कर आत्मसात् किया और संसार को भी श्रीवीर के त्यागमय मार्ग को समझाया ।

बंदन हो ऐसे विमलमति युगप्रभावक के चरणों में ।



पत्र का ही मान कराया। आशा है जो लोग त्रिस्तुतिक मत को गुरुदेव द्वारा संस्थापित करते-कहाते और लिखते-लिखाते हैं, वे निम्नांकित प्रमाण-पाठों को देखें और सोच-समझ कर स्वयं निर्णय करने की उदारता दिखावें।

ये कुछ सनातन त्रिस्तुतिक सिद्धान्त समर्थक शास्त्रपाठ हैं, किम से यह कार्य सगठन सत्य सिद्धान्त शास्त्र और पूर्वाचार्य सम्मत है मन्त्री प्रकार सिद्ध होगा है।

(१) चतुर्विंशतप्रबन्धनिर्माता श्रीपाकिनी महारासनु श्रीमद् हरिमद्राचार्य-रचित 'पञ्चाक्षक' ग्रन्थ पर महागुरुहृदिकारश्रीमदययदेवसुरिकृत टीका में तृतीय पञ्चाक्षक की टीका में लिखा है कि—

“सम्पूर्णा-परिपूर्णा सा च मसिद्धवण्डकैः पञ्चभिः, स्तुतित्रयेण प्रणिधानपाठेन च महाति, चतुर्विंशतिर्किञ्चार्वाचीनेति। किमिरयाह उक्तव्यत इत्युक्तार्वा उक्तवा। इव च—
व्याख्यानमेकै “तिष्ठिं वा कहुइ आब युहयो तिसि जोगिया। साब सब अनुमाव, करमेव परेज बि” इत्येतां कल्पमाप्यगाथा, ‘पणिहाय मुचसुधिप’ इति वचनमाश्रित्य कुर्वन्ति।”

(२) “व्यवहारभाष्ये स्तुतित्रयस्य कथनात् चतुर्विंशतिरर्वाचीना इति गूढमि सन्धिः १, किं च नाय गूढमिसन्धिः किन्तु स्तुतित्रयमेव प्राचीनं प्रकटमेव भाष्ये प्रतीयते। कथमिति ! चेद् द्वितीयमेव व्याख्यानावसरे ‘मिस्सकह’ इति भाष्यगाथायां ‘चेहये सवेहेइ युइ तिष्णि’ इति स्तुतित्रयस्यैव ग्रहणात्, एव भाष्यद्वयपर्यालोचनया स्तुतित्रयस्यैव प्राचीनत्वम्, तृतीयस्तुतेरर्वाचीनत्वमिति।”

श्रीपञ्चाक्षक टीका

(३) “तथाहि श्रीकल्पमाप्ये ‘मिस्सकहमनिस्सकहे’ इत्यादि गच्छप्रतिबद्धेऽनिश्च कृते च तद्विपरीते चैत्ये सर्वत्र तिस्रः स्तुतयो दीयन्तेऽत्र प्रति चैत्य स्तुतित्रये दीयमाने वक्ष्यमा भक्तिक्रमो महाति भूवासि वा चैत्यानि ततो वेदां चैत्यानि वा ज्ञात्वा प्रतिचैत्यमेकैकानि स्तुति-र्वातव्येति ॥”

महामहोपाध्यायजी कसोबिबबरीहृत प्रतिमास्तवक टीका

(४) “इरिया तस्तुचरीय, जणत्पुस्तग्य सोमस्त।

समासमज च कहण, परणीयस जाणु दाहियर्य ॥

१-किन्तु ही जोग शिष्य जगन् का विषयार्थवाची कहे नहीं मानते। पूर्वाचार्यो से निर्मित किम सज्जो में किम का कर्म निम्न सत्य आलोच्यैस लिखा है उनके नाम ये हैं।—स्वशास्त्राधीन की १९ वीं शताब्दी की टीका। इत्यादिउपेयतर्कना। वक्ष्यमाश्रित्य सत्यवृत्ति प्रथमाप्यवग टीका। किन्तु निश्चितम् और वक्ष्यपर वक्ष्य में यह कर्म दिना है। यह वक्ष्य वक्ष्यसेह (त्र या) के इह १ से १९ तक सुदित है-न मुक्त की आपमावग समिति है।

होते । आपके सन्मुख जो भी समस्याएँ आयीं आपने उनका ऐसा निरसन किया कि प्रतिक्रियावादियों की प्रतिक्रियाएँ सदा शिथिल और विफल ही रहीं । प्रतिक्रियावादियों को आपका कहना यही था कि हम जैनधर्मावलम्बियों का प्रत्येक अनुष्ठान अध्यात्मलक्षी होता है । जैनदर्शन हम को संसार के सावध-पापजन्य मार्गों से अलग कर निवृत्ति की ओर ही ले जाता है । वास्तव में निवृत्तिप्रधान कार्य ही हम को कर्म से दूर कर, शाश्वत और अनन्तसुख (मोक्ष) की ओर अग्रसर करता है । भगवान् श्रीतीर्थंकर वीतराग द्वारा प्रणीत तत्त्वार्थ पर वास्तविक श्रद्धा होने को ' सम्यग्दर्शन ' कहते हैं । सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्र की वास्तविक आराधना ही मोक्ष का सच्चा मार्ग है । एक और तो हम ' करेमि भन्ते ! सामाह्यं सावज्जं जोगं पच्चक्खामि जाव नियमं पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं० ' इत्यादि सूत्र से द्विकरण त्रियोग से समस्त सावध योगों का त्याग कर पापों के आलोचन में प्रवृत्त होते हुये संसार के प्राणिमात्र से वैरविरोध त्याग कर भैत्रीभाव में रमण करते हैं, उसी क्रिया के अन्दर अविरति भोगासक्त देवि-देवताओं की स्तुति करना कहाँ तक ठीक है ।

हमें आत्मकल्याण करना है तो इस प्रकार की मिथ्या क्रियाओं से हमको शीघ्र दूर होना पड़ेगा । शास्त्रकारोंने जिस मार्ग को आत्महितकर बतलाया है, उसे ही पालन करना हमारा प्रथम कर्तव्य है । जो बात शास्त्रसम्मत हो, न्याययुक्त हो और पूर्वाचार्य समर्थित एवं समाचारित हो उसे ही हमें पवित्र बुद्धि और ममत्वरहित हो कर ग्रहण करना चाहिये । श्रीदशवैकालिकसूत्र में कहा है कि:—

“ धम्मो मद्गलमुक्किट्ठ, अहिंसा संजमो तवो ।

देवा वि तं नमंसति, जस्स धम्मे सयामणो ॥ ”

अहिंसा, संयम और तपरूप जिनेश्वर-प्रणीत धर्म सभी मगलों में उत्कृष्ट मंगल है । जिस व्यक्ति का मन निरजन धर्म में लगा रहता है, उसको देवेन्द्रादि चारों निकाय के देवता भी वंदन करते हैं ।

आवश्यकसूत्र की निर्युक्ति में भी पूज्यपाद श्रीश्रीभद्रबाहुस्वामी भी फरमाते हैं कि:—

“ असंजयं न वंदिज्जा, मायरं पियरं सुअं ।

सेणावई पसत्थारं, रायाणो देवयाणि य ॥ ”

बस गुरुदेव का समाज को यही कहना था ।

अब यहाँ मैं पाठकों को सप्रमाण रीति से बतला देना चाहती हूँ कि वास्तव में श्री ' राजेन्द्रसूरिजी महाराजने कोई भी नूतन पंथ या मत नहीं चलाया; किन्तु वीतराग के सत्य

धुरुद्वेष के जीवन का चित्परायलोकन ।

केसिका साप्तीत्री भीमहिमाभीत्री

(१) वि० सं० १८८३ पौष शुक्ल ७ धुरुवार को भरतपुर में जन्म ।

(२) वि० सं० १८९५ में तैम तीर्थों की यात्रा ।

(३) वि० सं० १८९९ में व्यापारार्थ सिंहखड़ीप को गमन ।

(४) सं० १९०२ में भरतपुर में श्रीप्रमोदसूरिजी का आगमन और उनके उपदेश से वैराग्य का उद्भव ।

(५) सं० १९०४ में उदयपुर (मेवाड़) में वैशाख शु० ५ शुक्रवार को श्री हेमचन्द्रजी के पास ब्रति-दीक्षा और नाम श्रीरत्नचन्द्रजी ।

(६) सं० १९०४ का चौमासा आकोख (बरार) में प्रमोदसूरिजी के साथ किया ।

(७) रोपकाड़ में विहार और अभ्यास ।

(८) सं० १९०५ का आश्विन प्रमोदसूरिजी के साथ इन्दौर में ।

(९) सरस्वतीजीव ब्रति श्रीसागरचन्द्रजी के पास अभ्यसनाथ गमन और उनके साथ सं० १९०६ का ज्यैष्ठ्य, सं० १९०७ का मगधसौर, सं० १९०८ का चौमासा उदयपुर में, श्रीहेमचन्द्रजी के द्वारा सं० १९०९ वैशाख शुक्ल ३ को उदयपुर में बड़ी दीक्षा और पञ्चासम्पत् की प्राप्ति ।

(१०) सं० १९०९ को नागौर में चौमासा किया । सं० १९१० में सत्तरचन्द्रजी के साथ चौमासा बैसम्भर में ।

(११) रोपकाड़ में विहार और अभ्यास । सं० १९११ का चौमासा पाली में, सं० १९१२ का चौमासा जोधपुर में श्रीपूज्य देवेन्द्रसूरिजी के साथ । सं० १९१३ का चौमासा क्षिप्रमण्ड में किया ।

(१२) सं० १९१३ में देवेन्द्रसूरि का निज वाक्यस्थ श्रीपूज्य वरणेन्द्रसूरि को अभ्यास करवा कर योग्य बनाने का आपको आदेश ।

(१३) सं० १९१४ से १९१९ तक वरणेन्द्रसूरि को और इकावन ५१ ब्रतियों को विद्याभ्यास कराया । सं० १९१४ विजयदशमी, १९१५ सोमव १९१६ सम्पूर्ण, १९१७ श्रीकृष्ण, १९१८ सावदी १९१९ श्रीजगन्नाथ में चौमासा । १९२० में आहोरे में श्रीविजयप्रमोदसूरिजी

ठाविऊण सककत्थयंतो अरिहंतचेइयवंदणवत्ति ।
 अन्नत्थय उस्मग्गो, अट्टुमामजहणं कुणई ॥
 पारेइ णमुक्कारं, थुई भणइ जाव उज्जोअं ।
 सबलोए अरिहंत-चेइयाणं वंदण अन्नत्थं ॥
 उस्सग्ग पुव्वविहिणा ठावइ पूरइ तओ पच्छा ।
 थुई पुक्खखरदीव, सुअस्स भगवओ अन्नत्थं ॥
 उस्मग्गं पारइ तह, थुई सिद्धाणं तओ ठिच्चा ।
 सक्कत्थयं जावंति, इच्छामि य जावंत गाहा ॥
 णमोऽरहथुत्तं च (वा) जाव पणिहाणकए पुण्णं ॥”

श्री प्रद्युम्नसूरिकृत समाचारीप्रकरण

श्री बुद्धिसागरसूरिजी स्वरचित ‘गच्छमत प्रबंध अने संघ प्रगति’ नामक गुजराती पुस्तक के पृष्ठ १६९ पर लिखते हैं कि—

“विधाधर गच्छना श्रीमान् हरिश्चंद्रसूरि थया. ते जते आह्वयु डता., तेणे जैन दीक्षा ग्रहणु करी, याकिनी साध्वीना धर्मपुत्र छडेवाता डता. तेमणे १४४४ अंथो अना०या. श्री वीर निर्वाणु पछी १०५५ वर्षे स्वर्गे गया. त्पार पछी अतु स्तुतिक मत आह्वयो.”

श्री विजयवल्लभसूरिजी के आज्ञावर्ती श्री कस्तूरसूरिजी निजलिखित ‘ज्ञानप्रदीप’ में लिखते हैं कि:—

“हेडुमा आत्मभुद्धि धारणु करी पोताना स्वइपने भूली गयेला जडासक्त एवे। बाणुता नथी के देवगतिमा उत्पन्न थयेला देव, मनुष्यना शुभाशुभना उदय सिवाय कंघं पणु शुभाशुभा करी शकता नथी मनुष्य पोताना शुभना उदयथी अनुकृण सुभ भेणवी साधनसंपन्न अनी शके छे. आडी देवताओ कंघं पणु आपी शकता नथी.” (पृष्ठ. १६७)

इन प्राचीनार्वाचीन प्रमाण पाठों से भली प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि यह आर्य सनातन सत्य त्रिस्तुतिक सिद्धान्त शास्त्रसमत और पूर्वाचार्य समाचरित है; नहीं कि शास्त्र और पूर्वाचार्यों से विरुद्ध एव नवनूतन ।



और सं० १९२९ का रत्नराम में चौमासा। संवेगी झवेरसागरजी और यति बाळचन्द्रोपाध्यायजी से विस्तृत सिद्धान्त विषय पर छात्रार्थ और उस में विजयभाषि और 'श्रीसिद्धान्तमन्त्र' ग्रन्थ का निर्माण। छोप काळ में बिहार, अनेक स्थलों पर विपक्षियों द्वारा परीवह-सहन। परन्तु धीरे, धीरे, रंगीर रह कर श्रीवीर-संदेश जनता को सुनाया।

(२३) सं० १९३० का जावरा में चौमासा और विपक्षियों को उपेक्षित किया। चातुर्मास के पञ्चाङ्ग मारवाड में पदार्पण।

(२४) सं० १९३१ तथा १९३२ के दोनों चौमासे जाहोर में किये। जाहोर संघ में बड़े मारी कसूट को मियाया। बाद में 'जनसार चौपाई' तथा 'अष्टकुमार चौपाई' की रचना व बरकाना में अमरश्रीजी, ज्योतीश्रीजी को दीक्षा।

(२५) मरुवर में गौरसिद्धान्त मचार्य सं० १९३३ का बालेर में चौमासा और स्वामिकर्मार्थियों से छात्रार्थ। बालेरगढ़ पर प्राचीन जिनाक्यों को सरकारी आधिपत्य से मुक्त कर उनका उद्धार करवाना और माघ शु० ७ रविवार को मारी समारोहपूर्वक प्रसिद्ध करना। यही पर 'वाटुपाठ्यरंग' पद्यरत्न की रचना। मरुवर से बिहार कर १७ दिन में ही जावरा (माछवा) में पदार्पण। जावरा में फासुण शु० ५ रविवार को छोटमन्त्री पारस के मंदिर के लिए ३१ दिनप्रतिमाओं की माणप्रतिष्ठा और उनकी मंदिर में संस्थापना। फासुण शु० २ को मोहनविजयजी को दीक्षा।

(२६) सं० १९३४ का रावगढ़ में चौमासा। '१०८ बोक का बोकड़ा' की रचना और श्रीविद्याश्रीजी को दीक्षा।

(२७) सं० १९३५ बैशाख शु० ७ छनिवार को झुंसी में २१ दिनप्रतिमाओं की माणप्रतिष्ठा।

(२८) सं० १९३५ का रत्नराम में चौमासा तथा 'कल्याणमंदिर-स्तोत्र प्रकिया टीका' की रचना। चौमासे के बाद मरुवर में पदार्पण।

(२९) सं० १९३६ का भीमराज में चौमासा। माघ शु० १० को जाहोर में प्राचीन जमरकारी श्रीगौरीपार्थसागर प्रतिमा की प्रतिष्ठा। श्रीटीकमविजयजी को दीक्षा और गोकुपुरी में 'सकलेश्वर्य स्तोत्र' का निर्माण और 'प्रभोत्तरपुष्पवाटिका' की रचना।

(३०) सं० १९३७ का शिवगढ़ में चौमासा। चातुर्मास के पञ्चाङ्ग माछवे में पदार्पण।

(३१) सं० १९३८ का अलीराजपुर में चौमासा। चौमासे के पञ्चाङ्ग रावगढ़ में पदार्पण। श्रीमोहनसेवा मंदिर की रचना मारम्भ। 'अक्षयतृतीया' का संस्कार की रचना।

के पास आना और १९२० में रतलाम में चौमासा कर पुनः आहोर गुरु-सेवा में आना । सं० १९२१ में धरणेन्द्रसूरि की प्रार्थना से जोधपुर और बीकानेर के नरेशों से सन्मान कराने को रत्नविजयजी का आना । और दोनों नरेशों द्वारा धरणेन्द्रसूरि को सन्मान दिलाना । रत्नविजयजी को धरणेन्द्रसूरि द्वारा दफ्तरी-पद देना ।

(१४) सं० १९२१ का चौमासा अजमेर में धरणेन्द्रसूरि के साथ ।

(१५) सं० १९२२ में मरुधर में पदार्पण और स्वतन्त्र रूप से २१ यतियों के साथ जालोर में चौमासा । मरुधर में भ्रमण और घाणेराम में धरणेन्द्रसूरि के अत्याग्रह से उनके साथ सं० १९२३ में चौमासा । पवांघिराज पर्यूपण में इत्र विषय में विवाद । धरणेन्द्रसूरि को हित-शिक्षा देने की प्रतिज्ञा लेना और निज गुरु के पास आहोर में आगमन ।

(१६) सं० १९२४ वैशाख शु० ५ बुधवार को आहोर में श्रीप्रमोदसूरिजी द्वारा श्रीपूज्यपद का मिलना और श्रीपूज्य श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी नामकरण होना ।

(१७) मरुधर, मेवाड़ में विहार । शंभूगढ़ में फतहसागरजी द्वारा पुनः पाटोत्सव और राणाजी द्वारा श्रीपूज्यजी को छड़ी, चमरादि भेंट मिलना ।

(१८) सं० १९२४ का चौमासा जावरा में किया । चौमासे में जावरा नवाब और उनके दीवान के प्रश्नों के उत्तर । श्रीपूज्य धरणेन्द्रसूरि की ओर से भेजे हुए सिद्धकुशल और मोतीविजय दोनों का जावरा में आना । उनकी आपको और जावरा-संघ को प्रार्थना । आप की ओर से गच्छसुघारे की नव कलमों का पत्र देना । दोनों यतियों के शुभ प्रयास से श्री-पूज्य धरणेन्द्रसूरि की ओर से कलमों की स्वीकृति होना और उस पत्र पर सं० १९२४ माघ शुक्ल १५ को हस्ताक्षर करना ।

(१९) सं० १९२५ आपाढ शु० १० शनिवार को शैथिल्य-चिह्न तथा परिग्रह को त्याग कर क्रियोद्धार कर के सच्चा साधुत्व ग्रहण करना ।

(२०) सं० १९२५ का चौमासा खाचरोद में करना । त्रिस्तुति सिद्धान्त को पुनः प्रकट करना । शेष काल में मालव भूमि में विहार ।

(२१) सं० १९२६ का चौमासा रतलाम में । शेष काल में मालव के पर्वतीय नगरों आमों में विहार और सं० १९२७ का कूकसी में चातुर्मास व 'षट्द्वयविचार ग्रन्थ' की रचना ।

व्याख्यान में ४५ आगम सार्थ की वाँचना । अष्टाई व्याख्यान का मापान्तर करना । चातुर्मास के पश्चात् दिगम्बर सिद्धक्षेत्र माँगीतुंगी पर्वत की शिखा पर निज आत्मोन्नति करनार्थ छः मास तक घोर तपस्या करना ।

(२२) सं० १९२८ में राजगढ़ में चौमासा और शेष काल में मालव भूमि में विहार ।

(४९) सं० १९४९ वै० शु० ७ को श्री आदिमायादि त्रिनयनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा । चौमासा निम्नाहोरा में किया । चौमासे में ही स्नानकवासी श्री नंदरामजी से चर्चा, मूर्तिपूजा विषयमें और उनका परावय । धर्मविजयजी की दीक्षा । मास्ये के पर्वतीय ग्राम-नगरों में बिहार ।

(४९) सं० १९५० का चौमासा साधरोद में । यही 'नयनपद पूजा' की रचना । माघ शु० २ को राउतपुर में माथीम प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा । माघ शु० २ को सदासी में तीन प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा और मन्दिर में स्थापना । पद्मविजयजी को दीक्षा ।

(४९) सं० १९५१ का राजगढ़ में चातुर्मास । माघ शु० ७ को रींगनोद में त्रिनयनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा और मन्दिर में स्थापना । माघ शु० ७ को ही रूपविजयजी और छस्मीविजयजी को दीक्षा तथा सं० १९५२ का भी राजगढ़ में चौमासा 'श्रीममिमांसा राजेन्द्र कोष' की रचना के कारण । चौमासे के पश्चात् मास्ये में जनम । दिग्भक्तविजयजी को दीक्षा । माघ शु० १५ को सदासी में २५१ त्रिनयनप्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा और इसी दिन श्री विद्याभीषी, मेमभीषी, मानभीषी, मनोहरभीषी आदि को यही दीक्षा दी । वै शु० ७ सं० १९५३ को बड़ी कड़ोद में २१ त्रिनयनप्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा और मन्दिर में स्थापना । जम्हीराजपुर में दीपविजयजी को दीक्षा । चौमासा जाबरा में किया । कार्तिक में महान् समारोहसह अष्टादिक-महोत्सव हुआ । जिसमें विपक्षियों को उनकी उद्दण्डता के कारण पराभव-मांसि । महोत्सव में वर्तमानान्वार्य का गुरुदेव के पास आगमन ।

(४५) सं० १९५४ वै शु० ७ को प्रतिष्ठा । साधरोद में आषाढ़ शु० २ को यतीन्द्रविजयजी को दीक्षा (वर्तमानान्वार्य) । चौमासा रतनम में । 'श्रीकृष्णसुवार्ध प्रबोधिनी' 'श्री जिनापदेशमन्त्री' और 'नीतिशिक्षाद्वय पञ्चीसी' की रचना । 'केसरियामाध-स्नान' की रचना एवं कूकसी में केसरविजयजी और हर्षविजयजी को दीक्षा । मरुवर में पदार्पण ।

(४९) सं० १९५५ का आहोर में चौमासा । माघ शु० ५ को दीपविजयजी, यतीन्द्रविजयजी आदि को यही दीक्षा । का शु० ५ को ९५१ नौ सौ इकावन त्रिनयनप्रतिमाओं की ५६ दह और ५६ कठसों की प्राणप्रतिष्ठा, जमनविजयजी को दीक्षा ।

(४७) सं० १९५६ का शिवगढ़ में चौमासा । 'पादयसद्वयुनी कोष' की रचना । भा शु० ५ शुक्र को स्वगच्छीय 'मर्मापहृक' की रचना । मार्ग० शु० में आहोर में रावभीषी को दीक्षा ।

(४८) सं० १९५७ का सिवाणा में चौमासा । कुमारपाकमूपासनिर्मित श्रीगुणविनायक भेष का भीर्लोहार । सितोही-राज्य के शारे-मपरे में बिहार ।

(३२) सं० १९३९ का कूकसी में चौमासा । मार्गशिर शुक्ला २ को मोहनविजयजी को वही दीक्षा ।

(३३) सं० १९४० का चौमासा राजगढ़ में किया । मार्गशिर शुक्ला ७ गुरुवार को दलजी लूणाजी के वनवाये हुये श्रीमोहनखेड़ा के मन्दिर की प्रतिष्ठा और ४१ जिनप्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा । घामणदा में फाल्गुण शु० ३ को प्रतिष्ठा तथा ढमार्द में फाल्गुण शु० ७ को प्रतिष्ठा । ' श्रीकरसूत्रवालावधोष ' की रचना । गुजरात में विहार ।

(३४) सं० १९४१ का चौमासा अहमदाबाद (पांजरापोल) में श्रीविजयानन्दसूरिजी के साथ त्रिस्तुतिक सिद्धान्त पर चर्चा । सौराष्ट्र में विहार । श्रीगिरिनार व शत्रुञ्जय आदि तीर्थराजों की यात्रा । ' सिद्धान्त बोलसागर ' की रचना ।

(३५) सं० १९४२ का घोराजी में चौमासा । श्री आवश्यक विधि गर्भित ' श्री शान्तिनाथ स्तवन ' की रचना । श्री उदयविजयजी को दीक्षा । सौराष्ट्र से उत्तर गुजरात में पदार्पण । थराद्री प्रान्त में भ्रमण ।

(३६) १९४३ का चौमासा घानेरा में । चौमासे की समाप्ति के बाद श्री भीलडीया पार्श्वनाथ की यात्रा । शेष काल में थराद्री प्रान्त में विहार ।

(३७) १९४४ का चौमासा राजधानी थराद में किया । चौमासे के बाद पारख अम्बावीदास मोतीचंदने आपके उपदेश से श्री शत्रुञ्जय और गिरिनार का संघ निकाला । इस संघ में एक लाख रुपये व्यय हुए थे ।

(३८) सं० १९४५ का चौमासा वीरमगाम में । श्री ' तत्त्वविवेक ' (तत्त्वत्रयस्वरूप) ग्रन्थ की रचना । मरुधर में पदार्पण । शिवगंज में माघ शु० ५ को दो सौ पचास जिनप्रतिमा की प्राणप्रतिष्ठा और आदिनाथ (चौमुख) और श्री अजितनाथजी के मंदिर की प्रतिष्ठा ।

(३९) सं० १९४६ वैशाख शु० में मेघविजयजी को दीक्षा । चौमासा सियाणा में । ' श्रीपंचसतीशतस्थानचतुष्पदी ' और ' विहरमाणजिनचतुष्पदी ' की रचना । ' पुण्डरीकाध्ययन सज्ज्ञाय ' और ' साधु वैराग्याचार सज्ज्ञाय ' की रचना तथा विश्वविख्यात ' श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष ' की रचना का प्रारम्भ ।

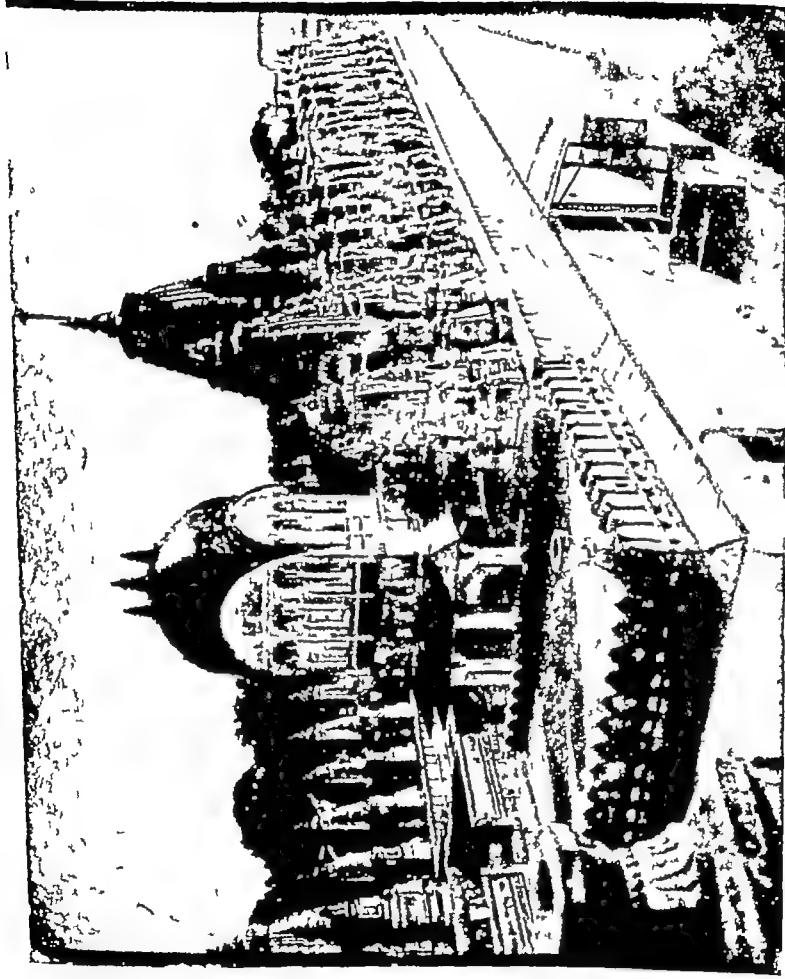
(४०) सं० १९४७ का चौमासा गुड्डा में किया ।

(४१) सं० १९४८ श्रीऋषभविजयजी को दीक्षा । चौमासा आहोर में किया । तत्पश्चात् मालवे में पदार्पण ।

बल्बेरा में स्व गुलेब और डूड गुमिबर



श्री अष्टमहोलाय रत्नम (म माल) के कवच पर लि दी १९५४



वि स १८५२ में श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिजी महाराज द्वारा प्रतिष्ठित
श्री वावन (५२) जिनालय, झावूवा (मालवा)

कारण संघ को चिन्ता । गुरुदेव से श्रीसंघ का भावी के लिये प्रभ । गुरुदेव का प्रत्युत्तर । पौष शु० १ को दुपहर के समय श्रीदीपविभयजी और श्रीवतीन्द्रविभयजी को ' श्रीममिषान रावेन्द्र कोव ' को मुद्रण और सम्पादन का आदेश और श्री संघ को मुद्रणार्थ वर्ष सहायताके लिये संकेत । तृतीया की संख्या को अनसन-महण और पौष शु० ६ की संख्या को अन्तेवासियों को अन्तिम उपदेशः—

॥ आईन् नम आईन् नम ॥

अ शुभ स्मरण करते-करते समाधिभोग में लीन होबाना (स्वर्गवास) । श्रीसंघने पार्श्विष्ठ शरीर का पवित्र तीर्थभूमि मोहनसेवा में पौष शु० ७ को विशाख बलमेदिनी के मन्त्र अन्त्येष्टि संस्कार किया । हस्तक्यू विस्तरेण ।



गुरुदेव के जीवन का विहंगम-लोकन

(४९) सं० १९५८ का आतोर में चौमासा । गुलाबवि दीक्षा । माघ शु० १३ गुरुवार को सियाणा में २०१ दो सो एक जिनप्रतिमा, ३३ का प्राणप्रतिष्ठा और सुविधिनाथ चैत्य की प्रतिष्ठा ।

(५०) सं० १९५९ में गरुशरीय कुणीपट्टी में विहार । श्रीकोरटातीर्थ के मंदिरों का उद्धार । श्रीमद्यज्ञानि महामहोत्सवपूर्वक २०१ जिनप्रतिमाओं की वै० शु० १५ को प्रतिष्ठा । चौमासा जालोर में । आहोर में माघ शु० १ को श्री शान्तिनाथजी मंदिर की प्रतिष्ठा और सुविध्यात ' श्रीराजेन्द्र जेनागम बृहद् ज्ञानभंडार ' की स्थापना । वाली में चन्द्रविजय और नरेन्द्रविजय को दीक्षा । हितविजयजी पन्यास के मा० चर्चा और विजयप्राप्ति । कंसरियाजी, तारगाजी, भोयणी, सिद्धाचल आदि तीर्थों की यात्रा तथा खभात और भरुच होते हुए सूरत में पदार्पण ।

(५१) सं० १९६० का सूरत में चौमासा । इस चौमासे में विपक्षियोंने आप से अनेक पक्ष पड़े और आपने उनके उत्तर सममाण दिये । ' श्रीअभिधान राजेन्द्र कोष ' की रचना यहीं समाप्त हुई । चातुर्मास में ही ' राजेन्द्र सूर्योदय ' की रचना । चातुर्मास के पश्चात् मालवे में पदार्पण ।

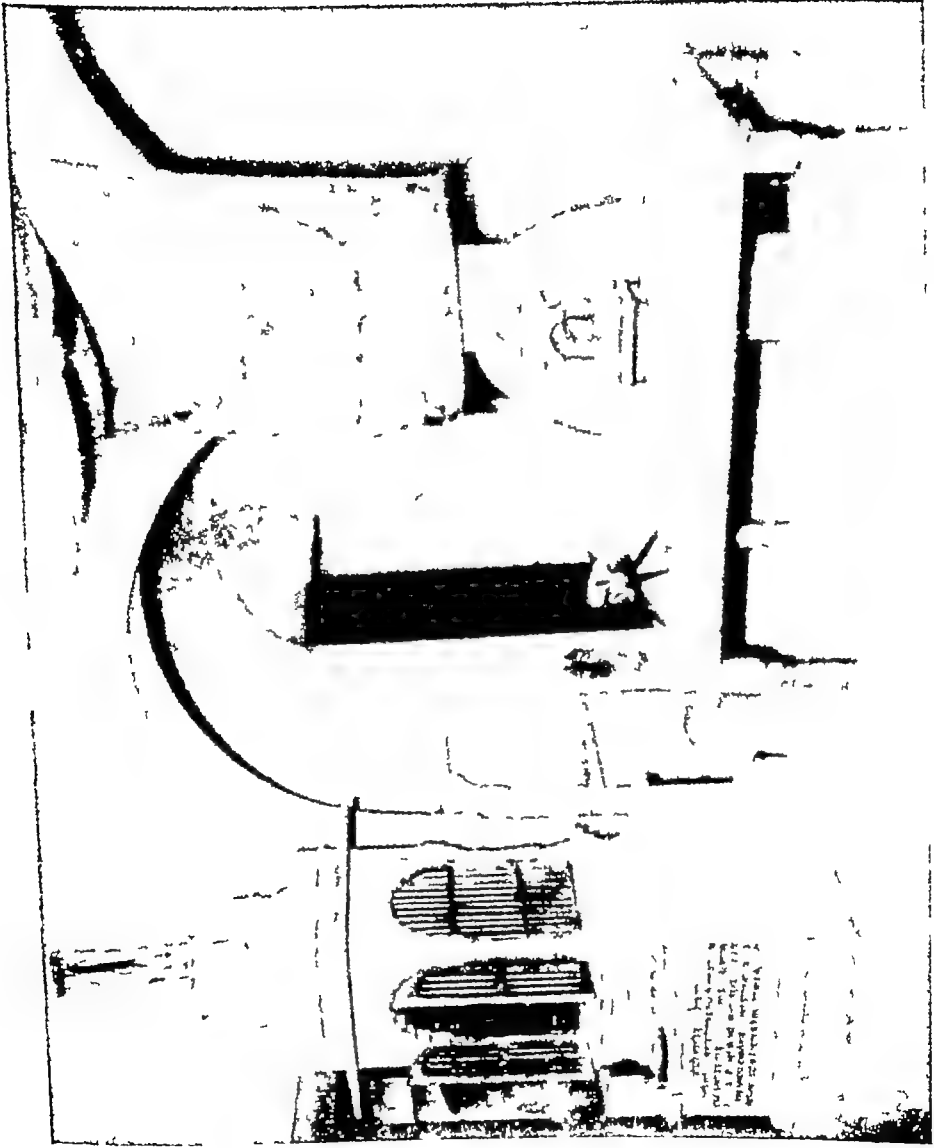
(५२) सं० १९६१ का कूकसी में चौमासा ' प्राकृत व्याकृति व्याकरण ', ' प्राकृत शब्द-रूपावली ' और ' दीपमालिका देववदन ' की रचना । वाद में मार्ग० शु० ५ को सात ७ प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा और उनको सौराशिवरी मंदिर में स्थापन कराई । माघ शु० ५ गुरुवार को राजगढ़ के खजान्ची दौलतराम चुन्नीलालनिर्मित अष्टापदावतार चैत्य के लिए ५१ जिन-प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा कर उनको मंदिर में स्थापन कराई । गणापुर में फाल्गुन शु० ३ गुरुवार को ११ जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा और मंदिर में उनकी स्थापना । यहीं कमल-श्रीजी की दीक्षा हुई ।

(५३) सं० १९६२ ज्येष्ठ शु० ४ को सरसी में प्रतिष्ठा । चौमासा खाचरोद में । श्रावण शु० १३ को ढाईसौ वर्षों से जाति-व्यवहार-वचित चिरोलावाले जैनों को जाति में सम्मिलित करवाये । मार्ग० शु० २ को राजगढ़ में तीन प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा करके उनको दौलतराम हीराचंदनिर्मित ज्ञानमंदिर में स्थापना कराई । जावरा में लक्ष्मीचंदजी लोढा के बनवाये हुये मंदिर की पौष शु० ७ को प्रतिष्ठा ।

(५४) सं० १९६३ का बडनगर में चातुर्मास । ' महावीर पंच कल्याणक पूजा ' और ' कमलप्रभा शुद्ध रहस्य ' की रचना । मार्गशिर मास में मडपाचलतीर्थ की यात्रार्थ सप्तम प्रयाण । मार्ग में ज्वर की बीमारी होने से राजगढ़ में ही पदार्पण । गुरुदेव की शारीरिक परिस्थिति के



श्री रामचन्द्रपुरि समाधि-मंदिर श्री माहलक्ष्मी लीले-राजघट (भार मध्यभारत)



श्री राजेन्द्रभवन नामक श्री गुह्येव मा रसर्गनाम-स्थान, रावगड (भार-मध्यभाग)

बाहर आकर एक पशान्तआकृति त्यागीने समाज को आधिभौतिक की विषाक्त दिशा से अध्यात्मवाद के परम पावन मार्ग पर पुन चलने को सनातन आदेश दिया। समाजने ऐसा-विसका शरीर उपस्था से शुष्क काष्ठ की भाँति सूख गया है और रह गया है मात्र इक्षियों का ढोंचा, दुबला-पतला शरीर प्रमाणोपेत भबक वस्त्रों से ढँका, परम सरल पद्धति, मोक्षी सीमापद्ध-किन्तु मधुर और ज्ञानगरिभावासी। प्रथम नगर से देखने पर ही धाव नहीं हो सकता या कि यह साधारण शरीरी साधु समाज में कान्ति जगा कर उसे पुन सुन्नपस्वित कर देगा। जब गुरुदेवने आगरा में सं० १९२९ में कियोद्धार कर भीतप को वात्सलिकता श्रीवीर का धर्म सुनाया तो समाज इससे मद्धक उठी। जिसके कारण महान् युगप्रवर्तक एवं कान्तिकारी को महापरिषद् सहने पड़े, जिनका वर्जन असम्भव है। परंतु युग-इच्छा, त्यागीन्द्र मुकुटकोहेन्दु आते परीषद्ओं से पहरा कर सत्य से पतित नहीं होते। अन्त में समाज को जात हुआ कि बलि-समाज जैन संघ को गुमराह करनेवाला भ्रामकोपदेश दे रहा है। फल यह हुआ कि संघसमाजने बोध्य नायक के नायकत्व में वीर-सद्विष को आत्मसात् किया और संसृष्टि हो गया। अध्यात्ममय आत्मसाधना में इस प्रकार समाज पुनर्गठित और व्यवस्थित होने लगा एवं उसका अष्ट प्रकार से संवाक्यन होने लगा।

वास्तव में गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजयराघवेश्वरसूरिजी महाराज सही ज्यों में विद्वान् थे, चरित्रवान् थे संयमी थे, साहिरथ-सुष्टा थे और वे महान् त्यागी। आपने कोरटा, बागेल, ठाकुरपुर और मांडवपुर इन प्राचीन तीर्थों का उत्खनन भी करवाय और समाजोन्नतिकर अनेक कार्य भी किये। जैन समाज आपके कार्यों का पूर्ण रूपेण उपकृत है। मात्र ऐसे ही-त्यागी, विद्वान् भार्य-इच्छा एवं कान्तिकारी युगवीरों के कार्यों का प्रताप है कि हम उन्नत-मुक्ती और गौरवान्वित हैं।

बदन हो मन्मथगमर्षक के चरणों में।



गुरुदेव

माध्वीजी श्री पुष्पाश्रीजी

जिस प्रकार देखने को नयन, सुनने को कान और खाने के लिए मुख की महती आवश्यकता है, वैसे ही हमें योग्य प्रकार के मार्ग-दर्शन करानेवाले की अत्यन्त आवश्यकता है। योग्य मार्ग-दर्शक के बिना हमारी गाड़ी कर्मों के वीहड़तम मार्ग से नाना प्रकार के समविषम स्थलों से वच कर निश्चित लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकती और मध्य में ही भटकती रहती है। जो आध्यात्मिक उन्नति का योग्य मार्ग दिखलाते हैं उन्हें हम गुरु कहते हैं। गुरु की महिमा अपार है। श्री यशोविजयजी श्रीपाल रास में लिखते हैं कि:—

“प्रत्यक्ष उपकार गुरु तणो, परोक्ष उपकार श्री जिनराय ।”

आचार्यवर्य श्री हेमचन्द्रसूरि फरमाते हैं कि:—

“पंचमहाव्रतधरा धीरा, भैक्षमात्रोपजीविनः ।

सामायिकस्था धर्मोपदेशका गुरुवो मताः ॥”

अर्थात् पाँच महाव्रतों को धारण करने में धीर, शुद्ध भिक्षा पर ही निर्भर, समता में ही रहनेवाले और धर्मका उपदेश देनेवाले जो हैं, उनको गुरु कहा गया है।

गत उन्नीसवीं और बीसवीं शताब्दी में हमारी समाज को जो असह्य दुःख उठाना पड़ा है उसका मूल कारण योग्य गुरु का न मिलना ही है। योग्य गुरु के अभाव में यति लोग निरंकुश और अशिष्टाचारी हो गये थे, जिससे जैन समाज सन्नस्त हो गया था। जहाँ आत्म-कल्याणकर मार्गों का ही सदा उपदेश दिया जाता है, वहीं यदि गुरुवर्ग भौतिकवाद की चमक-दमक में आसक्त होकर विलास-नाट्य करें तो भक्त अवश्य ही पतित हो जायगा। व्यवहार में भी कहा जाता है कि यदि ‘बाढ़ ही खेत को खाने लगे’ और ‘रक्षक ही भक्षक बन जाय’ तो कहो कौन रक्षा कर सकता है? गत शताब्दी में यतिसमाज के अत्याचार अपनी चरम सीमा पर जा चुके थे और वे अध्यात्मवाद से पराङ्मुख हो भौतिकवाद की रंगीन रंगभूमि की ओर बढ़ कर अवनतावस्था को प्राप्त हो गये थे। ऐसे संकट के समय में समाज (संघ) का योग्य प्रकार से नैतृत्व करनेवाले एक धीर, वीर, गंभीर, महान् क्रान्तिकारी एवं विचारक धर्म-शासक महारथी की महती आवश्यकता थी जो समय आने पर पूरी हुई। यतिसमाज में से

इतिहास इस बात का साक्षी है कि इस परम्परा को समूह नष्ट करने का अत्याचारी यवनोंने अनेक बार प्रयत्न किया ।

इस प्राचीन सूत्र-शास्त्रसम्मत और पूर्वजों से समाचरित परम्परा के अनुसार ज्योतिषर विष्णुपूज्य मनु श्रीमद्विजयराजेन्द्रधरीश्वरजी महाराजने मरुभर और माण्डवे के कतिपय प्राचीन तीर्थों का और सैकड़ों ग्रामनगरों के मन्दिरों का पुनरुद्धार और बिन ग्रामनगरों में देख दर्शनाय मन्दिर नहीं थे वहाँ नूतन मन्दिरों का निर्माण करवा कर, उनकी यथाविधि प्रतिष्ठाएं करवाई । आपने ऐसे ही अनेक स्वयं पर प्रतिष्ठावनसत्कार्य करवाई हैं, किन्तु उनमें जो विशेष प्रसिद्ध हैं वे इस प्रकार हैं—

१—जाहोर (खोन्गिरि) के पर्वत पर गढ़ में प्राचीन समय के १ श्रीमहापदाधर-चौमुख मन्दिर । २ यक्षवसन्ति-महावीर मन्दिर । ३ और श्री कुमारवसन्ति-पञ्चनय मन्दिर ये तीन मन्दिर हैं । काष्ठप्रभावत इन पर सरकारी अधिकार हो गया था । राज्यसूत्रोंने इन धान्तिस्वयं (मन्दिरों) में युद्धसामग्री भर दी थी और वे स्वयं भी उनमें रहने लगे थे । स. १९३३ के ज्येष्ठ में जब गुरुदेव इस पर्वत की कन्दराओं में रह कर उपस्था करते हुये आरामचिंतन में लीन थे, सहसा उनकी ईप्सा पर्वत की उच्चतम चोटी पर जा कर रूप में आवागता देने की हुई । तत्काक वे पर्वत की चोटी पर गये । देखा कि विशालकाय मन्दिर राजकीय शूलों के निवासस्थान बने हुये हैं । उनके समीप गये और भीक्षुओं को उपदेश दिया । परन्तु बोमपुर-नरेश की आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सका था और आचक्रवर्ग को स्थिति से ज्ञात किया तथा स्वयं ने कठिनतम वीर-प्रतिष्ठा लेकर आशोकन किया । आठ महीनों तक अविरत परिश्रम करने पर मन्दिर प्राप्त हुये । और स. १९३३ के माघ शुक्ल ७ रविवार को इन मन्दिरों का उद्धार करवा कर प्रतिष्ठा की ।

२—मरुभर से उत्कट बिहार कर के १० दिन में मध्यभारतस्थ जाबरा पधारे । यहाँ श्रीकोटमकबी पारल के बनवाये हुये क्षिमाक्षिते मन्दिर में श्रीआदिनाथ मयमान आदि ३१ जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की ।

३—माण्डव नगर-जिले के कुली नगर में श्रीधान्तिनय मयवान् का प्राचीन मन्दिर है । उसका श्रीसंघने आपके सहपदेश से जीर्णोद्धार करवाया और उसके चारों तरफ पीवीस देवकुलिकाएँ (छपुमन्दिर) बनवाई । वि. स. १९३५ के वै शुक्ल ७ को महामहोत्सव सह श्रीआदिनाथादि २९ प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा कर उनको उक्त मन्दिर में स्थापित किया और सब सिंहरों पर ककण और लक्ष्मण बद्धाये ।

४—जाहोर के बकिजोपान में जाहोर श्रीसंघ के बनवाये हुये शिवालय में स. १९३६

गुरुदेवद्वारा कृत प्रतिष्ठायें

साध्वीश्री श्रीमहेन्द्रश्रीजी ।

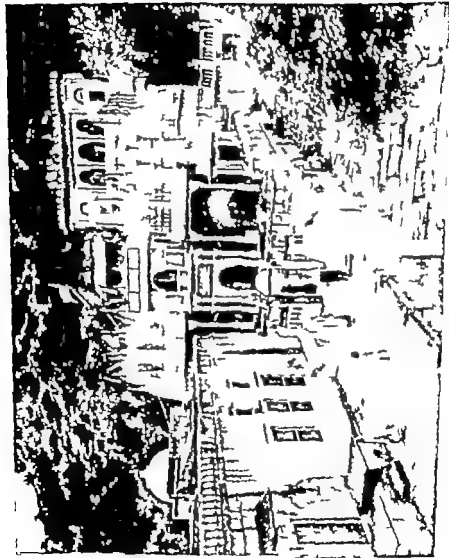
जैनागम-शास्त्र-प्रकरण और चरित्र-ग्रन्थों में स्थान—स्थान पर शाश्वत जिनमन्दिरों और अशाश्वत मन्दिरों का समुल्लेख बहुलता से प्राप्त है । जिनके द्वारा हम यह भली प्रकार समझ सकते हैं कि चैत्य-निर्माण की परम्परा प्राचीनकाल से आज तक अबाध गति से प्रचलित है इसमें किसी प्रकार की शंका को स्थान नहीं है ।

आद्य तीर्थंकर श्रीआदिनाथ भगवान् के समय उनके ज्येष्ठ पुत्र भरतराज श्रीभरतचक्रवर्त्तनि अपने राज्यकाल में श्रीअष्टापद नामक पर्वत पर एक सिंहनिपधा नामक परम मनोहर मन्दिर बनवा कर उसमें प्रवर्तमान अवसर्पिणी काल के चौवीस तीर्थंकरों की अपने-अपने वर्ण और क्षीरप्रमाण प्रतिमाएँ आत्मकल्याणार्थ सस्थापित की थीं, ऐसा उल्लेख चरितानुयोगीय शास्त्रों में प्राप्त है ।

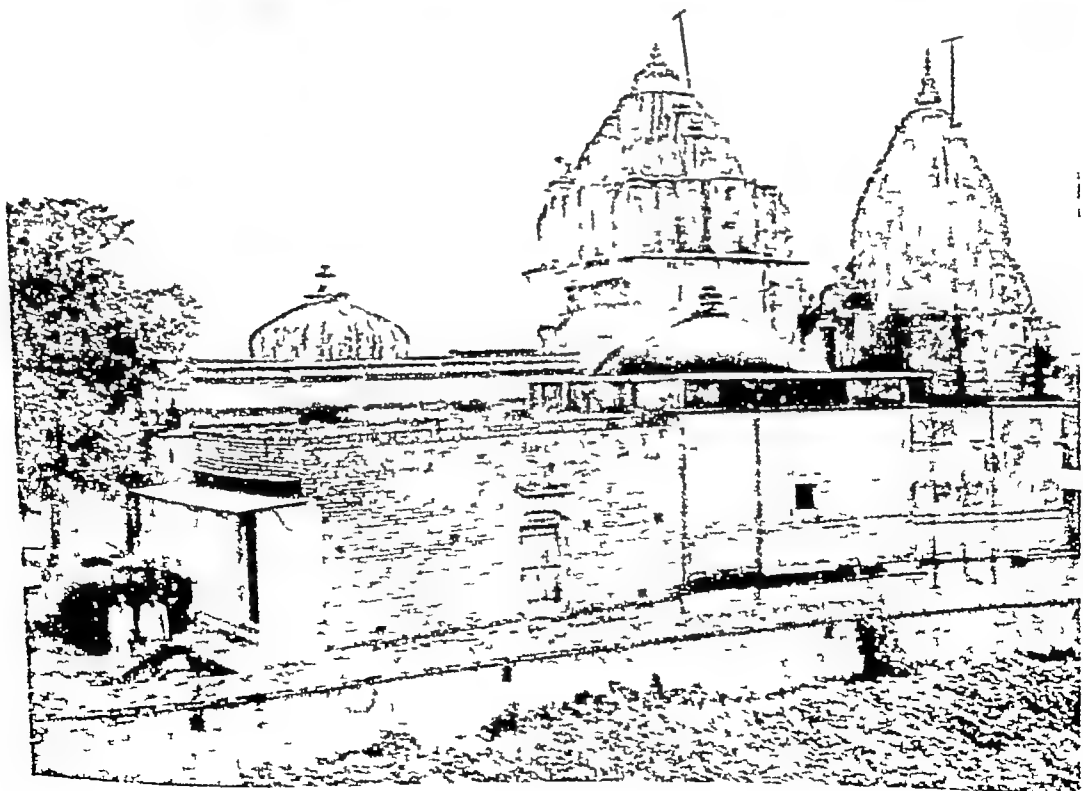
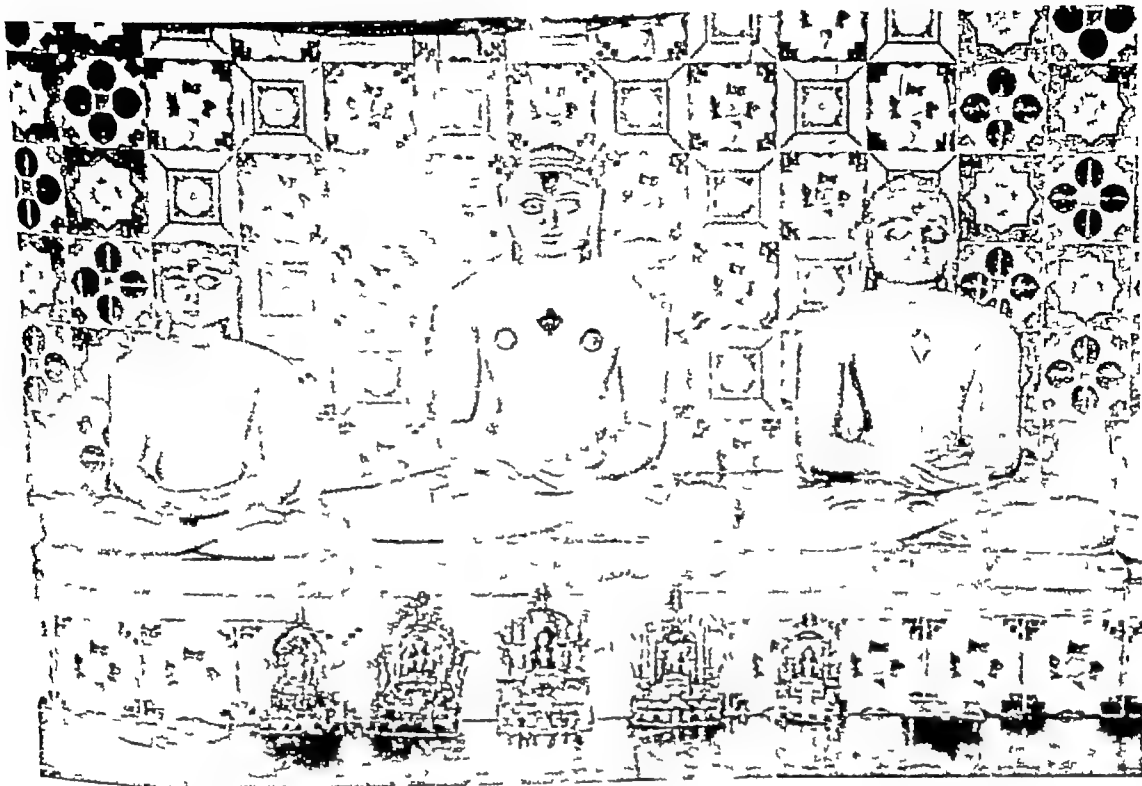
इस आत्मोत्थानकर प्राचीनतम परम्परा को अनेक राजा, महाराजा, सेठ, साहूकारों ने अपनाया है, जिसका प्रमाण सूत्र, ग्रन्थों से और पुरातत्व-विशारदों की शोध-खोज से प्राप्त अनेक खण्डिताखण्डित जिनप्रतिमा, आयागपट्ट और अनेक ध्वन्सावशेषों से प्राप्त होता है ।

वास्तव में हमारे जीवन को भौतिकवाद की विपाक्त वासना से अध्यात्मवाद की सुमनोरम धरा पर लाने के लिये आत्मसाधनार्थ जिनप्रतिमाओं की महती आवश्यकता है । तभी तो शास्त्रकारोंने 'जिणसारिक्खा जिणपडिमा' कही है । महर्षि आर्द्रकुमार का उद्धार जिनप्रतिमा को देखने पर ही हुवा है और सय्यम्भवसूरि को भी तो वीतराग की प्रतिमा से ही बोध हुवा था । इस बात को लक्ष्य में रख कर हमारे पूर्वाचार्यों के उपदेश से हमारे पूर्वजोंने अनेक स्थानों पर निजलक्ष्मी का सद्ब्यय कर अनेक विशालकाय एवं स्थापत्य-कला के ज्वलत नमूनारूप चैत्य बनवाये और साधारण भी । इस मंगलमय कल्याणकारी चैत्य-परम्परा को अनेक सम-विषम परिस्थितियों से बचाकर सुरक्षित रखने में श्रमण सघ के नैतृत्व में अनेक राजा अमात्यादि श्रीमतवर्गने और साधारण वर्गने नहीं भूलने योग्य योग दिया है, जिसके फलस्वरूप आज भारत की यह गौरवमयी परम्परा हमारा कल्याण कर रही है ।

१ मथुरा के ककाली टीले से और अन्य स्थानों से ऐसी अनेक जिनप्रतिमा और अन्य वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं, जो दो हजार वर्ष से भी अधिक प्राचीन हैं ॥



श्रीधर रावठेकर मद्रास ३ तहसील व पुणे तहसील श्री जगन्नाथरावठेकर मद्रास व गणेशरावठेकर मद्रास
 शिक्षण (मद्रास रावठेकर)



प्राचीन श्री तालनपुर तीर्थ का नवनिर्मित मंदिर कुशी (धार-मध्यभारत)

१९५२ क माघ शुक्ल १५ को २५१ विनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की तथा उनको मन्दिर में स्थापित किया और शिल्लरों पर दण्डध्वज संस्थापित करवाये । मारुते के किलने की प्राम-नगरों में इनमें की प्रतिमाएँ विराजमान हैं ।

१४ बड़ी कड़ोद (जि धार) में रोठ श्रीसेवाजी बरबाजी के सुपुत्र श्रीउदयचन्द्रजी के बनवाये हुये सीमशिल्लरी जिनालय के लिये वि सं १९५३ वैशाख शुक्ल ७ गुरुवार को महोत्सवसह बाहुपूज्यादि १५ प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की और उनको मन्दिर में स्थापित किया तथा इसी मुहूर्त में पचायती गृहधैत्य में श्रीपार्श्वनाथ आदि प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की ।

१५ पिप्लोदा (मध्यभारत) में वि सं १९५४ वैशाख शुक्ल ७ के दिन महोत्सव पूर्वक श्रीसुविचिनायकी की प्रतिष्ठा की तथा शिल्लर पर दण्डध्वज चढ़वाये ।

१६ रावगढ़ (धार) में वि सं १९५४ के मार्गशिर शुक्ल १० को धान्तिनाथ पैल की प्रतिष्ठा की ।

१७ आहोर (राजस्थान) में श्रीगौरीपार्श्वनाथजी की ५ देवकुलिकाओं के लिये तथा समय-समय पर इतर प्राम-नगरों के लिये अर्पण करने को १५१ विनप्रतिमाओं की महान् महोत्सवपूर्वक विक्रम संवत् १९५५ के फासुण क ५ गुरुवार को प्राणप्रतिष्ठा की तथा श्रीगौरीपार्श्वनाथ जिनालय की ५२ देवकुलिकाओं में प्रतिमाओं को स्थापित किया और शिल्लरों पर दण्डध्वज समारोपित किये । इस प्रतिष्ठोत्सव में मरुपर, मारुवा और मेवाड़ तथा गुजरात के २५००० सहस्र की पुरुष संमिलित हुये थे । मरुपर के १५० वर्ष के इतिहास में यह प्रतिष्ठोत्सव अपने ढंग का सर्व प्रथम था ।

१८ सियाणा (राजस्थान) में परमार्दत महाराजा कुमारपाल के बनवाये हुये श्रीसुविचिनाथ मन्दिर में स्थापनाय तथा सियाणा क श्रीधर की बनवाई हुई देवकुलिकाओं में विराजमान करने के लिये वि सं १९५८ के माघ शुक्ल १३ गुरुवार को मारी महोत्सवपूर्वक श्रीमशितनाथ आदि २०१ विनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की तथा उनको मन्दिर में स्थापित किया और शिल्लरों पर दण्डध्वज आरोपित करवाये ।

१९ आहोर (राजस्थान) में चर्मघाटा के उपर बनी हुई आरसोपक की छत्री में बाहुमय श्रीधान्तिनाथ आदि प्रतिमा को शुभ मुहूर्त में प्रतिष्ठित किया और इसी चर्मघाटा के ध्यानालय में कदाह (मारुवा) निवासी दा रैठाजी बरबाजी के सुपुत्र श्रीउदयचन्द्रजी के द्वारा बनवाये हुये श्रीराजेन्द्र त्रिनाथ ददधु ज्ञानभटार की सं १९५९ क माघ क १ बुधवार के दिन प्रतिष्ठा की ।

२० माचीन तीर्थ श्रीकोरटाजी (मारवाड़) में श्रीआदिनाथ आदि माचीन प्रतिमाओं

के माघ शुक्ला १० के दिन महोत्सवपूर्वक प्राचीन श्रीगौड़ीपार्श्वनाथ प्रभु की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की और शिखर पर कलश और दंडध्वज समारोपित किये ।

५-राजगढ़ (जि. धार) से १ मील दूर पश्चिम में श्रीसिद्धाचलदिशिवंदनार्थ राज-गढ़निवासी संघवी शा दल्लाजी लूणाजी प्राग्वाटने आपके ही उपदेश से सौधशिखरी जिनालय बनवाया था । उसमें विक्रम सं. १९४० के मार्गशिर शुक्ला ७ के दिन आपश्रीने श्रीआदिनाथ आदि ४१ जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की और उनको जिनालय में प्रतिष्ठित किया तथा शिखर पर दंडध्वज आरोपित किये । यहाँ श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज का समाधि-मन्दिर भी है ।

६-धार-जिल्ले के गाँव धामनदा में सं० १९४० के फा. शुक्ला ३ के दिन समारोहपूर्वक श्रीकृष्णभदेव भगवान् और श्रीसिद्धचक्रयंत्र की स्थापना की ।

७-धार-जिल्ले के दशाह ग्राम में सं. १९४० फा. शुक्ला. ७ के दिन श्रीआदिनाथ आदि ९ प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की और उनको मन्दिर में विराजित किया तथा शिखर पर दंडध्वज समारोपित करवाये ।

८-शिवगंज (सिरोही) में विक्रम संवत् १९४५ के माघ शुक्ला ५ के दिन दशदिना-वधिक महामहोत्सवपूर्वक पोरवाल शा वल्लाजी मेघाजी के जिनालय के लिये और अन्य स्थानों के लिये श्रीअजितनाथ आदि २५० जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की और दो चैत्यों की प्रतिष्ठा की तथा शिखरों पर दंडध्वज स्थापित करवाये ।

९-कुक्षी (धार) में वि. स. १९४७ के वै. शुक्ला ७ को चौबीसजिनालयसमलंकृत श्रीआदिनाथ चैत्य के लिये ७५ जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की और मन्दिर में उनको प्रतिष्ठित किया तथा शिखरों पर दंड-ध्वज समारोपित करवाये ।

१० तालनपुर तीर्थ (मालवा) में वि. स. १९५० के माघ कृ. २ सोमवार को भूमिनिर्गत ५० जिनप्रतिमाओं की प्रतिष्ठा और श्रीपार्श्वनाथ चरणयुगल की प्राणप्रतिष्ठा की ।

११ खटाली (म. मा.) में वि. स. १९५० के माघ शुक्ला २ सोमवार को ३ प्रतिमाजी की प्राणप्रतिष्ठा की और उनको मन्दिर में स्थापित किया तथा शिखर पर दंडध्वज स्थापित किये ।

१२ रिंगनोद (मध्यभारत) में वि. सं. १९५१ माघ शु० ७ को चन्द्रप्रभु आदि ७ प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की तथा उनको मन्दिर में प्रतिष्ठित किया और शिखर पर दंडध्वज समारोपित किये ।

१३ झाबुवा (मालवा) में ५२ जिनालयालंकृत जिनालय के लिये विक्रम संवत्

उपकारी गुरुदेव श्रीराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज

बातचन्द जैन " साहित्यरत्न " राधगढ़ (पार)

आमा और प्रकट कर चला गया, किन्तु हम तो अब भी अन्धकार में ही मटक रहे हैं। जिसने सुसावस्था से हमें आगुप्त किया, जीवनमयोजन कर प्रकाश दिया, जीवन पुष्प चढ़ा कर समाज एवं राष्ट्र को अलङ्कृत किया, स्वयं चला दुसरो को आत्मसाधना का पथ पढ़ाया, जीवन भर जैन म की, सेवा भी कैसे, आमतक संसार के किसी भी महापुरुषने वैर नहीं की और उसी परंपरा को उसे चलाया था, वह कैसे आराम ले सकता था ! कैसे उसके और उसके उपकारों को भूल सकते हैं।

सांसारिक अवस्था में भी उनके सामने अपना कुछ साधने की ही इच्छा थी। वही विचार था कि मैं मानव बन कर आमा हूँ तो किस प्रकार इस बहुमूल्य वस्तु का उपयोग करूँ ?। वैभव जिसे ढगा न सका-ढिगाता भी कैसे ! सभी महापुरुषोंने अपनी साधना की ग्राह में आनेवाले वैभव को ठुकराया है। क्या ज्ञान और क्या महावीर ! सभी के सामने वैभव दीवार बन कर खड़ा हो गया था, किन्तु सूर्य का प्रकाश कैसे अन्धकार को बेध देता है, उसी प्रकार इस महापुरुषने वैभव की दीवार को क्षणभर में गड़ कर दी। इनका एक ही उद्देश्य था " सर्वे भवन्तु सुखिन " इन्होंने अपने जीवनपुष्प को चला दिया और सफलता प्राप्त की। जैनधर्म की यही तो विशेषता है कि इस धर्म का महापुरुष कष्टान और कामिनी के सामने कभी नहीं हुआ।

जैनधर्म में जिनको महापुरुष की उपाधी दी है वे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु के नाम से पुकारे जाते हैं। एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगा कि इन्होंने सांसारिक (प्रमेयन) संशयो के सामने खिर झुकना हो।

मेरे कहने का सात्पर्य यह है कि सांसारिकता में जाने बह जाना ही जिनका उद्देश्य है, वे कभी संसार को सुखी नहीं बना सकते।

आर्यो मनुष्य की उच्च त्याग की इच्छा मनसा पाया, कर्मणा प्रकटरेण कार्यरूप में परिणत हो जाती है, वही जैनधर्मने उसे महापुरुष नाम दिया है। कहने का सात्पर्य यह है कि त्याग का ही अपर नाम जैनत्व है। जैन का अर्थ है अयतीति जिन जिनत्वोपासकः जेना' जाने जो रागद्वेष को भीते वह जिन और जिन का उपासक सो जैन।

की प्रतिष्ठा तथा समय-समय पर अन्य ग्राम-नगरों के चैत्यों के लिये अर्पणार्थ वि. सं. १९५९ के वैशाख शुक्ला १५ पूर्णिमा गुरुवार को दशदिनावधिक महामहोत्सवपूर्वक २०१ जिनप्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की तथा मन्दिरों के शिखरों पर दंडध्वज समारोपित करवाये ।

२१ गुड्डा बालोतरा (मारवाड) में पोरवाड़ अचलाजी दोलाजी के बनवाये हुये जिनालय में वि. सं. १९५९ के माघ शुक्ला ५ के दिन महोत्सव सहित श्रीधर्मनाथजी आदि विंनों की प्रतिष्ठा की और शिखर पर दंडध्वज आरोपित करवाये ।

२२ वार्ग (मालवा) में वि. सं. १९६१ मार्गशिर शुक्ला ५ के दिन विमलनाथस्वामी आदि ७ प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा की और उनको मन्दिर में स्थापित किया तथा शिखर पर दंडध्वज समारोपित करवाये ।

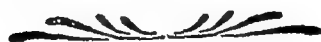
२३ राजगढ़ (मालवा) में खजानची दोलतरामजी चुन्निलालजी पोरवाड़ के बनवाये हुये अष्टापदावतार चैत्य (अष्टापदजी) का वि. सं. १९६१ के माघ शुक्ला ५ गुरुवार के दिन दशदिनावधिक महोत्सवपूर्वक ऋषभदेवादि ५१ जिनप्रतिमाओं के साथ प्राणप्रतिष्ठा की तथा प्रतिमाओं को मन्दिर में स्थापित किया और शिखर पर दंडध्वज स्थापित करवाये ।

२४ राणापुर (मालवा) में श्रीसंघ के बनवाये हुये जिनमन्दिर में वि. सं. १९६१ में फाल्गुन शुक्ला ३ गुरुवार के दिन सोत्सव श्रीधर्मनाथादि जिनेश्वरों की ११ प्रतिमाओं की प्राणप्रतिष्ठा करके उनको विराजमान किया और शिखर पर ध्वज-दंड चढ़वाये ।

२५ सरसी (मालवा) में सशिखर चैत्य में वि. सं. १९६२ के ज्येष्ठ शुक्ला ४ के दिन चन्द्रप्रभु आदि की प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा की और शिखर पर ध्वजदंड सस्थापित करवाये ।

२६ राजगढ़ (मालवा) में दोलतराम हिराचंद के बनवाये हुये गुरुमन्दिर में वि. सं. १९६२ मार्गशिर शुक्ला २ के दिन श्रीगौतमस्वामी आदि की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की ।

२७ जावरा (मालवा) में शा. लक्ष्मीचंदजी लोढा के बनवाये हुये चैत्य में स्थापनार्थ वि. सं. १९६२ के पौष शुक्ला ७ के दिन अष्टाद्विका महोत्सवपूर्वक श्रीशीतलनाथ आदि प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा करवाई ।



को जीवन का प्रभुत्व जंग मानकर धर्म को यूँक बैठी थी। चारों ओर अभिविषय का ही चोखामात्र था। भारतवासी अपनी परम्परा से घुणा करने लग गये थे और गौरों को ही अपना प्रभु मानने लग गये थे। इसके पहले लगभग सात सौ वर्ष पूर्वतः यवनों का शासन इस देश पर रहा। उन्होंने भी यहाँ की सम्पत्ता को और संस्कृति को मिटान में कसर न रखी थी। भारत की जमीन पर भले ही विदेशियोंने शासन कर लिया हो, लेकिन बाला र नहीं कर सके—महात्माओं पर नहीं कर सके। यहाँ के महर्षिोंने तो नित्य भारतीय संस्कृति का ही प्रचार किया, फिर चाहे किसीका भी शासन रहा हो।

इस बीचभी क्षताब्दी में जब सारे देश में सिक्किमचार फैल चुका था, जैन-शासन इससे अछूता नहीं रहा। इसके भी तो यतियों और अनुयायियों में सिक्किमचार बढ गया था। यतिवर्ग का प्रभुत्व देश की जैन जनता पर छाया हुआ था। यति लोग ज़ेमी और सिक्किमचारी बन गये थे।

महापि मुहर्षि प्रभु श्रीरामेन्द्रसूरिजी महाराजने भी प्रथम यतिपीठा ही ग्रहण की थी; किन्तु उससे आपको सन्तोष न हुआ और जैसे-जैसे आप का ज्ञान बढ़ता गया जैसे-जैसे आपका-सम्बन्धनों में आगमोक्ष पद्धति से विपरीत ओ पद्धतियाँ पुस गयी थीं उनका आग करते हुये आप सर्वगुणसम्पन्न शुद्ध जैनाचार पावन करनेवाले आचार्य बने। जैन समाजने आपके त्यागमय जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर काम उठाया। आपका ही प्रयाप है कि आज ओ भारत से यति-प्रथा का ज़ेप-सा हो गया है, यदि मुझे सच कहने दिया जाय तो कहूँगा कि यदि इस महामानव का जन्म नहीं हुआ होता तो हम जैन ज़ेग नीतराग की साधना से बूँ कहीं के कहीं मटक आकर अविरतिमोगासक्त देवि-देवताओं के पद में पड जाते।

साहित्य के क्षेत्र में भी आप जैसा महान् पण्डित जैन समाज में आपके पश्चात् इतिहास नहीं होता है। आपने ९१ ग्रन्थों की रचना की है। आपकी सर्वश्रेष्ठ रचना 'अनिवार रामेन्द्र कोष' है जिसकी प्रथमा सारे संसार के विद्वानोंने मुक्तकण्ठ से की है।

कहने का साधर्म्य यह है कि आपने सर्वतोमुखी विचारस किता था और अपना सारा जीवन समाज-सेवा एवं साहित्य की सेवा में ही बिताया है।



यह देश महापुरुषों की परम्परा का देश है, यहाँ पर एक न एक महापुरुष समय-समय पर होते रहते हैं ।

हाँ तो मैं आज जिस महापुरुष की जौंकी आपको दिखला रहा हूँ वे हैं हमारे पूजनीय गुरुदेव प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज । ये बीसवीं शताब्दी में जैन-धर्म के एक महान् आचार्य हो चुके हैं । आपका बचपन का जीवनकाल भी क्रांतिमय रहा है । आप विधार्जन में, व्यापार में, व्यवसाय में, व्यवहारादि में परम कुशल थे ।

सांसारिक सुख को आपने तृणवत् समझा और आपकी इच्छा यही रहती थी कि मैं कब क्वचिन् बन कर समाज की सेवा करूँ और धर्म का वास्तविक मर्म समझूँ । निदान आपने सांसारिक बंधनों को त्यागा और त्यागी बने, विद्याभ्यास किया और विद्वान बने । उस समय यद्यपि अनेक आचार्य, साधु, यति इत्यादि जैन धर्म का प्रचार करते थे; किन्तु आपको उनके आचारों और व्यवहारों से सन्तोष न था । जिस धर्ममार्ग में चलकर प्राचीन जैन महर्षियोंने उत्कृष्ट आचार पालकर शुद्ध शाश्वत धर्म की देशना दी थी, वही सद्मार्ग आपको भी रुचिकर था । आपने अध्ययन कर अनवरत सत्य की गवेषणा की और जो सिद्धान्त सत्य शाश्वत सिद्ध हुआ उसीका पालन किया और प्रचार भी ।

आपकी इस निर्भीकताने उस समय के साधुओं और तथाकथित यतियों को जिनका आचार-व्यवहार उत्तम न था; जो धर्म की आड़ में ढकोसलों को प्रोत्साहन देते थे-हिला दिया । इस कारण आपको अनेक कष्ट सहने पड़े; किन्तु महापुरुष कष्टों की परवा नहीं करता, जो सत्य होता है उसीको सिद्ध करता है ।

आपका जीवन परमोत्तम जीवन था । आपने अपने जीवन को साधनामय जीवन बना दिया । उत्कृष्ट तपस्या, उग्र विहार और आत्म-चिंतन कर आपने इन्द्रियों के विषय-विकारों को मस्मसात् कर दिया । शरीर-कष्ट की कभी भी चिंता-विचारणा नहीं की । करते भी कैसे ? आप समझते थे कि शरीर का सड़न-पड़न और विध्वंसन है, जितनी साधना करनी हो कर ही लेना हितावह है ।

जैनधर्म निष्कलक और परम श्रेष्ठ धर्म है । इसमें शैथिल्य को तनिकमात्र भी स्थान नहीं है । परन्तु समय-समय पर कालवशात् जब शिथिलता आई, तब-तब ऐसे महान् तेजस्वी आचार्य होते रहे हैं जिन्होंने प्राचीन शुद्ध परिपाटि को समझ कर तथा उसको जीवन में ढाल कर समाज को सत्य का दर्शन कराया । ऐसे ही श्रमणाचार्यों में परम श्रेष्ठ गुरुदेव श्रीविजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज भी हैं ।

विदेशी शासन में भारतीय सभ्यता गतिविहीन होगई थी । देश की जनता बाध्याचार

आप की ममिनियाँ थीं। माता-पिता के अभाव में आप का शिक्षण वैसा चाहिये वैसा नहीं बन सका और आप को व्यवसाय में लगना पड़ा। व्यवसाय में आप का मन नहीं लगाया था। छुट्ट, कपट एवं ऊँचा-नीचा करना-कराना आप के स्वभाव को सनिक भी नहीं ठहरता था। धीरे-धीरे आप के मानस में वैराग्य-भाव घर घर कर रहा था। माता-पिता के अभाव में जो शिशु एवं अयोग्य बालक को सहन करना होता है वह आपको भी करना पड़ा और संसार की व्यसाराय का आपने मक्कीमांति दर्शन कर लिया। निदान आपने अपने ज्येष्ठ भ्राता को एक दिन अपने निश्चय से विदित कर भी दिया।

वि सं १९०२ में अनुक्रम से बिहार करते २ श्रीमद् प्रमोदसूरिजी महाराज वहाँ पधारे। सूरिजी के व्याख्यानों का अवयव आप भी करने आया करते थे। वैसे आप की आयु उस समय १९ वर्ष की थी। आप बड़े कुलपुत्रपुत्रि और समझदार थे। पतिदीक्षा व शिक्षा आप के मस्तिष्क में जो वैराग्य अंकुरित हो रहा था उसको सूरिजी के व्याख्यानों एवं उनकी जीवनदर्शा से गहरा पोषण ही नहीं मिला, एक डढ़ एवं स्वस्थ विद्या भी प्राप्त हुई और आप में अंकुरित होता हुआ वैराग्य आप पल्लवित हो उठा। निदान ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा ले कर आपने श्रीमोदसूरिजी को अपने माथ बड़े और उनके ज्येष्ठ गुरुभ्राता श्रीहेमचिन्नबन्धी के करकनछों से वि सं १९०३ ई. शुक्रा ५ शुक्लवार को आपने ब्रतिदीक्षा ग्रहण की और रत्नविजय आप का नाम रखवा गया।

श्रीमद् प्रमोदसूरिजी क अध्यापकत्व में आपने जैनधर्म का अवयवन प्रारंभ किया। मन्त्र प्रतिपादयक तो आप थे ही और वैसे ही रूपवान् और परिश्रमी भी थे। इन विशेषताओं के ऊपर आप में विजय और गजरा के गुण भी पूर्णरूप से थे। आप को सूरिजी के हृदयहार शिष्य बनने में कुछ भी समय और कठिनाई नहीं हुई। सूरिजीने बड़े मेन एवं गुरुभाव से आप को संस्कृत और प्राकृत भाषा का अवयवन प्रारंभ करवाया और प्रारंभिक जैन पुस्तक और ग्रंथों का सुस्त्य अध्यास करा दिया। तत्पश्चात् आप को त्रवरगच्छीब श्रीमद् सागरचन्द्रजी के पास में ऊँचा शिक्षण लेने के लिये भेज दिया गया। श्रीमद् सागरचन्द्रजी उस समय के जेनागमों के ज्ञाताओं में एवं संस्कृत-प्राकृत के विद्वानों में अग्रगण्य माने जाते थे। आपने उक्त यतिवर्य की निष्ठा में रह कर कुछ वर्षों में ही उम्ब्र व्याकरण, ज्योतिष, ज्योतिष, निरुक्त और अक्षरार तथा संस्कृत और प्राकृत भाषाओं में रचित जैन धर्म के प्रमुख एवं प्रारंभिक ग्रंथों का अच्छा अध्ययन कर लिया। तत्पश्चात् आपको त्रवरगच्छीब श्रीमद् पूज्यश्री हेमचन्द्रसूरिजी की सेवा में जेनागम और शास्त्रों का अध्ययन करने को भेजा गया।

सरस्वतीपुत्र श्रीमद् विजयराजेन्द्रसूरि ।

दौलतसिंह लोढ़ा ' अरविन्द ' ची. ए. सरस्वती विहार-भीलवाड़ा

संसार पर भिन्न २ विचारक, ज्ञानी, विद्वान् एव अनुभवप्रधान व्यक्तियोंने अपने २ दृष्टि-कोण से विचार करके यह अत में सबने एक मतसे स्थिर कर दिया है कि संसार असार है, यह अशाश्वत है, यहाँ जो जन्मता, उत्पन्न होता है वह भी अशाश्वत है; फलतः संसार में आसक्ति रखना मूर्खता, अज्ञता तथा मिथ्या विचार है । इतना सामने सदा रहने पर भी यह आत्मा मायावी देह में प्रविष्ट हो कर, सासारिक आकर्षणों में उलझ कर, तेरा-मेरा के चक्के में फँस कर, भौतिक पदार्थों से प्राप्त होनेवाले सुख-सुविधा से मोहित हो कर, सुष्ठ-मिष्ठ के फेर में, स्वजन-परिजन-कलत्र-पुत्र-स्त्री-मित्र के मोह-ममत्व में सदा अपनी अमरता, शाश्वतता को भूल कर उत्पात करता रहा है । जब २ संसार में विकट रण, पारस्परिक द्वन्द्व, परस्पर विग्रह, चोरी, मैथुन, स्वार्थ, संहार, छल-कपट-पाखण्ड आदि दुःखद कुकृत्यों का सार्वत्रिक प्राचल्य हुआ है विचारक, ज्ञानी एव विद्वानोंने अपनी आहुति दे कर तथा अपना सर्वस्व देकर भी जग का त्राण प्राणार्पण करके किया है, ऐसा कथा, पुराण, इतिहास से सिद्ध होता है । श्रीमद् राजेन्द्रसूरि संसार के ऐसे ही विचारक, ज्ञानी एवं विद्वानों में और भारत में बीसवीं शताब्दी में उत्पन्न हुये प्रसिद्ध सुधारक महाव्यक्तियों में एक अग्रणी, तपस्वी, कर्मठ, श्रमशील, त्यागी, विद्वान् साधु हो गये हैं । ऐसे महाविद्वान् मुनिपति का विशाल दृष्टिकोण एवं व्यापक क्षेत्र में स्मरण-उत्सव का आयोजन प्रेरणादायी, उपयोगी और नव विचार एव भाव देनेवाला ही रहेगा इसमें कोई विचार-वैमिश्रण नहीं । मैं श्रद्धा के पुष्प आपके अति सक्षिप्त जीवन वृत्त को रच कर भेंट करता हूँ, वह मेरे स्नेही पाठकों को स्वीकार्य होगा और उत्सव के अवसर पर श्रद्धाञ्जली रूप में स्वीकृत होगा ऐसी आशा है ।

वीरमाता राजस्थान भूमि के ' भरतपुर ' नाम के प्रसिद्ध नगर में निवास करनेवाले जैन उपकेशज्ञातीय पारख (परीक्षक) गौत्रीय कुल में वि. स. १८८३ पौष शुक्ला ७ (सप्तमी)

वंश-परिचय

गुरुवार तदनुसार दिसम्बर ३ सन् १८२७ को आप का जन्म हुआ था । पिता ऋषभदास और माता केसरबाई आपको अल्पायु में ही छोड़ कर मृत्यु को प्राप्त हो गये थे । आपका शिक्षण आपके

ज्येष्ठ भ्राता माणिकलालने करवाया था । गंगाबाई ज्येष्ठा और प्रेमबाई नाम की कनिष्ठा

रुका नहीं। इस पर दोनों में बड़ा भयंकर विवाद खड़ा हो गया और स्थिति ऐसी बन गई कि जब आपने व्यसनी और कृष्णाक्षीन पिंसे श्रीपूज्य का त्याग करना ही सर्वथा हितकारी समझा। तुरंत आप उपरोक्त श्रीपूज्य के संग को त्याग कर आहोर (मारवाड़) आ गये, वहाँ आपके गुरु श्रीमद् विजयपमोदसूरिजी महाराज आपुर्मास बिराममान थे। सूरिजी और आहोर के बीच में जब आपके आहोर आने के कारण को और बसे हुये प्रसंग के वृत्तान्त को सुना तो वे आपके साहस, आपकी त्यागभावना, सरल जीवन और उच्च आदर्श पर अति ही दुःख हुये और आपका सम्मानपूर्वक स्वागत ही नहीं किया, आपको सर्वप्रकार योग्य एवं विद्वान् समझ कर शुभमुहूर्त में सूरिपद प्रदान करके आपको स्वतन्त्र श्रीपूज्य स्वीकृत किया।

आपुर्मास के पश्चात् आपने आहोर से बिहार किया और माकन-प्रदेश की ओर प्रयाण किया। तपस्वीकृता, क्रियाशीलता और सरल साक्षात्कार को देख कर मार्ग के ग्राम, नगरों के जैन संघ अचम्मिप्त होते थे। आप के विद्वत्पूर्ण व्याख्यान से जनता आबरा में क्रियोद्धार में एक नवजीवन प्राप्त होने लगा। आप वहाँ भी गये, वहाँ नवविचार नवचैतन्य और साधु-आचार का आपने विशुद्ध चित्र अंकित किया। जन-सागर आप की ओर अभिमुख हो रहा था। इस प्रकार तप-तेज, व्याख्यान-रस से जैन-जगत को व्यापित करते हुये आप आबरा पारये।

श्रीपूज्य वरगेन्द्रसूरिने जब आप की वकती हुई प्रसिद्धि एवं कीर्ति-सौरभ की वृद्धि अवित की, वे बहुत ही चकराये और अतिशय उन्मिषित हुये। परन्तु अब क्या था! ज्ञानाल हाव से निर्गत हो गया था। उन्होंने आप को पुनः डीट आने के लिये अपने अनुचर मेक कर कहवाया और पदादि के प्रक्षोभन देकर बहुत ही माकर्वित किया। परन्तु आपको तो ज्ञान का ब्रिंहित पार करना था, आप कैसे खेल में आते !

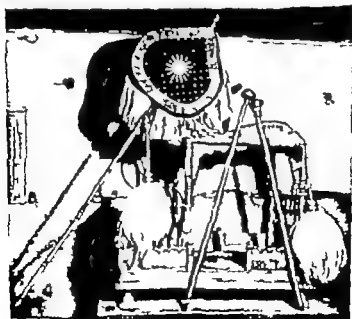
आप जब आबरा पहुँचे तो आबरा की जनता ने आप का गरी स्वागत किया और वरगेन्द्रसूरिजी के विरोधी समाचार और आदेश-संदेशों की समिक भी परचढ़ नहीं की। इसका ही नहीं आप का आपुर्मास भी उस वर्ष (वि सं १९१४) आबरा में ही हुआ। वरगेन्द्रसूरि के पक्षवर्ती सेवक और कुछ लोगों ने आपुर्मास में विषम व्यवहार करने के कई प्रयास किये, परन्तु सर्व निष्फळ गये। अंत में अंकित हो कर वरगेन्द्रसूरिने आप से तिलिठ निबनों पर मेक करना स्वीकृत किया। इस पर आपने अतिवर्ग के जीवन को आदर्श बनाने-वाली, उनके मध्य हुये प्रमाण को स्थापित करनेवाली और उनमें संगठन पैदा करनेवाली नौ निबनों की एक आगमोक्ष ' समाचारी ' रच कर भेजी। वरगेन्द्रसूरिजीने उसको भी स्वीकृत किया और साथ में आपका आचार्य होना भी स्वीकार किया। इस प्रकार यह पारस्परिक

श्रीमद् देवेन्द्रसूरिजी आप की मोहक मूर्ति, आप की स्वाध्याय में तत्परता और रुचि पर तथा आप के विनयादि गुणों से बड़े ही आकृष्ट हुये और रुचिपूर्वक आप को समूचे जैन शास्त्रों का अध्ययन कराना स्वीकार किया । अब आप स्थायी रूप से उक्त सूरिजी की निष्ठा में ही रहने लगे । सूरिजी की आप अतिशय भक्तिभाव से सेवा करते थे और आज्ञा-पालन में प्रतिपल तत्पर रहते थे । सूरिजी भी आप को बड़े प्रेम और रुचि से जैन शास्त्रों का शिक्षण देते थे । आपने जैनागम और प्रसिद्ध जैन ग्रंथों का अध्ययन तथा जैनेतर दर्शन और जैनेतर आवश्यक ग्रंथों का अभ्यास, एवं समूचा अध्ययन इन सूरिजी की तत्त्वावधानता में ही पूर्ण किया । श्रीमद् देवेन्द्र-सूरिजी के धीरविजय (धरणेन्द्रसूरि) नाम के युवराज (पट्टधर) शिष्य थे । आप ही श्री इनको पढ़ाते थे और अन्य शिष्यों को भी शिक्षण देते थे । सूरिजी आपको सर्व प्रकार योग्य, बुद्धिमान, विद्वान् समझ कर आप को अपने दफ्तरी का कार्य भी देने लगे । इस शताब्दी में श्रीपूज्यों का बड़ा मान था और उनके दफ्तरियों का भी मान बड़ा चढ़ा-बढ़ा था । दफ्तरी ही श्रीपूज्य के आधीन एवं आज्ञावर्त्ती यतियों को आज्ञायें, आदेश, सदेश, समाचार प्रचारित करते थे और श्रावकों के नाम घोषणायें एवं विज्ञप्तियां भेजा करते थे । श्रीपूज्य देवेन्द्रसूरिजी का राधनपुर (गुजरात) में जब देहावसान हुआ, उस समय उनके युवराज शिष्य श्री धीर-विजयजी छोटी आयु के ही थे और शासन सम्भालने में पूरे योग्य नहीं हो पाये थे । वैसे वे पढ़ने में, लिखने में भी शिथिल और आचार में भी शिथिल ही थे । शासन का भार और श्रीधीरविजयजी की देख-रेख आपको अर्पित करके ही उन्होंने अपना अन्तिम श्वास त्यागा था । श्रीधीरविजयजी अपने गुरु के देहावसान पर धरणेन्द्रसूरि नाम से श्रीपूज्य बने और आपको अपने ' दफ्तरी ' का पद स्थायीरूप से प्रदान किया ।

श्रीमद् देवेन्द्रसूरिजी के देहावसान के पश्चात् श्रीपूज्य धरणेन्द्रसूरि और आप में स्नेह—संबंध बहुत थोड़े समय तक ही टिक सका । वे भोगी थे त्यागी, वे आलसी थे परिश्रमी, वे सुप्त थे जाग्रत, वे अल्पज्ञ थे पंडित, वे तत्र—मंत्रप्रिय थे सिद्धान्त-प्रिय, वे दम्भी थे सत्यनिष्ठ, वे मनोरञ्जनप्रिय थे शास्त्राभ्यासी, वे रसिक थे कठोर तपस्वी—इस प्रकार दोनों में संघर्ष प्रारंभ हो

दिशापरिवर्तन

गया । वि.सं १९२३ में धरणेन्द्रसूरि का चातुर्मास घाणेराम (मारवाड़—राजस्थान) में था । श्रीधरणेन्द्रसूरिजी की रसिकता एवं विलासप्रियता सुनकर एक इत्रफरोस इत्र लेकर सूरिजी के पास आया । सूरिजीने उससे बहुत ऊँचे मूल्य का इत्र क्रीत किया । इस प्रसंग पर चरित्र-धारी, शुद्धव्रतवंत यति श्रीरत्नविजयजीने धरणेन्द्रसूरिजी को इत्र क्रीत करने से अनुनय-विनय करके रोकना चाहा; परन्तु वह व्यसनी श्रीपूज्य अपनी लोकनिन्दा का भी भय नहीं करता हुआ



पि. नं. १९२५ भाग ३ १ श्री किशोदर के लयस्थान दुधे छरी शायर शायरी आदि आ भाग
श्री रामेश्वरक शायर (मध्य-भारत) में व्यवस्था के लय स्थिति है

॥ सद् ॥

। जावरानगरै

। ईण॥ श्रीजिनायन
मः॥ सै। ए। २५ व। आ
षा ७ व। २०। न। श्री
विजयराजें ५ सूरि
निः। कियो वारु
तः। तैः श्री आदिश्व
र प्राप्ता दे। एता निव
स्तु निजग वत्त र्थे वि
तानि। यथा। बमीरा।
चवरश। सूरज मुषि
श। बत्रुधा। सुषा सना
अविजाने टंकि नि
श्रीरुषन देवजीरें।
यवस्तमां हसुजोकी
इ। देवे देवते जंगे।
तेहने तथा पत्राने ३।
बेले तेहने श्रीचोविसी
जीनी आणलै ॥ ८॥
तजीरा। पो। हमीरावे
जयगानावे श्रीहजूर

उज्जैन, इन्दौर, मन्दसोर के प्रगणों के ग्रामों में उन्होंने अपने सिद्धान्त के सहस्रों अनुयायी बनाये और कई पास्तण्डपूर्ण क्रियाओं एवं मिथ्या मान्यताओं के कलक को जैन-समाज के मास से धोया । अपने सिद्धान्त के प्रचार की सफलता के मूल में उनका तपस्वी जीवन, सत्यवादिता, दृढव्रतपाठन, साध्याचार में अव्युत्त तत्परतापूर्ण मिष्टा और उनका अदम्य ज्ञान रहते हैं । अपने सिद्धान्त के प्रचार में उनको अनेक विवाद, शास्त्रार्थ करने पड़े कष्ट एवं परिसह सहन करने पड़े, परन्तु वे दृढप्रती अटिगि रहे और अन्त में अपने उद्देश्य में सफल हुये । फलतः माळ्या गुमराव, मारवाड़ के सैकड़ों ग्राम, पुरों में और मेवाड़ के कुछ ग्रामों में आज त्रिस्तुतिक सिद्धान्त के सहस्रों अनुयायी हैं ।

श्रीमद् विजयराजेन्द्रसूरिजी के तपस्वी जीवन की अब आश्चर्य उत्पन्न करनेवाली बातें, घटनायें और बाचयें सुनते हैं और पढ़ते हैं तो प्रत्येक सुश्रु को यह कहना पड़ता है कि वह तपस्वी जितना वे सफल थे, समाजने उससे उसका सर्वाध भी उपभरण नहीं किया । मितभाषी, मितमोक्षी, मितपरिमही वे एकदम थे । आरुह्य वहां दर्शन मात्र को भी नहीं था । आपण में स्पष्ट, बोझों में निर्दोष व व्यवहार में शुद्ध वे साधुत्व की प्रतिमा ही थे । मार्ग में चक रहे हैं मयकर जगह में से निकल रहे हैं—एकदम ठहर गये । शिष्योंने कहा, “शुरुदेव ! ग्राम कुछ कदम दूर पर ही है ।” उत्तर मिलता “साधु को जब एकदम बहने में भी शत्रुविहार-दोष लगता है ।” यह तो एक सचक की भाँति है । इस प्रकार विहार आहार, ध्यान-संन्या अनेक ऐसी घटनाओं से उनका जीवन मरा हुआ मिलता है । जगसी शेर, चीताओं से और उरग पुरुषों से सामना कई बार उनको हुआ है; परन्तु उस तपस्वीने तपभरण में कमी सिबिद्धता को नहीं प्रविष्ट होने दिया । उन्होंने अपने कर-कर्मों से जितने साधुओं को जैन मानवता दीक्षा दी थी वे चतुर्धात भी संन्या में उनके मृत में कठिनतया रह पाये थे । उस समय की जैन समाज ऐसे महातपस्वी को अधिकान्त में इर्ष्यामयी, अकनमयी दृष्टि से देख कर ही शर्म सेने से बचि रह गई आज बिह साधु और भावक दोनों इस बात को स्वीकार करते हैं । आपकी तपभरण में दृढ़ता के संन्या में बैठकों को कुछ स्पष्ट परिचय वर्तमानाचार्य श्रीमद् विजयराजेन्द्रसूरिधरजी महाराज साहब द्वारा लिखित ‘शुरुदेव के चमत्कारिक संस्मरण’ लेख से भी हो जायगा ।

जैसे आप टकमरी साधु थे वैसे ही ऊँच कोटि के धर्मसेवक भी थे । सारगुत व्याख्यानो एवं धार्मिक, सांस्कृतिक विविध क्रिया-प्रक्रियाओं से ही आपने अपने अनुयायियों में

संवाद समाप्त हुआ । परन्तु आप को तो आगे बढ़ना था । यह सब विधिपूर्वक हो जाने पर आपने श्रीपूज्यपन का त्याग करना निश्चित किया । जावरा नगर के खाचरौद दरवाजे के आगे एक नाले के टट के पार जो चट-वृक्ष है, वहाँ जाकर आपने श्रीपूज्य के आडम्बर—शोभा-सामग्री का त्याग किया, जिसमें मुख्य पालखी, छत्र, चमर, छड़ी, गोटा आदि हैं, जो आज भी अभिनव निर्मित श्रीराजेन्द्र भवन, जावरा की विशाल अट्टालिका की प्रसिद्धि और मान का कारण बने हुये हैं । इसी आशय का जावरा-नरेश के दीवान के कर द्वारा प्रमाणित एक ताम्रपत्र श्रीसुपार्श्वनाथजी के जिनालय के पूर्वाभिमुख द्वार के बाहर दांये हाथ की ओर उत्तर शाख के समीप में लगा हुआ है । यहाँ से आप श्रीविजयराजेन्द्रसूरि नाम से प्रसिद्ध हुये ।

इससे आगे इस भारतीय महाविद्वान् का व्यक्तित्व कई विविध दिशाओं में पूर्ण विकसित और सफल हुआ मिलता है, परन्तु यहाँ तो मैं केवल साहित्यसेवा, तपश्चरण, त्रिस्तुतिक सिद्धान्त-प्रचार, कुछ विशिष्ट उल्लेखनीय बातें और धर्मकृत्य इन विषयों के उपर ही वर्णित करने का प्रयास करता हूँ ।

वैसे तो इनके व्यक्तित्व एवं साधुत्व के दर्शन उपरोक्त नव कलमों के अध्ययन से ही स्पष्ट हो जाते हैं । प्रस्तुत ग्रंथ में ही इन कलमों संबंधी वर्णन है । जिससे सिद्ध होता है कि वे व्रत में दृढ, वचनों में अडिग, शील में अखण्ड, त्याग में अचल और आचार में परिष्कृत एवं प्रतिभावान, कठोर श्रमी, स्वाध्यायशील, शास्त्रज्ञ, समयज्ञ एवं ऊच्च श्रेणि के तपस्वी और संयमप्रधान जैन आचार्य थे ।

यह सिद्धान्त श्रीमद् राजेन्द्रसूरि द्वारा प्रणीत अथवा प्रारंभ किया हुआ कोई नवीन मत नहीं है । इस सिद्धान्त सम्बन्धी उल्लेख कतिपय प्राचीन जैन ग्रंथों में प्राप्त होते हैं । प्रस्तुत

ग्रंथ में इस सिद्धान्त संबंधी बहुत-कुछ परिचय अन्यत्र दिया गया

त्रिस्तुतिक सिद्धान्त है; अतः पुनरुल्लेखन से कोई विशेष तात्पर्य सिद्ध नहीं होता है ।

केवल यह ही कहना पर्याप्त है कि इस सिद्धान्त के मन्तव्य के अनुसार अमुक स्थलों पर देव-देवियों का स्मरण, आराधन कर्त्तव्य है और अमुक स्थलों पर नहीं । सिद्धान्त के मूल में यह भाव है कि देव-देवियों की तुर्यकमत-चार युई के अनुसार जो प्रार्थना-स्वीकार की गई है, इस सिद्धान्त के अनुयायी उसे अस्वीकार करते हैं । आपने त्रिस्तुतिक सिद्धान्त का प्रचार करना ही अपने साधुजीवन का मुख्य लक्ष्य बनाया और आप अतः त्रिस्तुतिक श्वेताम्बर जैनाचार्य कहलाये ।

थरादप्रदेश (उत्तर-गूर्जर), मरुधर-प्रान्त के साचोर, भीनमाल, जसवतपुरा, जालोर, वाली के प्रगुणों में, सिरोही के जोरामगरा में तथा मालव प्रदेश के धार-नैमाढ़, रतलाम, जावरा,

सपत्न्य, पारिवर्त्य, आदर्श साधुत्व, मनश्चक्रि, विचारवृद्धता, कष्टसहिष्णुता आदि विविध महत्त्वपूर्ण गुण और विशेषताओं को दिखानेवाली कोई मूर्त वस्तु तो हमारे पास नहीं है। इनकी प्रतीति तो उनके जीवनगत का अध्ययन करके ही की जा सकती है; परन्तु आप की विद्वत्ता का मान करानेवाली वस्तु जो श्री 'अभिधान राजेन्द्रकोष' नाम से भारत और बाहर देशों में प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है, बहुत कुछ पर्याप्त है। इस महाकोष की प्रतियों भारत की सभी विश्वविद्यालयों, विज्ञान राजकीय अन्य विद्यालयों और प्रसिद्ध एवं अति सद्युक्त पुस्तकालयों में विद्यमान हैं। भारत और बाहर के अनेक छद्मपतिष्ठ विद्वानोंने जिसकी कुछ कठ से प्रशंसा की है। यह अर्थमागधी-माछुत कोष बगलमर में अपने आकार में संभवतः एक ही है और ऐसे कोष की रचना का विचार भी विश्वभर में सर्व प्रथम आप के मस्तिष्क में ही जन्मा है। जितने encyclopaedia ग्रन्थ आज विश्व के प्रदेशों की मिस्र-मिस्र भाषाओं में प्रकाशित देखे जाते हैं, भरे विचार से यह महाकोष उनमें अभिन्न जन्म लेनेवालों में आश्वर्ष नहीं, ज्येष्ठ प्रथम है।

'सहस्रनामनिधि' नामक अप्रकाशित कोष भी आप की एक ऐसी ही महत्त्वपूर्ण कृति है। जैसे आपने कुछ ११ ग्रंथों की रचना की है। उनमें से कुछ ग्रंथ ही अभी तक प्रकाशित किये जा सके हैं। शेष ग्रंथों को भी यथाशीघ्र प्रकाशित करने की अत्यन्त आवश्यकता है, लेकिन यह काम तो समाज के श्रीमन्त वर्ग का है।

'अभिधान राजेन्द्रकोष' पर प्राप्त महत्त्वपूर्ण समितियों का सेलन अगर किया जाय तो एक स्वतंत्र पुस्तक बन सकती है। और नसे इस महाकोष से विद्वान् भाषाविद् जैन, वैष्णव, आर्यमन्त्री और इतर छत्रसेनी यक्षीविष परिचित ही हैं। विदेशी विद्वान् अमेरिकन, फ्रान्सीसी भी इससे कम परिचित नहीं हैं। फ्रान्सीसी विद्वान् सिल्वेन लेहीने लिखा है—'क्या प्रथम तथा बीछ बर्गों के क्षेत्र में कभी इसके जैसा ग्रन्थ तैयार होगा।' सर जॉर्ज प्रीयर्सन विद्वान् मित्रता है—'जिस ग्रन्थ के साथ इसकी तुलना में कर सक्तुं देना केवल एक मात्र ग्रन्थ मुझे प्राप्त है और वह राजा राजाकावदेव का प्रसिद्ध सम्प्रकाशनात्मक कोष है।' हमारे भारतीय विद्वानों की समितियों फिर इन समितियों से और अधिक अभ्यगर्ही ही हैं तो उम्मेद आश्वर्ष ही क्या है। परन्तु आपको रू कर प्रथम यज्ञना में ठीक नहीं मानता। राजा आचरित करने पर के किये इनका ही संकल्प पर्याप्त है कि यद्यपि ग्रंथ में जो देश के अति श्रेष्ठ विद्वानों ने सामानिक लेख दे कर इस दिव्यगठराया विद्वान् के प्रति अपनी अथ्य प्रकट की है। पर ही इस महाविद्वान् की विद्वत्ता के सर्वमान्य होने को सिद्ध कर देती है।

तीर्थ और मंदिरों की प्रतिष्ठायें नवजीवन और नवप्राण फूके ही; परन्तु साथ ही तीर्थ और मंदिर जो धर्म-महालय के आजतक स्तंभ कहे जाते रहे हैं, वे भी आपकी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित नहीं रहे। जैन ग्रंथों में कोरंटपुर (अथवा वर्तमान कोरटा) नगर का ऐश्वर्य श्रीरत्नप्रभसूरि के समय से प्रसिद्ध हुआ मिलता है। ऐसे प्राचीन नगर के अवशेष रहे लघुग्राम रूप में कोरटा नामक ग्राम आज विद्यमान है। आपश्रीने इस ग्राम में रहे हुये अति प्राचीन मंदिर श्रीमहावीरस्वामी की पुनः प्रतिष्ठा की और उसको प्रकाश में लाया। इस तीर्थ के उपर श्रीमद् विजययतीन्द्र-सूरीश्वरजी महाराज द्वारा प्रकाशित ' श्रीकोरटाजी तीर्थ का इतिहास ' नामक पुस्तक में विस्तृत रूप में लिखा गया है और प्रस्तुत लेखों में भी एक लेख है। अतः मैं अधिक इस पर लिखना उपयुक्त नहीं समझता। तात्पर्य यह ही है कि आचार्यश्री की दृष्टि अप्रसिद्ध हुये प्राचीन तीर्थों को पुनः प्रकाश में लाने की भी अधिक रही है।

जालोर जिसको प्राचीन ग्रंथों में जावालीपुर कहा गया है कंचनगिरि-स्वर्णगिरि कहे जानेवाले पर्वत की उपत्यका में आज भी निवसित है। कंचनगिरि पर यक्षवसति, कुमारपाल-विहार, चतुर्मुखादिनाथ आदि जिनालय हैं। आपने इस गिरि पर कठिन तपस्यायें भी की हैं और कुमारपालविहार, श्रीपार्श्वनाथ मंदिर और चतुर्मुखादिनाथ जिनालय की आपने पुनः प्रतिष्ठा की हैं। ये मंदिर जीर्ण-शीर्ण दशा को प्राप्त हो गये थे, सदस्रों रुपयों से इनका जीर्णोद्धार होता रहा है और आज कंचनगिरि की शृंग पर विनिर्मित सुदृढ ऐतिहासिक दुर्ग की शोभा और यात्रा के ये कारण बने हुये हैं।

दियावटपट्टी में भाडवपुरस्थ प्रसिद्ध श्रीमहावीर जिनालय की प्राचीनता की ओर भी जैन जनता को आकर्षित करने का श्रेय आप ही को है।

कुक्षी से थोड़े अन्तर पर जो तालनपुर नामक स्थान कभी समृद्ध और सम्पन्न रहा है, वहाँ आपश्री की पुरातत्त्वदृष्टि से आज दो जिनालय तालनपुर की प्राचीनता और वहाँ जैन समाज की रही समृद्धता का परिचय भलिबिध करा रहे हैं। प्रस्तुत ग्रन्थ में एतद् संबंधी वर्णन अन्यत्र आ चुका है।

आहोर के विशाल एवं उन्नत गौडीपार्श्वनाथ बावन जिनालय की प्रतिष्ठा भी आपने ही की है। वैसे छोटे-बड़े अनेक मंदिरों की प्रतिष्ठायें आपके करकमलों से हुई हैं, जिनको वर्णित करने का यहा उद्देश्य नहीं है। क्योंकि वे प्रस्तुत ग्रंथ में ही अन्यत्र वर्णित हो चुकी हैं।

१ पृ० ८४ पर कंचनगिरिस्थ मंदिरों की प्रतिष्ठातिथि माघ शु० ' १ ' मुद्रित हुई है। होना माघ शु० ७ चाहिए।

२ पृ० ६३ पर जहा ' १५० ' जिनालयों की अजनशलाका होना मुद्रित हुआ है, वहा ९५१ समझना चाहिए। —सम्पादक।

श्रीसौधर्मबृहत्तपागच्छीय गुर्वावली ।

पूज्यपाद व्यासमानवाचस्पति, छद्मणीतीर्थोद्धारक आचार्यवर्य-
श्रीपतीन्द्रसूरीश्वरान्तेवासि-मुनिदेवेन्द्रविजय " साहित्यप्रेमी "

शासनपति-श्रीमहावीरस्वामी

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| १ श्रीसुधर्मस्वामीजी । | १५ श्रीचन्द्रसूरिजी । |
| २ श्रीकान्तस्वामीजी । | १६ श्रीसामतमद्रसूरिजी । |
| ३ श्रीप्रमदस्वामीजी । | १७ श्रीबृहदेवसूरिजी + |
| ४ श्रीसुधर्मसूरिजी । | १८ श्रीप्रद्योतनसूरिजी । |
| ५ श्रीवसोमद्रसूरिजी । | १९ श्रीमानदेवसूरिजी ।x |
| ६ { श्रीसंमतिविजयजी । | २० श्रीमानसुगसूरिजी ।* |
| { श्रीमद्राहुस्वामीजी । | २१ श्रीवीरसूरिजी । |
| ७ श्रीसूक्तिमद्रसूरिजी । | २२ श्रीव्यदेवसूरिजी । |
| ८ { श्रीभार्यमहागिरिजी । | २३ श्रीदेवानन्दसूरिजी । |
| { श्रीभार्यबृहत्तिष्ठसूरिजी | २४ श्रीविक्रमसूरिजी । |
| ९ { श्रीसुत्तिष्ठसूरिजी । | २५ श्रीनरसिंहसूरिजी । |
| { श्रीसुप्रतिवद्रसूरिजी । | २६ श्रीसमुद्रसूरिजी । |
| १० श्रीहन्द्रदिनसूरिजी । | २७ श्रीमानदेवसूरिजी ।१ |
| ११ श्रीदिवसूरिजी । | २८ श्रीविभुषणमसूरिजी । |
| १२ श्रीसिंहगिरिसूरिजी । | २९ श्रीजगन्मन्दसूरिजी । |
| १३ श्रीवज्रस्वामीजी । | ३० श्रीरविप्रमसूरिजी । |
| १४ वज्रसेनसूरिजी । | ३१ श्रीवसोदेवसूरिजी । |

+ आपने कोरेडसुर में श्रीमहावीरमिनिविज की स्थापना प्रतिष्ठा की । x चरत्पति जन्मी पदा बना निजवा और अरपविदा के ७० देवियों आपकी मख थी । तपस्विन्य (यमजी) में उत्पन्न महापती के निवारणार्थ पड़ोस (रावतगान) में रहकर आपने ब्रह्मसन्नि-स्तोत्र बनाया । * श्रीमन्मन्तरस्तोत्र और वसिष्ठमन्त्रोपादि जैसे महान् जगत्कारी स्तोत्रों की आपने रचना की है ।

५-वे श्रीहरीकृतसूरिजी के मित्र थे । हनुमंति विरिवार पर्वत पर जोर तपस्या करके विस्मय हुये सूरि-
मंत्र को प्राप्त किया ।

सरस्वतीपुत्र श्रीमद् विजयराजेन्द्रसूरि

कुछ विदेशी विद्वानों के लेख और सदेश जो प्राप्त हुये हैं उन से मान बहिरदेशीय साहित्यिक अभिरुचि और क्रियावाले क्षेत्रों में कम है । माना जा सकता । हेमवर्ग से डॉ० सुग्रीम लिखते हैं—

“ यह स्मारक ग्रंथ उस महान् और निरभिमान विद्वान् की स्मृति को सदा के लिये रखनेवाला एक ग्रंथ होगा । ”

रोम से प्रो. टुस्सी (Tucci) के जनरल सेक्रेट्री लिखते हैं—

“ हमारे अध्यक्ष को जो, इस दिवंगतात्मा विद्वान् के सच्चे प्रशंसक हैं किसी विषय पर लिखने में बहुत आनंद होता । ”

आचार्यश्री की विद्वत्ता ज्योतिष-क्षेत्र में भी कम नहीं रही है । आप का कोई भी मुद्दर्च विघ्न-बाधाओं से विफल नहीं हुआ । आपने कई बार भविष्य वाणिया भी कीं जो सच्ची सिद्ध हुई । कुक्षीनगर का दहन, अहमदाबाद के रतनपोल में रही हुई नगरसेठ की अट्टालिका में अग्नि-प्रकोप का होना आपने पहिले ही भाषित कर दिया था । इस संबंध में अधिक परिचय पाने के लिये श्रीमद्विजयतीन्द्रसूरिजी महाराज साहब द्वारा लिखित लेख ‘ श्रीगुरु देव के चमत्कारिक संस्मरण ’ को देखें तो विश्वास हो जायगा कि साधना से वह कौन ज्ञान अथवा विद्या एव कला है जो प्राप्त नहीं की जा सकती ।

अतः मैं महान् तपस्वी, दृढ सकल्पी, अमर साहित्यसेवी, युग-युग तक अमर रहने-वाले श्रीमद् राजेन्द्रसूरि के संस्मरण में यह अपना श्रद्धापुष्प अर्पित करता हुआ वर्तमान और भावी पीढ़ियों से आग्रहभरी विनती करता हूँ कि वे प्रत्येक विद्वान् को समझें और विशाल दृष्टिकोण रखकर उससे लाभ लें ।



श्रीसौधर्मदृहत्तपागच्छीय गुर्वावली ।

पूज्यपाद व्याख्यानराजस्वति, सङ्गमणीतीर्थोद्धारक आचार्यवर्य-
भीयतीन्द्रघरीश्वरान्तेवासि-मुनिदेवद्रविषय " साहित्यमेयी "

आसनपति-श्रीमहावीरस्वामी

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| १ श्रीसुधमस्वामीजी । | १५ श्रीचन्द्रसूरिजी । |
| २ श्रीजम्बूस्वामीजी । | १६ श्रीसामतमद्रसूरिजी । |
| ३ श्रीप्रमदस्वामीजी । | १७ श्रीदृढदण्डसूरिजी + |
| ४ श्रीसुधमसूरिजी । | १८ श्रीमघोवनसूरिजी । |
| ५ श्रीबभ्रुमद्रसूरिजी । | १९ श्रीमानदसूरिजी ।x |
| ६ { श्रीसंभूतिविजयजी । | २० श्रीमानसुगसूरिजी ।* |
| { श्रीमद्राहुस्वामीजी । | २१ श्रीवीरसूरिजी । |
| ७ श्रीरघूस्मिद्रसूरिजी । | २२ श्रीमयदेवसूरिजी । |
| ८ { श्रीभार्यमहागिरिजी । | २३ श्रीदेवानन्दसूरिजी । |
| { श्रीभार्यसुहृत्सूरिजी । | २४ श्रीविक्रमसूरिजी । |
| ९ { श्रीसुस्मिन्तसूरिजी । | २५ श्रीनरसिंहसूरिजी । |
| { श्रीसुमतिवद्रसूरिजी । | २६ श्रीसमुद्रसूरिजी । |
| १० श्रीहृन्द्रविजसूरिजी । | २७ श्रीमानदेवसूरिजी ।† |
| ११ श्रीदिगसूरिजी । | २८ श्रीविशुषमसूरिजी । |
| १२ श्रीसिंहगिरिसूरिजी । | २९ श्रीजबानन्दसूरिजी । |
| १३ श्रीजजस्वामिजी । | ३० श्रीरविमसूरिजी । |
| १४ वज्रसेनसूरिजी । | ३१ श्रीमघोदेवसूरिजी । |

+ अपने कोटदफ्तर में श्रीमहावीरशिवजी की स्थापना-प्रतिष्ठा की । x सरस्वति जप्ती क्या क्या विचारा और मनराजिता से * केमियां आपकी मजबूती । तदुचित (सचची) में उत्तर महामाई के विचारवाले प्रहोके (राजस्थान) में रहकर आपसे अनुगमि-लोग बनाना । * धीमजबलसीव और नमिजबलसीव केने महान् बलशाली लोगों की आपसे रचना की है ।

†-मे श्रीहृन्द्रसूरिजी के शिष्य हैं । इनकी गिरिगार परत पर और तपस्व करके विमलन हुनै सूरि मंत्र को प्राप्त किया ।

- ३२ श्रीप्रद्युम्नसूरिजी ।
 ३३ श्रीमानदेवसूरिजी ।
 ३४ श्रीविमलचन्द्रसूरिजी ।
 ३५ श्रीउद्योतनसूरिजी ।
 ३६ श्रीसर्वदेवसूरिजी ।
 ३७ श्रीदेवसूरिजी ।
 ३८ श्रीसर्वदेवसूरिजी ।
 ३९ { श्रीयशोमद्रसूरिजी ।
 { श्रीनेमिचन्द्रसूरिजी ।
 ४० श्रीमुनिचन्द्रसूरिजी ।
 ४१ श्रीअजितदेवसूरिजी ।
 ४२ श्रीविजयसिंहसूरिजी ।
 ४३ { श्रीसोमप्रमसूरिजी ।
 { श्रीमणिरत्नसूरिजी ।
 ४४ श्रीनगबन्धसूरिजी ।
 ४५ { श्रीदेवेन्द्रसूरिजी ।
 { श्रीविद्यानन्दसूरिजी ।

- ४६ श्रीधर्मघोषसूरिजी ।
 ४७ श्रीसोमप्रमसूरिजी ।
 ४८ श्रीसोमतिलकसूरिजी ।
 ४९ श्रीदेवसुन्दरसूरिजी ।
 ५० श्रीसोमसुन्दरसूरिजी ।
 ५१ श्रीमुनिसुन्दरसूरिजी ।
 ५२ रत्नशेखरसूरिजी ।
 ५३ श्रीलक्ष्मीसागरसूरिजी ।
 ५४ श्रीसुमतिसाधुसूरिजी ।
 ५५ श्रीहेमविमलसूरिजी ।
 ५६ श्रीआनन्दविमलसूरिजी ।
 ५७ श्रीविजयदानसूरिजी ।
 ५८ श्रीहीरविजयसूरिजी ।
 ५९ श्रीविजयसेनसूरिजी ।
 ६० श्रीविजयदेवसूरिजी ।
 ६१ श्रीविजयसिंहसूरिजी ।
 ६२ श्रीविजयप्रमसूरिजी ।

६३-श्रीविजयरत्नसूरिजीः—जन्म संवत् १७१२ शीकर में, पिता ओशवंशीय श्री-
 सोमाग्यचदजी, माता शृंगारबाई, जन्मनाम रत्नचन्द्रजी । आपने अति रूपवती सूरिबाई नामक
 श्रेष्ठीकन्या के साथ हुए सगपन को छोड़ कर सोलह वर्ष की किशोर वय में श्रीविजयप्रमसूरिजी
 महाराज के पास दीक्षा ग्रहण की थी । स्वगुरु के पास विद्याभ्यास कर वि. संवत् १७३३
 ज्येष्ठ कृ० ६ के रोज नागोर (मारवाड़) में आचार्यपद प्राप्त किया । संवत् १७७० को जोधपुर
 में चातुर्मास रह कर महाराजा अजितसिंहजी को उपदेश दे कर मेड़ता में मुसलमानों ने

१-ये श्रीउपधानवाखनग्रन्थ के कर्ता हैं । २-ये वि स १०१० मे हुये हैं । इन्होंने 'राममेन्यपुर में
 श्रीश्वरभोदेवचैत्य में श्रीचन्द्रप्रमत्वासी की प्रतिष्ठा की थी । चन्द्रावती में कुकगमयी को प्रतिगोध दे कर उससे
 दीक्षा दी थी । ये श्रीगौतमस्वामीवन् लब्धि-मम्पज थे । ३-आपने अर्जुनाचल पर्वत के समीपस्थ ग्राम
 'बेलही' में यशोमद्र, नेमिचन्द्र आदि आठ मुनिवर्गों को एक साथ आचार्यपद दिया था । ४ आपने व्यन्तर-
 देवद्वत उपद्रवों के नाशार्थ 'सतिकरस्तोत्र' बनाया । ५ इन पद्धत महर्षियों का परिचय जानने के लिये
 जिज्ञासुओं को श्रीतपागच्छ पद्धतवली अवलोकन करना चाहिये ।

उपास्य की जो मस्तिष्क बना डाली थी, उसे शुद्ध कर फिर से उसको उपास्य का रूप दिया । आनन्दविमलसूरि आदि आचार्यों के प्रसादीकृत—‘मासकल्पादि मर्यादा बोधपट्टक’ सर्वत्र प्रसिद्ध कर गच्छ के साधु-साधवियों को उत्कृष्ट मर्यादा में बन्धन और जो सिद्धि है उनको गच्छ बाहर किये । ब्रह्म, सागर, और कुसुम आदि शास्त्रागों के कितनेक सिद्धिप्रचारियों ने आपका सामना भी किया, किन्तु उनकी परवाह नहीं करते हुये गच्छमर्यादा प्रवर्तन में आप कटिबद्ध रहे । किसी भोक्क-कविने कहा है कि —

फिद् बन्दा फिद् सागरा, फिद् कुसुमा नै लेडा ।

रत्नसूरि चट्कर्ता, माग गई सब मेडा ॥ १ ॥

आपके ११ हस्तदीक्षित शिष्य थे, उनमें से बृहत्समाविजयजी सदाचारप्रिय विनीत, सिद्धान्तपाठी, गच्छमर्यादापाठक और सहनशीलतादि गुणों के प्रधानधारक थे । और अन्य क्षमाविजयजी भी गच्छमर्यादा के हठपाठक और अति श्रेष्ठबल्लभ थे । आप बृहत्समाविजयजी को आचार्यपदार्कट करके संवत् १७७१ आश्विन कृष्ण द्वितीया के दिन उदयपुर (मेवाड़) में स्वर्गवासी हुए ।

६४—श्रीबृहत्समासूरिजीः—जन्म संवत् १७५० सेतुही, पिता ओसबलीय केसरी मळजी, माता कस्मीबाई, जन्मनाम डेम (लेम) ब्रह्म । आपने श्रीरत्नसूरि महाराज के पास ११ वर्ष की बय में दीक्षा ली थी । संवत् १७७२ में माघ शु० पांचम के दिन आपको श्रीविजय रत्नसूरिजी महाराजने सूरिपद दिया जिसका महोत्सव झा मानजी भाणजीने बड़े समारोह से किया और साहयसी आधिकारने एक सहस्र स्वर्ण मुद्राओं (मोहरों) से आपकी चरणपूजा की थी । एक समय आप बमाल नदी उतर रहे थे तब निम्नोक्त आपके चरणों में लिपटा गई थी, परन्तु आपने उसे लेने की बंशमात्र भी अभिप्राय नहीं की । गच्छमार निमार्ते हुए आपने जीवन पर्यन्त ही श्रीवर्द्धमानतप किया था । आपके अठारह शिष्य थे उनमें से मुख्य शिष्य श्रीदेवेन्द्रविजयजी को सूरिपदार्कट कर निर्दोष चरित्र पावन करते हुए आप संवत् १८२७ में राजस्थान के प्रसिद्ध नगर बीकानेर में स्वर्गवासी हुए ।

६५—श्रीविजयदेवेन्द्रसूरिजीः—जन्म संवत् १७८५ रामगड में । पिता ओसबलीय पनराजजी माता मानीबाई, संसारी नाम दीक्षतराज । संवत् १८२७ बीकानेर में आपको सूरि पद मिला, आचार्यपदार्कट होते ही आपने जीवनपर्यन्त आध्यात्मिक तप करने का नियम ग्रहण किया था । आपके १ क्षमाविजय २ सान्तिविजय ३ हेमविजय और ४ कस्माजविजय ये चार अन्तेशास्त्री थे । इनमें से क्षमाविजय को सिद्धि और अभिधीत ज्ञान कर आपने गच्छ बाहर कर दिया । सान्तिविजयजी सिद्धान्त-पारगामी, प्रकृति का भद्र, परमेश्वर कुछ कोभी प्रकृति के

३२ श्रीप्रद्युम्नसूरिजी ।

३३ श्रीमानदेवसूरिजी ।

३४ श्रीविमलचन्द्रसूरिजी ।

३५ श्रीउद्योतनसूरिजी ।

३६ श्रीसर्वदेवसूरिजी ।

३७ श्रीदेवसूरिजी ।

३८ श्रीसर्वदेवसूरिजी ।

३९ { श्रीयशोभद्रसूरिजी ।

{ श्रीनेमिचन्द्रसूरिजी ।

४० श्रीमुनिचन्द्रसूरिजी ।

४१ श्रीअजितदेवसूरिजी ।

४२ श्रीविजयसिंहसूरिजी ।

४३ { श्रीसोमप्रभसूरिजी ।

{ श्रीमणिरत्नसूरिजी ।

४४ श्रीजगच्चन्द्रसूरिजी ।

४५ { श्रीदेवेन्द्रसूरिजी ।

{ श्रीविद्यानन्दसूरिजी ।

४६ श्रीधर्मघोषसूरिजी ।

४७ श्रीसोमप्रभसूरिजी ।

४८ श्रीसोमतिलकसूरिजी ।

४९ श्रीदेवघुनन्दरसूरिजी ।

५० श्रीसोमघुनन्दरसूरिजी ।

५१ श्रीमुनिघुनन्दरसूरिजी ।

५२ रत्नशेखरसूरिजी ।

५३ श्रीलक्ष्मीसागरसूरिजी ।

५४ श्रीसुमतिसाधुसूरिजी ।

५५ श्रीहेमविमलसूरिजी ।

५६ श्रीआनन्दविमलसूरिजी ।

५७ श्रीविजयदानसूरिजी ।

५८ श्रीहीरविजयसूरिजी ।

५९ श्रीविजयसेनसूरिजी ।

६० श्रीविजयदेवसूरिजी ।

६१ श्रीविजयसिंहसूरिजी ।

६२ श्रीविजयप्रभसूरिजी ।

६३-श्रीविजयरत्नसूरिजीः—जन्म संवत् १७१२ शीकर में, पिता ओशवंशीय श्री-सौभाग्यचंदजी, माता शृंगारबाई, जन्मनाम रत्नचन्द्रजी । आपने अति रूपवती सूरिबाई नामक श्रेष्ठीकन्या के साथ हुए सगपन को छोड़ कर सोलह वर्ष की किशोर वय में श्रीविजयप्रभसूरिजी महाराज के पास दीक्षा ग्रहण की थी । स्वगुरु के पास विद्याभ्यास कर वि. संवत् १७३३ ज्येष्ठ कृ० ६ के रोज नागोर (मारवाड़) में आचार्यपद प्राप्त किया । संवत् १७७० को जोधपुर में चातुर्मास रह कर महाराजा अजितसिंहजी को उपदेश दे कर मेड़ता में मुसलमानों ने

१-ये श्रीउपधानवाचनग्रन्थ के कर्ता हैं । २-ये वि स १०१० मे हुये हैं । इन्होंने 'रामसैन्यपुर में श्रीपञ्चमदेवचैत्य में श्रीचन्द्रप्रभस्वामी की प्रतिष्ठा की थी । चन्द्रावती में कुकगमत्री को प्रतिबोध दे कर उसको दीक्षा दी थी । ये श्रीगौतमस्वामीवत् लब्धि-सम्पन्न थे । ३-आपने अर्बुदाचल पर्वत के समीपस्थ ग्राम 'ढेलडी' में यशोभद्र, नेमिचन्द्र आदि आठ मुनिवरों को एक साथ आचार्यपद दिया था । ४ आपने व्यन्तर-देवकृत उपद्रवों के नाशार्थ 'सतिकरस्तोत्र' बनाया । ५ इन पट्टधर महर्षियों का परिचय जानने के लिये जिज्ञासुओं को श्रीतपागच्छ पञ्चवली अवलोकन करना चाहिये ।

उपास्य की ओ मस्मिन् बना डाली थी, उसे तुलना कर फिर से उसको उपास्य का रूप दिया । भानन्दविमलसूरि आदि आचार्यों के प्रसादीकृत-‘मासकरूपादि मर्यादा बोधपट्टक’ सर्वत्र प्रसिद्ध कर गच्छ के साधु-साध्वियों को उत्कृष्ट मर्यादा में बसाए और ओ सिद्धि है उनको गच्छ बाहर किये । चय, सागर, और कुसुम आदि सात्त्विकों के कितनेक सिद्धिआचारियों ने आपका सामान्य भी किया, किन्तु उनकी परवाह नहीं करते हुये गच्छमर्यादा प्रवर्तन में आप कटिबद्ध रहे । किसी ओसक-कविने कहा है कि —

फिद् चन्दा फिद् सागरा, फिद् कुसुमा नै लेद्धा ।

रत्नसूरि पदकता, माग पाई सब मेद्धा ॥ १ ॥

आपके ३३ हस्तदीक्षित शिष्य थे, उनमें से बृद्धमाविजयजी सदाचारविम विनीत, सिद्धान्तपाठी, गच्छमर्यादापाठक और सहनशीलतादि गुणों के प्रधानधारक थे । और शत्रु क्षमाविजयजी भी गच्छमर्यादा के इष्टपाठक और अति लोकवन्द्य थे । आप बृद्धमाविजयजी को आचार्यपदार्क करके संवत् १७७३ आश्विन कृष्ण द्वितीया के दिन उदयपुर (मेवाड़) में स्वर्णवासी हुए ।

६४-श्रीबृद्धमासूरिजीः—जन्म संवत् १७१० खैरदी, पिता ओसवल्लीय केसरी मल्लजी, माता स्वामीबाई, जन्मनाम खेम (खेम) ब्रह्म । आपने श्रीरत्नसूरि महाराज के पास ११ वर्ष की वय में दीक्षा ली थी । संवत् १७७२ में माघ शु० पौषम के दिन आपको श्रीविजय रत्नसूरिजी महाराजने सूरिपद दिया जिसका महोत्सव सा नानजी भाषजीने बड़े समारोह से किया और साहमती आधिकाने एक सहस्र स्वर्ण मुद्राओं (मोहरों) से आपकी चरणपूजा की थी । एक समय आप बनास नदी उत्तर रहे थे तब त्रिभावेक आपके चरणों में छिपटा गई थी, परन्तु आपने उसे लेने की अक्षमात्र भी अभिलाषा नहीं की । गच्छमार निभाते हुए आपने जीवन पर्यन्त ही श्रीवर्द्धमानतप किया था । आपके अठारह शिष्य थे उनमें से मुख्य शिष्य श्रीदेवेन्द्रविजयजी को सूरिपदार्क कर निर्दोष परित्र पास्तन करते हुए आप संवत् १८२७ में रामस्थान के प्रसिद्ध नगर बीकानेर में स्वर्णवासी हुए ।

६५-श्रीविजयदेन्द्रसूरिजीः—जन्म संवत् १७८५ रामगढ़ में । पिता ओसवल्लीय पनराजजी माता मामीबाई, संसारी नाम दीक्षतराज । संवत् १८२७ बीकानेर में आपको सूरि पद मिला, आपामपदार्क होते ही आपने जीवनपर्यन्त आर्यविद्य तप करने का नियम ग्रहण किया था । आपके १ क्षमाविजय २ सान्तिविजय ३ हेमविजय और ४ कल्याणविजय ये चार अन्तेवासी थे । इनमें से क्षमाविजय को सिद्धि और अभिनीत ज्ञान कर आपने गच्छ बाहर कर दिया । सान्तिविजयजी सिद्धान्त-पारगामी, प्रकृति क मग्न, परन्तु कुछ ओभी महस्ती के

थे । कोई भावुक सोने आदि के पूठे, ठवणियाँ देता न।

१। उस

समय हेमविजयजी कहा करते थे कि यह परिग्रह आगे

।लय दुःखकर होगा;

अतः इसे समग्र करना ठीक नहीं है । खान्तिविजयजी यों कह कर चुप लगाते थे कि यह परिग्रह हम अपने लिये नहीं, पर ज्ञान के लिये समग्र करते हैं । यों करते २ खान्तिविजयजी का स्वर्गवास होगया, तब शिष्यों में पूठे और ठवणियों के लिये परस्पर कलह होने लगा । हेमविजयजी बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यह परिग्रह आगे दुःखदायी होगा, परन्तु उस समय मेरे कथन पर किसीने ध्यान नहीं दिया । अस्तु । हेमविजयजीने संवत् १८८३ में क्रियोद्धार किया और निर्दोषवृत्ति से रहने लगे । खान्तिविजयजी के लालविजय, दलपतविजय आदि शिष्य हुए । हेमविजयजी व्याकरण, न्याय और कार्मिक ग्रन्थों के अद्वितीय विद्वान् थे । उदयपुर के महाराणाने आपको “ कार्मणसरस्वती ” का पद दिया था ।

एक समय देवेन्द्रसूरिजी ध्यान में विराजित थे । उन्होंने ध्यान में आगामी वर्ष दुष्काल पड़ने के चिह्न देख कर शिष्यों से कहा कि ओगणसिचर में (१८६९) दुष्काल पड़ेगा । यह बात पाली-निवासी शान्तिदास सेठने सुन ली और गुरु-वचन पर विश्वास रख कर उसने धान्य समग्र किया । वह खान्तिविजयादि अनेक साधुओं की आहारादि से बढ़ कर भक्ति करता था; परन्तु श्रीदेवेन्द्रसूरिजी महाराज तो उसके घर का आहारादि नहीं लेकर गाव में जो कुछ प्राप्त होता उससे ही सन्तुष्ट रहते थे । दुष्काल व्यतीत होने के बाद कल्याणविजयजी को आचार्यपद देकर आप संवत् १८७० में जोधपुर (मारवाड़-राजस्थान) में स्वर्गवासी हुए ।

६६-श्रीविजयकल्याणसूरिजीः—जन्म संवत् १८२४ बीजापुर में । पिता का नाम देसलजी, माता धूलीबाई, संसारी नाम कलजी । आप ज्योतिष और गणित-शास्त्र के श्रेष्ठ विद्वान् थे । आपने अनेक ग्राम-नगरों में विहार कर उपदेश बल पर कितने ही प्रतिमा-विरोधियों का उद्धार किया तथा मेवाड़ और मारवाड़ में अनेक स्थानों पर मन्दिरों की होती हुई आशातनाएँ दूर करवाई । संवत् १८९३ में श्रीप्रमोदविजयजी को आचार्यपद दे कर आप आहोर में स्वर्गवासी हुए ।

६७-श्रीविजयप्रमोदसूरिजीः—आपका जन्म गाँव डबोक (मेवाड़) में गौडब्राह्मण परमानन्दजी की धर्मपत्नी पार्वती से विक्रम संवत् १८५० चैत्र शु० प्रतिपदा को हुआ था । आपका संसारी नाम प्रमोदचन्द्र था । आपने संवत् १८६३ वैशाख शु० ३ के दिन दीक्षा ली थी । आपको संवत् १८९३ ज्येष्ठ शु० ५ को सूरिपद मिला था । आप शास्त्रलेखनकला के प्रेमी थे और उसमें बड़े दक्ष थे । आपका समय शास्त्र-लेखन में अधिक जाता था । यह बात आपके स्वहस्तोल्लिखित अनेक उपलब्ध ग्रन्थों से ज्ञात होती है । समय दोष से आप

में कुछ शिथिलता आ गई थी, परन्तु दोनों समय प्रतिक्रमण, प्रतिस्तेसन आदि क्रिया में आप बड़े कष्टर थे। वृद्धावस्था के कारण आपको आहोर में ही स्थायी रहना पड़ा था। आपके रत्नविजयजी (इस ग्रंथ के गायक) और अग्रि-विजयजी ये दो शिष्य थे। वि. संवत् १९२४ वैशाख शु० ५ के दिन श्रीसंघामह से महामहोत्सवपूर्वक आपने श्रीरत्नविजयजी को आचार्यपदार्पण किया था और श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी नाम से उनको प्रसिद्ध किया। संवत् १९३४ चैत्र कृ० अमावस को आहोर में आपका स्वर्गवास हुआ।

६८-श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी:—आपका जन्म वि. संवत् १८८३ पीव शु० ७ गुरुवार को अछनेरा रेल्वे स्टेशन से १७ मील दूर और आहोर के किले से १४ मील दूर पश्चिम में रावपूताना के भरतपुर नगर में ओखवल्लीय पारस्योबी श्रेष्ठ श्रीकृष्णमदासजी की धर्मपत्नी केसरबाई से हुआ था। आपका जन्म नाम रत्नराव था। बड़े माई मानकचन्दजी व छोटी बहिन मेमाबाई थी। उदयपुर (मेवाड़) में श्रीमनोदसूरिजी के उपदेश से संवत् १९०१ वैशाख शु० ५ गुरुवार को श्रीहेमविजयजी के पास आपने दीक्षा ली और नाम मुनि श्रीरत्न विजयजी रक्ता गया।

सरसरगच्छीय वति श्रीसामरचन्द्रजी के पास व्याकरण, न्याय, काव्यादि ग्रन्थों का अध्ययन और तपामच्छीय श्रीदेवेन्द्रसूरिजी के पास रहकर जैनग्रन्थों का विधिपूर्वक अध्ययन किया। संवत् १९०९ वैशाख शुक्ल ३ के दिन उदयपुर (मेवाड़) में श्रीहेमविजयजीने आपको वृहदीक्षा और गणी (फयास) पद दिया। वि. सं १९२४ वैशाख शुक्ल ५ बुधवार को श्रीमनोदसूरिजीने आपको आचार्यपदवी दी, जिसका महोत्सव आहोर (मारवाड़) के ठाकुर श्रीसबन्तसिंहजीने बड़े समारोह से किया और आपका नाम 'श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी' रक्ता गया। वि. सं १९२५ भाद्रपद कृ० १० बुधवार के दिन बाबरा (माछवा) में आपने श्रीपूज्य श्रीवरणेन्द्रसूरि को सिद्धकुसुम और मोतिविजय इन दोनों वसियों के द्वारा श्रीपूज्य सुभार-सम्पत्नी नव कसमें स्वीकार करवा कर और उन पर उनके हस्ताक्षर करवा कर धार्मीय विधि-विधानपूर्वक महामहोत्सव सह क्रियोद्धार किया। इसी समय आपके पास भीडर (मेवाड़)

१ आपका जन्म सोमना (मारवाड़) में सं १८९९ वै. शु. १ सोमवार के दिन गजवर कोरास घुमरवाली की बानी बंदिनी से हुआ था। जन्म नाम भीलाकरी था। आचार्य श्रीदेवेन्द्रसूरिजी के पास भीडमेर (मारवाड़) में सं. १८४९ मार्ग शु. १ बुधवार को आपने दीक्षा ली। आप तपामच्छीय प्रधान शिष्य थे और आप किवागत्र शिष्य और तपे तपस्वी थे। गच्छ में वैविध्य देख कर आपने विष्णु संवत् १८८३ में क्रियोद्धार किया था। संवत् १९०९ कार्तिक शु. पृथ्वी के दिन ज्योत्सुर (मारवाड़-राज-रान) में आपका स्वर्गवास हुआ।

थे । कोई भावुक सोने आदि के पूठे, ठवणियाँ देता तो उसे संग्रह कर लिया करते थे । उस समय हेमविजयजी कहा करते थे कि यह परिग्रह आगे शिष्यों के लिये दुःखकर होगा; अतः इसे संग्रह करना ठीक नहीं है । खान्तिविजयजी यों कह कर चुप लगाते थे कि यह परिग्रह हम अपने लिये नहीं, पर ज्ञान के लिये संग्रह करते हैं । यों करते २ खान्तिविजयजी का स्वर्गवास होगया, तब शिष्यों में पूठे और ठवणियों के लिये परस्पर कलह होने लगा । हेमविजयजी बोले कि मैंने तो पहले ही कहा था कि यह परिग्रह आगे दुःखदायी होगा, परन्तु उस समय मेरे कथन पर किसीने ध्यान नहीं दिया । अस्तु । हेमविजयजीने संवत् १८८३ में क्रियोद्धार किया और निर्दोषवृत्ति से रहने लगे । खान्तिविजयजी के लालविजय, दलपतविजय आदि शिष्य हुए । हेमविजयजी व्याकरण, न्याय और कार्मिक ग्रन्थों के अद्वितीय विद्वान् थे । उदयपुर के महाराणाने आपको “ कर्मणसरस्वती ” का पद दिया था ।

एक समय देवेन्द्रसूरिजी ध्यान में विराजित थे । उन्होंने ध्यान में आगामी वर्ष दुष्काल पड़ने के चिह्न देख कर शिष्यों से कहा कि ओगणसिचर में (१८६९) दुष्काल पड़ेगा । यह बात पाली-निवासी शान्तिदास सेठने सुन ली और गुरु-वचन पर विश्वास रख कर उसने धान्य संग्रह किया । वह खान्तिविजयादि अनेक साधुओं की आहारादि से बढ़ कर भक्ति करता था, परन्तु श्रीदेवेन्द्रसूरिजी महाराज तो उसके घर का आहारादि नहीं लेकर गाव में जो कुछ प्राप्त होता उससे ही सन्तुष्ट रहते थे । दुष्काल व्यतीत होने के बाद कल्याणविजयजी को आचार्यपद देकर आप संवत् १८७० में जोधपुर (मारवाड़-राजस्थान) में स्वर्गवासी हुए ।

६६-श्रीविजयकल्याणसूरिजीः—जन्म संवत् १८२४ बीजापुर में । पिता का नाम देसलजी, माता घूलीबाई, संसारी नाम कलजी । आप ज्योतिष और गणित-शास्त्र के श्रेष्ठ विद्वान् थे । आपने अनेक ग्राम-नगरों में विहार कर उपदेश बल पर कितने ही प्रतिमा-विरोधियों का उद्धार किया तथा मेवाड़ और मारवाड़ में अनेक स्थानों पर मन्दिरों की होती हुई आशातनाएँ दूर करवाई । संवत् १८९३ में श्रीप्रमोदविजयजी को आचार्यपद दे कर आप आहोर में स्वर्गवासी हुए ।

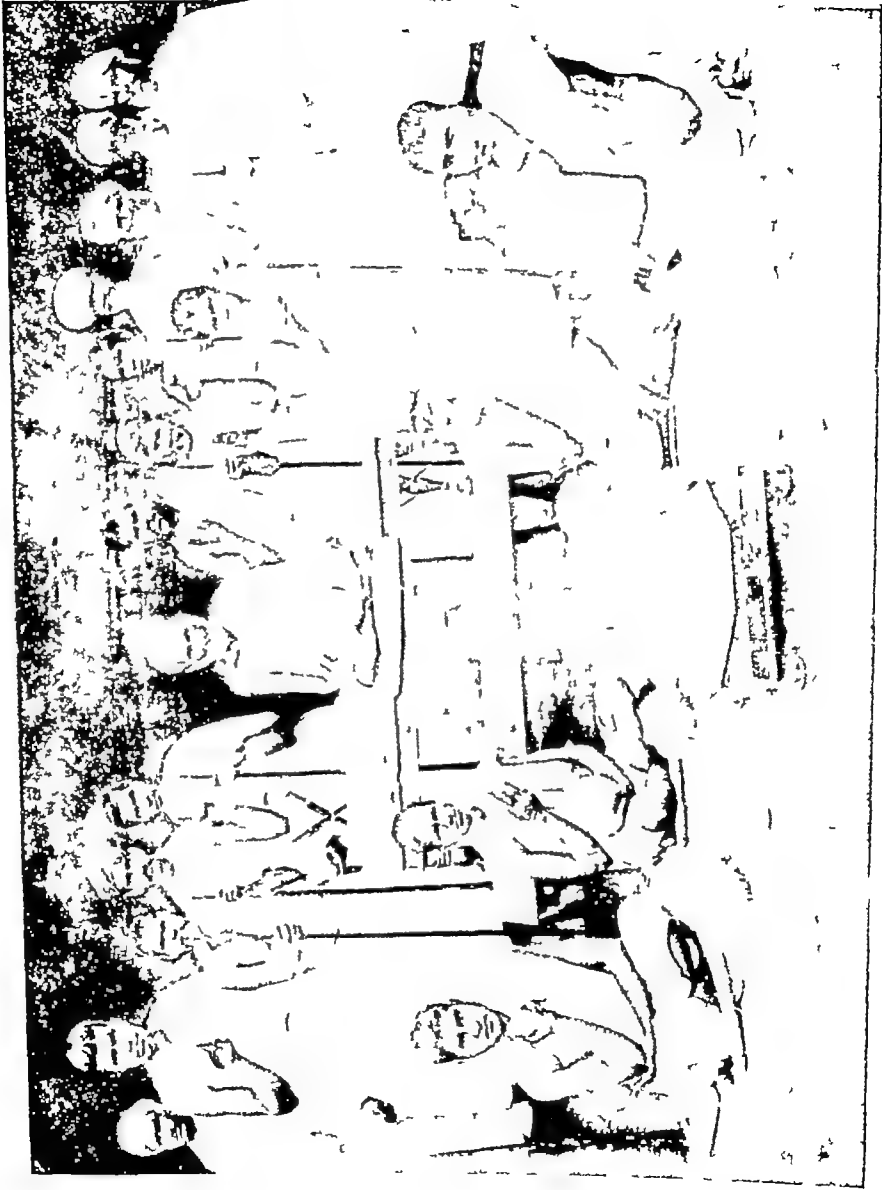
६७-श्रीविजयप्रमोदसूरिजीः—आपका जन्म गोंव डबोक (मेवाड़) में गौड़ब्राह्मण परमानन्दजी की धर्मपत्नी पार्वती से विक्रम संवत् १८५० चैत्र शु० प्रतिपदा को हुआ था । आपका संसारी नाम प्रमोदचन्द्र था । आपने संवत् १८६३ वैशाख शु० ३ के दिन दीक्षा ली थी । आपको संवत् १८९३ ज्येष्ठ शु० ५ को सूरिपद मिला था । आप शोखलेखनकला के प्रेमी थे और उसमें बड़े दक्ष थे । आपका समय शास्त्र-लेखन में अधिक जाता था । यह बात आपके स्वहस्तोल्लिखित अनेक उपलब्ध ग्रन्थों से ज्ञात होती है । समय दोष से आप

स्व. कृष्णदास श्री मोहनबिजवली महाराज



वि. सं. १९९८ वसन्त (माघ-मघा शरद)

श्रीमद् भट्टारक विजयराजेन्द्रसूरीश्वरजी महाराज सहमुनिमंडल, जावरा संवत् १९६२



की रात्रि को जाठ भजे रामगढ़ (माळवा) में बईम्-भईम् का उच्चारण करते हुए आपका स्वर्गवास हुआ । आपके स्वर्गवास के समय बार और झारुवा के नरेश भी अन्तिम दर्शन को आए थे । स्वर्गवासोत्सव में राजगढ़ के जैन शिस्तुतिकसंघने तथा भागनुक संघने नव हजार की निछरावट की थी । पौष शुक्ल ७ शुक्रवार को राजगढ़ से एक मील दूर आपके ही दिव्योपदेश से संस्थापित जैन श्री तीर्थ श्रीमोहनखेड़ा में जहाँ आपके पारिवर्ग शरीर का अग्नि संस्कार किया गया था, वहीं पर एक अति रमणीय संगमरमर का समाधि-मन्दिर निर्माण कराने का निश्चय किया गया, जिसमें आपकी रम्य मगोहर प्रतिकृति (प्रतिमा) आज विराजित है । अन्त्येष्टि-क्रिया के दिन ही प्रतिवर्ष आपकी जयंती मनाई जाती है ।

६९-श्रीविजयधनचन्द्रसूरिजी—आपका जन्म वि संवत् १८९६ चैत्र शु० ४ के दिन फूलेंग बक्ष्मन से ३१ मील दूर पश्चिम-दक्षिण में रामपूताने की प्रसिद्ध रियासत ' किछनगढ़ ' में श्रीसवधायी ककु बोपड़ा गोत्रीय या क्षत्रिकरणजी की धर्मपत्नी अम्बिकादेवी से हुआ था । आपका जन्म नाम ' धनराज ' था । बड़े माई मोहनका ब छोटी बहिन रूपीनाम की थी । संवत् १९१० वैशाख शुक्ल १ बुधवार के दिन भानेरा (उत्तर गुजरात) में देवसूराक्षीय-वति कन्मीविजयजी के पास आपने वतिवीक्षा की और ' धनविजयजी ' नाम रक्ता गया । वि सं १९२५ आषाढ क० १० बुधवार के दिन जावरा (मध्य मारवा) में जेताचार्यवर्ष प्रभु श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिजी महाराज के पास आपने साधु दीक्षोपसंभू स्वीकार की और उनकी के करकमलों से साधरोव (माळवा) में आपको संवत् १९२५ मार्गशीर्ष शुक्ल ५ के दिन उपाध्याय पद मिला । पश्चात् आपने माळवा, मारवा, मेवाड़ और गुजरात में विचरण कर अनेक माणियों को धर्मोन्मोह दिया । संवत् १९३५ ज्येष्ठ शुक्ल ११ के दिन जावरा (माळवा) में आपको श्रीजैनचतुर्विध संघने श्रीराजेन्द्रसूरिजी के पङ्क पर विराजित कर आचार्यपद दिया । जिसके महोत्सव में जावरा श्रीसंघने १५ सहस्र रुपया खर्च किया । संवत् १९३६ में पौष शुक्ल नवमी के दिन श्रीविजयराजेन्द्रसूरिजी महाराज के हस्तदीक्षित सिष्य पं श्रीमोहनविजयजी को आपने राणापुर (माळवा) में उपाध्याय पद देकर स्वसंभवाजी साधु-साध्वियों को उनकी ही आज्ञा से विचरने एवं आध्यात्मसाधि करने की आज्ञा प्रदान की । आपके गुणविजयजी, ईशविजयजी आदि ४ हस्त-दीक्षित सिष्य थे । आपके हाथ से प्रतिष्ठापनसकलकार्य अनेक

१ आपका जन्म सं १९११ मार क २ शुक्रवार को जालोर-मोहकान्तरीय साधु (मारवा) के प्रख्यात शिष्य की धर्मपत्नी कर्मवीरजी से हुआ था । संवत् १९३२ माघ शुक्ल २ को श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिजी महाराज (मध्यमारवा) में दीक्षा ग्रहण की । सं १९५९ फाल्गुण शुक्ल २ को शिवरात्रि में आपको कल्याण पद मिला । आप श्रीविजय आध्यात्मवाणी धर्मोपदेश एवं पूर्ण उपदेश थे । सं १९७७ की छ ४ को बुढ़ी (विमाड) में आपका स्वर्गवास हुआ ।

के यति प्रमोदरुचिजी और धानेरा (पालनपुर) के यति लक्ष्मीविजयजी के शिष्य धनविजयजी ने पंचमहाव्रत रूप दीक्षोपसंपद् ग्रहण की । सं. १९२७ के कुकसी के चातुर्मास में श्रीसंघ के आग्रह से आपने व्याख्यान में ४५ आगम सार्थ बाचे थे ।

क्रियोद्धार के पश्चात् आपके करकमलों से २२ अंजनशलाका और अनेक प्रतिष्ठाएँ सम्पन्न हुई थीं । आपने चिरोला जैसे महाभयंकर २५० वर्ष पुराने जाति कलह को भी मिटाया था । आपने लोकोपकारार्थ प्राकृत, संस्कृत, हिन्दी और गुजराती भाषा में श्रीअभिधान राजेन्द्रकोष, पाइयसदृग्बुहिकोष, प्राकृतव्याकरण व्याकृति टीका (पद्य), श्रीकरूपसूत्रार्थ-प्रबोधिनी टीका, श्रीकल्याणमन्दिरस्तोत्र प्रक्रिया टीका, सकलैश्वर्य स्तोत्र, शब्दकौमुदी (पद्य); घातुपाठतरंग, और सिद्धान्तप्रकाश आदि ६१ ग्रन्थों की रचना की । आपके जीवन के अनेक कार्य हैं, जिनका विशेष परिचय ' श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरीश्वर जीवनप्रभा ' से जानना चाहिये । आपके हस्तदीक्षित श्रीधनचन्द्रसूरिजी, प्रमोदरुचिजी और मोहनविजयजी आदि १९ शिष्य और श्री-अमरश्रीजी, विद्याश्रीजी, प्रेमश्रीजी, मानश्रीजी आदि साध्वियाँ हैं ।

झाबुवा और चिरोला-नरेश तथा सियाणा (राजस्थान) के ठाकुर आपके पूर्ण भक्त थे और आपके फोटू के नितप्रति दर्शन-पूजन करते थे । संवत् १९६३ पौष शु० ६ गुरुवार

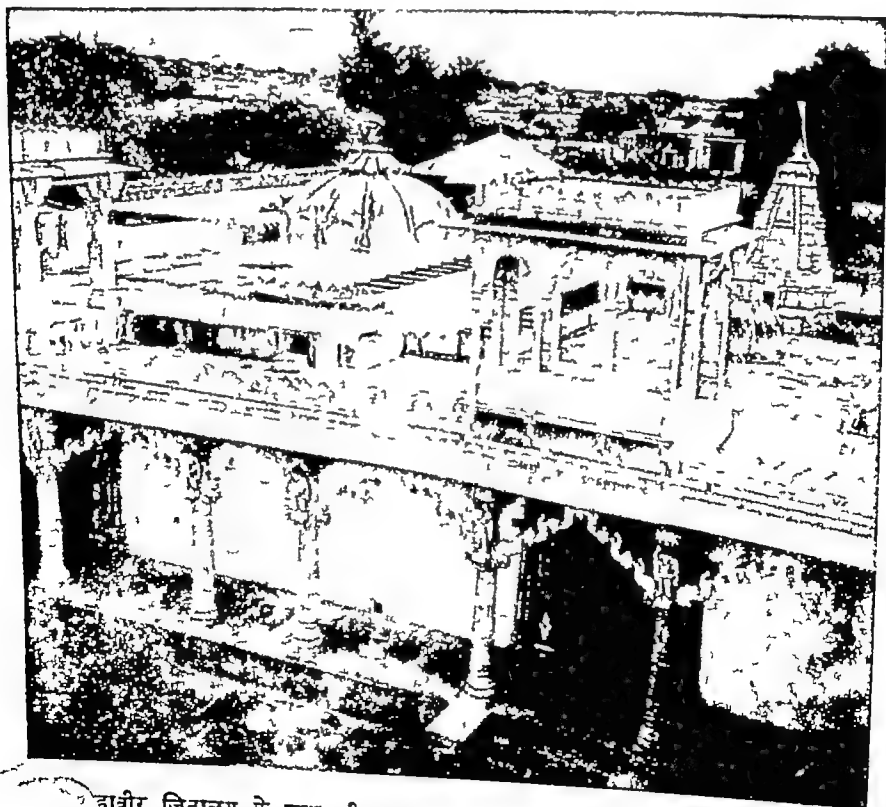
१-आपका जन्म मेवाड़देशीय भीडरगाम में संवत् १८९६ कार्तिक शु० ५ के दिन ब्राह्मण शिवदत्त की पत्नी मेनावती से हुआ । छोटे भाई रघुदत्त और छोटी बहिन स्वमणी थी । संवत् १९१३ माघ शुक्ला ५ गुरुवार को आपने ५ अमररुचिजी के पास भीडर में ही यतिदीक्षा ली । विक्रम संवत् १९३८ आषाढ कृ० १४ के दिन वांगरोद (मध्यभारत) में आपका स्वर्गवास हुआ । आप संगीतशास्त्र के श्रेष्ठ विद्वान् थे । आपके रचित सज्जाय-स्तुति-चैत्यवदन " प्रभुस्तवनसुधाकर " नामक पुस्तक में सुद्रित हो चुके हैं ।

२ मालवे में चिरोला नामका एक गाँव है, जो रूनीक्षा रेल्वे स्टेशन से ६ मील पूर्व में है । विक्रम संवत् १७२० के लगभग यहाँ के एक बीसा ओशवाल गृहस्थने पारिवारिक कलह के कारण अपनी लड़की का सगपन रतलाम में और उसकी छीने सीतामऊ में कर दिया । निर्धारित समय पर दोनों ओर की बरातें आ उपस्थित हुईं, दोनों ओर के पंच बीच में पड़े । परन्तु सीतामऊवाले लड़की को व्याह ले गये । इससे अपमानित होकर रतलामवालोंने सर्वातुमत से चिरोला और उसके पक्ष के खरसोद, मकरावन, भंसला, उदेसिंगा, सलावद, छोटा बालोदा, खेड़ावद और सीतामऊवालों को जाति से बहिष्कृत कर दिया । यहाँ तक की इन गाँवों के कुर्वाँ से जल पीना तक बन्द कर दिया और तो क्या ? वहा के अजैनों से भी व्यवहार-विच्छेद कर दिया । क्रमशः सारे मालवे में इस की पावन्धी हो गई । कुछ समय उपरान्त सीतामऊवाले तो दण्ड देकर जातिमें शामिल हो गये, लेकिन शेष गाँव बहिष्कृत ही रहे । बाद में चिरोलादि आठ गाँवों के महाजनोंने रतलामवालों से अनेक बार प्रार्थना की और सारे मालवे भर का सघ भी कई बार मेला हुआ । स्थानकर्मगर्गी साधु श्रीचौधमलजी और रतलामनरेशने भी अनेक प्रयत्न किये, परन्तु सब निष्फल रहे । सौभाग्य वश वि सं १९६२ का गुरुदेव का चोमासा खाचरोद में हुआ । उस समय ये लोग आपकी सेवा में आये । आपने अपनी शक्ति से बिना कुछ दण्ड लिये ही सर्वातुमत से इनको जाति में सामिल करवा दिया ।



श्री भूपेन्द्रगृही महाशय वि. सं. १९६८ अक्टोबर (मासपत्र-मध्यमास)

स्व आचार्य श्रीमद् धनचन्द्रसूरिजी महाराज वि. सं. १९६५ जावरा (मालया-मध्यभारत)



सि. हाजीर जिनालय के साथ श्री धनचन्द्रसूरि समाधि मंदिर, वागरा (भारवाह-राजस्थान)

छ० २ सोमवार को सापरीय (मध्य भारत) में सीका ग्रहण की एवं माम श्री मतीन्द्रविजयजी रखा गया। वि सं १९५५ मास शु० ५ को आहोर में आपकी बही सीका हुई। गार्हस्थ काल में ही आपने धार्मिकज्ञान तरापीठविभागमूल्य सक्र मास कर किया था। गुठदेव के साथ दस चादमास करते हुये, अश्वमेधपूर्वक मत्तर पाण्डित्य मास किया। तभी तो गुठदेवने संवत् १९६३ पीव शु० ३ सोमवार को स्वर्गीय श्री भूपेन्द्रसूरिजी और आपको जगद्विष्णवात् अभिवाग राजेन्द्र कोष का सम्पादन-संक्षोभन सौंपा था, जिसे आप दोनोंने अच्छी तरह परिसमाप्त किया। वि संवत् १९७२ में बागरा (रामस्थान) में श्रीमद्वनपन्नसूरिजी महाराजने आपकी स्वास्मान-पद्धति पर प्रसन्न हो कर आपको 'व्यास्मानवाचस्पति' की पदवी दी थी। संवत् १९७९ रतन्मन (माकवा) में सागरानन्दसूरिजी से 'जैन साधु साध्वी को श्रेष्ठतम बारण करना था पीत वस्त्र।' इस विषय पर चर्चा हुई-जिसमें आपने श्री वीरछासनामुखायी साधु-साध्वियों को वर्ण से श्रेष्ठ मानोपेठ और वीर्यपाय वस्त्र ही परिधान करना चाहिये-के पक्ष में सूत्र-ग्रन्थों के ५१ प्रमाण दिये जिनको देख कर विपक्षी को अन्त में पराजयी होना पड़ा और उसी समय मध्वस्व विद्वन्महर्षिने आपको 'पीतान्तर-विजेता' घोषित किया। आपने माकवा, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात, काठियावाड़ और कच्छ में बिहार कर अनेक तीर्थयात्रों की यात्रा की और अनेक मम्म सीधों को सन्मार्ग का पथिक बनाया। बागरा में श्रीराजेन्द्र जैन गुरुकुल, सिवावा में श्रीराजेन्द्र जैन विद्यालय और जी अनेक ग्रामों में जैन पाठशालाएँ संस्थापित करवा कर समाज से शिक्षा का अभाव दूर किया। वि सं १९९४ में श्रीकृष्णजी तीर्थ का उद्धार करवा कर प्रतिष्ठा की। वि सं १९९५ वै शु० १० को आहोर (रामस्थान) में जैन चतुर्विंश श्रीसंघने अस्तुस्साह से आपको मच्छेक (आचार्य) पद से विभूषित कर श्रीभूपेन्द्रसूरिजी के पद पर विरचित किया। उसी उत्सव में भुनि श्रीगुरुदेवविजयजी को उपाध्याय पद दिया। आपके करकर्मों से लगभग ४० प्रतिहाजनशुकाकार्य सम्पन्न हुई हैं। सत्यबोध-मास्कर, राजेन्द्रसूरि जीवनप्रभा, गुणानुरागकुरुक, पीतपटाग्रह-मीमांसा, जैनविपदनिर्णय, श्रीवतीन्द्रविहार दिग्दर्शन चार भाग, कोरटाजी तीर्थ का इतिहास, मेरी गोडवाड़ यात्रा, मेरी मेवाड़ यात्रा,

१-आपका जन्म संवत् १९४४ वै शुक्ल ३ को सोपाक में कुलमाथी बालीय सरस्वत स्वाराजमयी की बर्गस्थी मजुपदेवी की कुल से हुआ। आपका जन्म नाम मच्छेक था। आपने जैनधर्मार्चन श्रीमद्विजय राजेन्द्रसूरिजी महाराज की आज्ञा से जीवनविजयजी (वनकमत्तरसूरिजी) से संवत् १९५४ मार्गशिर शुक्ल ८ को भीमनाथ में महामहोत्सव पूर्वक जजुरीका प्रज्ञा की और जिनम संवत् १९५७ मास शुक्ल पंचम को श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिजी महाराजने आपको आहोर (मारवाड़-रामस्थान) में वदरीया दी। कर्मजन्मभार्यने आपको उपाध्यायपद प्रदान किया। आप धार्मिकविपान व्याकलता और परलोक के लच्छे मित्र हैं। आपने श्रीराजेन्द्रसूरिजी पञ्चपदाधि प्रभु बनाने और आप से २ ३ भाग शुक्ल १३ को भीमनाथ में लक्ष्मणी हुई।

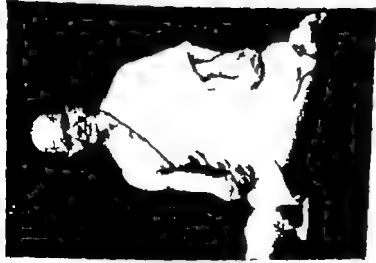
सम्पन्न हुई और आपने स्तुतिप्रभाकर, जैन जन मासभक्षणनिषेध, प्रश्नामृत प्रश्नोत्तर तरंग, चतुर्थस्तुतिनिर्णयशंकोद्धार और जैन विधवा पुनर्लग्ननिषेधादि अनेक ग्रन्थ बनाए । संवत् १९७७ भाद्रपद शुक्ला प्रतिपदा सोमवार के दिन रात्री को ८ बजे वागरा (मारवाड़) में आपका स्वर्गवास हुआ । स्वर्गवास महोत्सव में वागरा के श्रीसघने सात हजार रूपयों का खर्च किया था ।

७०-श्रीविजयभूपेन्द्रसूरिजी—आपका जन्म वि. सं. १९४४ वै. शु० ३ को भोपाल में फूलमाली भगवानजी की धर्मपत्नी सरस्वती से हुआ था । जन्म-नाम देवीचन्द्र था । संवत् १९५२ में आपने वैशाख शु० ३ शनिवार को आलिराजपुर में जगत्पूज्य श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिश्वरजी म. के करकमलों से दीक्षा ग्रहण की और आपका नाम श्री दीपविजयजी रक्खा गया । आप प्रकृति के सरल और शान्तिप्रिय थे । संवत् १९७३ में विद्वन्मंडलने आपको ' विद्याभूषण ' का पद दिया । श्रीमद्भनचन्द्रसूरिजी के पट्ट पर श्री जैनचतुर्विध श्री सघने जावरा (म. भा.) में सं. १९८० ज्येष्ठ शु० ८ शुक्रवार को महामहोत्सवपूर्वक आपको विराजित कर श्री भूपेन्द्रसूरिजी आपका नाम घोषित किया । इसी उत्सव में मुनि श्री यतीन्द्रविजयजी को उनकी अनिच्छा होते हुये भी श्री सघने उपाध्याय पद दिया । आपका विहारक्षेत्र मालवा, मेवाड़, मारवाड़, गुजरात और काठियावाड़ रहा है । आपके हस्तदीक्षित शिष्य दानविजयजी, कर्याणविजयजी आदि ५ हैं । वि. सं. १९९० अहमदाबाद में हुए अखिल भारतवर्षीय श्री जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजक मुनिसम्मेलन में आप भी पधारे थे, वहाँ नव वृद्ध पुरुषों (समाज के अग्रगण्य) की जो जनरल समिति नियत की गई थी, उसमें आपकी भी चुनौती हुई थी ।

विश्वविख्यात श्रीअभिधान राजेन्द्र महाकोष का संशोधन-सम्पादनकार्य आपने और वर्तमानाचार्य दोनोंने साथ रह कर सम्पन्न किया । इस प्रकार शासनप्रभावना करते हुए आपने चन्द्रराजचरित्र, सूक्तमूक्तावली, दृष्टान्तगतक संस्कृत-टीका आदि अनेक ग्रन्थ बनाए । विक्रम संवत् १९९३ माघ शु० ७ को प्रातः ४९ वर्ष की अरुणायु में ही आहोर (राजस्थान) में आप स्वर्गवासी हो गये ।

७१-वर्तमानाचार्य श्रीविजययतीन्द्रसूरिजी—आपका जन्म विक्रम संवत् १९४० कार्तिक शुक्ला द्वितीया रविवार को धवलपुर (बुंदेलखंड) में दिगम्बर जैनवर्मावलम्बी राय साहब सेठ श्रीब्रजलालजी की गृहलक्ष्मी चम्पाबाई से हुआ था । जन्म-नाम रामरत्न था । आपके बड़े भाई दुर्हिचंद, छोटे भाई किशोरीलाल और बड़ी भगिनी गंगाकुमारी और छोटी रमा कुमारी थी । महेदपुर में गुरुदेव श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिजी म. के दर्शन हुये और उनके ही उपदेशामृत से प्रतिबुद्ध हो आपने संसार को निःसार समझ कर विक्रम संवत् १९५४ आषाढ़

भीमसिंहजयराजेण्णसूरीअराग्येवासी—



भंगमकराष्टीर सुनिधी लखीसिंहवडी ।



रायसी सुनिधी रायसिंहवडी ।



स्व उपाध्याय श्री गुलावविजयजी म

ગુર્જર

અવન્ટુ મિત્રવત્

શ્રી અભિધાન રાજેન્દ્ર કોષ સસ્તવ

મુનિશ્રી યશોવિજયજી, અહમદાવાદ

આરે અન્ધ-અશોધન, વિદ્યા-કલાના ક્ષેત્રમાં સૂર્યોદય પણ મધ્યે ન હતો અને આધુનિક ઠોસ-સ્વના-પદ્ધતિની વસત તેા હજુ દૂર-દૂરથી જ આજા પાતળાં દર્શન કસળી સ્ત્રી હતી એવા સમયમાં એક દીર્ઘદ્રષ્ટાને એધેરી મુવજુ પળે એક મહાભારત ધર્મનેા પુરુષવિચાર જાન્યો અને તેમના જળવાન આત્માએ તેને આડાર આપ્યો અને પરિણામે તે વિચારને સંગીરમ પુરુષાર્થદાશ સાંગેષજગ સિદ્ધ કરી નૈનસ વને લુગ લુગ મુખી ન સુભાવ તેવી એક મહાન-અમર લેટ આપી.

આ જહુમૂલ્ય લેટનુ નામ છે 'અભિધાન રાજેન્દ્ર કોષ' એના સંચોજક છે, વિદ્વાન આચાર્ય શ્રી વિજયરાજેન્દ્રસુરિજી કોષનુ નામકરણ જ આ વાતનેા પાથો (પ્રતિભવિ) થયે છે આ કોષ મહાકાવ્ય સાવ વિજ્ઞાનમાં વિલક્ષ્ય છે આનેા સર્વાંગી પરિચય અને તે જાનેની પ્રમાણભૂત હકીકતો તેના આમૂલકા, સ્વાતા અને જાનુભવીઓ તરફથી આ સમૂહ અકમા અપવામાં આવી છે જેથી તેનેા પરિચય ગુરુતરી સળી અદ્ય શબ્દોમાં જ અન્ધની ઉપયોગીતા અવે પ્રાપ્ત કોષ અને તેના સંચોજકને સાવાજલિ જ અપુ છ

આ કોષનાં દશન સદુખી પ્રથમ વિ. સ ૧૯૮૭ મા પાલીતાણાવીર્માં ધર્મ ને સહસા હું આશ્ચર્યમુ ધ જની ભોઈ જ રહ્યો. મારી બાલ્યવધર્માં આવા વિદ્યાજગજ અન્ધ દશન પ્રથમ જ હતુ અને આરે મારા એક પ્રમત્તા જવાજમાં આ ભન્ધો તેા 'નૈનામન-કોષ તરફિ છે અને જધાય આજમેાનુ અવસ્થિત સહજન આત્મા કરવામાં આજુ છે' આ શબ્દો મારા કજુ પથ પર અચકાયા ત્યારે તેા મારા જ્ઞાનકનેા પારો ૧૧૦ દીશીએ પહોાવી બધોા મુગ્ધભાવે પણ એ પુત્રક ગ્રેહજુ ને આમતેમ પાનાં ફેરવી ઉમલાવી કોબલાવે દશન કરી સાશ્વર્થ ઉત્પત્ત વખેલી કોતુક વૃત્તિ અને લાજણીની વીમ મૂનરી-કોને તુસ કરી, પણ આ પ્રસવે હુદયના જ્ઞાનવ લીલાજુમાં એક સહજ કોતરલ્ જરો છે " મોટો વર્ધસ ત્યારે આનેા જરૂર ઉપયોગ કરીય."

ત્યારજગ નલજના સમયમાં જ મારી લાજવલી દીશા વર્ધ પ્રકરણાદિક ભન્ધોના અધ્યયન પ્રસવે મોટી સ અહજીવી કોણખાતા સ અહજુ અન્ધ પ્રકરણનેા અભ્યાસ યદુ ક્યો. પાર્મિક નૈન સાહિત્યના ક્ષેત્રમાં આસાધારણ અહત જોજવતા, અતિ મૂળપવાન સામગ્રી

यतीन्द्रप्रवचन-हिन्दी-गुजराती (दो भाग), समाधानप्रदीप ॥
 प्रकरण-चतुष्टय सार्थ, सत्यसमर्थक-प्रश्नोत्तरी और मानवजा ॥ ॥ ॥ इत्यादि ६१ ग्रन्थ
 निर्माण कर आपने साहित्य को समृद्ध बनाया । आपके हस्तदीक्षित शिष्य स्व. श्रीवल्लभ-
 विजयजी और श्रीविद्याविजयजी आदि सत्तरह (१७) हैं ।

आपके सदुपदेश से कोरटा, जालोर, भाडवा, थराद, मोहनखेड़ा आदि प्राचीनार्वाचीन तीर्थों का पुनरोद्धार हुआ और हो रहा है । यह श्रीमद्राजेन्द्रमूरि-स्वर्गवासार्धशताब्दी महोत्सव भी आपके विमलोपदेश से समायोजित किया गया है । श्रीमोहनखेड़ा (म. भा.) में आपके ही उपदेश से 'श्री आदिनाथराजेन्द्र गुरुकुल' अभी सस्थापित हुआ है । इस समय आप ७४ वर्ष की अवस्था के होते हुए भी अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हुए जैन समाज के उत्थानार्थ प्रयत्नशील हैं । वास्तव में हमारी समाज आप जैसे महान् समयज्ञ आचार्य को अपना अधिराज पा कर पुण्यशाली है । अन्त में गुरुदेव के चरणकमलों में वन्दन करता हुआ प्रार्थी हूँ कि यह वीरवाटिका हर प्रकार से ससार का उपकार करती रहे ॥



આદર્શ ત્યાગી શ્રીમદ્ રાજેન્દ્રસૂરિજી

શ્રીમદ્દિગ્વિજયતીન્દ્રસૂરીશ્વરતેવાસી મુનિ જગતવિજય

મનુષ્ય જ મનની સાર્થકતા માટે, મહાનતાની મજિલ પર પહોંચવા માટે ત્યાગ જોઈએ અને પહેલું સોપાન છે. પછી કાલે કેઈ પણ પ્રકારનો ત્યાગ હોય. જો ત્યાગની પ્રજ્વાલી જાળકાલની નથી; પરંતુ બાદિ અનાદિ કાળથી જાલી આવે છે ત્યારે ત્યાગીઓએ સવસ્વનો ત્યાગ કરી અધ્યાત્મ યોગી બની વિશ્વના સામે ત્યાગનો આદર્શ રજૂ કર્યો છે. અધ્યાત્મગિય જ્ઞાનદેવનજી અને ચરોવિજયજીના નામથી જાણ વિશ્વનો ઇતિહાસ પણ જળકળી રહ્યો છે. જો પ્રજ્વાલીથી જ આજે ભારતીય સંસ્કૃતિ દેવિત છે. ભારતીય ઇર્શનેત્રુ અધ્યયન કરતાં સહેલે જણાઈ આવશે કે ત્યાગ અને ધર્મની મહત્તાને વિશેષ સ્થાન ફેન ઇર્શનમાં જ અપાયેલું છે. જો ત્યાગથી જગવાન શ્રી આદિનાથ અને શ્રી મહાત્મીર સ્વામીએ વીતરાજત્વ પદ પ્રાપ્ત કર્યું. દુઃખહારી અને રોહિણેય ચોર જેવા દુષ્ટાત્મકો પણ આત્મસાધન કરી કર્મજલ્પથી મુક્ત થઈ ગયા.

વિશ્વના જગનાંજણમાં દિષ્ટિપાત કરીશુ તો ત્યાગ અને ધાર્મિક કેળવણીની જગેલાએ અમેરિકા, જર્મન, જાપાન, મેક્સ અને ચીન બાદિ ચાપ્તો પૈકી ભારતવર્ષ જ એક જોવા દેશ છે કે જેણે ત્યાગ અને ધર્મના મહેત્તે જગજ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું છે. ભારતીય જાગજગને પ્રાચીન સંસ્કૃતિ જનુસાર ત્યાગવૃત્તિ અને ધાર્મિક કેળવણીનું જ્ઞાન બાળપણથી જ અપાય છે. શેઠ ત્યાગથી પણ જીવન નૈવા મુચારે રૂપથી આવે છે અને ધાર્મિક કેળવણીથી કલેન્ડર-પરામણુવાનુ જ્ઞાન થાય છે. ભારતભાવા પરવત્રવાની બેઠીમા જગજ્ઞાનેલ હતી ત્યારે જો જ ત્યાગ અને આત્મજોને ભારતમાથી પરદેશીઓને કહાળ્યા હતા. ભારતીને જગજગજગ કરતી, જો જ ધાર્મિક કેળવણીથી ભારતીય નેતા શાંતિ શક્તિ લઈને સવજ શાંતિની મુજબ પ્રસરાવવા મહેનત કરી રહ્યા છે.

સર્વ વસ્તુને ત્યાગ કરનાર ત્યાગી કૃષ્ણ આત્મઅધ્યાનમાં જ અજિજ્ઞાનદ સુમરે છે, તેમની મનોવૃત્તિ સદાના માટે નિમજ રહે છે.

કેટલાક પ્રાણીઓનુ સામાજીક સમાજ પર વિશેષ પ્રવર્તનુ હતુ, ધર્મના નામે અનેક ધર્મનિષ્ઠ લોકોને મહાન કષ્ટો અપવામાં આવતાં હતાં જ્યાં લોકો અમૂલ્ય ત્યાગને જુદી જઈ જોશઆશામાં આક્રમક રૂપવા જતા હતા. માનવ કલ્યાણ-પ્રવૃત્તિ દૂર જતા હતા, યોગવિજ્ઞાનનો કેળિથો બની કૃષ્ણ ભૌતિક ઉપાસનામાં કિસ રહેતા હતા, છતાં પણ તેમના ઉપર ધર્મના નામે અનેક અત્યાચારો થઈ રહ્યા હતા. ત્યાગને સો કેઈ જુલવા જતા હતા. કીક જ છે—

ધરાવતા આ ગ્રન્થનો એક સુંદર અનુવાદ ન હોવાના કારણે ભારે ખેદ ને અફસોસ થયો. આજ સુધી આ ગ્રન્થના સચિત્ર અનુવાદ માટે કેમ કંઈ પ્રયાસ નહીં થયો હોય ! મારી શુંબસ નહિં છતાં શુરુદેવની છત્રછાયાના બળે તેના સચિત્ર અનુવાદનું કાર્ય કરવાનો સકલ્પ કર્યો, અથાગ ઉત્સાહ ને દેવશુરતા આતરિક આશીર્વાદના બળે તે કાર્ય પ્રારંભાયું એ માટે અનેક ગ્રન્થો જોવા જરૂરી હતા તે પૈકી એક જ વિષયની હકીકતો એક સાથે શીઘ્ર મેળવવા માટે આ રાજેન્દ્ર કૌષ આશીર્વાદ સમાન થઈ પડેલો અને પછી તો તેની અસાધારણ ઉપયોગિતા અને અદ્ભુત મહત્તાના જેમ જેમ દર્શન થતા ગયાં તેમ તેમ તે કૃતિ ખરેખર મારા હૈયાનો કળજો જ લઈ બેઠી તેમ કહું તો હું કશી જ અત્યુક્તિ નથી કરતો અને આજે પણ તે મારા નિકટ સાથીની જેમ સહવર્તિ જ રહે છે જ્યારે જ્યારે એ મહાકાવ્ય કૌષનું દર્શન કર્યું હશે ત્યારે અને આજે પણ એને જોઈને—‘આજથી ઘણી ઓછી સગવડ—સાધનો ધરાવતા જમાનામાં પણ થએલા આ કાર્ય માટે આશ્ચર્યની ઊંડી લાગણી અનુભવાય છે અને મારું મસ્તક કર્તાના આ ભગીરથ પુન્ય પુરુષાર્થ સામે નમી પડે છે અને સન્માનની અસાધારણ લાવના એટલા માટે પ્રગટે છે કે આવો કૌષ-સંદર્ભ તૈયાર કરવા—કરાવવાનો સહુથી આઘવિચાર તેમને જ આવ્યો અને તે વખતના વિકટ ગણાતા સમયમાં પણ સમુત્પન્ન વિચારને અમલી પણ બનાવી શક્યા. જો મને કોઈ પૂછે કે વીસમી સદીનો જૈન સાહિત્યક્ષેત્રે અસાધારણ બનાવ કયો ? તો આ કૌષનું સૂચન કરી શકું એવી આ મહા પરિશ્રમ ને મહા અર્થ—સાધ્ય રચના છે. આજે તો તેમની આકૃતિ આન્તરપ્રાન્તીય ગ્રન્થાગારોને પણ શોભાવી રહી છે એક જ વિષયની મોટા ભાગની આગમિક કે શાસ્ત્રીય હકીકતો એકજ સ્થળે અવનવા સ્વરૂપમાં સરળતા ને શીઘ્રતાથી મેળવવી હોય તો આ કૌષમાં જ ઝડપથી મળી શકે છે, આ અનુકૂળતાથી અનેક વિદ્વાનો અને સંશોધકો તેનો વિપુલ લાભ ઉઠાવી રહ્યા છે.

વર્તમાનકાળમાં વિરાટ પ્રયત્નદ્વારા અભૂતપૂર્વ સિદ્ધિ મેળવવાનું માન જૈન સાહિત્યક્ષેત્રે ખરેખર આચાર્યશ્રી રાજેન્દ્રસૂરજી જ ખાટી ગયા છે એમ જણાવ્યા વિના રહેતું નથી, તેથી તેઓ અનેકના પ્રશસનીય બની ગયા છે. આવા વિરાટ ગ્રન્થની પુનરાવૃત્તિની વાત હાલ તો પ્રશ્નાર્થક જ રહેવા સર્જાએલી છે



ત્યાગી બની બતાવી લોને ?' શ્રી રત્નવિજયજી આ સાંભળી તેમની પ્રતિવ્રતિને સમજી ગયા. તેમને વિચાર બાળ્યો. જો આમને હવે શિક્ષા દેવામાં નહિ આવે તો ભવિષ્યમાં કૈન સમાજની શુ સ્થિતિ થશે ? દીપદર્શીએ દીર્ઘદષ્ટિ ફેંસી. ભવિષ્યનો આશય બાંધી લીધો. અને ત્યાંથી આહાર બાળુ વિકાર કર્યો ત્યાં બર્ધ શુરુવથ શ્રી પ્રમોદસૂરીશ્વરજીને સુવ વાત કહી સંભળાવી. શ્રી શુરુદેવે તેમને યોગ્ય બાણી શ્રીસુવની સમ્મતિથી શ્રીપૂજ્ય પદથી વિદ્યુતિત કર્યા અને ' શ્રી રાજેન્દ્રસૂરીશ્વર ' નામથી બહાર કર્યા.

શુરુદેવની આજ્ઞાથી આપશ્રીએ આહાર (મારવાઠ) થી માલવભૂમિ તરફ વિકાર કર્યો બાવણ પહેાંચ્યા પછી શ્રી પૂજ્ય ધરજેન્દ્રસૂરિજીને યોગ્ય શિક્ષા આપી તેમણે ભૂલેલા પશ્ચિમેને માર્ગદર્શન કરાવવા સ ૧૬૨૫ અષાઠ મહિનાની અજવાળી ૧૦ના દિવસે ત્યાં જ ક્રિયા દ્વાર કર્યો. સાચા ત્યાગી બની સુવ ઉપાધિઓનો ત્યાગ કર્યો, ખંધ મહામત અગ્નિપ્રર કરી સત્યતાને શુરુવિત કરી.

પાપ દીઓની પોલને ખૂલ્લી કરી તેમની ભજને લેદાર. તેમના સામે કોઈએ હાથે અંજૂનનાર વીસમી સદીના આપશ્રી સુવ પ્રથમ ક્રિયોદ્ધારક હતા, જો વાત તો નક્કી છે કે ભેગાં જુદાં મિત્રાણિ એક-સાથ કર્યોગ્યા પશુ વિમલસતીથીજો ઉપદ્રવ તો મચાવે જ છે છતાં સત્ય તે સત્ય જ રહેવાનું અને અસત્ય તે અસત્ય ! જો નિઃશ્ચયનાર પૂં શુરુદેવ શ્રીએ જો ઉપદ્રવ કંઈ પશુ દેખા વિના શાન્ત સ્વભાવથી પોતાના ત્યાગનું પરિપાલન કર્યું ? સત્ય સિદ્ધાન્તોનો પ્રચાર-પ્રવાહ વહેતો જ રાખ્યો. ત્યાગ અને વપસ્યથી આજા શરીરને કૃષ્ટ બનાવી દીધું.

મરુધર અને માલવ તેમના વપોશ્રીમિના કીર્ત્યજલુરૂપ બની ગયાં હતાં. જોમના ત્યાગનું ભવલવ ઉદ્ધારણુ મરુધરાનજવ સ્વલુગિરિના પાના અનન્યુવી જન્મ કૈન મરિશો ? યોદ્ધા સમય પહેલાં તે મરિશોમા દાઢગોળો અને લઘાઈના હથિયારો બીંધાલીજ લાગેલ હતાં, ઉપર સરકારી ખેરો હતો. મરિશોના લાંબા લાંબા શિખરો જો બતાવતા હતા કે જો દેવાલય કૈન દેવાલય છે મરિશસ્થિત શ્રી વીતરાગદેવની મહાન આશાવના પૂં શુરુદેવશ્રી સહન કરી શક્યા નહિ. અને પોતાના ત્યાગ બળથી દૂક સમયમાં જ સરકારને જાગી કરાવી આપી કે મરિશ કૈનોના છે પોતે સરકારને પોતાના ત્યાગથી પ્રભાવિત કરી મરિશમાં પશુ સમયથી લાગેલ દાઢગોળાને બદલે કઢાંભી અને મરિશોના ઉદ્ધાર આપના ઉપદેશથી ત્રિસ્તુતિક સર્થે કરાળ્યો. તેમના જો ત્યાગ અને વિદ્યતાથી લાંબાર નેપા આમમાં એક સાથે યૈંદેય થર મૂર્તિપૂજક બન્યા હતાં. આજ મરુધર પ્રદેશમાં પ્રવેશાગ્નર મૂર્તિપૂજકોનું ગૌરવ રહ્યું છે તો જો શ્રીમદ્ રાજેન્દ્રસૂરીશ્વરનો પ્રભાવ સમજવો એકંજો ? જો જો વિદ્યુતિ જ મ ન લેવ અનેક કલો સહન કરી મરુધરમાં બ્રમણુ કરી સતવ ઉપદેશ મેળવે વરસાળ્યો ન હોત તો નક્કી અનુમાન લગાવી શકાય છે કે કૈન મૂર્તિપૂજક સમાજનું ગૌરવ બાજુ જો જીર્ણમાં કેટલું રહેત ?

હસ નીતિ પર હી નિન્દ્ય શિથિલાચાર જવ હમ મેં વઢા ।
પાવન પરમ જિનધર્મ પર મિથ્યાત્વ કા પરદા ચઢા ॥
જિસ શબ્દ સે શુચિ સાધુતા કા વોધ હોતા થા જહોં ।
કયા અર્થ વહ પાલખંડ કા હા ! અવ નહોં દેતા વહોં ॥

આવા કટોકટીના સમયમા કેટલાક શ્રદ્ધાળુ આત્માઓની એક એક નસ એવી કરુણા-ભરી ચિત્કાર કરી રહી હતી કે ફરી એ મહાનતાનો આદર્શ બતાવનાર અને ત્યાગની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચેલ ધર્મવીરનો જન્મ થાય અને ત્યાગના અતુલ બળને દુનિયા સમક્ષ મૂકી આદર્શતાનો અહેવાલ રજૂ કરે, દુર્ગતિમાં પડતા અજ્ઞાનીઓને બચાવે અને ધર્મ પર થતા કુહારાઘાતને અટકાવે અમારી કકળતી આંતરડીઓને મધુરોપદેશમય ઉપશમ રસથી શાન્ત કરે. ખરેખર ? એ કકળતી આંતરડીઓને શાન્ત કરવા એક વિભૂતિનો જન્મ થયો.?

શુચિ સત્ય પથ સે હમ મટક ગિરને લગે અઘ-કૂપ મેં ।
પ્રકટી દયામય કી દયા રાજેન્દ્ર કે તવ રૂપ મેં ॥

સંવત ૧૮૮૩ વિક્રમાબ્દના પોષ સુદિ ૭ ના દિવસે મગલમય સમયે ઐતિહાસિકતા-પૂર્ણ ભરતપુર નગરમા નિવાસ કરતા ધર્મનિષ્ઠ ઋષભદાસજી શ્રેષ્ઠિવર્યની પરમ ભાગ્યશાલિની અર્ધાંગના કેશર દેવીની પાવન ગોદમા એક ધર્મવીરે જન્મ લીધો અને તે રત્નમા સુકુટ-મણિ સમ 'રત્નરાજ' નામથી પ્રખ્યાત થયા. થોડા સમય પછી તેમની ભાવના ત્યાગ માર્ગ તરફ વધુ ખેંચાવા લાગી છતા વડીલ બ્રાતા માણેકલાલના અત્યાગ્રહથી સિલોન વ્યાપારાર્થે તેમની સાથે ગયા સાહસપૂર્વક લંકાની યાત્રા કરી ઘર તરફ પાછા વળ્યા. ઘરે આવ્યા. માતા-પિતા પરલોકની યાત્રાએ પધારી ગયાના અભાવમા વૈરાગ્ય ભાવના ચઢતી થવા માડી અને ક્ષણભ્રમ શરૂ સ સારનો મેળો તેમને પ્રત્યક્ષ દેખાયો. ધૂપી રહેલ ત્યાગ ભાવના પાછી બલવાન બની અને વડીલભાઈની આજ્ઞા પ્રાપ્ત કરી ઉદયપુર(રાજસ્થાન)મા યતિવર્ગમાં દીક્ષા ગ્રહણ કરી, અને સૌ કોઈ ' શ્રીરત્નવિજયજી 'ના નામથી ઓળખવા લાગ્યા. ઉત્સાહથી થોડા સમયમા જ વ્યાકરણ, કાવ્ય, કૌશલ, અલંકાર, ન્યાય, તર્ક આદિ ગ્રંથોનું સારી રીતે અધ્યયન કર્યું આગમોનો અભ્યાસ કરી પ્રવીણતા પ્રાપ્ત કરી. ત્યાગનું દિગ્દર્શન બાણુવા મળ્યું. વિચારો આવવા લાગ્યા કયા ભગવાનનો આદેશ અને કયા આજનો યતિસમાજ ! કયા ત્યાગ અને કયા ભોગ ! સ સારનો ત્યાગ કર્યા પછી ત્યાગની આડમા ધર્મના નામે થતા પાશવી અત્યાચારોને અને અનર્થોને તે સહન કરી શક્યા નહિ.....અને.....?

તેમણે સવત ૧૮૨૩ના ઘાણેરાવના આતુર્માસમા શ્રીધરજીન્દ્રસૂરિય જે તે સમયે યતિવર્ગમા શ્રીપૂજ્યપદે હતા તેઓને ' રહસ્યાના યદ્ ભૂષણમ્, તદ્ સાધૂનાં દૂષણમસ્તિ ! ' ઇત્યાદિ વાતોથી ઘણા સમજાવ્યા, પરંતુ તેઓ માન્યા નહિ પણ ઉદ્દેહ ' પય પાન મુજઞ્ઞાના, કેવલં વિપવર્ધનમ્ 'ની ઉક્તિ પ્રમાણે ઉત્તર દીધો કે ' તમારું જોર હોય તો તમે જ એવા

“સૂરિ શાન્તેન્દ્રીય એવા મુનિમાર્ગની જાણાવ્ય તર શુદ્ધ ક્રિયા મર્ચાદાના આરાધક તથા આત્મપનાદિ કષ્ટાકષ્ટ સહન કરનાર અને જૈન સિદ્ધાન્તના પારજામી આધુનિક કળમા રાજદૃષ્ટિ દ્વર કરી વાસ્તવિક રીતે જોઈશું તો એવા જાએ જ કોઈ હશે.....”

“.....સ વત ૧૬૧૭ પોષ સુદિ ૬ ના દિવસે રાતે ૮ વાગે આગુબ્ધ સૂર્ય થતા જાણા રહિત સૂરિશાન્તેન્દ્રીય ! જરે ! હિન્દુસ્તાનનો ઝલકતો જમૂદ્ધ હીરો ! જ્ઞાનનો અશ્વમેધિત ઝરો, જોકે પ્રભાવિક વિચારમળને ખિલવનારો પ્રજાકર સદાના મોટે આ કાળી દુનિયાનો જ્ઞાન કરી કાળધર્મને સ્વીકારી સર્વર્ગમાં વિશાળમાન થયો છે

“જરે ! જોકે સૂર્ય અસ્ત થયો ! પરંતુ ઉપાય શો ? દુહા, ઉત્તમજન વિઠળી પાંખ ઉડ્ય અને અસ્ત ! જોમાં જાવી જાય ઉ પ્રાણિમાત્ર સમસ્ત ! અહ્યોસ ! હૃદયના છે પશ્ચમકાળના ! ! ! ”

—જૈન શાસ્ત્રિક વ ૧ અક ૪ મો લખેલ લક્ષ્યવ્યમન લેખનાથી,
શ્રી શાન્તેન્દ્ર જૈનગમ બૃહદ્ગણનમકારમાં સ્થિત મતથી ઉદ્ધૃત.



આપશ્રીએ ત્યાગનું મહત્વ દુનિયાને બતાવી આપ્યું, શિથિલ થયેલ સમાજને નવ જીવન આપ્યું, ક્રાન્તિ કરી સ્વાવલંબનનો પાઠ શીખવ્યો ! અને જૈન સિદ્ધાન્તોના પ્રચાર માટે જીવન સમર્પણ કરી દીધું.

ત્યાગના સાથે આપશ્રીએ સાહિત્યસેવા કરી સાહિત્યને ઉચ્ચ સ્થાન અપાવ્યું છે. આપશ્રીની અનહદ મહેનતના પરિણામે તૈયાર થયેલ ‘શ્રી અક્ષિધાન રાજેન્દ્ર કોષ’ અને ‘શ્રી શબ્દારબુધિ મહાકોશ’ વિશ્વના સમાજના માટે આજ મહાન્ સહાયક બની ગયેલ છે ! જેના ‘સહારે વિદેશી વિદ્વાનો જૈનત્વને સમજી રહ્યા છે, જૈન સિદ્ધાન્તો શોધી શક્યા છે.

અંતમાં પરમપૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને સવિનય સપ્તેમ શ્રદ્ધાંજલી સમર્પિત કરતો પ્રાર્થના કરું છું. સત્ય સિદ્ધાન્તોનો પ્રચાર કરવા સામર્થ્યશાલી બનાવે. અને શિથિલતાથી હૃમેશાં મનોવૃત્તિને દૂર રાખે ?

સ્વેદન સમાચારોમાં તેમનું વ્યક્તિત્વ

“ જૈનોમા જ્વેતાખર પક્ષમા ત્રણસ્તુતિના પક્ષીય શ્રીરાજેન્દ્રસૂરિજી એક સારા શાસ્ત્રોમાં કુશળ હતા, તેમની ધારણાશક્તિ સારી હતી..... ”

“ આજ સાલમા અને શ્રીરાજેન્દ્રસૂરિજી જેવા જૈનત્વના બે રત્નો ગયા છે તેથી જૈનવર્ગ ઘણો દિલગીર થયો છે... .. ”

—જૈન વિજય તા. ૨ જાનેવારી સન્ ૧૯૦૭

“ પ્રથમ લક્ષ્મીનો, પછી સાહસનો અને પછી યતિ તરીકેનો અનુભવ લીધા પછી તેઓએ પંચ મહાવ્રત આદર્યા હતા, તેથી તેઓ કોઈની પણ પરવાહ રાખ્યા સિવાય પોતાના વિચારો દર્શાવવા ઉત્સાહી હતા,.... ”

“ હિન્દી અને સંસ્કૃત તથા ગુજરાતી ભાષા ઉપરનો તેમનો કાબૂ એવો સારો હતો અને અર્થામાં એવા પ્રવીણ હતા કે ઘણાએક વિદ્વાનોને તેમણે રહાત કર્યા કહેવાય છે. ”

“..... હીક્ષા લીધા પહેલા તેઓની ઇચ્છા જળ પર્યટન કરવાની થવાથી તેઓ સિ હલદીપાદિ સ્થળે ગયેલા..... ”

—જૈન સમાચાર (સ્થાનકવાસી) ૩૧ ડિસેમ્બર ૧૯૦૬

“ .. નાની ઉંમરમાથી જ આ મુનિનું ધર્મ તરફ વલણ હતું અને મરણ પર્યંત તેઓ વિદ્યાવિલાસી જણાતા હતા..... ”

“ જ્યાં દેરાસરો ન હતા ત્યાં દેરાસરો પણ કરાવ્યા છે, વળી આ મુનિરાજના હાથે અનેક પ્રતિષ્ઠાઓ પણ થઈ હતી અને તેના સમ્મ ધર્મા એમ પણ કહેવાય છે કે એમનો હાથ એવો તો ફેરો હતો કે કોઈ સ્થળે વિદ્ય નહયું નથી .. ”

—‘ જૈન સાપ્તાહિક ’ પુ. ૪ અક ૪૦ તા. ૬-૧-૧૯૦૭

આચાર્યશ્રી ઉત્કૃષ્ઠ આસ્ત્રિના પાલક હતા તે તેઓશ્રીના લગ્નના દરેક પ્રસંગોમાં તરી આવે છે શિષિલાચારને તેઓશ્રી એક પ્રકારનું પાપ સમજવા હતા. માણસના લગ્નના બે દેાડ પશુ વસ્તુ પ્રધાન હોય તો તે આસ્ત્રિ છે, આસ્ત્રિથી જ ઉત્કૃષ્ઠ નિઃકૃદનો બોધ થઈને અજિત ત્વ ઝળદી ઊઠે છે વિના આસ્ત્રિ ઉપદેશની કંઈ પણ જાસર થતી નથી. આજની સાધુ સંસ્થામાં શિષિલાચાર બહુ ફાળ્યો ફૂળ્યો વધતો જાય છે અને આચાર વિચારનો મુખેળ દેખાતો નથી, પરિણામે જાણે જૈન સમાજમાં સાચા મહાત્મા જૈનોની સંખ્યા ઘટતી જાય છે. સ્વ. શ્રી રાજેન્દ્રસૂરિજી પશુ આસ્ત્રિચાલન ઉપર જૂલ જ ભાર મૂકવા હતા. આસ્ત્રિથી વધારે ક્રિમત કેઈ વસ્તુની નથી. લગ્નની સફળતા અને નિઃકૃદતાનો આધાર આસ્ત્રિ ઉપર છે, પૈસામાં જે શક્તિ નથી તેથી પણ વિશેષ શક્તિ આસ્ત્રિમાં છે આસ્ત્રિનો પ્રભાવ જ અદ્ભુત હોય છે, જાણના જૈનઆચાર્યો અને મુનિ પુત્રવોના લગ્ન આસ્ત્રિ સાંભળીને ઈચ્છે ત્યારે ઉત્કૃષ્ઠ આસ્ત્રિના બંને તેમણે જે સુવાસ ફેલાવી છે અને ભગવાન મહાત્મીના માર્ગને ઢીપાળ્યો છે તેમના સ્વર્ગને વારંવાર હાલ નથી પડે છે.

જાણે આસ્ત્રિના વાધા પડ્યા છે, પરિણામે આસ્ત્રિશીલ મુનિયો શિવલ ધીબજેના ઉપદેશની કંઈ પણ જાસર પડતી નથી. આસ્ત્રિશીલ મહાત્મા સમસ્તસંનિ પ્રેમની દ્રષ્ટિથી જુએ છે અને તેનું આચરણ પણ એવું જ હોય છે.

સ્વ. જૈનઆચાર્યશ્રીએ મહાત્મા ફાળ દૂર કર્યા અને સત્યમે દોષો છે જ તસમયે બધા શિષ્યોને બોલાવીને કહ્યું કે, “ જા વિનાશી શરીરનો કેઈ ભરણો નથી એટલે તમારે દરેકને સાધુક્રિયામાં દૈવ રહેવું જો જોમા જ્યાં પણ જૂઠો તો આસ્ત્રિથી જે હીરા મળ્યો છે તે જુમવી દેશો. માટે જૂલ સાવધાનીથી આસ્ત્રિની રક્ષા કરવી, જે તો મારું કામ ધર્માશક્તિ સિદ્ધ કર્યું છે, તમે પણ તમારા આત્માના વિકાસ માટે બધું કરી છુટો ! ”

જૈનઆચાર્યશ્રીના ઉચ્ચ શબ્દો આજના દરેક સાધુમુનિશાળને અનુકરણ કરવા જેવા છે પોતાના શુરુ શિબને કેવો વારસો આપી જાય છે અને છેલ્લે કંઈ બંધની જાલામણ કરી જાય છે તેવો બોધપાઠ જાણે ખસ જરૂરી છે. સાધુ — એટલે આત્મસાધના જે એનું પ્રધાન કલ્પ જાણી રહે છે જે સિવાયની બીજી બધી પ્રવૃત્તિઓ જોયું બહુવાર્થ આવી ઈ જાણે તો શિબ શુરુનું કેટલું માન રાજે છે અને શુરુ શિબ તરફ કેવું વર્તન રાજે છે જે એમને તો જૈન સમાજની દયાબળક સ્થિતિ દેખાય છે. ૧૯૦ શ્રીવિજય રાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજીનો અમૂલ્ય વારસો જાણે શ્રીમદ્વિજય ધનજયસૂરીશ્વર, શ્રીમદ્વિજય ભૂપેન્દ્રસૂરીશ્વર તથા પદ્મજી આચાર્ય શ્રીવિજય વલીન્દ્રસૂરીશ્વરજી સંભાળી રહ્યા છે.

આખરે સૌ જૈનઆચાર્યશ્રીના લગ્નપુષ્પમાં સુવાસ લઈને આજનું લગ્ન ઉજવળ બનાવીશું ત્યારે જાણ મહાન આચાર્યના અનુગ્રાહી તરીકે આજનું નામ સામેક કરી

ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રપાલક શ્રી રાજેન્દ્રસૂરિજી

શતાવધાની કવિ શ્રી જયંતમુનિજી

જૈનાચાર્ય શ્રી ૧૦૦૮ શ્રી વિજયરાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ વિષે કંઈ પણ લખવું એ મારા અધિકારની બહારની વાત. પૂ. શ્રી રાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજી જેવા મહાન્ આત્માના ગુણગાન કયા શ્રવણમા ગાવા એની પણ મને સમજ પડતી નથી, ચત્કિચિત્ પણ જૈનાચાર્યશ્રીના જીવન વિષે લખવાની પ્રેરણા મુનિશ્રી જયંતવિજયજીથી ને તેમના પત્રપરિચયથી થયેલ છે. આ મહાન આચાર્યના ગુણગાન ગાઈને તેમના જીવનના આદર્શો મારા ચારિત્રમાં અંશ પણ ઉતરશે તો હું મારું અહોભાગ્ય સમજીશ, આટલું પ્રાસંગિક કહી હવે મુખ્ય વાત ઉપર આવું છું.

સંવત્ ૧૮૮૩ ના પોષ સુદિ ૭ શુક્રવારે શિશિરઋતુના ખુશતુમા વાતાવરણમાં રાજસ્થાન પ્રાન્તાન્તર્ગત ભરતપુર ગામમા શ્રેષ્ઠિચર્ય શ્રી ઋષભદાસજી પિતા અને કેશરીબાઈ માતાની કૃપે આપણા સ્વ જૈનાચાર્યશ્રી રાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજીનો જન્મ થયો હતો. આ વખતે તેમનું નામ 'રત્નરાજ' રાખવામા આવ્યું હતું. મહાન પુરુષોના લક્ષણો છૂપા રહી શકતા નથી, એટલે જ કહું છે કે 'પુત્રના લક્ષણ પાલણમાથી' આ નિયમ પ્રમાણે સર્વની સાથે મિત્રતા, વડીલો તરફ પૂજ્યપુદ્ધિ, ગુણવાનોના ગુણની પ્રશંસા, સત્સમાગમની અભિલાષા સેવવી અને કળ્યા, કંકાસથી દૂર રહેવું, વ્યસની લોકોથી દૂર રહેવું અને સસારિક બંધનો પ્રત્યે તીવ્ર ઉદાસીનવૃત્તિ, આવા મહાન્ ગુણો આ પ્રભાવશાળી પુરુષમા બાલ્યકાળથી કળાવા માઝ્યા હતા વૈરાગ્યની તીવ્ર ઇચ્છા દિનપ્રતિદિન વધતી જતી હતી, એટલે માતા પિતાના સ્વર્ગગમન પછી ૨૦ વર્ષની ભરયુવાનીમા શ્રી પ્રમોદસૂરીશ્વરજીના ઉપદેશથી શ્રી હેમવિજયજીના પાસે સં ૧૯૦૩ મા વૈશાખ સુદિ ૫ ના રોજ દીક્ષા લીધી અને શ્રી પ્રમોદસૂરીશ્વરજીના શિષ્ય બહેર થયા.

સ્વ. જૈનાચાર્યે ૬૦ વર્ષ સયમ પાળી જૈન સમાજ ઉપર મહાન્ ઉપકાર કર્યો છે. આચાર્યશ્રીએ નાના મોટા અનેક ગ્રંથો સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, મારવાડી, ગુજરાતી અને અપભ્રંશ તથા હિંદીમા લખ્યા છે. એમા સૌથી મોટો વિરાટ સ્વરૂપ ગ્રંથ 'શ્રી અભિધાન રાજેન્દ્ર' મુખ્ય છે, જે સાત ભાગમા જોવાયેલ છે આને જૈન જૈનેતરો જગતના વિઠ્ઠનમહાત્મા આ કેવલ અગ્રસ્થાન ધરાવે છે. આ ગ્રંથને જોવાથી સંપૂર્ણ જૈનાગમોનો બોધ મળી શકે છે આચાર્યશ્રીએ આ ગ્રંથ લખી જૈન સમાજ ઉપર મહાન ઉપકાર કર્યો છે. અરે! આખા વિશ્વ ઉપર ઉપકાર કર્યો છે તેમ કહીએ તો પણ અતિશયોક્તિ નહિ કહેવાય!

(૨૩)

યુગપ્રભાવક આચાર્યદેવ !

મહત્ત્વાલ સંઘવી-દીક્ષા.

સપ્તમ આંતરપ્રજ્ઞાના સમ્યક્ ઉપયોગ દ્વારા સુપુત્ર સમાજને જાગૃતિનો સંપન્નક સંજ્ઞાવન્દ્ય સુરિશબને કેટિ-કેટિયા વડના.

સ્વપરકલ્પાણના ઉત્કૃષ્ટ મંડલ ભેષને પામવા કાળે, જાહનિંશ જાગૃત જોવા દ્રિવજલ શી રાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજીના લવન-કવન જાળે બર્ષા કરવા માટે નહિ, પરંતુ તેને જાહજગૃહ જાજલિ જાપવાનો જ પ્રયાસ છે આ આશા.

સૂરીશ્વરજી જ મસમયે જૈનસમાજ પર ધર્મને બદલે હંતુ વર્ણસ્વ નિષ્ણાણ કૃતિ-શિવાજેતુ, જાહમનો કાલ સેવવાને બદલે જૈનો ધર્મના હઠધારીથી વધુ ભય પામવા હતા, નીતરાગદેવને રીજવવાને બદલે કૌશિય કરતા હતા રીજવવાની શતિજોને, ધમની આરાધનાનો સમય શાજમાજ છવાઈ ગયો હતો ભૌતિક જ્ઞાતોની પ્રબલ સિદ્ધાંતોને, ધમની સમ્યક્ પ્રકારની આરાધનાનું કાલ દિનમરિતિન બનતું હતું હંતુ કૃષ્ણ, જ મ-જશ-મૃત્યુની અસારતાની વાસ્તવિકતાને બદલ્ય-અમરશા સિવાય ભૌતિક જ્ઞાતોમાં હતો બળાદૂળ સમાજ.

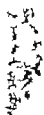
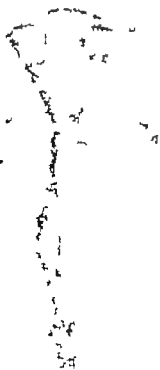
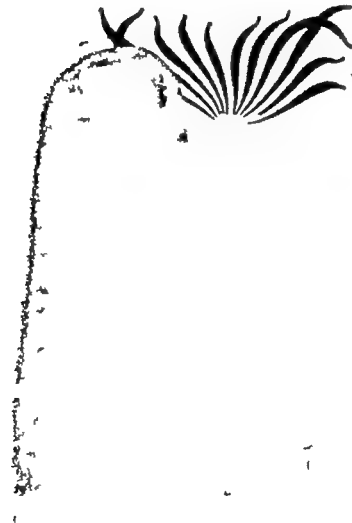
આવા સમયે પ્રજ્ઞા પૃથ્વીપાટલે રત્નશબ સવત ૧૮૮૩ ના પાપ સુદી ૭ ને શુક્રવારે પિતાનું નામ યજ્ઞકાદેવ, માતાનું કેશરીબાઈ ૨૦ ની વયે રત્નશબે જાગીઠાર કરી પરમપદ્મવિનિ કામવતી દીક્ષા.

ને પછી ભૌતિકતાની ભયકર ભૂતાવળ સામે મેદાને પડ્યા આત્માની જાતવર્મીના જોક માત્ર સહારા સાથે. જોકલ, જોકલ, કૃતનિશ્ચયી જો સૂરીશ્વરજી-જોક જ સમયમાં વચ્ચે કાળનું આપ કાલવાની-વિશદ દષ્ટિ તેજો જ્યાં પગ મૂકતા ત્યાં સર્વને જોક થા બીજ સ્વરૂપે ઉપકારક બની રહેતી. મુક્તિના પરમ મંડલ સ્વરૂપને સદાસવદ્ય દષ્ટિ સમક્ષ રાખી, માત્રના આંતર ભાષા જાવશયિને આખૂલ નાજૂર કરવા માટે તેજો લવનભર જોક મહાપ્રતાપી ચેદાની માફક બહુમતવા રહ્યા છે સમાજની સુપ્રસિદ્ધાથી જ મેલા રોયોને ફર કરવામાં આત્માના સ્વરૂપને લક્ષમાં રાખીને કરવા પડતા સર્વ પ્રકારના પ્રયત્નો કરવામાં તેમજો કેઈ વખતે પાત્ર ફરીને જોયુ પણ નથી. સાધુલવનની સર્વદેરીય બદિમાને આંબ-વાની મેદા કરતી ભૌતિક લાલસાજો સામે પુરુષમર્દોષ પ્રગટ કરી આદ્રમીવની આત્મી-શતાને જાજવનારા સુરિશબ જેવા સજાત ધર્મસુષટની લવનદેન કૃતાવ કરવા માટે જાખ્જો સદુજો આજના ધન જાજસરે દંડ સકલપ કર્યો. જોઈજો.

શકીશું! બાકી તો આજે અનેક જગ્યાએ દેખાય છે તેમ મહાન્ આત્માની પાછળ અંજલી આપનારા ઘણા હોય છે, તેમાં શબ્દોમાં આડંબર અને મારામારી સિવાય કશું દેખાતું નથી. સાચી અંજલી, સાચું તર્પણ, સાચો વારસો અને સાચી ચાદગિરી ત્યારે જ બતાવી શકાય કે જ્યારે તેનામાં રહેલા આદર્શો આપણા જીવનમાં વણી શકાય અને એતું અધૂરું રહેલું કામ ભલે ધીમી ગતિએ પણ મધ્યમ પગલે કરવાની તમન્ના જાગે.

મારી કાલીઘેલી ભાષામાં સ્વં શ્રીરાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજીના જીવનમાંથી જે કંઈ જોયું છે, મેળવ્યું છે તે જ લખ્યું છે. એમાં લેખકની લેખનીએ કોઈ જાતની કલ્પના ભરી નથી, ભક્તિભાવના ઉભરાથી ઉભરાતા હૃદયના ઉભરા ઠાલવ્યા છે, અને તેમના ઉત્કૃષ્ટ ચારિત્રને વારંવાર અભિનંદન સાથે વંદન કરું છું.

શમિત્યલભ્



તુલસાન શત્રુ હોય તે તે સમયે આપણે સિદ્ધાન્તોના સહારે સામનો કરીને યત્ન કર્યા છે તે સમજવવાનો પાઠો અચૂલ કરવો બોધ્યો. આધ્યાત્મિકતામાં વરજોળ થવાની ઉત્કટ વખતના જતાં જ, ભૌતિકતાના જવાનક ભૂતને જો કરજો મૂકી દેવું બોધ્યો કે જે કરજો પ્રત્યેક જામના ઉકરદાને મળેલો હોય છે જાય કે પીરતા ન જને આપણા સાચી સાધના-આરાધનાના કારણરૂપ તેની વહેદારી રાખવા સાથે શાસનના સર્વ સૂત્રો-નિયમોને લખનના પરમલખનના પરમ કારણરૂપ સ્વ માની યોગ્ય રીતે આચરવામાં તત્પરતા જતાવવી બોધ્યો.

વેર-ઝેરની જાળમાં જલતા માનવપ્રાણીઓના કિલ કાલે જાતમાની અસુતવશી અજરૂં પર્ણ-વરસાવી, કૈનશાસનનો વિજયવલ શહેવરાવનાર પરમ પૂ. સુરિદેવે ૮૦ વર્ષની આશુભર્માદમાં જે પવિત્ર મંત્રલિલે કર્યો કર્યો છે તેની આપણે જૂરિ-જૂરિ પ્રશંસા કરી સાત્વિક લખનના વરણગીઆ જનીએ.

આ સુચારુ કૃતો, જે અને સ્ફેરો જતાં જોમાં સમયે સમયે ધર્મની જૂઠાવી ભોલિને સ્વલખનતૈલ દ્વારા સતેજ કરનારા પૂ. રાજેન્દ્રસૂરીયરજી જેવા મુજપ્રભાવક આદ્યમાઓના લખનકાવને સહાયરૂપ થવાની સ્વપરકસ્થાણુલક્ષી લાવના જાવી, નિયમિત રીતે લખનને ખમચરાવણુ જનાવડું બોધ્યો.

જેના શાસનમાં લખીએ છીએ આપણે, તે જરમ લીધંપતિની ઉલ્લખણ થાદ પરપરાને સ્વલખન પ્રવાપ દ્વારા ટકાવી રાખનારા પરમપૂજ્ય આચાર્યદેવની પાવનકરી સ્મૃતિનો દીપક અજરૂં પર્ણે જલતા રાખવા માટે, આપણે શ્રીમદ્ જ્ઞાનેશ્વર તિમિર-સામ્રાજ્ય સામે અણનમખણે જૂલુ પડ્યો. ખમના સાચા ચરણાવતને સુચારુ કેઈ રાજા કરાવી શકું નથી જ.

ધર્મના ત્રિકાલઆપી જગમાં છે લખમાની કસ્થાણુલક્ષી સર્વ જાવના ઓળું જતન.



જીવનના અનંત, વ્યાપક સ્વરૂપને અભાવવા ક-
શત શત જિહ્વાઓને નાથવા કાળે સૂરીશ્વરે પ્રબોધેલા
તેની મૂળ ભાવના પ્રમાણે પાલન કરવું જોઈએ.

સંસારની અસારતાના જ્ઞાન-જ્ઞાન સાથે પ્રત્યેક પણનો જીવનના વૃત્તાંતમાં વિકાસ
કાળે સદુપયોગ કરવાનો જે અણમોલ સાર આપણને સૂરીશ્વરના જીવનના પ્રત્યેક પ્રસંગ
માથી સાપડે છે તેનો જે આપણે સળંગપણે ઉપયોગ કરવાની સન્નિધા દાખવી શકીએ
તો, વર્તમાનકાળે આપણામાં ઘર કરીને વસેલા અનેક પ્રકારની અતરાયકારી અપૂર્ણ-
તાઓ ત્વરીતપણે દૂર થાય તેમ છે

—પરંતુ સ્વ-રૂપની સાચી લગની સિવાય ટળવી અશક્ય છે પરભાવલીનતા અને
હશે ન્યા સુધી આપણી રંગ-રંગમા ગૂંજતું સંગીત પરભાવવશતાનું ત્યાં સુધી આપણે
એ જીવનના અધિકારી નહિ જ બની શકીએ, જેના ઉપર આપણો અધિકાર હોવો જોઈએ.

જ્ઞાનમંડોદધિ તુલ્ય અભિધાન રાજેન્દ્ર કોષની રચના દ્વારા સંસારના સર્વ સમયના
આધ્યાત્મિક દરજ્જાના વિદ્વાનોમાં ગૌરવસ્થુ સ્થાન પામી, આધ્યાત્મિક પરિબળોની અભિ-
વ્યક્તિ કાળેની સાતુકૂળતામાં સંગીન વધારો કરી, શ્રી રાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજી સમગ્ર સંસારને
જીવનની પ્રત્યેક પળ વડે કલ્યાણકારી નીવડ્યા છે.

જેના નિર્મળ અતર ગગને ગૂંજતું હતું પરમ સંગીત પરમપદ્મ, વદન પર
રમતું હતું તેજ સમભાવનું, વાણી વાટે વ્યક્ત થતું હતું પૂર્વાપર સંબંધયુક્ત ત્રિકાલજ્યી
સુમધુર સત્ય, વિચારમાં ઘસતું હતું માત્ર સર્વકલ્યાણ એવા પ્રભાવક આચાર્યદેવને
ભક્તિભાવભરી સ્મૃતિ વદના (મત્યેણ વંદામિ) પાઠવવાની એવી પવિત્ર, માગલિક સદ્-
ભાવના ભાવતાની સાથે જ કેટલી બધી વધી જાય છે જવાબદારી આપણી-તેનો પણ
ખ્યાલ થવો જ જોઈએ

આત્માની અનંત, અપાર શક્તિને પ્રમાણુવા સાથેસાથ તેની આરાધનાના આગમ-
ભાષિત સર્વ પ્રકારના નિયમોયુક્ત અનુષ્ઠાનો અને પ્રતીકોને પણ આપણે તેટલા જ દરજ્જે
માનવા પ્રમાણુવા જોઈએ-જે દરજ્જે આપણે તેના પુનરોદ્ધારકોને સ્થાપેલા છે. ગમે તેવા
લાભવાળી છતાં એકાતિક પ્રકારની વિચારસરણીને તાળે ન થવા સાથેસાથ બીજાને પણ
જે આપણાથી બને તો-તે માર્ગે જતા વારવા જોઈએ. આધ્યાત્મિક શબ્દોના માત્ર
અચળા તળે, પ્રજ્ઞસમૂહને ભળતા ભૌતિક પ્રગતિના ચળકાટવાળા માર્ગે આગળ લઈ
જવા ઇચ્છતા રાજકીય પુરુષોની-તે પછી ગમે તે નામ કે હોદ્દાધારી હોય-અસર તળે ન
આવતા આપણામાં જાગેલી સ્વ-પરકલ્યાણની સિદ્ધાન્તમૂલક ભાવના તેમને સમજાવવાની
કેશિષ કરવી જોઈએ. કેવળ મનુષ્યના ભૌતિક લાભને વિચાર અને યોજનાના કેન્દ્રસ્થાને
સ્થાપી દઈ, તેના નિમિત્તે જીવનના આપણા જેટલા જ અધિકારી બીજા જીવોને અપાર

ધરતુ જહુ યતુ હોય તો પોતાનો સ્વાર્થ જતો કરનાર સોમશી એક મળી આવે છે ડુદુબતુ જહુ યતુ હોય તો ધરનો સ્વાર્થ જતો કરનાર હનરમાથી એક મળી આવે છે બામતુ જહુ યતુ હોય તો ડુદુબનો સ્વાર્થ જતો કરનાર લાખમાંથી એક મળી આવે છે દેશતુ જહુ યતુ હોય તો ગામનો સ્વાર્થ જતો કરનાર કોદમાથી એક મળી આવે છે પરતુ જતવના જહાને ખાતર-ઉદારને ખાતર દેશનો સ્વાર્થ જતો કરનાર જનભેમાથી એક મળી આવે છે ત્યારે આવે જરૂર હતી ત્રણ લોકના કષ્ટાણુની ભાવનાવાલા પુન્યાત્માઓની ?

અને એવી એક વિશલ વિભૂતિ પશુ રત્નગર્ભા ભારતીના ઉદરમાં ઉત્પન્ન થઈ ચૂકે હતી પોતાનો, પોતાના ડુદુબનો, ગામ-દેશ અને જગતભરના સ્વાર્થને જતા કરી ' સર્વથ સુખી મયંતુ સોઘા ' ને ખાતર રત્નશયે આ સત્કારનો ત્યાગ કરી યતિધર્મ અગ્રીકાર કર્યો. અને હવે એ રત્નશય મટી બની ગયા શ્રી રત્નવિજય

જતવના વ્યંધકારને દૂર કરવા યતિધર્મ અગ્રીકાર કરનાર શ્રી રત્નવિજયજીએ કોણુ તો ? દેખાણુ કે પ્રવેશવા માંડ્યો હતો પવન શિથિલાચારનો અગ્રેસર યતિવરશમ્ભુ શહેનશહે અકળે ૫૦ શ્રી હીરવિજયસુરિ મહારાજના પ્રભાવથી મુગ્ધ થઈ પૂજ્યના માનને ખાતર લેત ખમના બહુમાનને ખાતર છત્ર, પાણી, છત્રીની લેટ સોઢાગની પ્રથા ઘણલ કરી હતી. પરતુ આ પ્રથામાંથી કાળ જતા પ્રવેશી ચૂક્યો હતો સદે સદીબીને યતિવ શ્રમાં ! ધર્મનાં બહુમાનના પ્રતીક સરખી આગળ બાલતી ખાલી પાણીમાં યતિવરશ તિલજવા માઠ્યા અને છત્રે માથે ધરાવવા માઠ્યા અને આ રીતે ધીરે ધીરે પોતાનો ધર્મ શૂલવા લાગ્યા ત્યારે ?

ત્યારે રત્નવિજયજીને લાગુ કે ખેલુ ધરને મુધારી ગામ, દેશ અને જતવને મુધારતુ જરૂરી છે અને એટલે જ માગ બૂલેલા યતિવરની સાથે સુનિશ્ચિત ઉપાદ્રી અને એક દિવસ બધા જ યતિવરને શ્રી રત્નવિજયજીનો માર્ગ કળૂલ કરવો પડ્યો; કારણ આ જ માર્ગ સાચો હતો અનાદિથી આલ્યો આવતો આ માગ હતો.

હવે રત્નવિજય યતિ મટી બન્યા પાણ મહાવવધારી સાધુસમાજના અગ્રેસર આચાર્યદેવ પ્રમુખીમદ્રિજવરશ ાસ્ત્રસૂરીપરજી મહારાજ અને હવે એમણે નજર માંડી સમાજ તરફ જતવ તરફ ! એમના નેત્ર દુરળીનમાં એમને શુ દેખાણુ !

સદે જામ્યો હતો અપાર મિત્રાત્વનો સમાજમા ! માણસોની ખસવા માટી મદા શાયત ધર્મ પ્રત્યેથી, માણસો માનવા-પૂજવા માગ્યા હતા સાંસારિક દેવ દેવીઓને સત્કારનાં ઘણસમુર મુખેને ખાતર ! અને આ બધાનુ મૂળ કારણ હતુ અજ્ઞાનતા, અને આ અજ્ઞાનતા દૂર કરવા આ વિશલ વિભૂતિ પ્રમુ શ્રીમદ્રિજવરશ ાસ્ત્રસૂરીપરજી મહારાજ ચાલી નીકળ્યા મારવાક, માગવા, રાજસ્થાન અને સુજતવને મામડે મામડે કરી અને જતવસરમાં અસિધાન રાજેન્દ્ર જેવા મહાન કોશ અને રાજકોમુદિ, અજરણ પધ-

વિરલ વિભૂતિ ? અદ્ભુત યોગી ?

કીર્તિકુમાર હાલચંદ વોરા થરાદવાલા-મુંબઈ ૨

અવની પર ઇન્સાનો જ્યારે પોતાનો ધર્મ વીસરવા માંડ્યા, પોતાની ફરજો ભૂલવા માંડ્યા, માતપિતા પોતાના સંતાનો પ્રત્યેની, સંતાનો પોતાનાં માત-તાત પ્રત્યેની, ભાઈ ભાઈ પ્રત્યેની, અરે ! આગળ વધીએ તો સૌ કોઈ પોતાના આચારવિચાર અને વર્તન પ્રત્યેની બધી જ ફરજો ભૂલવા માંડ્યા, ત્યારે ?

ત્યારે એક સર્વશ્રેષ્ઠ માનવ દંપતિ ભરતક્ષેત્રના ભરતપુર નગરમાં વિદ્યમાન થઈ ચૂક્યાં હતાં. શા માટે ? સમાજના માત-તાતને સમજાવવા માટે કે પાછળ એવી સતતી મૂંઝીને જાઓ કે સમાજને, ગામને, દેશને અરે ! જગતને કંઈક પણ ખપમાં આવે ! આ દંપતીનું નામ હતું રૂપસદાસ અને કેશરનાઈ અને ખરે જ સમાજનાં માતપિતાની સાન ઠેકાણે લાવવા, સમાજના સંતાનોને સસ્કારના પાઠ પઢાવનાર રત્ન સમાન રત્નરાજની સમાજને, દેશને અરે જગતને ભેટ ધરી જે રત્નોત્તમ પુત્રની પ્રાપ્તિ આ દંપતિને સવત ૧૮૮૩ ના પોષ સુદ ૭ ના દિવસે થઈ હતી

માતપિતાની અનુપમ સેવા કરી સુપુત્ર તરીકે નામના મેળવનાર રત્નરાજે પોતાનું દૈન્ય છોડાઈલ વૈરાગ્યથી ભરેલું હતું છતાં માતપિતા પ્રત્યેની પોતાની ફરજો અને પ્રેમને સમજી શ્રી વીરપ્રભુની માફક માતપિતાના સ્વર્ગ-ગમન સુધી સંસારત્યાગની વાત પણ ઉચ્ચારી ન હતી. અરે ! માત પિતાને સંપૂર્ણ શાન્તિમય અને ધર્મારાધનામાં જીવન જીવવાનો ઉપદેશ આપી સોળ વરસના કીશોર રત્નરાજને વડીલ બાપુ માણેકલાલની સાથે સિંહલદ્વીપ (લંકા) દ્રવ્યોપાર્જન માટે જવું પડ્યું હતું-ગયા હતા અને જગતના જીવનાને સમજાવ્યું હતું કે માત-પિતા પ્રત્યેની સંતાનો ફરજો એ પણ એક પ્રકારનો ધર્મ છે અને નીકટ ભવી-હજીવાકર્મી આત્માઓ માતપિતાની સેવા કરતાં કરતા સંસારી સાધુ બનીને રહી શકે છે

અને ખરે જ રત્નરાજનું જીવન સંસારી અવસ્થામાં પણ સાચા સાધુ જેવું જ હતું સમાજમાં, ગામમાં, દેશમાં અરે ! દુનિયા આખીમાં બાપી ચૂક્યો હતો અધકાર અજ્ઞાનતાનો, જગતમદિરમાથી ઓછા થવા માંડ્યા હતા જગતના જીવાત્માઓને ત્યાગ, વૈરાગ્ય અને સમજાવના સાચા રસ્તે વાળવાવાળા ! પરવારવા માંડ્યું હતું જગત મંદિરનું પુન્ય ! જરૂર પડી હતી જગતને સાચા માર્ગદર્શકોની-જગતભરના સ્વાર્થને ત્યાગી પરમાર્થકાળે જીવન અર્પનારની ?

પરંતુ જહુ થતુ હોય તો પોતાનો સ્વાર્થ જતો કરનાર સોમાંથી એક મળી આવે છે કુટુંબનુ જહુ થતુ હોય તો ઘરનો સ્વાર્થ જતો કરનાર હબ્બરમાંથી એક મળી આવે છે ગામનુ જહુ થતુ હોય તો કુટુંબનો સ્વાર્થ જતો કરનાર લાખમાંથી એક મળી આવે છે દેશનુ જહુ થતુ હોય તો ગામનો સ્વાર્થ જતો કરનાર કોઠમાંથી એક મળી આવે છે પરંતુ જગતના જહુને ખાતર-ઉદારને ખાતર દેશનો સ્વાર્થ જતો કરનાર જળજોભથી એક મળી આવે છે જ્યારે જાણે જરૂર હતી ત્રણ હોડના કમ્પાઝની જાવનાવાલા પુન્યાત્માઓની !

અને એવી એક વિરલ વિભૂતિ પશુ રત્નગર્ભા ભારતીના ઉદરમા ઉત્પન્ન થઈ શકી હતી પોતાને, પોતાના કુટુંબનો ગામ-દેશ જરૂર જગતભરના સ્વાર્થને જતા કરી ' સર્વજ્ઞ સુલી મંત્રુ કોચા ' ને ખાતર રત્નરાજે આ સસારનો ત્યાગ કરી યતિધર્મ જાગીરા કર્યો અને હવે એ રત્નરાજ મટી ગઈ જયા શ્રી રત્નવિજય.

જગતના અધિકારને દૂર કરવા યતિધર્મ જાગીરા કરનાર શ્રી રત્નવિજયજીએ એક તો ! દેખાણ કે પ્રવેશવા માંડ્યો હતો પરંતુ શિથિલાચારનો અધિકાર યતિવશમાં રહેતર્યાહે અત્યારે ૫૦ શ્રી હીરવિજયસૂરિ મહારાજના પ્રભાવથી મુગ્ધ થઈ પૂજના માનને ખાતર જૈન ધર્મના બહુમાનને ખાતર છત્ર, પાટળી, છાંતીની લેટ સેઠાગની પ્રથા ઘણલ કરી હતી. પરંતુ આ પ્રથામાંથી કાળ જતા પ્રવેશી શૂંથો હતો સડો સાક્ષીની યતિવ શમાં ! ધર્મનાં બહુમાનના પ્રવીક સરળી આજળ આલતી ખાલી પાટળીમા યતિવરે તિથજવા માઠમા અને છત્રો માથે ધરાવવા માંડ્યા અને આ રીતે ધીર ધીર પોતાનો ધર્મ જૂલવા લાગ્ય ત્યારે !

ત્યારે રત્નવિજયજીને લાગ્ય કે પહેલુ ઘરને મુધારી ગામ, દેશ અને જગતને મુધારુ જરૂરી છે અને એટલે જ અર્ગજૂલેલા યતિવની સામે કુલેશ ઉપાધી અને એક દિવસ બધા જ યતિવરોને શ્રી રત્નવિજયજીનો માર્ગ કજૂ કરવો પડ્યો; કારણ આ જ માર્ગ સાધી હતો અનાદિથી આજ્યો આવતો આ મારગ હતો.

હવે રત્નવિજય યતિ મટી ગયા પાખ મહાવતધારી સાધુસમાજના અધિકાર આજ્યાધૈવ પ્રભુશ્રીમદ્વિજયરાસેન્દ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજ અને હવે એમજો નજર માડી સમાજ વરફ જગત વરફ ! એમના નેત્ર દુરળીનમાં એમને શુ દેખાયુ !

સડો જાગ્યો હતો અધાર મિથ્યાત્વનો સમાજમા ! મણસોની ખસવા માડી જહા શાયત ધર્મ પ્રતેષી, માણસો માનવા-પૂજના માગ્યા હતા સાચરિક દેવ દેવીઓને જ સારનાં ઘણતર મુજોને ખાતર ! અને આ બધાનુ મૂળ કારણ હતુ અજ્ઞાનતા અને આ અજ્ઞાનતા દૂર કરવા આ વિરલ વિભૂતિ પ્રભુ શ્રીમદ્વિજયરાસેન્દ્રસૂરિશ્વરજી મહારાજ આલી નીડળા મારવાડ, મળવા શાશ્વતમાન અને શુજશતને ગામકે ગામકે કરી અને જગતભરમાં અસિધાન રાજેન્દ્ર જેવા મહાન હોય અને ચન્દ્રકોમુદિ, આકરણ ૫૪.

અસંદર્ભુદિ, સિદ્ધાન્તપ્રકાશ, તત્ત્વવિવેકપ્રશ્નોત્તરમાલિકા, જેવા મહાન્ ગ્રંથો દ્વારા જ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટાવી. મિથ્યાત્વના સડાને દૂર કર્યા સાચા ધર્મનો મર્મ સમજાવ્યો એમણે દરેકને ! છોડાવ્યા દરેકને મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અધશ્રદ્ધાની જળખર પછડામાથી અને કર્યો પુનઃઉદ્ધાર અનાદિથી આપ્યા આવતા શાશ્વત ધર્મનો !

અને ઉત્તરો નથી હોતો એ રંગ વિરલ વિભૂતિએ શુદ્ધ સમકિતના રંગે રંગેલા માનવ માનસનો !

પચાસ પચામ વરસના પ્રભાત ઊગ્યા અને આયમી ગયાં—એ દિવસને કે જે દિવસે આ વિરલ વિભૂતિએ પોતાના શ્વાસોશ્વાસ પૂરા થવા આગ્યા જાણી અદ્ભુત યોગી બનીને સંભાધી લગાવી હતી, અનસન આદર્યું હતું અને મૃત્યુને અમૃત સમજી હસતે મુખે લેટવા તૈયારી કરી લીધી હતી. આ પુણ્યભૂમિનું નામ હતું મોહનપેડા.

જોતો રહ્યો પાપનો થોડો પણ અશ આ વિરલ વિભૂતિમા કે એમને ડર હોય મૃત્યુતણે ભાતું ભર્યું હતું પુન્યતણે આ અદ્ભુત યોગીએ મોક્ષમાર્ગમાં ખૂટે નહિ એટલું પછી શા માટે ડર હોય ચમકતો ?

મૃત્યુથી કેણું ડર છે ?

જન્મ ધરી જગતમાં પાપો નકામાં આચર્યાં જેણે,
ડર લાગે છે મૃત્યુ તણે મહાભયંકર તેને.

મૃત્યુકિનારે ખેઠેલ આવી વ્યક્તિ શું બોલે છે ?

મે દાન તો દીધું નહિ, ને શિયળ પણ પાળ્યું નહિ;
તપથી દમી કાયા નહિ, શુભ ભાવ પણ ભાળ્યા નહિ.

હે નાથ ! મારું શું થશે ?

આ તો હતી અદ્ભુત અને અવિરલ વિભૂતિ. એમના મનમાં હતું નવકાર-મંત્રનું સ્મરણ, એમના વદન પર તરવરતી હતી જગતના સર્વ જીવો પ્રત્યેની પ્રેમ-લાગણી ! મૈત્રી ભાવના ! ચોરાસી લાખ જીવાયોનીના જીવાત્માઓ સાથે ખમતખામણી કર્યાનો અપૂર્વ આનંદ !

કડકડતી ઠડી પડતી હતી. પોષ સુદ ૬ નો દિવસ હતો, જગતમાં ઘણા જીવાત્માઓ આજે ‘ અભિધાન રાજેન્દ્ર ’ મહાકોષના પ્રણેતાને એમની એ સીમી વરસગાંઠે યાદ કરી રહ્યા હતા એ જ જન્મનો સમય હતો.

મોહનપેડાની પુણ્યભૂમિ પર અનશનધારી અદ્ભુત યોગીના—અવની પરની વિરલ વિભૂતિના દર્શન કરવા માનવમેદની પાર વગરની ઉમટી હતી.

ધરતુ બહુ ઘટુ હોય તો પોતાનો સ્વાર્થ જતો કરનાર સોમાંથી એક મળી આવે છે કુટુંબનુ બહુ ઘટુ હોય તો ધરનો સ્વાધ જતો કરનાર હબારમાંથી એક મળી આવે છે બામનુ બહુ ઘટુ હોય તો કુટુંબનો સ્વાધ જતો કરનાર લાજમાંથી એક મળી આવે છે દેશનુ બહુ ઘટુ હોય તો ખામનો સ્વાર્થ જતો કરનાર કોડમાંથી એક મળી આવે છે પરંતુ જગતના ભલાને ખાતર-ઉદારને ખાતર દેશનો સ્વાર્થ જતો કરનાર જાનભેદમાંથી એક મળી આવે છે ત્યારે આજે જરૂર હતી ત્રણ લોકના કષ્ટાણુની ભાવનાવાલા પુન્યાત્માઓની !

જને એવી એક વિશ્વ વિઘ્નિતિ પણ રત્નજ્યાં ભારતીના ઉદરમાં ઉત્પન્ન થઈ ચૂકી હતી. પોતાનો, પોતાના કુટુંબનો ગામ-દેશ જરે જગતભરના સ્વાધને જતા કરી ' સર્વજ સુખી સર્વંતુ લોકા ' ને ખાતર રત્નજ્યે આ સસારનો ત્યાગ કરી યતિધમ જીતીકર ક્યો. જને હવે એ રત્નજ્યે મટી જતી ગયા શ્રી રત્નવિજય.

જગતના જધકારને રૂર કરવા યતિધમ જીતીકર કરનાર શ્રી રત્નવિજયજીએ એકુ તો ! દેખાકુ કે પ્રવેશવા માક્યો હતો પવન શિથિલાધારનો. જાગ્રેસર યતિવશમા શકેનશકે જાગ્રે પૂં શ્રી હીરવિજયચરિત મહારાજના પ્રભાવથી મુગ્ધ થઈ પૂજવા માનને ખાતર ફેન ધર્મના બહુમાનને ખાતર જન, પાલખી, છાત્રીની સેટ સોડાગની પ્રધા ઘાજલ કરી હતી. પરંતુ આ પ્રધામાંથી જાળ જતા પ્રવેશી ચૂક્યો હતો સડો સાહીબીનો યતિવ રમાં ! ધર્મના બહુમાનના પ્રવીક સરખી જાગળ ચાલતી ખાલી પાલખીમાં યતિવશ તિસજવા માંડ્યા અને છત્રો માથે ધરાવવા માંડ્યા અને આ રીતે ધીરે ધીરે પોતાનો ધર્મ સૂકવા લાગ્યા ત્યારે ?

ત્યારે રત્નવિજયજીને લાગુ કે પહેલુ ધરને સુખારી ગામ, દેશ અને જગતને સુખ-સ્તુ જરૂરી છે અને એટલે જ માગજૂલેલા યતિવજની સામે હુબેશ ઉપાડી અને એક દિવસ બધા જ યતિવશને શ્રી રત્નવિજયજીનો માગ જગૂં કરવો પડ્યો; કારણ આ જ માર્ગ સાચો હતો જનાદિથી આદ્યે આવતો આ માગ હતો.

હવે રત્નવિજય યતિ મટી જન્યા પાત્ર મહાવતધારી સાધુસમાજના જાગ્રેસર આચાર્યદેવ પ્રભુશ્રીમદ્વિજયરાગેન્દ્રસૂરીયરજી મહારાજ અને હવે એમણે નજર માંડી સમાજ તરફ જગત તરફ ! એમના નેત્ર દુરબીનમ એમને શુ દેખાકુ !

સડો જાયો હતો જયાર મિયાતવનો સમાજમા ! માણસોની ખસવા માટી મદા શાન્ત પત્ર પ્રત્યેથી, માણસો માનવા-પૂજવા માટ્યા હતા સાસતરિક દેવ દેવીઓને સસારના ધણુસસર સુખોને ખાતર ! અને આ જખાનુ મૂળ કારણ હતુ જગતના અને આ જગતના રૂર કરવા આ વિશ્વ વિઘ્નિતિ પ્રભુ શ્રીમદ્વિજયરાગેન્દ્રસૂરીયરજી મહારાજ આલી નીકળ્યા. મારવાટ, માગવા, રાજવધાન અને સુખસતને મામટે જામટે ફરી અને જગતસરમાં અસિધાન રાજેન્દ્ર જેવા મહાન કૈાશ અને શબ્દકોમુદિ, આકરણુ પધ-

અસંદેશબુદ્ધિ, સિદ્ધાન્તપ્રકાશ, તત્ત્વવિવેકપ્રશ્નોત્તરમાલિકા, જેવા મહાન્ ગ્રંથો દ્વારા જ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટાવી. મિથ્યાત્વના સડાને ફર કર્યા સાચા ધર્મનો મર્મ સમજાવ્યો એમણે દરેકને ! છોડાવ્યા દરેકને મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અધશ્રદ્ધાની જળખર પછડમાંથી અને કર્યો પુન ઉદ્ધાર અનાદિથી ચાલ્યા આવતા શાશ્વત ધર્મનો !

અને ઉતર્યો નથી હુબ્બુ એ રંગ વિરલ વિભૂતિએ શુદ્ધ સંમકિતના રંગે રંગેતાં માનવ માનસનો !

પચાસ પચામ વરસના પ્રભાત ઊઝ્યા અને આંધમી ગયા-એ દિવસને કે જે દિવસે આ વિરલ વિભૂતિએ પોતાના શ્વાસોશ્વાસ પૂરા થવા આવ્યાં જાણી અદ્ભુત યોગી બનીને સંભાધી લગાવી હતી, અનસન આદ્યું હતું અને મૃત્યુને અમૃત સમજી હસતે મુખે લેટવા તૈયારી કરી લીધી હતી. આ પુણ્યભૂમિનું નામ હતું મોહનખેડા.

નહોતો રહ્યો પાપનો થોડો પણ અશ આ વિરલ વિભૂતિમા કે એમને ડર હોય મૃત્યુતણો. ભાતું ભયું હતું પુન્યતણ આ અદ્ભુત યોગીએ મોક્ષમાર્ગમાં ખૂટે નહિ એટલું પછી શા માટે ડર હોય ચમકતો ?

મૃત્યુથી કોણ ડરે છે ?

જન્મ ધરી જગતમાં પાપો નકામાં આચર્યાં જેણે,
ડર લાગે છે મૃત્યુ તણો મહાભયંકર તેને.

મૃત્યુકિનારે ખેઠેલ આવી વ્યક્તિ શુ બોલે છે ?

મેં દાન તો દીધું નહિ, ને શિયળ પણ પાળ્યું નહિ;
તપથી દમી કાયા નહિ, શુભ ભાવ પણ ભાળ્યા નહિ.

હે નાથ ! મારું શું થશે ?

આ તો હતી અદ્ભુત અને અવિરલ વિભૂતિ. એમના મનમા હતું નવકાર-મંત્રનું સ્મરણ, એમના વદન પર તરવરતી હતી જગતના સર્વ જીવો પ્રત્યેની પ્રેમ-લાગણી ! મૈત્રી ભાવના ! ચોરાસી લાખ જીવાયોગીના જીવાત્માઓ સાથે ખમતખામણું કર્યો અપૂર્વ આનંદ !

કડકડતી ઠંડી પડતી હતી. પોષ સુદ ૬ નો દિવસ હતો, જગતમા ઘણા જીવાત્માઓ આજે ‘અભિધાન રાજેન્દ્ર’ મહાકોષના પ્રણેતાને એમની એસીમી વરસગાંઠે યાદ કરી રહ્યા હતા. એ જ જન્મનો સમય હતો.

મોહનખેડાની પુણ્યભૂમિ પર અનશનધારી અદ્ભુત યોગીના-અવની પરની વિરલ વિભૂતિના દર્શન કરવા માનવમેદની પાર વગરની ઉમટી હતી.

પરતુ જહુ થતુ હોય તો પોતાનો સ્વાધ જતો કરનાર સોભાથી એક મળી આવે છે કુટુંબનુ જહુ થતુ હોય તો ઘરનો સ્વાધ જતો કરનાર હવ્વરમાંથી એક મળી આવે છે ગામનુ જહુ થતુ હોય તો કુટુંબનો સ્વાધ જતો કરનાર લાખમાંથી એક મળી આવે છે દેશનુ જહુ થતુ હોય તો ગામનો સ્વાધ જતો કરનાર હોડમાંથી એક મળી આવે છે. પરતુ જળતના જહાને ખાતર-ઉદારને ખાતર રેશનો સ્વાધ જતો કરનાર જાનજોમાંથી એક મળી આવે છે જ્યારે જાણે જરૂર હતી ત્રણ લોકના કમ્યાણની ભાવનાવાલા પુન્યાત્મજોની ?

જને એવી એક વિરલ વિભૂતિ પણ રત્નગર્ભા ભારતીના ઉદરમાં ઉત્પત્ત થઈ ચૂકી હતી. પોતાનો, પોતાના કુટુંબનો મામ-દેશ જરૂર જનવત્કરના સ્વાધને જતા ફરી ' સર્વજ સુધી મર્મહુ લોકો ' ને ખાતર રત્નશયે આ સસારનો ત્યાગ કરી ચતિધર્મ જાગૃત્કર થોડો. જને હવે એ રત્નશય મટી બની ગયા શ્રી રત્નવિજય.

જળતના જાલકારને દૂર કરવા ચતિધર્મ જાગૃત્કર કરનાર શ્રી રત્નવિજયજીને જોશુ તો ? દેખાશુ કે પ્રવેશવા માલ્યો હતો પવન શિવિલાખાસને જાણેસર ચતિવરોમ્. મહેનશાહે જાળરે પૂં શ્રી હીરવિજયચરિત મહારાજના પ્રભાવથી મુગ્ધ થઈ પૂજવના માનને ખાતર જૈન ધર્મના બહુમાનને ખાતર છત્ર, પાટાળી, છઠીની લેટ સોજાવની પ્રમા લાખલ કરી હતી. પરતુ આ પ્રમામાંથી કાળ જતા પ્રવેશી ચૂક્યો હતો સઠો માહીબીને ચતિવ શમાં ! ધર્મનાં બહુમાનના પ્રતીક સરળી જાગળ બાહતી ખાલી પાટાળીમાં ચતિવરો તિસજવા માંડ્યા અને છત્રો માથે ખરાવવા માંડ્યા અને આ રીતે ખીરે ખીરે પોતાનો ધર્મ ભૂલવા લાગ્યા ત્યારે ?

ત્યારે રત્નવિજયજીને લાગુ કે પહેલુ ઘરને મુખારી ગાય, દેશ અને જનવતને મુખારી સુ જરૂરી છે અને જોડેલે જ મામજોલો ચતિવગની સામે હુજેશ ઉપાડી અને એક કિંમત બધા જ ચતિવરોને શ્રી રત્નવિજયજીનો મહા કબૂલ કરવો પડ્યો; કારણ આ જ મામ સાથે હતો અનાદિથી ચાલ્યો આવતો આ મામ હતો.

હવે રત્નવિજય મતિ મટી બન્યા પાંચ મહાવતધારી સાધુસમાજના જાણેસર જાણાર્થેવ પ્રભુશ્રીમદ્વિજયરાજેન્દ્રચરિત્ મહારાજ અને હવે જોમલે નજર માંડી સમાજ તરફ જળત તરફ ! જોમના નેત્ર દુરળીનમાં જોમને શુ દેખાશુ !

સઠો જાણે હતો જપાર મિશ્રાતનો સમાજમાં ! માણસોની અસવા માંડી જહા શાન્ત ધર્મ પ્રવેશી, માણસો માનવા-પૂજવા માંડ્યા હતા સાસરિક દેવ દેવીઓને સસારના કાલુષ્યશુર મુજોને ખાતર ! અને આ બધાંસુ મૂળ કારણ હતું જાણતા, અને આ જાણતા દૂર કરવા આ વિરલ વિભૂતિ પ્રભુ શ્રીમદ્વિજયરાજેન્દ્રચરિત મહારાજ ખાલી નીજ્યા. માનવા, માણવા, રાજસ્થાન અને શુજાતને મામદે ગામદે ફરી અને જળતસરમાં અધિષ્ઠાન રાજેન્દ્ર જેવા મહાન હોશ અને શબ્દકોશુકિ, જાણેસર પાં-

અસંદેહબુદ્ધિ, સિદ્ધાન્તપ્રકાશ, તત્ત્વવિવેકપ્રશ્નોત્તરમાલિકા, જેવા મહાન્ ગ્રંથો દ્વારા જ્ઞાનની જ્યોત પ્રગટાવી. મિથ્યાત્વના સડાને દૂર કર્યા સાચા ધર્મનો મર્મ સમજાવ્યો એમણે દરેકને ! છોડાવ્યા દરેકને મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અધશ્રદ્ધાની જગખર પકડમાંથી અને કર્યો 'પુન ઉદ્ધાર અનાદિથી ચાલ્યા આવતા શાશ્વત ધર્મનો !

અને ઉત્તરો નથી હજી એ રંગ વિરલ વિભૂતિએ શુદ્ધ સંમકિતનો રંગે રંગેતાં માનવ માનસનો !

પચાસ પચાસ વરસના પ્રભાત ઊગ્યા અને આથમી ગયાં—એ દિવસને કે જે દિવસે આ વિરલ વિભૂતિએ પોતાના શ્વાસોશ્વાસ પૂરા થવા આવ્યા જાણી અદ્ભુત યોગી બનીને સમાધી લગાવી હતી, અનસન આદ્યું હતું અને મૃત્યુને અમૃત સમજી હસતે મુખે લેટવા તૈયારી કરી લીધી હતી. આ પુણ્યભૂમિનું નામ હતું 'મોહનખેડા'

ન્હોતો રહ્યો પાપનો થોડો પણ અશ આ વિરલ વિભૂતિમા કે એમને ડર હોય મૃત્યુતણો. ભાતું ભયું હતું પુન્યતણ આ અદ્ભુત યોગીએ મોક્ષમાર્ગમાં ખૂટે નહિ એટલું પછી શા માટે ડર હોય ચમકતો ?

મૃત્યુથી કોણ ડરે છે ?

જન્મ ધરી જગતમાં પાપો નકામાં આચર્યાં જેણે,
ડર લાગે છે મૃત્યુ તણો મહાભયંકર તેને.

મૃત્યુકિનારે ખેઠેલ આવી વ્યક્તિ શું બોલે છે ?

મે દાન તો દીધું નહિ, ને શિયળ પાણુ પાળ્યું નહિ;
તપથી દમી કાયા નહિ, શુભ ભાવ પાણુ ભાળ્યા નહિ.

હે નાથ ! મારું શું થશે ?

આ તો હતી અદ્ભુત અને અવિરલ વિભૂતિ. એમના મનમા હતું નવકાર-મંત્રનું સ્મરણ, એમના વદન પર તરવરતી હતી જગતના સર્વ જીવો પ્રત્યેની પ્રેમ-લાગણી ! મૈત્રી ભાવના ! ચોરાસી લાખ જીવાયોનીના જીવાત્માઓ સાથે ખમતખામણી કર્યાનો અપૂર્વ આનંદ !

કડકડતી ઠંડી પડતી હતી પોષ સુદ ૬ નો દિવસ હતો, જગતમા ઘણા જીવાત્માઓ આજે 'અભિધાન રાજેન્દ્ર' મહાકોષના પ્રણેતાને એમની એસીમી વરસગાઠે યાદ કરી રહ્યા હતા એ જ જન્મનો સમય હતો

મોહનખેડાની પુણ્યભૂમિ પર અનશનધારી અદ્ભુત યોગીના—અવની પરની વિરલ વિભૂતિના દર્શન કરવા માનવમેદની પાર વગરની ઉમટી હતી.

સૌના મોં પર ઝાંખીની ઘાગણી પ્રસરી ગઈ હતી, કારણ ખાલે સૌના ઉદારક સૌની વચ્ચેથી સૌને મૂકી મારે પ્રયાણ કરી જવાના હતા અને એને કલાકો નહિ, ઘડીએ નહિ ફક્ત પળોની વાર હતી.

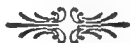
અને એક પુત્ર પળે પૂં જુરહેવનો જીવન-દીપ જુઝાઈ ગયો. જીવન-દીપ જુઝાઈ ગયો પરંતુ એમણે પ્રગટાવેલા જ્ઞાનદીપકે હજુ પ્રકાશી છે-ખાલે પચાસ વરસોથી.

આ દીપકમાં તેણે ન જુદે એ માટે આપણી ફરજ શું ?

એમના ઉદ્ધા જાતિમ ઉપદેશનું સંપૂર્ણ પાલન કરવું એ છે આપણી ફરજ-ધર્મ શું ? એ છે વિશ્વતિના જાતિમ ઉપદેશ.

સત્ય, અહિંસા, સમભાવ અને પ્રેમ એ જાતિના સ્વભાવ છે વીતરાજ પરમાત્મામાં અને એમણે જાહેર કર્યા ધર્મમાં અહીં એ પ્રમાણે વર્તવું એ જાણી અને જાણીત ધર્મ છે.

ખાલે આ વિરલ વિશ્વતિની અધ શતાબ્દિ ઉજવાય છે તો આ અવસરે આજણે જતાવેલા સાચા અને જાણીત ધર્મનું પાલન કરવાનો નિર્ધાર કરીએ તો જ આજણે એમના જૈન ધર્મના સાચા ઉપાસક છીએ.



અસંદર્ભુદિ, સિદ્ધાન્તપ્રકાશ, તત્ત્વવિવેકપ્રશ્નોત્તરમાલિકા, જેવા મહાન્ ગ્રંથો દ્વારા જ્ઞાનની ન્યોત પ્રગટાવી. મિથ્યાત્વના સડાને દર કયા સાચા ધર્મનો મર્મ સમજાવ્યો એમણે દરેકને ! છોડાવ્યા દરેકને મિથ્યાત્વ, અજ્ઞાન અને અધશ્રદ્ધાની જળખર પક્ષડમાથી અને કયો પુન ઉદ્ધાર અનાદિથી આપ્યા આવતા શાશ્વત ધર્મનો !

અને ઉતર્યો નથી હજી એ રંગ વિરલ વિભૂતિએ શુદ્ધ સમક્રિતના રંગે 'રંગેના' માનવ માનસનો !

પચાસ પચાસ વરસના પ્રભાત ઊગ્યા અને આયમી ગયા—એ દિવસને કે જે દિવસે આ વિરલ વિભૂતિએ પોતાના શ્વાસોશ્વાસ પૂરા થવા આવ્યા જાણી અદ્ભુત 'યોગી' બનીને સમાધી લગાવી હતી, અનસન આદ્યું હતું અને મૃત્યુને અમૃત સમજી હસીને મુખડે ભેટવા તૈયારી કરી લીધી હતી. આ પુણ્યભૂમિનું નામ હતું મોહનખેડા.

નહોતો રહ્યો પાપનો થોડો પણ અશ આ વિરલ વિભૂતિમા કે એમને ડર હોય મૃત્યુતણે ભાતું ભર્યું હતું પુન્યતણે આ અદ્ભુત યોગીએ મોક્ષમાર્ગમા ખૂટે નહિ એટલું પછી શા માટે ડર હોય યમદૂતનો ?

મૃત્યુથી કોણ ડરે છે ?

જન્મ ધરી જગતમાં પાપો નકામાં આચર્યા જેણે,
ડર લાગે છે મૃત્યુ તણે મહાભયંકર તેને.

મૃત્યુકિનારે ખેઠેલ આવી વ્યક્તિ શું જાણે છે ?

મેં દાન તો દીધું નહિ, ને શિયળ પણ પાળ્યું નહિ;
તપથી દમી કાયા નહિ, શુભ ભાવ પણ ભાળ્યા નહિ.

હું નાથ ! મારું શું થશે ?

આ તો હતી અદ્ભુત અને અવિરલ વિભૂતિ. એમના મનમાં હતું નવકાર-મંત્રનું સ્મરણ, એમના વદન પર તરવરતી હતી જગતના સર્વ જીવો પ્રત્યેની પ્રેમ-લાગણી ! મૈત્રી ભાવના ! ચોરાસી લાખ જીવાયોનીના જીવાત્માઓ સાથે ખમતખામણું કર્યાનો અપૂર્વ આનંદ !

કંકડતી ઠડી પડતી હતી પોષ સુદ ૬ નો દિવસ હતો, જગતમા ઘણા જીવાત્માઓ આવે 'અભિધાન રાજેન્દ્ર' મહાકોષના પ્રણેતાને એમની એ સીમી વરસગાઠે યાદ કરી રહ્યા હતા. એ જ જન્મનો સમય હતો.

મોહનખેડાની પુણ્યભૂમિ પર અનશનધારી અદ્ભુત યોગીના—અવની પરની વિરલ વિભૂતીના દર્શન કરવા માનવમેદની પાર વગરની ઉમટી હતી,

જગતમા પ્રાણીમાત્રને અનુભવ થાય છે તેમ કાળ પોતાનું કાર્ય કર્યે બધ છે માત્ર પિતાની સેવા કુદરતને ખૂબી હોય કે ખટી તેમના કાંઈ સમાજની કોઈ મહાન્ સેવા સર્જઈ હોય, અને તે માટે માત્ર મોકળો કરવાની વિધિને જરૂર હોય તેમ કેવી સંકેતનું સાર માતાપિતા યોશ જ કાળના અતરમાં એક ખટી એક સ્વગ વાસી થયા.

હવે તો રત્નરાજનું એકજ કાર્ય હતું-ફક્ત ધર્મારાધના છતાં સામાજિક જાણના દિલેના આધાત ન રજાય ત્યાં લગી સાચે સ્વેચ્છુ જ સારુ એમ માની શોભેશો સસાર-અસારવાની વાતોથી વડીલ બહુ પાસેથી યોશ જ કાળમા આજ્ઞા મેળવી લીધી.

તે સમયે 'શ્રીપૂજ્ય' શાસનના અવસ્તલ મણાતા હતા. ભરતપુરમા પધારેલ પ્રમોદસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાથે આશી નીકળ્યા. તેમણે હેમવિજયલ પાસે ભાગવતી રીક્ષા અપાવી ! બધી રીક્ષા અપાવી અને રત્નવિજય પ પાસ નામે વિચરવા લાગ્યા. દેવેન્દ્રસૂરિજીના કહેવાથી શ્રી ધરજેન્દ્રસૂરિના સાથે તેઓ ફરવા લાગ્યા.

ધર્મભાવના ને સત્યજ્ઞાન જેણે અનુભવ્યું છે તેમને જમિ તેમની ક્ષેત્ર વાળી કે અર્થાત્ત વલણ કોઈ કાળે જમના નથી ખટી ભલે તે અવકાશ નાશક હોય કે એક સામાન્ય વતિ હોય તેમા વળી કોઈ કોઈ પ્રસંગે માનવીના બોલાયેલા બોલ સમસ્ત જીવનને નવો ઝોક આપી નવા જ રસ્તે વાગી કે છે રત્નવિજય પન્થાસજીના જીવનમાં પણ આવી જ એક અનુભવ પગ આવી ગઈ ધાર્મિકશાના સ્વત ૧૯૨૩ ના વાતુર્માંસમા આચાર્યદેવેન્દ્રી અત્તર બરીલી પ્રત્યે ઘીમ વિશેષ કથાવતા શ્રી ધરજેન્દ્રસૂરિએ કહ્યું કે-' સંજિત હોય તો જ પશુ અલભ શ્રીપૂજ્ય બની આવશે બ. મારા આશરે શા માટે પડ્યો છે ?

આ શરૂદો નવયુવાન બાલગ્રામવાસી યતિ રત્નવિજયજી સાથે ! કુદરત પણ આ મહાન્ પગની શાહ એઈ રટી હતી. યતિજીવનને ભૂલી જઈ વિલાસ તરફ દબેલા શ્રીપૂજ્યે આજે મનેલી સાધુવેશભૂષને એજ લગાડી રહ્યા હતા. તેમના અત અમુ બેઠી સમજવને પુનઃ કોઈ નવા રસ્તે દોરવાની જરૂર હતી. એટલી 'ભાવતુ હતું અને વેટે કહ્યું ની જેમ પોતાના કુરુદેવ શ્રી પ્રમોદસૂરીશ્વરજીએ અનુવિધ સંઘના સાનિધે આચાર્યપદની વિશ્લેષિત કર્યા અને શ્રી શાળે દ્રસૂરિજી નામે શ્રીપૂજ્ય પ્રસિદ્ધ થયા.

શનિવત્રમાં રેતી ધિધિગ્નના ફર કરવા વનતોડ પ્રયાગો કર્યા; સાધુજીવનની પ્રાચીન તાના આધારે સમાચારીયે રમી તે શ્રીપૂજ્ય તથા યતિસમાજે હેસિતર સ્વીકારી, અને જગતના જન્ય માણીના ઉદ્ધાર માટે ફરવા લાગ્યા પરંતુ ઊંડે ઊંડે પરિવ્રદનત તેમને રખી રહ્યું ' શ્રીપૂજ્ય. સારંગપાટી વૈભવ છત્ર વ્યામર, છટ્ટી, આદિ સાથે રાજે છે અને તેનો વડપથી ત્યાગ કરી મહાત્મીક શામનના પન્થમહાનવમારી પ્રવચનાને ધારણ કરી જીવન સાધક કરવાની મુજબસરની શાહ બેગા લાગ્યા.

શાસનપ્રભાવક શ્રી રાજેન્દ્રસૂરિ

પૂનમચંદ નાગરલાલ દોશી, ડીસા તાલુકા રફ્ફલ હેડમાસ્ટર.

‘ પ્રભો ! ગજળ થયો ! મહોત્સવ નિમિત્તે ઊભો કરેલ મેરુપર્વત પાયામાથી તૂટી પડ્યો છે, શું વાત કહું ? બિચારા ભાવિક શ્રાવકો દટાઈ ગયા છે ! ’ હાફજોફાફજો એક આધેડ વયનો શ્રાવક બોલી ઊઠ્યો.

‘ ૮૦ ફૂટ ઊંચો મંડપ અને એકલી માટીનો બનાવેલ એ મેરુ ! ખરેખર ગામના જ કમસાચ ! નહિતર આવા મગળ પ્રસંગે આવું વિદ્ય હોય ? બાપજી ! મુદૂર્તમા જ આ અપશુકન ન કહેવાય ? ’ બીજાએ ટાપશી પૂરતા કહ્યું.

‘ ભાઈઓ ! શાત થાઓ, મારા ધ્યાનના બળે હું કહી શકું છું કે એ મંડપ નીચે દટાએલી બધી વ્યક્તિઓ સહીસલામત રહેશે. જાઓ તેમને બહાર કાઢવામા મદદ કરો ! ’ ગુરુદેવ ધ્યાન પૂર્ણ થતા બોલી ઊઠ્યા.

બંને જણા ગુરુદેવના આશીર્વાદ શિરે ચઢાવી દોડતા મંદિરે ગયા ને કાટમાળ ખસેડવાના કાર્યમા મદદ કરવા લાગ્યા. જોત-જોતામા નીચે દટાએલી પાંચ વ્યક્તિઓ નવકાર મંત્રના બપ કરતા બહાર નીકળી નવાઈની વાત છે કે પાંચસો મણુ જેટલા બોળ નીચે દટાયા છતાં અણીશુદ્ધ સાબળતાળ નીકળ્યા

ગામમા વાયુવેગે સમાચાર પ્રસાર્યા ગુરુદેવના જયધ્વનિ સાથે જૈનશાસનનો પ્રભાવ વધુ વિસ્તીર્ણ થયો.

આ બનાવ સંવત ૧૯૫૮ ની સાલમા શિયાણા(મારવાડ)મા અંજનશલાકાની વિધિ કરતા બન્યો વિધિનિર્માતા હતા આપણા ગુરુદેવ શ્રી રાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજ !

સંવત ૧૮૮૩ ના પોષ સપ્તમી એ પુણ્યશાળી પુરુષની જન્મજયંતિ આજે વરસોથી ધાર્મિક તહેવાર તરીકે જૈન, જૈનેતર અનેક અનુગામીઓ ઉજવતા આવ્યા છે.

રાજપુતાનાના ભરતપુર નગરના માનનીય શ્રેષ્ઠિવર્ય ઋષભદાસજીના બીજા પુત્ર રત્નરાજ, સુશીલા ધર્મનિષ્ઠ કેશરબાઈ તેમના માતાજી માતાપિતાના સુધર્મમય સસ્કારોનું પાન કરતા તેમની બાલલીલા જ બતાવી રહી હતી કે આ રત્નરાજ કોઈ અનેક રત્ન જ બની સમાજમા ઝળકી ઊઠશે અને બન્યું પણ તેમ જ—

સંસાર પ્રત્યે જન્મથી જ ઉદાસીનતા છવાઈ રહી હતી એટલે અનેક શ્રેષ્ઠિકન્યાઓનાં માળા તેમણે નકાર્યા હતા. સંસારની વિચિત્રતાના અનેક સબળ પૂરાવાઓ બતાવી સાંભાવાળાઓને પણ ધર્મ માર્ગે ચાલવા આકર્ષ્યા.

જનતમાં પ્રાણીમાત્રને અનુભવ થાય છે તેમ કાળ પોતાનું કામ કર્યે બાધ છે માત-
પિતાની સેવા કુદરતને પૂર્ણી હોય કે પછી તેમના હાથે સમાજની કાંઈ મહાન સેવા
સર્વઈ હોય, અને તે માટે માત્ર ચોક્કસ કરવાની વિધિને બહાર હોય તેમ જેવી સંકેતનું
સાર માતાપિતા યોગ્ય જ કાળના અંતરમાં એક પછી એક સ્વર્ગવાસી થયાં.

હવે તે રત્નરાજનું એકજ કામ હતું—ફક્ત ધર્મારાધના, છતાં સાંસારિક ભાષિને
વિશેષે આઘાત ન કરાય ત્યાં હમી સાથે રહેવું જ સારુ એમ માની શાનેશા જ સસાર-
અસારતાની વાતોથી વહીલ જડુ પાસેથી યોગ્ય જ કાળમાં આશા મેળવી લીધી.

તે સમયે ‘શ્રીપૂજ્ય શાસનના અમસ્તક બહુતા હતા. ભરતપુરમાં પધારેલ
પ્રમોદસૂરીશ્વરજી મહારાજ સાથે આલી નીકળ્યા. તેમણે હેમવિજયજી પાસે ભાગવતી દીક્ષા
આપવી ! બહી દીક્ષા આપવી અને રત્નવિજય પન્થાસ નામે વિચરવા લાગ્યા. દેવેન્દ્રસૂરિજીના
કહેવાથી શ્રી ધરવેન્દ્રસૂરિના સાથે તેઓ ફરવા લાગ્યા.

ધર્મભાવના ને સત્યજ્ઞાન એણે અનુભવ્યું છે તેમને ગમે તેમની કોર વાણી કે
અર્થાટ વલણ કોઈ કાળે અમમાં નથી. પછી ભલે તે ગળ્યો નાચક હોય કે એક સામાન્ય
યતિ હોય, તેમાં વળી કોઈ કોઈ પ્રસંગે માનવીના બિલાણેલા બિલ સમસ્ત જીવનને નવા
એક આપી નવા જ રસ્તે વાળી દે છે. રત્નવિજય પન્થાસજીના જીવનમાં પણ આવી જ
એક અલુભાલ પળ આવી ગઈ. ધાર્મિકાવના સવત ૧૬૨૬ ના આતુર્મસમાં આઘાતકેસરી
જતાર ખરીદી પ્રત્યે તીવ્ર વિરોધ કર્યાવતાં શ્રી ધરવેન્દ્રસૂરિએ કહ્યું કે— સક્રિય હોય તે
તું પણ અલગ શ્રીપૂજ્ય બની વ્યક્તો બા. મારા આશરે શા માટે પડ્યો છે ?

આ શબ્દો નવમુવાન બાલક્રમધારી યતિ રત્નવિજયજી સામે ? કુદરત પણ આ
મહાન પળની રાહ એક જગી હતી. યતિજીવનને બહી બધું વિલાસ વરક દેલેલા શ્રીપૂજ્યે
આજે મળેલી સાધુવેશજીવાને એળ લગાડી રહ્યા હતા. તેમનાં જીવ વધુ ખોલી સમાજને
પુના કોઈ નવા રસ્તે દોરવાની બહાર હતી. એટલે લાવતું હતું અને વેરે કહ્યું ની
એમ પોતાના જુરુદેવ શ્રી પ્રમોદસૂરીશ્વરજીએ અતુર્વિધ સંવત્ર સાંનિધ્યે આઘાતકેસરી
વિશ્લેષિત કર્યાં અને શ્રી શાનેન્દ્રસૂરિજી નામે શ્રીપૂજ્ય પ્રસિદ્ધ થયા.

યતિજર્મમાં રહેલી શિથિલતા દૂર કરવા તનતોડ પ્રયાસો કર્યા; સાધુજીવનની પ્રાચીન
તાના આધારે સમાચારીયો રચી તે શ્રીપૂજ્ય વૃષ્ટિ યતિસમાજે હોંશજાર સ્વીકારી, અને
જનતાના ભવ્ય પ્રાણીના ઉદ્ધાર માટે ફરવા લાગ્યા. યરતુ લોકે લોકે પરિવ્રજ્યત તેમને
૬મી જુન. શ્રીપૂજ્ય. રાજશાહી વૈજય છત્ર આમર છાંયે, આઘિ સામે રાખે છે અને
તેનાં બહુપથી ત્યાગ કરી મહાનીર શાસનના પબમહાજતધારી પ્રમન્યાને ખારણ કરી
જીવન સાધક કરવાની મુખ્યસરની રાહ બેળા લાગ્યા.

ધર્મ ક્રિયાકાંડની શિથિલતામાં પણ ક્રિયોદ્ધાર કર્યો, જુદાં જુદાં શાસ્ત્રોના આધારે ચર્ચા-વિવાદને અંતે શાસ્ત્રીય ત્રિસ્તુતિક સિદ્ધાન્ત સમજાવ્યો.

શુરુદેવશ્રીએ અનેક સુપ્રસિદ્ધ સંસ્કૃત ગ્રંથો લખ્યા છે જેની સખ્યા લગભગ એકસઠી છે તેમાં જગપ્રસિદ્ધ શ્રી અભિધાનરાજેન્દ્રકોશ મહામૂલ્યવાન ખજાનારૂપ છે. હિંદ બહારના અનેક સાહિત્યસેવકો, વૈજ્ઞાનિકો અને કવિઓ જેનો આજે ઉપયોગ કરી જગતમાં પ્રસિદ્ધ બની રહ્યા છે, જેમાં એક એક શબ્દ પર વિસ્તારપૂર્વક ચર્ચા-વ્યુત્પત્તિ આદિ બનાવી પાનાનાં પાના ભરી ઉપયોગી મોઘ લખી છે.

શુરુદેવનું જીવન અનેક ચમત્કારિક વાતોથી શાસનપ્રભાવક તરીકે પૂરું થયું છે. જગતના અનેક જીવોને તેમણે રાહ દર્શાવ્યો છે, તેમના અનુયાયીઓ આજે વરસો પછી પણ શુરુદેવના જીવનને ઉદાહરણરૂપ માની તેમાંથી રજ પણ પોતાના આત્માને લગાડી ધન્ય માને છે. આવા મહાન્ સૂરિપુંગવ શ્રી રાજેન્દ્રસૂરિજીને નત મસ્તકે કોઠોવાર વંદન કરતા આત્મા આનંદ અનુભવે છે.

પોતે જીવી ગયા છે, જીતી ગયા છે, ખીજાને સરળ માર્ગોની સરણી આપી ગયા છે. દર વરસે તેમની જન્મજયંતિ ઉજવતા તેમના મહાન ગુણોનો એક અંશ પણ આપણા કાળા કાળજામાં પ્રતિબિંબિત થાય તો આપણો ઉદ્ધાર થઈ જાય.

પુણ્યપ્રલોક પુરુષને શતકોટી વદન , . .



સાહિત્ય ક્ષેત્રે શ્રી રાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજી

મહંતાશાહ મહાચંદ સંઘવી—ધરણ (ઉત્તર ગુજરાત)

(૧) જ્યારે જ્યારે પ્રજાના જીવનમાંથી પ્રાણુ છીડી જઈ પ્રજા નિસ્તેવન બની જાય છે અને જ્યારે તેને સાચો જ જોમ લાગે છે કે પોતે ધાર અધિકારમાં કુલવી જાય છે ત્યારે ત્યારે તેને પુનર્જીવન અથવા નવીન પ્રજાના મેળવવા માટે પોતાની પ્રાચીન વિશ્વવિદ્યા અર્થાત્ જ્ઞસ્વ પાત્રી બચેલા છતાં જીવતાજીવતા પૂર્વ મહાપુરુષોની જગમગતી જીવનજ્યોતિષુ દેશન કરવાની ઉત્કંઠા થાય છે

(૨) મહાપુરુષોની જીવન-જ્યોતના પ્રવાહો સવતોમાંથી હોઈ તેમણે સંપૂર્ણ દેશન વિવેકપુરસ્સર કરવાનું આપણા જેવા સાધારણ કોટીના ફરક મનુષ્યો માટે સક્ષમ નથી હોતું એટલે એ જ્યોતનું આકૃષ્ટ આકૃષ્ટ થઈને આપણા સૌને સાથ અને આપણા સૌમાં નવેસરથી નવજીવન પ્રગટે એ ઉદ્દેશથી આપણા સૌની વચમાં વસતા પ્રાણુવત્ પ્રજાશાળી મહાપુરુષો અનેક ઉપાયો યોજે છે

(૩) આપણા મહાપુરુષોએ સમ્યક્જ્ઞાન, સમ્યક્દેશન, સમ્યક્ધાર્મિકતાની પ્રાપ્તિ માટે આજકાલીન તીથીઓ, પર્વો, કસ્યાલુક મહોત્સવ વિગેરે જેવા અનેક પ્રસંગો ઉપદેશ્ય-પ્રવર્તાવ્યા છે એ જ મહાપુરુષોનું અનુસરણ કરી આજના કુમરના જર્જરિત, શતાબ્દી, બહિર આજ્ઞાન, અર્ધિ જેવા અનેક શુભ પ્રસંગો ઊભા કરવામાં આવે છે । જેથી પ્રજા જીવનમાંથી યોગ્યરી બચેલા જાણ અને આજ્ય વરજ્ઞાનાદિ શુભોની કૃપે કૃપે પ્રાપ્તિ તેમજ વૃદ્ધિ થાય

(૪) આ વર્ષે આપણી સમગ્ર વિશ્વવિખ્યાત મહાપુરુષ જગદ્ગુરુશ્રીશ્વર પ્રભુ શ્રીમદ્ વિજયરાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજીની અધ્ય શતાબ્દિનો પ્રસંગ ઉપસ્થિત થયો છે એ જાણ પછે એ મહાપુરુષને પુનિત પગલે બાહ્યાર અને જોમના જ આજ્ઞાધારી, પ્રજાવશાળી આજ્ઞાર્થી શ્રીમદ્ વિજયરાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજીની અપૂર્વ કાર્યિ અને પ્રિયજ્ઞાને પરિવૃત્તિ જન્યો છે

(૫) જે મહાપુરુષની અધ્ય શતાબ્દિ ઉજવવાની છે તેમને લક્ષીને તેમના સ્મારક અંશમાં કંઈ લખવાની ઇચ્છા થાય તે સ્વાભાવિક છે પરંતુ જે મહાપુરુષને આપણે નજરે નિહાળ્યા ન હોય અથવા જે મહાપુરુષને નજરે જોવાનું સદ્ગુણ આપણને પ્રાપ્ત થયું ન હોય તેમના સંબંધમાં કંઈ પણ લખવા પ્રવૃત્તિ કરવી એ જોક દ્રષ્ટિએ કુત્રિમતા અણપ તેમ છતાં બીજી દ્રષ્ટિએ વિચાર કરતાં લાગે છે કે મહાપુરુષો સ્મૃત રહે જાણે જાણી દુનિયાને ત્યાગ કરી જવા હોય તે છતાં તેઓ સુરમ રહે કહો અથવા અધર

દેહે કહો, સદાય આ જગતમા ઉવતાનગતા જ રે ॥ ૪ ॥ મહા-
પુરુષને તેમના અંશરહેક ઉપરથી યોગબળા પ્રયત્ન ક નતા નહિ ગણાય.

(૬) સ્વર્ગવાસી શુરુદેવે પોતાના હવનમા જે અનકાનેક સત્કાર્યો કર્યા છે, તેમાં શુરુદેવની અંધરચનાનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. તેઓશ્રીની અંધરચના પ્રતિપાદક શૈલીની તેમજ ખંડન-મંડનાત્મક ગેમ જાનને પ્રકારની છે. એ અંધરચના સૂક્ષ્મ રીતે અભ્યાસ કરનાર સહેજે સમજી શકે તેમ છે કે, એ અંધરચના કરનાર મહાપુરુષ કેવા બહુશ્રુત તેમજ તત્ત્વગણેષક દ્રષ્ટિએ કેટલા વિશાળ અને ઊંડા અભ્યાસી હતા. વસ્તુની વિવેચના કરવામા તેઓશ્રી કેટલા ગંભીર હતા. તેમજ ખાસ મહત્વના સારભૂત પદાર્થોના વિભાગવાર અંગ્રહ કરવામા તેમને કેટલું પ્રખર પાણિત્ય વર્ણુ હતું.

(૭) શુરુદેવની અંધરચનામા સદ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ ભાષાના ૬૧ અંશો છે. તે બધાય અંધરચનામા અર્થશ્રેષ્ઠ અંધ શ્રી અભિધાન રાજેન્દ્ર દેવની સાત ભાગમા રચના કરીને શુરુદેવે દુનિયાની જે અજોડ મેવા કરી છે તેની જોડ મળવી બહુ જ મુશ્કેલ છે એ દેવના સાતે ભાગ દુનિયાના તમામ દેશોના જ્ઞાનભંડારો-(લાયબ્રેરિયો)મા ઉચ્ચ ભાવે રાખવામા આવેલ છે. શુરુદેવે રચેલા દરેક અંશો જનકદયાણુ અર્થે રચેલા હોય તેના અભ્યાસ અને અવલોકન દ્વારા દરેક મનુષ્યો જૈન ધર્મ તેમજ ઇતર ધર્મના તત્ત્વોને અને તેના સારાસારપણાને સહેજે સમજી શકે

(૮) સ્વર્ગવાસી શુરુદેવે રચેલા મુખ્ય અંશોમાં જે સંખ્યાબધ આગમ અને શાસ્ત્રોની વિચારણાઓ ભરેલી છે એ દ્વારા તેઓશ્રીના બહુશ્રુતપણાની તેમજ વિજ્ઞાન અને ઊંડા અભ્યાસનની આપણને ખાતરી મળી જાય છે, તેમ છતાં આપણને તેઓશ્રીના ગંભીર વિજ્ઞાનની વિશેષ ઝાંખી થઈ જાય છે.

(૯) મારવાડ (રાજસ્થાન), માળવા (મધ્ય-ભારત), ગુજરાત દેશોમા આજે સ્થાન-સ્થાનમા સ્વર્ગવાસી શુરુદેવના વસાવેલા વિશાળ જ્ઞાનભંડારો છે. એ ભંડારોમા સારા સારા અંધરચના સંગ્રહ કરવા શુરુદેવે અથાગ પ્રયત્ન કર્યો છે સ્વર્ગવાસી શુરુદેવે પોતાના વિહાર દરમિયાન ગામ ગામના જ્ઞાનભંડારોની ખારીકાઈથી તપાસ કરતાં ન્યાયી જે અંધરચના મળી આવ્યા ત્યાંથી તે તે અંધરચના જનકદયાણુ અર્થે સંગ્રહ કરાવ્યા છે શુરુદેવના ભંડારોની આજે બરાબર ખારીકાઈથી તપાસ કરવામા આવે તો આપણને તેમાથી કેટલીય અપૂર્વતા મેવા મળી શકે.

(૧૦) જગત ઉપર ન્યાયે જૈન ધર્મની પ્રવૃત્તિ મંદમદ ગતિએ ચાલી રહી હતી. જૈનો ન્યાયે અજ્ઞાનતારૂપી અંધકારમાં ડૂબી રહ્યા હતા અને તેમા મારી જન્મભૂમિ (થરાદ) ઉ. ગુ પ્રદેશ દુનિયાની સાકળમાથી ઘૂટે પડી એક ખૂણે અજ્ઞાનતામા સડી રહ્યો હતો, ન્યાયે ત્યાં જૈન સાધુઓના દર્શન પણ અસંભવિત હતા તેવા પ્રદેશમાં ઉચ્ચ વિહાર

કરી, અમાન પરિણમ ઉઘવી શુરહેવે પ્રજાને ને પ્રતિગ્રાહ કર્યો છે તે કળીયુગમાં કાવચક
કળ્યા સમાન છે તેનો ફળદ્રુપે બાજની પ્રજા કેટલી સુસજ્જી અને સુખી હોવાઈ છે
તે તે બાજના જમાનાના જોનાર-બાજનાર તેની તુલના કરી કિંમત આપી શકે

(૧૧) જાવમાં હું એટલું જ કહી શકું કે જ્યારે જ્યારે પ્રજામાં પ્રાચીન તેમજ
નૈવેદ્ય નિસ્તેવનતા પ્રગટે છે ત્યારે ત્યારે તેનામાં પ્રાચ્ય પૂર્વવા માટે જોઈએ જાવતારી પુરુષ
જન્મ પાવણ કરે છે તેમ સ્વર્ગવાસી શુરહેવે જાવતાર પાવણ 'કરી જનસર્ગજર્મા' જાને
રીતે પ્રાચ્ય પૂર્વ છે ને જમાનામાં તેઓથીએ આવાક, અધ્યક્ષારતની ધરા ઉપર પત્ર
મૂક્યો ત્યારે જોત સાધુઓની સખ્યા જાતિ જાવં હવી, તેમાં શાસ્ત્રજ્ઞ ગુરુઓ જાણ્યા હતા,
દેશ-વિદેશમાં જોત સાધુઓનો પ્રચાર જાતિ વિરલ હતા, તેવા સમયે શુરહેવે જોતખર્ચના
ને પ્રચાર કર્યો છે તે તેમની તેજસ્વી પ્રતિજ્ઞાને બાજારી છે અને તેજ પ્રતિજ્ઞાનો તેજ
જાણે જગત સમક્ષ જોતસમાજ પોતાનું ગૌરવવસ્તુ સ્થાન સાચવી રહ્યું છે

એ સ્વર્ગવાસી પરમ પવિત્ર શુરહેવના જાવખર્ચ તેજને પ્રતાપે બાજણે સૌ વર્તમાન
યુગને જાવદ્રુપ ખર્ચસેવા, સાહિત્યસેવા અને જનસેવા કરવાનું બળ મેળવીએ એ જ જાવેજર્મા



દેહે કહો, સદાય આ જગતમા હવતાવગતા જ હોય છે. એટલે આપને એ મહા-પુરુષને તેમના અદરદેહ ઉપગ્રી જોળખવા પ્રયત્ન કરીએ તો કૃત્રિમતા નહિ' ગણાય.

(૬) સ્વર્ગવાસી ગુરુદેવે પોતાના હવનમાં જે અનેકાનેક સત્કાર્યો કર્યા છે તેમાં ગુરુદેવની અંધરચનાનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે તેજોશ્રીની અંધરચના પ્રતિપાદક શૈલીની તેમજ ખડન-મંડનાત્મક એમ જાનને પ્રકારની છે. એ અંથોનો સૂક્ષ્મ દીતે અભ્યાસ કરનાર સહેજે સમજી શકે તેમ છે કે, એ અંથોની રચના કરનાર મહાપુરુષ કેવા બહુશ્રુત તેમજ તત્ત્વગવેષક દ્રષ્ટિએ કેટલા વિશાળ અને ઊંડા અભ્યાસી હતા. વસ્તુની વિવેચના કરવામા તેજોશ્રી કેટલા ગંભીર હતા. તેમજ ખાસ મહત્વના સારભૂત પદાર્થોના વિભાગવાર સંગ્રહ કરવામા તેમને કેટલું પ્રખર પારિત્ય વર્ચુ હતું.

(૭) ગુરુદેવની અંધરચનામા સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, અપભ્રંશ ભાષાના ૬૧ અંથો છે. તે બધાય અંથોમા અર્વશ્રેષ્ઠ અંથ શ્રી અભિધાન રાજેન્દ્ર દોષની સાત ભાગમા રચના કરીને ગુરુદેવે દુનિયાની જે અનેક મેવા કરી છે તેની જોડ મળવી બહુ જ સુરેલ છે એ દોષના સાતે ભાગ દુનિયાના તમામ દેશોના જ્ઞાનભંડારો-(લાયબ્રેરિયો)મા ઉચ્ચ ભાવે રાખવામા આવેલ છે. ગુરુદેવે રચેલા દરેક અંથો જનકલ્યાણુ અર્થે રચેલા હોઈ તેના અભ્યાસ અને અવલોકન દ્વારા દરેક મનુષ્યો જૈન ધર્મ તેમજ ઇતર ધર્મના તત્ત્વોને અને તેના સારાસારપણાને સહેજે સમજી શકે.

(૮) સ્વર્ગવાસી ગુરુદેવે રચેલા સુખ્ય અંથોમાં જે સંખ્યાબંધ આગમ અને શાસ્ત્રોની વિચારણાઓ ભરેલી છે. એ દ્વારા તેજોશ્રીના બહુશ્રુતપણાની તેમજ વિજ્ઞાન અને ઊંડા આલોચનની આપણને ખાત્રી મળી જાય છે, તેમ છતાં આપણને તેજોશ્રીના ગંભીર વિજ્ઞાનની વિશેષ ઝાંખી થઈ જાય છે.

(૯) મારવાડ (રાજસ્થાન), માળવા (મધ્ય-ભારત), ગુજરાત દેશોમા આજે સ્થાન-સ્થાનમા સ્વર્ગવાસી ગુરુદેવના વસાવેલા વિશાળ જ્ઞાનભંડારો છે. એ ભંડારોમા સારા સારા અંથોનો સંગ્રહ કરવા ગુરુદેવે અથાગ પ્રયત્ન કર્યો છે સ્વર્ગવાસી ગુરુદેવે પોતાના વિહાર દરમિયાન ગામ ગામના જ્ઞાનભંડારોની ખારીકાઈથી તપાસ કરતા ન્યાયી જે અંથો મળી આવ્યા ત્યાંથી તે તે અંથો જનકલ્યાણુ અર્થે સંગ્રહ કરાવ્યા છે ગુરુદેવના ભંડારોની આજે બરાબર ખારીકાઈથી તપાસ કરવામા આવે તો આપણને તેમાથી કેટલીય અપૂર્વતા જોવા મળી શકે.

(૧૦) જગત ઉપર ન્યારે જૈન ધર્મની પ્રવૃત્તિ મંદમદ ગતિએ ચાલી રહી હતી. જૈનો ન્યારે અજ્ઞાનતારૂપી અંધકારમા ડૂળી રહ્યા હતા અને તેમા મારી જન્મભૂમિ (થરાદ) ઉ. ગુ પ્રદેશ દુનિયાની સાકળમાથી જૂટો પડી એક ખૂણે અજ્ઞાનતામા સડી રહ્યો હતો, ન્યારે ત્યાં જૈન સાધુઓના દર્શન પછી અસભવિત હતા તેવા પ્રદેશમા ઉચ્ચ વિહાર

પહોંચાઓ । સમાજને શિથિલતાના મજબૂત પાશમાંથી મુક્ત કરવા અનેક કષ્ટો સહન કર્યાં માનાપમાનને વિત્રીદીઓને પોતાના જગ્યાધ જ્ઞાનના બળે પાછા હઠાવ્યા. તેમના જગ્યાધ જ્ઞાનસાગરની સ્મૃતિરૂપ જમારા સામે તેઓશ્રીના સાહિત્ય-શબ્દમાર સમાન ઈકિસક (૧૧) બની છે.

સ્વં શુરદેવશ્રીની જાતિમ પ્રાપ્તિ સુખી એક જ ઇષ્ટજ રહી છે કે સમાજમાં રહેલી રૂઢીઓને ફર કરવી । જ્ઞાનાવરણ બે સમાજ ઉપર છવાયું છે તેને સાહિત્ય-સકલન અને શિક્ષણ-સંસ્થાઓ દ્વારા ફર કરવું.

પૂઠ્ઠ શુરદેવની આ ઇષ્ટજને તેઓશ્રીના સુયોગ્ય વિકાન શિષ્યોએ પૂરી કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે ત્યાં સુખી થઈ શક્યો ત્યાં સુખી, સાહિત્ય-સકલન, જ્ઞાનપ્રચાર, મંડળસ્થાપના, પાશ્ચાત્ય, શુરદેવ જાદિની સ્થાપના કરી છે અને હવે પછી કરી રહ્યા છે.

જાજ જમે જાદિ શિક્ષાલય અને મંડળોની યાદ જાપાવીશું કે જે પરમપૂજ્ય શુરદેવશ્રીની પુણ્યસ્મૃતિના પ્રતીકરૂપ બનેલ છે અને વર્તમાનમાં પછી જે સમાજસેવા કરી રહેલ છે.

શ્રી રાઘવેન્દ્રોદય જુવક મંડળ, જાવરા (મધ્યભારત)

સન ૧૯૦૪ માં પરમપૂજ્ય શુરદેવશ્રીની સ્મૃતિમાં જ્યાં વાં સુનિ પ્રવર શ્રી યતીન્દ્રવિલ્લભ (વર્તમાન જાજાશ્રી શ્રી વિજયવતીન્દ્રસૂરિ) મહારાજના વરક હસ્તે '૨૪ મહાસભા'ના નામથી ઉપનિષદ સંસ્થાની સ્થાપના કરવામાં જાવી હતી જે વર્ષ જ્યોતિષ થયે બહુ મતથી 'શ્રી રાઘવેન્દ્રોદય જુવક મંડળ' નામ કાવમ કર્યું હતું જે જાજ સુખી જાવિરલ યતિથી પોતાની કાર્ય-પ્રવૃત્તિને જરાજર જાજાવી રહેલ છે. વર્તમાનમાં ૪૦ સભ્યો જે મંડળમાં પોતાનો સહકાર જાપી રહ્યા છે જે તન મન, ધન સમર્પણે સમાજસેવા માટે તૈયાર રહે છે. તે મંડળના કાર્યકર્તા કેટલાક ઉત્સાહી છે તેનું પ્રમાણ જાપણા સામે જ છે. પરમપૂજ્ય સ્વં શુરદેવ શ્રીમદ્વિજયરાઘવેન્દ્રસૂરિશ્રી મહારાજના નિર્વાણ પછી શુરદેવશ્રીની સ્મૃતિમાં જે મંડળ દ્વારા એક આર્થિક પંચમ સ્વમપ્રચારક શરૂ કરવામાં જાવેલ પરંતુ આર્થિક સમસ્યાના કારણે તે જાદા સમયમાં જ બંધ થઈ ગઈ.

મંડળના નિયમોનું પાલન સભ્ય મંડળ જાજ સુખી કરી રહેલ છે તે દેખી થયો જ હર્ષ થયો. કુલ નિયમ ૨૫ છે પરંતુ કેટલાક નિયમ જાદિ ઉદ્ભવ કરવામાં જાવે છે—

૧ મંડળ કે સમય મેં મેંજર સાદિય જ સદાવક જાદિ મહાપર્યો કો મંડળ મેં વેઠ કર આર્થિક વિચારો જા અપને સુચારે કી જાવો કે જાજવા વૃમ્મરી જર્મ જાતે નરી કરના હોતી ।

૫ જાવને ધર્મ કી સ્મૃતિ કરના, જાતિ સુચાર કરના, વેવજતા વજાના, પાઠજાલ,

એ આત્મવીરના નામ પર.....?

શ્રીમદ્વિજયતીન્દ્રસૂરિશિષ્ય મુનિ સૌભાગ્યવિજય.

આ દુનિયામાં કોઈ પણ વ્યક્તિ ગમે તે જ્ઞાતિનો હોય પરંતુ તે પોતાના ઉદ્દેશ્યોને દુનિયા સમક્ષ મૂકી તેનો પ્રચાર કરવા તત્પર રહે છે, તેવી જ રીતે કોઈ પણ સંસ્થા અથવા વિદ્યાલય પોતાના ઉદ્દેશ્યો લઈને એ ઉદ્દેશ્યોની પૂર્તિ કરવા માટે પોતાનું સંચાલન શરૂ કરે છે. સૂર્ય જાગે છે અને અસ્ત પણ થાય છે ! જે ચડે છે તે જ પડે છે ? એક સમય જેને લોકો પ્રેમથી બોલાવે છે તેને જ બીજી પળે કટાક્ષભરી દૃષ્ટિથી દેખે છે. એ નિયમ પ્રમાણે કેટલીય સંસ્થાઓ અને વિદ્યાલયોનું આ ભૂમિપટ પર નિર્માણ થયું અને કેટલાયનું નામ માત્ર અસ્તિત્વ જ રહી ગયું એનું મુખ્ય કારણ આર્થિક સમસ્યાની અપૂર્તિ અને ઉદ્દેશ્યોની અથડામણ ?

શિક્ષણ સંસ્થાઓ દ્વારા જ સિદ્ધાન્તોનો પ્રચાર અને સંસ્કૃતિનો સચાર સહેલાઈથી થઈ શકે છે. એટલા માટે જ વિદ્યાલય, બોર્ડીંગોની સ્થાપના થઈ રહી છે, કરવામાં આવે છે. અને એ વિદ્યાલયો દ્વારા જ અજ્ઞાન, અબોધ બાળકોને ધાર્મિક, વ્યવહારિક જ્ઞાન અપાય છે, સિદ્ધાન્તોની સીડી પર પહોંચાડાય છે ભવિષ્યમાં તે બાળકો જ સમાજના વફાદાર સૈનિક બને છે જીવનને સન્માર્ગોનુસાર વ્યતીત સમાજસેવા માટે તત્પર રહે છે.

વિદ્યાલયોમાંથી સજ્ઞાની બનેલ બાળક, દેશના નાગરિક બને છે, સમાજના વફાદાર સૈનિક બને છે, સમાજ અને રાષ્ટ્રઉન્નતિની ઝખના કરતા કરતા પોતાનું સર્વસ્વોપજી કરી દે છે, સમય આવ્યે બલિદાન આપવા ખડે પગે તૈયાર રહે છે, કેમકે તેમને સંસ્કૃતિનું જ્ઞાન છે, કર્તવ્યનું જ્ઞાન છે, સિદ્ધાન્તોની શાન છે

મનુષ્યોના એક સમૂહને મડળ અથવા સભા કહે છે એ મડળો દ્વારા સમાજની પરિસ્થિતિને વ્યવસ્થિત બનાવવામાં આવે છે એ જ મડળો સમાજસેવા માટે પોતાના અમૂલ્ય સમયનો ભોગ આપી સમાજની હુબ્બલિત્તિ અને રૂઢીવાદનું ઉન્મૂલન-ઉચ્છેદન કરવા તૈયાર રહે છે

પ્રખર પ્રતાપી પરમ જ્ઞાની શ્રીમદ્વિજયરાજેન્દ્રસૂરીશ્વરજી મહારાજનું નામ આ પૃથ્વીપટ પર યાવન્યદ્રઢિવાકરૌ સુધી અમર રહેશે ! પૂ જીરુદેવશ્રીની પ્રત્યેક જીવન-ઘટના સાહસ યુક્ત છે જે સાહસહીન વ્યક્તિઓને સાહસી બનવાની સતત પ્રેરણા આપે છે તેમજે જ સત્યાસત્યનું દિગ્દર્શન કરાવ્યું, પ્રભુ મહાવીરનો સત્સદેશ ખૂણે ખૂણે (૨૮)

શ્રી રાજેન્દ્ર સુધાશ્રુદધાવટી, રતલામ

‘શ્રી અધિધાન રાજેન્દ્ર પ્રચારક સરથા’ના અધિકારમાં જ સ. ૧૯૧૪ માં ઉપરોક્ત સંસ્થાની સ્થાપના યુનિરાજ શ્રીયતીન્દ્રવિજયજી (વર્તમાનાશાસ્ત્રી)ની શુભ પ્રેરણાથી થયેલ હતી એ સંસ્થાનો ઉદ્દેશ્ય હતો સાહિત્ય પ્રચાર અને ઘર ઘર જૈન સિદ્ધાન્તોનો સચારુ કરવો એ નિયમ પ્રમાણે એ સંસ્થા તરફથી કુલ ૩૧ પુષ્પો છપાયા હતા, જેમાં આગમસાર, ભાવનાસ્વરૂપ શુષ્કાણ્ણદ્વારા આદિ ધાર્મિક, નાકોડા પાંચનાથ આદિ ઐતિહાસિક ચિત્રગુણમણ્યા ૪ ભાગ, પૂજામહોદધિ આદિ ભક્તિમય અને જીવનપ્રભાવિ અસ્તિત્ર ગ્રંથ ગુખ્ય છે જેમાં કેટલા વર્તમાનમાં અપ્રાપ્ય છે

શ્રી રાજેન્દ્ર જૈન પ્રથમાળા.

આ સંસ્થાની સ્થાપના સ. ૧૯૭૮ માં જ શ્રીમદ્વતીન્દ્રવિજયજી (વર્તમાનાશાસ્ત્રી)ની પ્રેરણાથી થઈ હતી તે સંસ્થાનો પણ સાહિત્યપ્રચાર ગુખ્ય ઉદ્દેશ્ય હતો. તે સંસ્થા તરફથી કુલ ૪૨ પુષ્પ છપાયા જેમાં કર્મબોધપ્રભાકર એકસો આઠ ભાલકા શોકકા, અધ્યયનગુણપદિ સિદ્ધાન્તિક શુષ્કાનુરાગકુલકાદિ બૌદ્ધદેશિક, પીતપટાચક્રગ્રંથાંશા, જૈનપિં પદનિર્ણયાદિ અર્ચાત્મક શ્રી વતીન્દ્રવિહારાદય, શ્રી વતીન્દ્રવિહારાદિચર્ચાન પ્ર. ભા. આદિ ઐતિહાસિક અને શ્રીમોહનજીવનાદર્શ, સંક્ષિપ્ત જીવનચરિત્ર આદિ અસ્તિત્રત્મક ગ્રંથ ગુખ્ય છે જે હંમણાં મળતા નથી

શ્રી રાજેન્દ્ર પ્રવચન કાર્યોદય, ખુડાલા (રાજસ્થાન)

એ સંસ્થાની આત્માઓ પોતાનું કલ્યાણ હાથેજા હોય તો તે માટે જ્યાં માટે ઉત્તમ સુસાહિત્ય વાંચવું એકજો. કમઝે—

પદ પ્રમ્ય નિત્ય વિવેક કે મન સ્વચ્છ તેરા હોયગા ।

કેરામ્ય કે પદ પ્રમ્ય તુ, મહુ બન્ન કે મપ થોયગા ॥

પદ પ્રમ્ય સાવર મક્કિ સે, બાનમ્ય મન મર જાયગા ।

મહા સહિત સ્વાધ્યાય કર સંસાર સે તિર જાયગા ॥

મરુપર શ્રુતિ વિશેષ કરીને જ્ઞાનમાં પાછળ રહેલ હતી, આ માટે સ. ૧૯૮૬ કાર્તિક સુદિ ૫ જ્ઞાનપ્રગ્મીના દિવસે રાજસ્થાનાન્તરગત ખુડાલા(પોષ્ટ, સ્ટેશન હાલના)માં શ્રીમદ્વિજયવતીન્દ્રસૂરિશ્રીજી મહારાજના સદુપદેશથી તત્ર નિવાસી ધર્મપ્રેમી સહજન નિહાલજીજી દેવમલજીની દેખરેખ નીચે ઉપરોક્ત સંસ્થાનું સંચાલન શરૂ કર્યું હતું તેના ગુખ્ય ઉદ્દેશ્ય છે ધાર્મિક ઐતિહાસિક અને બૌદ્ધદેશિક ગ્રંથ જગ્યાનાને રોપીને પ્રકાશિત કરવા. ધર્મસિદ્ધાન્તોનો પ્રચાર સુસજ્જીત સાહિત્ય પ્રકાશિત કરી કુલ કિમ્તમાં વહેંચવી, જે આજબજેત પોતાના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે ૨૬ વર્ષથી સમાજસેવા કરી રહેલ છે.

કન્યાશાળા આદિ खोलना और मन्दिरों की आशातना मिटाना यही इस मंडल का खास कर्तव्य समझना चाहिये ।

૧૦ મંડલ મેં વૈઠ કર નં ૫ મેં વતલાઈ હુઈ વાતોં પર જો કોઈ વિચાર વ સલાહ કી જાય વહ બિના બૂરે અરુપાજ ઓર બિના ગુસ્તાखી કે શાન્તતા સે કરના હોગી, અગર કિસી વાત કી સલાહ મેં સબ મેમ્બરોં કી ઁક રાહ ન હોગી તો વહુમત સે મજૂર કિયા જાયગા ઓર સબ કો વહુમત સે કી હુઈ વાત કો માનના ખંદેગી ।

૧૫ ઉપરોક્ત નિયમોં કી પાવન્દી હર ઁક મેમ્બર, સહાયક વ અન્ય મહાશયોં કો તન, મન સે પાલન કરના લાજિમ હોગા । ફક્ત પરદેશ યાત્રા ઓર જરૂરી કારણ કી વજહ સે માફી હૈ પર કારણ મિલે વાદ હી પાલન હોગા ।

ઉપયુક્ત નિયમોથી પાઠક સહજ અનુમાન લગાવી શકે છે કે એ મહાન સમાજ-સેવા કેવી હશે ? ન. ૫ માના નિયમાનુસાર મહાન દેખરેખ નીચે એક ‘શ્રીરાજેન્દ્ર જૈન પાઠશાળા’ નું સંચાલન સુચારુ રૂપથી થઈ રહ્યું છે પૂર્વ ગુરુદેવશ્રીના હાથથી જ એ પાઠશાળાની સ્થાપના સન્ ૧૯૦૫ મા થઈ હતી તેની સ્થાપના થયે ૫૦ વર્ષ પૂરા થતા સવત ૨૦૧૨ શ્રાવણ વદિ ૧૨ ના દિવસે અર્ધશતાબ્દી મહોત્સવ મનાવવામાં આવેલ છે પાઠશાળાની વર્તમાન પરિસ્થિતિ સારી છે, લગભગ ૫૦ થી ૬૦ વિદ્યાર્થી વિદ્યાર્થીનીઓ ધાર્મિક જ્ઞાનપ્રાપ્તિમા મશગૂલ છે વિદ્યાર્થીની વિદ્યાની કસોટી માટે સુખઘ, એન્જીકેશન બોર્ડની પરીક્ષાઓ અપાવાય છે અને સાથેસાથ હર વર્ષે સવત્સરી (ભાદ્રવા સુદિ ૪) ના દિવસે પાઠશાળાના કાર્યકર્તા સ્વયં પરીક્ષા લઈ તેમના તરફથી બાળકોને ઉત્તેજનાર્થ પારિતોષિક આપવામાં આવે છે દિનોદિન પ્રગતિશીલ આ પાઠશાળા મજબૂત અને એજ

શ્રી રાજેન્દ્ર જૈન વિદ્યાલય, આહોર. (રાજસ્થાન)

રાજસ્થાન પ્રાન્તાન્તર્ગત આહોર નામક એક નગર છે. જેના માટે કહેવત છે કે યુ. પી મા લાહોર અને મારવાડમાં આહોર ! જ્યાં જૈનોના કુલ ૬૦૦ ઘર છે. જેમાં ૪૫૦ ઘર સનાતન ત્રિસ્તુતિક માર્ગાનુયાયી છે સવત ૧૯૭૫ મા સ્વર્ગ શ્રીમદ્દુપાધ્યાય શ્રીમોહન-વિજયજી મં અને વર્તમાનાચાર્યશ્રીના સદુપદેશથી આહોર ત્રિસ્તુતિક સંઘના તરફથી ઉપરોક્ત પાઠશાળાની સ્થાપના બાળકોને જ્ઞાનોપાસના માટે કરવામાં આવી હતી, જે આજ પર્યંત દિનપ્રતિદિન પ્રગતિ કરતી આવી અને ઉન્નતિ પથ પર જઈ રહી છે. પાઠશાળામાં વર્તમાનમાં વિદ્યાર્થીનાર્થ કુલ વિદ્યાર્થી ૧૫૦ લગભગ આવે છે, તેમને ધાર્મિક શિક્ષણની સાથે હિન્દી અને ઇંગ્લીશ વ્યવહારિક શિક્ષણ પણ આપવામાં આવે છે. કાર્યકર્તા ઉત્સાહથી કામ કરે છે.

॥ अर्हम् ॥

श्रीअभिधानराजेन्द्रकोपस्य निर्माणकारणम्

श्रान्तस्वभावी श्रीमदुपाध्यायवर्य श्रीश्री मोहनविजयश्री महाराज

श्रीवर्षमानजिमगीतमसत्सुधर्म-

अम्बुमुनीन्द्रजगदधिपतमव्रवाहो ।

यो वर्धितो निबद्धबोधकसेवनाभि-

धर्मद्वितो निस्त्रिरुपमंतरूपपाम ॥ १ ॥

काले गते बहुविधेष्व विवृष्टिष्ठ सं,

मृगार्थविष्ठनसहसमाभवद्विः ।

मिथ्यास्त्रिमि × पुनरपीह समुद्दिधीर्ः,

सूरीश्वरो भुवि दयोदधिराविरासीत् ॥ २ ॥

कामाऽऽदिबैरिमिबहोन्मयमास्तुष्टः,

बाह्याऽऽन्तरोममविचित्रपरिग्रहः ।

कारुण्यपूर्वसंपूरितमम्बुपुष्प-

नीराब्धिसंगतमुद्योन्मयने समर्थः ॥ ३ ॥

चेतोऽन्वयकरोद्भरणे विरोचनो,

रत्नेन्द्रवारिर्बिभुषार्चिताद्भिकः ।

संयोजकतां न च कोऽपि तादृशः,

पूज्यैकमुर्विर्मविकौपबोधः ॥ ४ ॥

निबमतप्युतिबेनमतग्रह-

न्वतरनाहवमयपण दिखन् ।

विततबाहकवासमरे पगन्,

अवकमताऽववर्ता मयकजिगाम् ॥ ५ ॥

अथ विमिरय दिप्तो यत्त सिध्यतां

गतवत् करुणावरुणाऽऽज्यः ।

मुनिगणान् मयवावरजागणे,

निशपिबाऽवधिमा समबोधयत् ॥ ६ ॥

सुश्राप्युपास्य तनुपोद्वलिते स्वभाव्ये-

रास्मानकेष्व विष्ठतेर्निप्रदेष्टनामि-

र्षो नैनसंयमस्तित्थ कृपयोद्धार,

सुरि स वै विजयते स्म पवित्रकीर्ति ॥ ७ ॥

इत्थ स नैनागममयकके,

सम्बग्ं मयवत्त्वाप्य न संतुतोव ।

काळकमेवास्य पुनर्विनाश-

मार्शकमानो विजितान्वमान ॥ ८ ॥

ततोऽम्बगात् शिष्यगणैः सुविज्ञैः-

वृतो विहारेण मरुत्सवं द्रु ।

उवास काळं विरमास्ततस्त्वं,

तान् बोधयन् धर्मेश्वर × प्रतिष्ठम् ॥ ९ ॥

अथैकदा संसदि सन्निविष्टो

निवाऽऽसुक्षिप्याऽऽदिविभूषितामा ।

सङ्क्षोपकण्ठं च निजामिदधं,

अविज्ञपत् सुरिष्वर × कृपाज्ञः ॥ १० ॥

नैमाऽऽगमानां निजमुक्तियोगात्,

संयोजुमेकज नवीनरीत्या ।

अक्षं विनिस्तमि जिनेन्द्रभाषा-

मय ॥ त्रुप्येत्त वत् × कदाचित् ॥ ११ ॥

मुत्ता पुनस्त्वमुपदेष्टवर् महदा-

मूर्ध्नाऽऽहीयत गुरोरनुवासरत तव ।

संगृह्य दम्बमद्वयं च ततोऽभिधान-

राजेन्द्रकोपममळ निरमापवैस्ते ॥ १२ ॥

॥ इति शुभम् मयत् ॥

(२९)

વિશ્વમાં એજ જાતિ, સમાજ કે રાષ્ટ્ર જીવિત રહી શકે છે જેનું સાહિત્ય સમૃદ્ધ છે. જેની સંસ્કૃતિ જીવિત છે, જેમા મોટા મોટા વિદ્વાનો મોજુદ છે. ખસ, આ પરિસ્થિતિને અનુલક્ષીને જ કેટલીયે સંસ્થાઓની સ્થાપના કરવામા આવે છે.

ઉપરોક્ત સંસ્થા કાર્યોલય તરફથી શ્રી રાજેન્દ્ર પ્રવચન કાર્યોલય સિરિઝના આજ તક ૪૨ પુષ્પો છપાયા છે, જેમા ધાર્મિક, કલ્પસૂત્રાર્થપ્રબોધિની, શ્રી કલ્પસૂત્રાર્થ-ખાલાવબોધ, પંચસપ્તતિશતસ્થાનકચતુષ્પદી આદિ, ઔપદેશિક શ્રી યતીન્દ્ર પ્રવચન પ્રથમ, દ્વિતીય ભાગ આદિ, ઐતિહાસિક શ્રી કોરટાજી તીર્થ ઇતિહાસ, શ્રી યતીન્દ્ર વિહાર દિગ્દર્શન ૨-૩-૪ ભાગ, મેરી નેમાડયાત્રા, મેરી ગોડવાડયાત્રા આદિ, ચરિત્રાત્મક શ્રીમદ્રાજેન્દ્રસૂરિ, શ્રીમદ્ ભૂપેન્દ્રસૂરિ, શ્રી મઘતીન્દ્રસૂરિ આદિ ગ્રંથોનું પ્રકાશન થયેલ છે.

કાર્યોલય અતર્ગત એક શ્રી યતીન્દ્રસૂરિ સાહિત્યમાલા આલી રહી છે. તેના પછી આજ સુધી ૩૧ પુષ્પ છપાઈ ગયા છે

સમાજનો સહયોગ, પાઠકોની વિશેષ સાહિત્ય માગણીથી જરૂર આ સંસ્થા ઉત્તર બનશે.

શ્રી રાજેન્દ્ર જૈન પાઠશાળા, મન્દસૌર. (મધ્યભારત)

મધ્યભારતીય સીમા પર મન્દસૌર નામક એક શહેર છે, જેમા દશ પુરા (મહોલ્લા) હોવાથી પ્રાચીન નામ દશપુર પણ છે, દશપુરા પૈકી જનકુપુરામા શ્રી રાજેન્દ્ર જૈન વિલાસ નામક બડી વિશાળ ધર્મશાળામા તત્રસ્થિત સનાતન ત્રિસ્તુતિક સઘના તરફથી ઉપરોક્ત સંસ્થાની સ્થાપના કરવામા આવી છે કાર્યકર્તાગણ ઉત્સાહી હોવાથી સંચાલન સુચારુ રૂપથી ચલાવી રહ્યા છે લગભગ ૬૦ વિદ્યાર્થીઓ બાલક બાલિકા વિદ્યાધ્યયનનો લાભ લઈ રહ્યા છે

આમ કેટલીયે સંસ્થાઓ પૂર્વ શુરુદેવશ્રીની સ્મૃતિમાં સ્થાપિત કરવામા આવી છે, પરંતુ લેખ વધી જવાના લયથી તેમનો વિશેષ વિસ્તાર ન કરતા ફક્ત નામ માત્રથી જ સંકેત કરી વિરમુ છું

શ્રી રાજેન્દ્ર જૈન પાઠશાળા, ટાડા શ્રી રાજેન્દ્ર જૈન પાઠશાળા, ખાચરોદ. શ્રી રાજેન્દ્ર જૈન વિદ્યાલય, સિયાણા શ્રી રાજેન્દ્ર જૈન પાઠશાળા, ધુધડકા શ્રી રાજેન્દ્ર જૈન સેવા સમાજ, થરાદ આદિ



પરિશ્રમ થઈ પ્રાકૃત ભાવાનો 'અભિધાનશાસ્ત્રેન્દ્ર' નામનો કોષ તૈયાર કર્યો હતો. જ્યાં તે છપાવવાનો પ્રયત્ન થયો હતો, ત્યાં ઉક્ત સુરિજ મહારાજ કળકારણ થયા હવે તેમના અનુયાયીઓએ સત્કારમાં એક નૈન પ્રેસ ખોલી ઉક્ત જગને છપાવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. શ્રીમત્ પ્રજ્ઞા મોટા છે. પ્રથમથી જાહેર ચનારને કૃપિયા સે અને પછીથી જાહેર ચનારને ૧૫૫૭ કૃપિયાથી તે મંચ મળી શકશે. આ કોષ પ્રા. પ્રવેશાગર સંપ્રદાય પ્રચલિત શાળાનો ઘરો.

તેથી સમર્થ વિદ્વાનોએ આ જગને અપૂર્વ વસ્તુ સમજી તેના જાહેર થવું જોઈએ. શ્રીમાન્ શેઠિયાઓએ આ સાહસને પૂરું ઉત્તેજન આપવા તે કોષની નકલો જરૂરી પાઠશાળા, લાવણીરી અને ધાર્મિક-શૃંગારોને લેવા આપવી જોઈએ.

નૈન ધર્મ વિદ્યા પ્રસારક વર્ગ-પાલીતાણા

આનંદ (માસિક ૫૪) પુ. ૬ જ. ૨ સ. ૧૯૧૪ પ. ૪૩-૪૪

શ્રી શાસ્ત્રેન્દ્રસુરિએ 'અભિધાનશાસ્ત્રેન્દ્ર કોષ' તૈયાર કરવામાં બહુ પ્રયાસ કર્યો છે. કોષપિણુ શબ્દના અર્થ વિગેરે જણાવવા માટે તે બહુ ઉપયોગી છે, એવી જોડના બીજા કોષ નથી.

આજુબાજુ કુવરજી-સાવનગર

નૈન ધર્મ પ્રકાશ પુ. ૫ જ. ૪ આશુ. ૮ ૧૯૧૬

'અભિધાનશાસ્ત્રેન્દ્ર કોષ' નામનો સબહ મંચ તેના લગભગ આશરેથી હજાર પાના વળી એક એમ સાત વેદમુખો સુરિત થયાં, તેમાં અક્ષરાર્થ વર્ણનકર્તા પ્રાકૃત શબ્દ, તેના સંસ્કૃત શબ્દ, બુદ્ધિપતિ, લિંગ અને અર્થ જે પ્રમાણે નૈનાગમિયા મને છે, તે પ્રમાણે તેમ જ અન્ય કથોમાં આવે છે તે પ્રમાણે તે દરેકના ઉત્પાદ દાક્ષિ આ કોષને બને તેટલો પ્રામાણિક-પ્રમાણ સહિત કરવા મહાભારત પ્રવલ્ન કરવામાં આવ્યો છે. નૈનાગમિનો બીજો કોષપિણુ વિષય નથી કે જે આ મહાકોષમાં ન આવ્યો હોય.

—નૈન સમ્પ્રદાયના ઇતિહાસ, વિ. ૭, પ્ર. ૬ પ. ૧૮૪

'અભિધાન શાસ્ત્રેન્દ્ર' વિષય કોષમાં પ્રત્યેક પ્રાકૃત શબ્દની પાછળ તેનું સંસ્કૃતરૂપ, સંસ્કૃતમાં વિવરણ, મૂળ શ્રેણીમાં જે સ્થળે તે આવેલો છે તેનો નિર્દેશ અને અન્ય કથોમાં જે વિવિધ અર્થોમાં તે વપરાયેલો તેની અવતરણો સહિત થઈ કરવામાં આવેલ છે. પ્રસ્તાવનામાં શ્રી હેમચંદ્રનું પ્રાકૃત વ્યાકરણ કર્તાની જ કરણ દીક્ષા સહિત આપવામાં આવેલ છે. નામના કૃપાજ્ઞાનો આપવામાં નેટલા શબ્દ તેટલા કૃપા આપવામાં આવેલા છે તે સમ્પ્રદાયમાં મળી આવે કે નહિ. ઉદાહરણમાં પાંચમી જોઈ વચનમાં 'કુપ્પદ ના

अभिप्राय ।

[' श्रीअभिधानराजेन्द्र कोष ' की महत्ता एवं उपयोगिता वैसे जगविश्रुत हैं । विश्व के समस्त देश, प्रदेशों के दर्शन, इतिहास, पुरातत्त्व के विद्वान् इससे भलीविधि परिचित ही नहीं, वरन् भारतीय जैन वाङ्मय की इससे वे अपने देश में स्थापित प्रतिमा मानते हैं । श्रीमद् राजेन्द्रसूरिजी की व्यापक प्रसिद्धि का अभी तक जो एक मात्र यह कारण है, अतः इस सत्य की दृष्टि से कोष सचची कुछ तो अभिप्राय प्रस्तुत ग्रन्थ में स्थान प्राप्त करने ही चाहिए । इस हेतु की पूर्ति में कुछ अभिप्राय निम्न अवतरित किये गये हैं । —सम्पादक]

मन्त्री मुनि श्री मिश्रीमल्लजी महाराज

दोहा

श्रुतसागर मंथन करि, रच्यो भव्य हितकोष, विबुद्ध विलोकी चित्त में, सरस लहै संतोष ॥१॥
प्राकृत अथवा मागधी, जो कौ शब्द चहाय, हो तो पढलो हाथ ले, मिलसी संशय नाहि ॥२॥
लक्ष आसरे, पाचरे संख्या श्लोक सुजान, गहन ग्रन्थ राजेन्द्र रच, जस लीदो भुवि आन ॥३॥
शब्द सुचि सुन्दर रचि, जचि सहल हिय जास, पचि परम यह औषधी, करत कर्मरुज नास ॥४॥

झूलना छन्द

धन-भूष-यति-गुरुराज-पति मति स्वच्छ अति कर महनत को,
क्षति गहन हति जिन आगम में गति शब्द के अर्थ सुलहनत को ।
भक्ति गग सुरग अदृष्ट हति, तिन के रस को गहनत को,
राजेन्द्रसूरि, धन्यवाद कति, कलिकाल विचै चित्त चहनत को ॥ १ ॥

दोहा

होस सदा हिय में भरण, करण ज्ञान संतोष ।
अभिधानराजेन्द्र नित, काव्यरसिक ! पढ कोष ॥ ५ ॥
“ राज, धन, भल भूष, यतिवर ! ग्रन्थ रच अनमोल यह ”
“ धवल यश लीना जगत में क्या करूं वर्णन अह ”

आहोर : आपाठ शुक्ला अमावास्या, २०११

×

×

×

×

वणी दुर्ष पाभवा जेवु णीणु ओ छे के णीजे भडान् के।ष रतलाभमा छपाय छे.
श्वेताम्बर श्रीयुत विजयरानेन्द्रसूरिजीये पोताना एवमना भावीश वर्ष गाणी अभित

१- श्रीमद् धनचन्द्रसूरिजी, भूपेन्द्रसूरिजी और श्रीमद् यतीन्द्रसूरिजी के गुरुराज श्रीमद् राजेन्द्रसूरिजी ।

ABHIDHANA RAJENDRA KOSĀ BY

His Holiness Sri VIJAYA RAJENDRA SŪRIJĪ

(Size Royal 1/4 Pages. 10 693 in 7 Volumes. Price Rs. 235/-

Publishers JAIN SWETĀMBER SAMASTA SANGHA RATLAM CITY)

This is a Prakrit-Magadhi-Sanskrit Dictionary by Jainaprabara Swetamber Acharya His Holiness Sri 1008 Sri Bhattarak VijayaRajendrasūri who is the celebrated author of many works in Sanskrit on philosophy and religion. This unique dictionary deals in detail with the Sūtras enunciated by the ancient & most revered Ganadhara & their Vristus Bhāṣyas Niryuktis Upanis alongwith the history of the various Darśanas—Vedānta schools Nyāya Vaiśeṣika & Mīmāṃsā systems of thought in an elegant & Beautiful style. It has clarified many philosophical abstract terms in simple & lucid language. The lexicon contains among other things the biography of the renowned author & learned introduction which contains in an outline the grammar of the Prakrit language and a glossary of Prakrit words & phrases. It is ably edited by the eminent scholars namely His Holiness Sri. Bhupendrasūriji and Yatindrasūriji and published by 'Jain Swetamber Samasta Sangha' Ratlam City. The get-up and the print are beautiful and attractive.

The celebrated & revered author of this monumental work namely His Holiness Sri Vijaya Rajendrasūri was born on the 3rd December 1827 at Bharatpur. Sri Vrishabhadasa & Srimati Kesarbai were his parents. He was given the name of Ratnaraja by his parents. He had a brother by name Manikyaachand & a sister Premabai. He had great devotion towards his parents. When he was very young the cruel fate snatched away from him his parents. He visited countries like Ceylon and cities like Calcutta with his brother in connection with his trade & Commerce. The pangs of separation of his parents at early age had their own influence on the mind of this young man. He developed an aversion towards the worldly affairs & embraced the Ideals of asceticism & longed for Darśan & Association of YOGIS who had renounced all that was earthly & conquered the sensual desires & cravings.

પં રૂપો આપવામાં આવેલા છે, પરંતુ અર્ધ-માગધી સાહિત્યમાં આ રૂપોમાંનું કોઈ પણ ભાગ્યે જ જોવામાં આવે છે આ વિશ્વ કોષમાં પ્રત્યેક વિષયના સંબંધમાં જે કોઈ મૂળ ગ્રંથોમાં તેમ જ ટીકાઓમાં આપેલું છે તે સઘળાનું સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે.

—અર્ધ-માગધી કોશ, પ્રા. ભા. પ્રસ્તાવના પૃષ્ઠ ૨.

×

×

×

Sir George A. Grierson, K. C. I. E.—The world-renowned English Orientalist: England.

“.....I must congratulate you on the fact that this magnificent work is nearing completion It has been of great use to me in my studies of Jain Prakrit, and the only work with which I can compare it is Raja Radhakant Deb's famous Sanskrit Sabda-Kalpadruma.” (when the last volume was in the press)

“The Encyclopaedia is of great value as a work of reference and also for the study of Jain Prakrit.”

Prof. Sylvain Levi—University of Paris —

After 5 years of Abhidhan Rajendra's continuous perusal, I can affirm that no real Indologist can dispense with a copy of this wonderful work In its special compass, it surpasses even that jewel of lexicography, the Petersburg Dictionary. Here we have not only a complete register of words warranted by references and quotations, but a full survey of thoughts, beliefs, legends lying beyond the words Whatever is the matter I happen to deal with I begin with consulting my Rajendra and I never fail to get some useful information Shall we ever have anything alike in the field of Brahmanism and Buddhism ?

Prof. Siddheshwar Varma, M. A.—Professor of Sanskrit, Prince of Wales College, Jammu (Kashmir)

“The Abhidhan Rajendra in my opinion is a colossal work which reflects credit on Indian industry and scholarship A special feature of the work is the rich bibliographical material hitherto absolutely unknown to the world.”

religion when we say that this contains approximately four and half lakhs of verses the magnitude of this great work can be understood. It deals with about 60 000 WORDS To quote one instance of the interpretation and elicitation of the word "AHIMSA" the commentary has occupied 12 pages and clearly brought out all that pertains to this word in 18 different ways and in all its aspects That the word commencing with the letter "A" have occupied 893 pages speaks volumes regarding the greatness of this work

His Holiness the author has besides the above written the following works—

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. Sabdambudhi Kosa | 6. Dhatupatha (in verses) |
| 2. Sakalaiswarya Stotra | 7. Upadeśa Ratnasara. |
| 3. Khapaniyataskaraprabandha. | 8. Deepavali Kathasara. |
| 4. Sabdakaumudi (In versea.) | 9. Sarvasaṃgraha Vīvarana. |
| 5. Kalyana Stotra— | 10. Prakrit Vyākaraṇa Vyākṛti. |
| Prakriya Teeka. | 11. Kalpasūtra Balavabodha. |

Out of the 61 works written by His Holiness 8 treat of music, 23 works deal with Sanskrit language and the rest are devoted to Jain Agamas

The Lexicon can be compared to the Encyclopaedia or "Viswakosa" of any language It may be easily termed as "VISWAKOŚA" of Jain Siddhanta & the revered author deserves the veneration of scholars and philosophers of the universe

The Great Saint and Philosopher ended in Samadhi Yoga his mundane life about forty five years ago that is in V S 1963 leaving behind him Great jewels of Knowledge full of light and depth of thought containing fruits of Meditation leading to salvation He was a saviour of Humanity from sorrow and misery

It is the sacred duty of all Jains to give proper publicity to such great works & present these volumes to all the centres of learning both in INDIA and ABROAD

By K. A. Dharmendriah

X Principal

Shri Cāmrajendra Sanskrit College—Bangalore.



As the good luck would have it His Holiness Sri Pramodavijaya sūriji a renowned Achārya came to the city of Bharatpur. Sri Achārya's discourses on philosophy & religion, this stress on the value of the spiritual attainments of man ripened the seed of spirituality & renunciation hidden in the mind of the young gentleman who was eager to embrace asceticism according to the tenets of JAIN SIDDHANTA. He became the disciple of Sri Pramodavijayasūriji & was initiated into the order of Sanyasadharma of a Jain ascetic, with the new name of Sri Ratnavijayji.

His Holiness had as his preceptor Yati Sri Sagarahandra who taught him Grammar, Logic, Amarakośa, prose & poetry. He became a learned scholar in Prakrit & Sanskrit languages and literature as well as in contemporary Indian Philosophy & religion intensely specialising in Jain Siddhanta. He undertook an extensive tour throughout INDIA when he practised several religious vows of CHATURMĀSA continuously fasting for long periods. He attended to all his personal works himself and never allowed his disciples to do any piece of service for him. He was quite hale and healthy and was always immersed in study & writing of philosophical works & engaged in the spread by light of knowledge wherever he went.

HIS GREAT WORKS :

His works number 61 containing lakhs of verses composed in various metres on variety of themes.

ABHIDHĀNA RAJENDRA KOŚA :

This work is the crowning item of his literary endeavours. It marks a unique period in literary history of the world and merits universal praise and commendation at the hands of eminent scholars. It brings out the roots, the derivations and the meanings of all words in Magadhi language in which many of the Jain ancient philosophical works are written. It contains quotations from about 97 standard works. It gives in detail the history of a particular word and its usage in various contexts. It clarifies beyond doubt the connotation of all the technical words we come across in Jain Siddhanta and literature, the parallel of which is found no where in Jaina Lexicons and Dictionaries. Even a cursory glance through the pages of these volumes will make the reader understand the essentials of Jain philosophy and

जयन्तु वीतन

श्री राजेन्द्र पुष्पांक

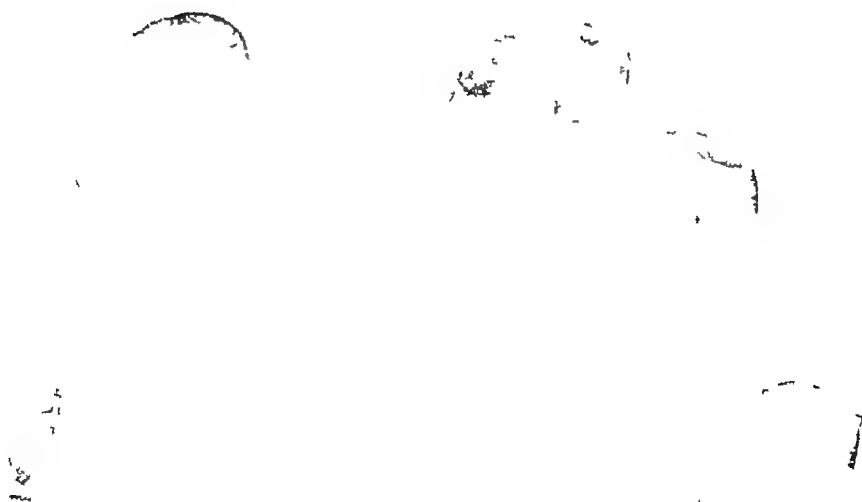
श्री अभिधान राजेन्द्र कोश
के
कर्ता

श्रीमद् विजयरामेन्द्र स्मृति

श्रीमद् राजेन्द्र स्मृति

रुक्माश्वक-ग्रंथ





रोक पड़े मुनिराम श्री पुण्यविजयजीने सूचना दी कि उपाध्याय गद्योविजयजी के हस्ताक्षर की प्रति, जो कि उन्होंने दीमकी से साईं हुई नयचक्रटीका की प्रति के आधार पर लिखी थी, मिथ गई है। आशा है मुनि श्री बन्धुविजयजी इस प्रति का पूरा उपयोग नयचक्रटीका के अमुद्रित अंश के लिए करेंगे ही एवं अपर मुद्रित अंश को भी उसके आधार पर ठीक करेंगे ही।

मैंने मेरी अमिमन्त्रण ग्रन्थ (१९४६) में अपने लेख में नयचक्र का संक्षिप्त परिचय दिया ही है, किन्तु उस ग्रन्थ-रचना का वैयक्तिक मेरे मन में तब से ही बसा हुआ है और अबसर की प्रतीक्षा में रहा कि उसके विषय में विशेष परिचय लिखूँ। बरमिबान मुनि श्री बन्धुविजयजीने श्री 'आत्मानन्द प्रकाश' में नयचक्र के विषय में गुजराती में कई लेख लिखे और एक विशेषार्क भी नयचक्र के विषय में लिखा है। यह सब और मेरी अपनी नौबतों के आधार पर यहाँ नयचक्र के विषय में कुछ विस्तार से लिखना है।

नयचक्र का महत्त्व

जैन साहित्य का प्रारंभ बभ्रुतः कब से हुआ इसका सममान उत्तर देना कठिन है। फिर भी इतना तो अब निश्चयपूर्ण कहा जा सकता है कि भगवान् महावीर को भी भगवान् पार्श्वनाथ के उपदेश की परंपरा प्राप्त थी। स्वर्ण भगवान् महावीर अपने उपदेश की दुकान भगवान् पार्श्वनाथ के उपदेश से करते हैं। इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि उनके समस्त पार्श्वनाथपरंपरा का कुत किसी न किसी रूप में था। विद्वानों की कल्पना है कि इतिहास में जो पूर्वगत के नाम से उल्लिखित कुत है वही पार्श्वनाथपरंपरा का कुत होना चाहिए। पार्श्वनाथपरंपरा से प्राप्त कुत को भगवान् महावीरने विकसित किया वह आज जैनकुत-वा जैनागम के नाम से प्रसिद्ध है।

जिस प्रकार वैदिक परंपरा में वेद के आधार पर बाद में माना दर्शनो के विकास होने पर सूत्रात्मक दार्शनिक साहित्य की सृष्टि हुई और बौद्ध परंपरा में अभिपरम तथा महायान दर्शन का विकास होकर विविध दार्शनिक प्रकरण ग्रन्थों की रचना हुई, उसी प्रकार जैन साहित्य में भी दार्शनिक प्रकरण ग्रन्थों की सृष्टि हुई है।

वैदिक, बौद्ध और जैन-इस तीनों परंपरा के साहित्य का विकास प्राप्त-मत्वाप्राप्त और आद्यान-प्रदाम के आधार पर हुआ है। उपनिषद् युग में भारतीय दार्शनिक चिन्तनपरंपरा का मसुदीकरण हुआ-आग पड़ता है और उसके बाद से दार्शनिक व्यवस्था का युग प्रारंभ हो जाता है। वैदिक परंपरा में परिणामवादी साधनविचारधारा के विकसित और विरोधी



दर्शन और संस्कृति

हिन्दी

आचार्य मल्लवादी का नयचक्र

श्री दलमुख मालवणिया

आचार्य अकलंक और विद्यानन्द के ग्रन्थों के अभ्यास के समय नयचक्र नामक ग्रन्थ के उल्लेख देखे, किन्तु उसका दर्शन नहीं हुआ। बनारस में आचार्य श्रीहीराचन्द्रजी की कृपा से नयचक्रटीका की हस्तलिखित प्रति देखने को मिली। किन्तु उसमें नयचक्र मूल नहीं मिला। पता चला कि यही हाल सभी पोथियों का है। विजयलब्धिसूरि ग्रन्थमाला में नयचक्रटीका के आधार पर नयचक्र का उद्धार करके अंशतः उसे सटीक छापा गया है। गायकवाड़ सिरीज में भी नयचक्रटीका अंशतः छापी गई है। मुनि श्री पुण्यविजयजी की प्रेरणा से मुनि श्री जम्बूविजयजी नयचक्र का उद्धार करने के लिए वर्षों से प्रयत्नशील हैं। उन्होंने उसीके लिए तिब्बती भाषा भी सीखी और नयचक्र की टीका की अनेक पोथियों के आधार पर टीका को शुद्ध करने का तथा उसके आधार पर नयचक्र मूल का उद्धार करने का प्रयत्न किया है। उनके उस प्रयत्न का सुफल विद्वानों को शीघ्र ही प्राप्त होगा। कृपा करके उन्होंने अपने संस्करण के मुद्रित पचास फोर्म पृ० ४०० देखने के लिए मुझे भेजे हैं, और कुछ ही

कबकिस बहुत से ग्रन्थ और मतों का संग्रह और समाश्लेषन इसी ग्रन्थ में प्राप्त है। जो अन्यत्र दुर्लभ है।

दर्शन और नय

आचार्य सिद्धसेनने नवों के विषय में स्पष्ट ही कहा है कि प्रत्येक नय अपने विषय की विचारणा में सचे होते हैं, किन्तु पर नवों की विचारणा में मोघ-असमर्थ होते हैं। अितने बचनमार्ग हैं उतने ही नयवाद होते हैं और अितने मन्वाद् हैं उतने ही पर दर्शन हैं। नयवाद को अलग अलग ठिगना चाय सब वे मिथ्या हैं; क्योंकि वे अपने पक्ष को ही ठीक समझते हैं दूसरे पक्ष का तो निरास करते हैं। किन्तु वस्तु का पाक्षिक दर्शन तो परिपूर्ण नहीं हो सकता; अत एव उस पाक्षिक दर्शन को स्वतन्त्र रूप से मिथ्या ही समझना चाहिए, किन्तु सापेक्ष हो सब ही सम्बन्ध समझना चाहिए। अनेकान्तवाद निरपेक्षवादों को सापेक्ष बनाता है यही उसका सम्बन्ध है। नव प्रबक् रह कर दुर्नय होते हैं किन्तु अनेकान्तवाद में स्नान पा कर वे ही सुनय बन जाते हैं; अत एव सर्व मिथ्यावादों का समूह हो कर भी अनेकान्तवाद सम्बन्ध होता है। आचार्य सिद्धसेनने प्रबक् २ वादों को रत्नों की उपमा दी है। प्रबक् प्रबक् वैदूर्व आदि रत्न किन्तु ही मूयमान् क्यों न हों वे न तो हार की सोमा ही को प्राप्त कर सकते हैं और न हार करवा सकते हैं। उस सोमा को प्राप्त करने के लिए एक स्व में उन रत्नों की बचना होगा। अनेकान्तवाद प्रबक् प्रबक् वादों को सूत्रबद्ध करता है और उनकी सोमा को बड़ाता है। उनके पार्यन्त को या प्रबक् नामों को मिटा देता है और जिस प्रकार सब रत्न मिळ कर रत्नावली इस नये नाम को प्राप्त करते हैं, वैसे सब नव-वाद अपने अपने नामों को छोड़ कर अनेकान्तवाद वैसे नये नाम को प्राप्त करते हैं। यही उन नवों का सम्बन्ध है।^१

इसी बात का समर्थन-आचार्य विजयराजेन्द्रने भी किया है। उनका कहना है कि नव जब तक प्रबक् प्रबक् हैं, तब तक मिथ्यामिनिवेश के कारण विवाद करते हैं। यह मिथ्यामिनिवेश नवों का तब ही दूर होता है जब उन सभी को एक साथ बिठा दिया जाय। जब तक अनेके

१ विजयराजेन्द्रसूरि का मतनवा परमिवाकने मोहा —सम्पत्ति. १ २८

२ वाचस्पति अथवा वाचस्पति नाम होति नववाच। वाचस्पति अथवा वाचस्पति नाम परमवाच ॥^२

—सम्पत्ति १ २४

१ सम्पत्ति. १ ११ और. २१

२ येन दुर्बे सर्वथा विजयवाचन अनेकान्तो ॥ सम्पत्ति १ १४ १ २५।

३ सम्पत्ति १ २२-२५.

रूप में नाना प्रकार के वेदान्तदर्शनों का आविर्भाव होता है, और सांख्यों के परिणामवाद के विरोधी के रूपमें नैयायिक-वैशेषिक दर्शनों का आविर्भाव होता है । बौद्धदर्शनों का विकास भी परिणामवाद के आधार पर ही हुआ है । अनात्मवादी हो कर भी पुनर्जन्म और कर्मवाद को चिपके रहने के कारण बौद्धों में सन्तति के रूप में परिणामवाद आ ही गया है; किन्तु क्षणिकवाद को उसके तर्कसिद्ध परिणामों पर पहुचाने के लिए बौद्धदार्शनिकोंने जो चिंतन किया उसीमें से एक और बौद्ध परंपरा का विकास सौत्रान्तिकों में हुआ जो द्रव्य का सर्वथा इनकार करते हैं; किन्तु देश और काल की दृष्टि से अत्यन्त भिन्न ऐसे क्षणों को मानते हैं और दूसरी ओर अद्वैत परंपरा में हुआ जो वेदान्त दर्शनों के ब्रह्माद्वैत की तरह विज्ञानाद्वैत और शून्याद्वैत जैसे वादों का स्वीकार करते हैं । जैनदर्शन भी परिणामवादी परंपरा का विकसित रूप है । जैनदार्शनिकोंने उपर्युक्त घात-प्रत्याघातों का तटस्थ हो कर अवलोकन किया है और अपने अनेकान्तवाद की ही पुष्टि में उसका उपयोग किया है यह तो किसी भी दार्शनिक से छिपा नहीं रह सकता है । किन्तु यहाँ देखना यह है कि उपलब्ध जैनदार्शनिक साहित्य में ऐसा कौनसा ग्रन्थ है जो सर्वप्रथम दार्शनिकों के घातप्रत्याघातों को आत्मसात् करके उसका उपयोग अनेकान्त के स्थापन में ही करता है ।

प्राचीन जैन दार्शनिक साहित्य सर्जन का श्रेय सिद्धसेन और समन्तभद्र को दिया जाता है । इन दोनों में कौन पूर्व और कौन उत्तर है इसका सर्वमान्य निर्णय अभी हुआ नहीं है । फिर भी प्रस्तुत में इन दोनों की कृतिओं के विषय में इतना ही कहना है कि वे दोनों अपने अपने ग्रन्थ में अनेकान्त का स्थापन करते हैं अवश्य, किन्तु दोनों की पद्धति यह है कि परस्पर विरोधी वादों में दोष बताकर अनेकान्त का स्थापन वे दोनों करते हैं । विरोधी वादों के पूर्वपक्षों को या पूर्वपक्षीय वादों की स्थापना को उतना महत्त्व या अवकाश नहीं देते जितना उनके खण्डन को । अनेकान्तवाद के लिए जितना महत्त्व उस २ वाद के दोषों का या असंगति का है उतना महत्त्व बल्कि उससे अधिक महत्त्व उस २ वाद के गुणों का या संगति का भी है और गुणों का दर्शन उस २ वाद की स्थापना के बिना नहीं होता है । इस दृष्टि से उक्त दोनों आचार्यों के ग्रन्थ अपूर्ण हैं । अत एव प्राचीन काल के ग्रन्थों में यदि अपने समय तक के सब दार्शनिक मन्तव्यों की स्थापनाओं के संग्रह का श्रेय किसी को है तो वह नयचक्र और उसकी टीका को ही मिल सकता है । अन्य को नहीं । भारतीय समग्र दार्शनिक ग्रन्थों में भी इस सर्व संग्रह और सर्वसमालोचन की दृष्टि से यदि कोई प्राचीनतम ग्रन्थ है तो वह नयचक्र ही है । इस दृष्टि से इस ग्रन्थ का महत्त्व इस लिए भी बढ़ जाता है कि काल-

उत्थान की अनिवार्यता के कारणों की खोज करना, मन्त्रियों के पारस्परिक विरोध और बख्त का विचार करना—यह सब कार्य उन मन्त्रियों के समन्वय करनेवाले के लिए अनिवार्य हो जाते हैं। अन्यथा समन्वय की कोई भूमिका ही नहीं बन सकती। नयचक्र में आचार्य मल्लबादीने यह सब अनिवार्य कार्य करके अपने अनुपम दार्शनिक पाण्डित्य का तो परिचय दिया ही है और साथ में भारतीय तत्त्वचिन्तन के इतिहास की अपूर्व सामग्री का महार भी आगामी पीढ़ी के लिए छोड़ने का भेद्य भी किया है। इस दृष्टि से देखा जाय तो भारतीय समग्र दार्शनिक चरित्र में नयचक्र का स्थान महत्त्वपूर्ण मानना होगा।

नयचक्र की रचना की कथा

भारतीय साहित्य में स्वयं के बाद माध्य का युग है। सूत्रों का युग जब समाप्त हुआ तब सूत्रों के माध्य लिखे जाने लगे। पातञ्जलमहामाध्य, न्यायमाध्य, शौबरमाध्य, प्रसूत पादमाध्य, अमिघर्मकोशमाध्य, योगसूत्र का व्यासमाध्य, उत्सार्वाधिगममाध्य, विरोधावयवक-माध्य, शक्तिरमाध्य आदि। प्रथम माध्यकार कौन है यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है। इस दीर्घकालीन माध्ययुग की रचना नयचक्र है।

परम्परा के अनुसार नयचक्र के कर्ता आचार्य मल्लबादी सीराष्ट्र के बकमिपुर के निवासी थे। उनकी माता का नाम दुर्कमदेवी था। उनका गृहस्थ अवस्था का नाम 'मल्ल' था, किन्तु बाद में कुछकथा प्राप्त करने के कारण मल्लबादी रूप से विख्यात हुए। उनके दोहा-गुरु का नाम जिनानन्द था जो संसार पक्ष में उनके मातृक होते थे। सुगुरुत्व में गुरु का परामर्श बुद्धानन्द नामक बौद्ध विद्वान् ने किया था; अत एव वे बकमि आगए। जब 'मल्लबादी' को यह पता लगा कि उनके गुरु का वाद में पराभव हुआ है तब उन्होंने स्वयं सुगुरुत्व का कर वाद किया और बुद्धानन्द को पराजित किया।

इस कथा में संभवतः सभी नाम कल्पित हैं। वस्तुतः आचार्य मल्लबादी का मूल नयचक्र जिस प्रकार काष्मिरस्थ हो गया उसी प्रकार उनके जीवन की सामग्री भी काष्मिरस्थ हो गई है। बुद्धानन्द और जिनानन्द ये नाम समान हैं और सिर्फ आराध्यदेवता के अनुसार कल्पित किए गए हों ऐसा संभव है। मल्लबादी का पूजावस्था का नाम 'मल्ल' था—यह भी कल्पना ही लगता है। वस्तुतः इन आचार्य का नाम कुछ और ही होगा और 'मल्लबादी' यह उपनाम ही होगा। जो हो परंपरा में उन आचार्य के विषय में जो एक गाथा बक्री भाटी थी उसी गाथा को छेकर उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन किया गया हो ऐसा संभव है। नयचक्र की रचना का विषय में जो पौराणिक कथा दी गई है उस से भी इस कल्पना का समर्थन होता है।

गाना हो तब तक आप कैसा ही राग आलापें यह आपकी मरजी की बात है; किन्तु समूह में गाना हो तब सब के साथ सामंजस्य करना ही पड़ता है । अनेकान्तवाद विवाद करनेवाले नयों में या विभिन्न दर्शनों में इसी सामंजस्य को स्थापित करता है, अत एव सर्वनय का समूह हो कर भी जैनदर्शन अत्यन्त निरवय है, निर्दोष है^१ ।

सर्वदर्शन-संग्राहक जैनदर्शन

यह बात हुई सामान्य सिद्धान्त के स्थापन की, किन्तु इस प्रकार सामान्य सिद्धान्त स्थिर करके भी अपने समय में प्रसिद्ध सभी नयवादों को—सभी दर्शनों को जैनों के द्वारा माने गए प्राचीन दो नयों में—द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में घटाने का कार्य आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है । आचार्य सिद्धसेनने प्रधान दर्शनों का समन्वय कर उस प्रक्रिया का प्रारंभ भी कर दिया है और कह दिया है कि सांख्यदर्शन द्रव्यार्थिक नय को प्रधान मान कर, सौगतदर्शन पर्यायार्थिक को प्रधान मान कर और वैशेषिक दर्शन उक्त दोनों नयों को विषयभेद से प्रधान मान कर प्रवृत्त हैं^२ । किन्तु प्रधान-अप्रधान सभी वादों को नयवाद में यथास्थान बिठा कर सर्वदर्शनसमूहरूप अनेकान्तवाद है इसका प्रदर्शन बाकी ही था । इस कार्य को नयचक्र के द्वारा पूर्ण किया गया है । अत एव अनेकान्तवाद वस्तुतः सर्वदर्शन-संग्रहरूप है इस तथ्य को सिद्ध करने का श्रेय यदि किसी को है तो वह नयचक्र को ही है, अन्य को नहीं ।

मैंने अन्यत्र सिद्ध किया है कि भगवान् महावीरने अपने समय के दार्शनिक मन्तव्यों का सामंजस्य स्थापित करके अनेकान्तवाद की स्थापना की है^३ । किन्तु भगवान् महावीर के बाद तो भारतीय दर्शन में तात्त्विक मन्तव्यों की बाढ़ सी आई है । सामान्यरूप से कह देना कि सभी नयों का—मन्तव्यों का—मतवादों का समूह अनेकान्तवाद है यह एक बात है और उन मन्तव्यों को विशेषरूप से विचारपूर्वक अनेकान्तवाद में यथास्थान स्थापित करना यह दूसरी बात है । प्रथम बात तो अनेक आचार्योंने कही है; किन्तु एक-एक मन्तव्य का विचार करके उसे नयान्तर्गत करने की व्यवस्था करना यह उतना सरल नहीं ।

नयचक्रकालीन भारतीय दार्शनिक मन्तव्यों की पृष्ठभूमिका विचार करना, समग्र तत्त्वज्ञान के विकास में उस उस मन्तव्य का उपयुक्त स्थान निश्चित करना, नये नये मन्तव्यों के

१. “ एवं विवयन्ति नया मिच्छाभिनिवेशो परोप्परओ । इयमिह सव्वनयमय जिणमयमणवज्जमच्चन्त ॥ ” विशेषावश्यकभाष्य गा ७२ ।

२ सन्मति ३ ४८-४९ ।

३ देखो न्यायावतार धार्तिकश्रुति की प्रस्तावना ।

पूर्वमहोदधि में उठने वाले नवतर्ंगों के निन्दुरूप कहा है—पृ. ९। नवचक्र के इस स्वरूप को समझ रखकर उक्त पौराणिक कथा का निर्माण हुआ मान सकता है। इस ग्रन्थ का 'पूर्वगत' भुव के साथ जो संवध जोड़ा गया है वह उसके महत्त्व को बजाने के लिए भी हो सकता है और वास्तुस्थिति का चोतन भी हो सकता है, क्योंकि पूर्वगत भुव में नवों का विवरण विशेष रूप से था ही। और प्रस्तुत ग्रन्थ में पुरुष-विभक्ति आदि कारणवाद की जो चर्चा है वह किसी दूसरे परंपरा का चोतन तो अवश्य करती है; क्योंकि उन कारणों के विषय में ऐसी विस्तृत और व्यवस्थित प्राचीन चर्चा अन्यत्र कहीं नहीं मिलती। अतः अतएव उपनिषद् में कारणवादों का संग्रह एक कारिका में किया गया है; किन्तु उन वादों की प्रक्रियाओं का विस्तृत और व्यवस्थित निरूपण अन्यत्र जो दुर्लभ है वह इस नवचक्र में ही मिलता है। इस दृष्टि से इसमें पूर्व परंपरा का अंश सुरक्षित हो तो कोई आश्चर्य नहीं और इसी लिए इसका महत्त्व भी अत्यधिक है।

आचार्य मध्वादीने अपनी कृति का संवध पूर्वगत भुव के साथ जो जोड़ा है वह निराधार भी नहीं लगता। पूर्वगत यह अंश इष्टिवादान्तर्गत है। ज्ञानप्रवाद नामक पंचम पूर्व का विषय ज्ञान है। नव यह भुवज्ञान का एक अंश माना जाता है। इस दृष्टि से नवचक्र का आधार पूर्वगत भुव हो सकता है। किन्तु पूर्वगत के अन्तर्गत इष्टिवाद का 'सूत्र' भी नवचक्र की रचना में सहायक हुआ होगा। क्योंकि 'सूत्र' के जो चारों ओर से घेरा गया है उनमें अस्तुत्त्व, परमूत और सममिच्छा का उल्लेख है। और इन ही चारों ओर से घेरा हुआ है कि इष्टिवाद के सूत्रों के साथ भी इसका संवध है। संभव है इस सूत्रों का विषय ज्ञानप्रवाद में अन्य प्रकार से समाविष्ट कर लिया गया है। इस विषय में निश्चित कुछ भी कहना कठिन है। फिर भी इष्टिवाद की विषयसूची देख कर इतना ही निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि नवचक्र का जो इष्टिवाद के साथ संवध जोड़ा गया है वह निराधार नहीं।

नवचक्र का उच्छेद क्यों ?

नवचक्र पठन-पाठन में नहीं रहा यह तो पूर्वोक्त कथासे सूचित होता है। ऐसा क्यों हुआ ? यह प्रश्न विचारणीय है। नवचक्र में ऐसी कौनसी बात होगी जिसके कारण उसके पढ़ने पर भुवदेवता क्रुपित होती थी ? यह विचारणीय है।

पौराणिक कथा ऐसी है—

पंचम पूर्व ज्ञानप्रवाद में से नयचक्र ग्रन्थ का उद्धार पूर्वर्षिओंने किया था उसके बारह आरे थे । उस नयचक्र के पढ़ने पर श्रुतदेवता कुपित होती थी, अत एव आचार्य जिनानन्दने जब कहीं बाहर जा रहे थे, मल्लवादी से कहा कि उस नयचक्र को पढ़ना नहीं । क्योंकि निषेध किया गया, मल्लवादी की जिज्ञासा तीव्र हो गई । और उन्होंने उस पुस्तक को खोल कर पढ़ा तो प्रथम 'विधिनियमभंग' इत्यादि गाथा पढ़ी । उस पर विचार कर ही रहे थे, उतने में श्रुतदेवताने उस पुस्तक को उनसे छीन लिया । आचार्य मल्लवादी दुःखित हुए, किन्तु उपाय था नहीं । अत एव श्रुतदेवता की आराधना के लिए गिरिखण्ड पर्वत की गुफा में गए और तपस्या शुरू की । श्रुतदेवताने उनकी धारणाशक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूछा 'मिष्ट क्या है ।' मल्लवादीने उत्तर दिया 'वाल' । पुनः छ मास के बाद श्रुतदेवीने पूछा 'किसके साथ ?' मुनिने उत्तर दिया 'गुड़ और घी के साथ ।' आचार्य की इस स्मरणशक्ति से प्रसन्न हो कर श्रुतदेवता ने वर मागने को कहा । आचार्यने कहा कि नयचक्र वापस दे दे । तब श्रुतदेवीने उत्तर दिया कि उस ग्रन्थ को प्रकट करने से द्वेपी लोग उपद्रव करते हैं, अत एव वर देती हूँ कि तुम विधिनियमभंग इत्यादि तुम्हें ज्ञात एक गाथा के आधार पर ही उसके संपूर्ण अर्थ का ज्ञान कर सकोगे । ऐसा कह कर देवी चली गई । इसके बाद आचार्यने नयचक्र ग्रन्थ की दश हजार श्लोकप्रमाण रचना की । नयचक्र के उच्छेद की परंपरा श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों परंपराओं में समान रूप से प्रचलित है । आचार्य मल्लवादी की कथा में जिस प्रकार नयचक्र के उच्छेद को वर्णित किया गया है यह तो हमने निर्दिष्ट कर ही दिया है । श्रीयुत प्रेमीजीने माइल धवल के नयचक्र की एक गाथा अपने लेख में उद्धृत की है उससे पता चलता है कि दिगम्बर परंपरा में भी नयचक्र के उच्छेद की कथा है । जिस प्रकार श्वेताम्बर परंपरा में मल्लवादीने नयचक्र का उद्धार किया यह मान्यता रूढ़ है उसी प्रकार मुनि देवसेनने भी नयचक्र का उद्धार किया है ऐसी मान्यता माइल धवल के कथन से फलित होती है । इससे यह कहा जा सकता है कि यह लुप्त नयचक्र श्वेताम्बर दिगम्बर को समानरूप से मान्य होगा ।

कथा का विश्लेषण—नयचक्र और पूर्व

विद्यमान नयचक्रटीका के आधार पर नयचक्र का जो स्वरूप फलित होता है वह ऐसा है कि प्रारंभ में 'विधिनियम' इत्यादि एक गाथासूत्र है । और उसी गाथासूत्र के भाष्य के रूप में नयचक्र का समग्र गद्यांश है । स्वयं आचार्य मल्लवादीने अपनी कृति को

१ "इसमीरणेण पोय पेरियसत्तं जाहा ति(वि)र नट्ट । सिरिदेवसेग मुणिणा तय नयचक्रं पुणो रक्ष्यं" देखो जैन साहित्य और इतिहास पृ १६५ ।

का मात्र सण्डन ही नहीं; किन्तु पूर्व पक्ष में जो गुण है उनके स्वीकार की ओर निर्देश भी किया गया है। इस प्रकार उत्तरोत्तर ज़ेनेतर मतों को ही मय माग कर समग्र ग्रन्थ की रचना हुई है। सारांश यह है कि नय यह कोई स्वयः जैनमन्तम्य नहीं, किन्तु जेनेतर मन्तम्य जो लोक में प्रचलित थे उन्हीं को मय माग कर उनका संग्रह विविध नयों के रूप में किया गया है और किस प्रकार जैनदर्शन सर्वनयमय है यह सिद्ध किया गया है। अबवा मिथ्यामतों का समूह हो कर भी जैन मत किस प्रकार सम्मत् है और मिथ्यामतों के समूह का अनेकान्तवाद में किस प्रकार सामञ्जस्य होता है यह दिखाना नयचक्र का उद्देश्य है। किन्तु नयचक्र के बाद के ग्रन्थ में नयवाद की प्रक्रिया बख़्त जाती है। निश्चित जैनमन्तम्य की निधि पर ही अनेकान्तवाद के प्रासाद की रचना होती है। जैन संमत वस्तु के स्वरूप के विषय में अपेक्षामेव से किस प्रकार विरोधी मन्तम्य समन्वित होते हैं यह दिखाना नयविशेषण का उद्देश्य हो जाता है। उसमें प्रार्थनिक रूप से नयामास के रूप में जेनेतर दर्शनों की चर्चा है। दोनों विवेचनों की प्रक्रिया का भेद यही है कि नयचक्र में परमत ही नयों के रूप में रखे गए हैं और ग्रन्थ में स्वमत ही नयों के रूप में रखे गए हैं। स्वमत को नय और परमत को नयामास कहा गया है। जब कि नयचक्र में परमत ही नय और नयामास कैसे बनते हैं यह दिखाना इष्ट है। प्रक्रिया का यह भेद महत्त्वपूर्ण है। और वह महावीर और नयचक्रोत्तर काळ के बीच की एक विशेष विचारधारा की ओर संकेत करता है।

वस्तु को अनेक दृष्टि से देखना एक बात है अर्थात् एक ही व्यक्ति विभिन्न दृष्टि से एक ही वस्तु को देखता है—यह एक बात है और अनेक व्यक्तिजोने जो अनेक दृष्टि से वस्तु दर्शन किया है उनकी उम सगी दृष्टियों को स्वीकार करके अपना दर्शन पुष्ट करना वह दूसरी बात है। नयचक्र की विचारधारा इस दूसरी बात का समर्पण करती है। और नयचक्रोत्तरकासीन ग्रन्थ प्रथम बात का समर्पण करते हैं। दूसरी बात में यह सचरा है कि दर्शन दूसरों का है, जैनदर्शन मात्र उनको स्वीकार कर लेता है। जैन दार्शनिक की अपनी सूझ अपना निजी दर्शन कुछ भी नहीं। वह केवल दूसरों का अनुसरण करता है, स्वयं दर्शन का विधाता नहीं बनता। यह एक दार्शनिक की कमजोरी समझी जायगी कि उसका अपना कोई दर्शन नहीं। किन्तु प्रथम बात में ऐसा नहीं होता। दार्शनिक का अपना दर्शन है। उसकी अपनी दृष्टि है। अत एव उक्त सचरे से बचने के लिए नयचक्रोत्तरकासीन ग्रन्थों ने प्रथम बात को ही प्रथम दिया हो तो आश्चर्य नहीं। और जैनदर्शन की सर्वनयमयता—सर्वमिथ्यादर्शनसमूहता का सिद्धान्त गौण हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उत्तरकाळ में नय—विशेषण वह दृष्टि—विशेषण है, परमत—विशेषण नहीं। जब जैन दार्शनिकोंने

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें दृष्टिवाद के उच्छेद के कारणों की खोज करनी होगी । जिस का यह स्थान नहीं । यहां तो इतना ही कहना पर्याप्त है कि दृष्टिवाद में अनेक ऐसे विषय थे जो कुछ व्यक्ति के लिए हितकर होने के बजाय अहितकर हो सकते थे । उदाहरण के लिए विद्याएँ योग्य व्यक्ति के हाथ में रहने से उनका दुरुपयोग होना संभव नहीं, किन्तु वे ही यदि अस्थिर व्यक्ति के हाथ में हों तो दुरुपयोग संभव है । यह स्थूलभद्र की कथा से सूचित होता ही है । उन्होंने अपनी विद्यासिद्धि का अनावश्यक प्रदर्शन कर दिया और वे अपने संपूर्ण दृष्टिवाद के पाठन के अधिकार से वंचित कर दिए गए । जैनदर्शन को सर्वनयमय कहा गया है । यह मान्यता निराधार नहीं । दृष्टिवाद के नयविवरण में संभव है कि आजीवक आदि मतों की सामग्री का वर्णन हो और उन मतों का नयदृष्टि से समर्थन भी हो । उन मतों के ऐसे मन्तव्य जिनको जैनदर्शन में समाविष्ट करना हो, उनकी युक्तिसिद्धता भी दर्शित की गई हो । यह सब कुशाग्र बुद्धि पुरुष के लिए ज्ञान-सामग्री का कारण हो सकता है और जडबुद्धि के लिए जैनदर्शन में अनास्थाका भी कारण हो सकता है । यदि नयचक्र उन मतों का सम्राहक हो तो जो आपत्ति दृष्टिवाद के अध्ययन में है वही नयचक्र के भी अध्ययन में उठ सकती है । श्रुतदेवता की आपत्ति-दर्शक कथा का मूल इसमें संभव है । अतएव नये नयचक्र की रचना भी आवश्यक हो जाती है जिसमें कुछ परिमार्जन किया गया हो । आचार्य मल्लवादीने अपने नयचक्र में ऐसा परिमार्जन करने का प्रयत्न किया हो यह संभव है । किन्तु उसकी जो दुर्गति हुई और प्रचार में से वह भी प्रायः लुप्त-सा हो गया उसका कारण खोजा जाय तो पता लगेगा कि परिमार्जन का प्रयत्न होने पर भी जैनदर्शन की सर्वनयमयता का सिद्धान्त उसके भी उच्छेद में कारण हुआ है ।

नयचक्र की विशेषता

नयचक्र और अन्य ग्रन्थों की तुलना की जाय तो एक बात अत्यन्त स्पष्ट होती है कि जब नयचक्र के बाद के ग्रन्थ नयों के अर्थात् जैनेतर दर्शनों के मत का खण्डन ही करते हैं, तब नयचक्र में एक तटस्थ न्यायाधीश की तरह नयों के गुण और दोष दोनों की समीक्षा की गई है ।

नयों के विवेचन की प्रक्रिया का भेद भी नयचक्र और अन्य ग्रन्थों में स्पष्ट है । नयचक्र में वस्तुतः दूसरे जैनेतर मतों को ही नय के रूप में वर्णित किया गया है और उन मतों के उत्तर पक्ष जो कि स्वयं भी एक जैनेतर पक्ष ही होते हैं—उनके द्वारा भी पूर्वपक्ष

११ नियमोपमम् (नियमस्य विधिनियमौ) ।

१२ नियमनियमः (नियमस्य नियमः)^१ ।

चक्र के आगे एक शुभ्र या नाभि में संक्रमण होते हैं उसी प्रकार ये सभी नय स्वाभाव या अनेकान्तरूप शुभ्र या नाभि में संक्रमण हैं । यदि ये आगे शुभ्र में प्रतिष्ठित न हों तो बिखर जायेंगे उसी प्रकार ये सभी नय यदि स्वाभाव में स्थान नहीं पाते तो उनकी प्रविष्टा नहीं होती । अर्थात् अभिप्रायभेदों को, नयभेदों को या दर्शनभेदों को मिश्रितनाश स्वाभावशुभ्र नयचक्र में महत्त्व का स्थान पाठा है^२ ।

दो आरों के बीच चक्र में अन्तर होता है । उसके स्थान में आचार्य महाराजीने पूर्व नय का खण्डन भाग रखा है । अर्थात् जब तक पूर्व नय में कुछ दोष न हो तब तक उपर नय का उदयान ही नहीं हो सकता है । पूर्व नय के दोषों का दिग्दर्शन कराना यह दो नय रूप आरों के बीच का अन्तर है । जिस प्रकार अन्तर के बाद ही नया आरा जाता है उसी प्रकार पूर्व नय के दोषदर्शन के बाद ही नया नय अपना मस स्थापित करता है^३ । दूसरा नय प्रथम नय का निरास करेगा और अपनी स्थापना करेगा सीधे दूसरे का निरास और अपनी स्थापना करेगा । इन प्रकार क्रमशः होते होते म्भारबे नय का निरास कर के अपनी स्थापना बारहवां नय करता है । यह निरास और स्थापना यही समाप्त नहीं होती । क्यों कि नवों के चक्र की रचना आचार्यने की है अतः एव बारहवें नय के बाद प्रथम नय का स्थान आता है अतएव यह भी बारहवें नय की स्थापना को खण्डित करके अपनी स्थापना करता है । इस प्रकार ये बारहों नय पूर्व पूर्व की अपेक्षा प्रथम और उपर उपर की अपेक्षा निर्वक हैं । कोई भी ऐसा नहीं जिसके पूर्व में कोई न हो और उपर में भी कोई न हो । अतएव नवों का द्वारा संपूर्ण सत्य का साधारकार नहीं होगा इस सत्य को नयचक्र की रचना करके आ० महाराजीने मार्मिक ढंग से प्रस्थापित किया है । और इस प्रकार यह स्पष्ट कर दिया है कि स्वाभाव ही अन्तः सत्य के साधारकार में समाप्त है, विभिन्न मतवाद या नय नहीं ।

शुभ्र दो, आगे दो किन्तु मेमि न हो तो वह चक्र गतिशील नहीं बन सकता और न चक्र ही कहला सकता है अतः एव मेमि भी आवश्यक है । हम इच्छित नयचक्र के पूर्ण होने में भी मेमि आवश्यक है । प्रस्तुत नयचक्र में तीन अंश में विभक्त मेमि की कल्पना की गई है । प्रत्येक अंश को माग कहा गया है । प्रथम बार आगे को बोद्धनेवाला प्रथम मार्ग, आगे के द्वितीय चतुष्क को बोद्धनेवाला द्वितीय मार्ग और आरों के तृतीय चतुष्क को बोद्धनेवाला तृतीय

१ नयचक्र पृ १ । २ आचार्य महाराज पृ ७ पृ १११ ।

३ श्री आचार्य महाराज पृ ७ पृ १११ ।

यह नया मार्ग अपनाया तब प्राचीन पद्धति से लिखे गए प्रकरण स्वाभाविक है । यही कारण है कि नयचक्र पठन-पाठन में कवलित हो गया—यह कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा ।

लुप्त होने का एक दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि नयचक्र के अन्य सारात्मक सरल ग्रन्थ बन गए, तब भाव और भाषा का क्लिष्ट और विस्तृत नयचक्र की उपेक्षा होना स्वाभाविक है । नयचक्र की उपेक्षा का यह भी कारण हो सकता है कि नयचक्रोत्तरकालीन कुमारिल और धर्मकीर्ति जैसे प्रचण्ड दार्शनिकों के कारण भारतीय दर्शनों का जो विकास हुआ उससे नयचक्र वंचित था । नयचक्र की इन दार्शनिकों के बाद कोई टीका भी नहीं लिखी गई जिससे वह नये विकास को आत्मसात् कर लेता ।

नयचक्र का परिचय

नयचक्रोत्तरकालीन ग्रन्थोंने नयचक्र की परिभाषाओं को भी छोड़ दिया है । सिद्धसेन दिवाकरने प्रसिद्ध सात नय को ही दो मूल नय में समाविष्ट किया है । किन्तु मल्लवादीने, क्यों कि नयविचार को एक चक्र का रूप दिया, अत एव चक्र की कल्पना के अनुकूल नयों का वर्गीकरण किया है जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता । आचार्य मल्लवादी की प्रतिभा की प्रतीति भी इसी चक्ररचना से ही विद्वानों को हो जाती है ।

चक्र के बारह आरे होते हैं । मल्लवादीने सात नय के स्थान में बारह नयों की कल्पना की है, अत एव नयचक्र का दूसरा नाम द्वादशारनयचक्र भी है । वे ये हैं—

- १ विधिः ।
- २ विधि-विधिः (विधेर्विधिः) ।
- ३ विध्युभयम् (विधेर्विधिश्च नियमश्च) ।
- ४ विधिनियमः (विधेर्नियमः) ।
- ५ विधिनियमौ (विधिश्च नियमश्च) ।
- ६ विधिनियमविधिः (विधिनियमयोर्विधिः) ।
- ७ उभयोभयम् (विधिनियमयोर्विधिनियमौ) ।
- ८ उभयनियमः (विधिनियमयोर्नियमः) ।
- ९ नियमः ।
- १० नियमविधिः (नियमस्य विधिः) ।

चाहिए। इस प्रकार व्यवहारनय के एक मेवरूप से प्रथम बार में अज्ञानवाद का उद्घाटन है। इस अज्ञानवाद का यह भी अर्थ है कि पृथ्वी आदि सभी वस्तुएँ अज्ञानप्रतिमय हैं। जो अज्ञान विरोधी ज्ञान है वह भी अनबोधरूप होने से संक्षयादि के समान ही है अर्थात् उसका भी अज्ञान से वैशिष्ट्य सिद्ध नहीं है।

इस मठ के पुरस्कर्ता के बचन को उद्धृत किया गया है कि “को छेत्तु वेद ! किं वा पतेन ज्ञातेन !” यह वचन पसिद्ध नासदीय सूक्त के आधार पर है। जिस में कहा गया है—
 “को अद्या वेद क इह प्रबोध्यन् कुत आजाता कुत इव विसृष्टि ।... ..बो अस्याध्वसः परमे व्योमन् सो अन्न वेद यदि वा न वेद ॥ १-७ ॥” टीकाकार सिंहगमिने इसी मठ के समर्थन में वाक्यपदीय की कारिका उद्धृत की है जिस के अनुसार मरुहरि का कहना है कि अनुमान से किसी भी वस्तु का अंतिम निर्णय हो नहीं सकता है। जैनग्रन्थों में दर्शनों को अज्ञानवाद, क्रियावाद, अक्रियावाद और विनयवादों में जो विभक्त किया गया है उसमें से यह प्रथम शब्द है यह टीकाकारने स्पष्ट किया है। तथा आगम के कौम से वाक्य से यह मठ संबद्ध है यह दिवाने के लिए आचार्य मल्लवाहीने प्रमाणरूप से भगवती का निम्न वाक्य उद्धृत किया है—
 “आता भते पाणे अण्णाणे^१ गोतमा, पाणे निवमा आता, आता पुण सिया पाणे, सिया अण्णाणे” भगवती १२ ३ ४१७ ॥

इस मय का तात्पर्य यह है कि अब वस्तुस्वरूप पुरुष के द्वारा जाना ही नहीं जा सकता, तब अपौरुषेय धातु का आत्म तत्त्वज्ञान के लिए नहीं किन्तु क्रिया के लिए करना चाहिए। इस प्रकार इस अज्ञानवाद को वैदिक कर्मकाण्डी मीमांसक मठ के रूप में फलित किया गया है। मीमांसक सर्वधातु का या वद का तात्पर्य क्रियोपदेश में मानता है। सारांश यह है कि धातु का प्रयोजन यह बताने का है कि यदि आप की कामना अमुक अर्थ प्राप्त करने की है तो उसका साधन अमुक क्रिया है। अतएव धातु क्रिया का उपदेश करता है। जिस के अनुष्ठान से आप की फलप्रेप्सा पूर्ण हो सकती है। यह मीमांसक मठ विधिवाद के नाम से पसिद्ध भी है अतएव आचार्यने द्रव्यात्मिक मय के एक मेवरूप व्यवहार मय के उपमेवरूप से विधिमग्न प्रथम बार में मीमांसक क इस मठ को स्थान दिया है।

इस अर्थमें विश्वासवाद—अनुमान का नैरर्थक्य आदि कई पारंपरिक विषयों की भी चर्चा की गई है किन्तु उन सबके विषय में व्योरेवार लिखने का यह स्थान नहीं है।

(२) द्वितीय अर्थके उद्घाटन में मीमांसक के उक्त विधिवाद या अपौरुषेय धातुद्वारा क्रियोपदेश के समर्थन में अज्ञानवाद का जो आक्षेप किया गया है उसमें त्रुटि यह दिखाई गई

मार्ग है । मार्ग के तीन भेद करने का कारण यह है कि प्रथम के चार विधिभंग हैं । द्वितीय चतुष्क उभयभंग है और तृतीय चतुष्क नियमभंग है । ये तीनों मार्ग क्रमशः नित्य, निर्यानिर्णय और अनित्य की स्थापना करते हैं ।^१ नेमि को लोहपेट्ट से मड़ित करने पर वह और भी मजबूत बनती है अतः एव चक्र को घेड़ित करनेवाले लोहपेट्ट के स्थान में निहगणि-विश्रित नयचक्रान्तर्गुण है । इस प्रकार नयचक्र अपने मयार्थ रूप में चक्र है ।

नयों के द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ऐसे दो भेद प्राचीनकाल से प्रसिद्ध हैं । नेगमादि सात नयों का समावेग भी उन्हीं दो नयों में होता है । मल्लादादीने द्वादशारनयचक्र की रचना की तो उन चारह नयों का संयोजन उक्त दो नयों के साथ चतुष्काना आवश्यक था । अतः एव आचार्यने स्पष्ट कर दिया है कि विधि आदि प्रथम के छः नय द्रव्यार्थिक नय के अन्तर्गत हैं और शेष छः पर्यायार्थिक नय के अन्तर्गत हैं ।^२ आचार्यने प्रसिद्ध नेगमादि सात नयों के साथ भी इन चारह नयों का संयोजन बनलाया है । तदनुसार विधि आदि का समन्वय इस प्रकार है^३ । १ व्यवहार नय, २-४ संपद नय, ५-६ नेगम नय, ७ ऋजुसूत्र नय, ८-९ शब्दनय, १० सममित्युद्ध, ११-१२ एवंमूत नय ।

नयचक्र की रचना का सामान्य परिचय कर लेने के बाद अब यह देखें कि उसमें नयों-दर्शनों का किम क्रम से उत्थान और निरास हैं ।

(१) सर्व प्रथम द्रव्यार्थिक के भेदरूप व्यवहार नय के आश्रय से अज्ञानवाद का उत्थान है । इस नय का मन्तव्य है कि लोकव्यवहार को प्रमाण मान कर अपना व्यवहार चलाना चाहिए । इसमें शास्त्र का कुछ काम नहीं । शास्त्रों के झगड़े में पड़ने से तो किसी बात का निर्णय हो नहीं सकता है । और तो और ये शास्त्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण का भी निर्दोष लक्षण नहीं कर सके । वसुयन्धु के प्रत्यक्ष लक्षण में दिद्विनागने दोष दिखाया है और स्वयं दिद्विनाग का प्रत्यक्ष लक्षण भी अनेक दोषों से दूषित है । यही हाल शास्त्रों के वार्पण्यरूप प्रत्यक्ष लक्षण का और वैशेषिकों के प्रत्यक्ष का है । प्रमाण के आधार पर ये दार्शनिक वस्तु को-एकान्त सामान्य विशेष और उभयरूप मानते हैं, किन्तु उनकी मान्यता में विरोध है । सत्कार्य-वाद और असत्कार्यवाद का भी ये दार्शनिक समर्थन करते हैं किन्तु ये वाद भी ठीक नहीं । कारण होने पर भी कार्य होता ही है यह भी नियम नहीं । शब्दों के अर्थ जो व्यवहार में प्रचलित हों उन्हें मान कर व्यवहार चलाना चाहिए । किसी शास्त्र के आधार पर शब्दों के अर्थ का निर्णय हो नहीं सकता है । अतः एव व्यवहार नय का निर्णय है कि वस्तुस्वरूप उसके यथार्थरूप में कभी जाना नहीं जा सकता है-अतः एव उसे जानने का प्रयत्न भी नहीं करना

इस प्रकार द्वितीय अर में विविधविध का प्रथम विकल्प पुरुषवाद ब्रह्म स्थापित हुआ तब विविधविध का दूसरा विकल्प पुरुषवाद के विरुद्ध सदा हुआ और वह है नियतिवाद । नियतिवाद के उद्धान के छिपे आवश्यक है कि पुरुषवाद के एकान्त में दोष दिखाया जाय । दोष यह है कि पुरुष ब्रह्म और सर्वतन्त्र-स्वतन्त्र हो तो वह अपना अनिष्ट तो कभी कर ही नहीं सकता है, किन्तु ऐसा जाता है कि मनुष्य चाहता कुछ और होता है कुछ और । अत एव सर्व कार्यों का कारण पुरुष नहीं किन्तु नियति है ऐसा मानना चाहिये ।

इसी प्रकार से उत्तरोत्तर क्रमसे सण्डन करके काकवाद, स्वभाववाद और मानवाद का उद्धान विविधविध का विकल्परूप से आचार्यने द्वितीय अर के अन्तर्गत किया है ।

मानवाद का तारयमेव अमेदवाद से-द्रव्यवाद से है । इस वाद का उद्धान भगवती के निम्न वाक्य से माना गया है-किं भयम् । एके भय, तुवे भय, अकस्मै भयं, अथ भय, अथद्वि भय, अमेगभूतमथमवि भयं । सोमिका, एके वि अह तुवे वि अह.... " इत्यादि भगवती १८ १० ६४७ ।

(१) द्वितीय अरमें अद्वैतवादि से विभिन्न पर्चा हुई है । अद्वैत को किसीने पुरुष कहा तो किसीने नियति आदि । किन्तु मूल तत्त्व एक ही है उसके नाम में या स्वरूप में विवाद चाहे भले ही हो किन्तु वह तत्त्व अद्वैत है यह सभी वादियों का मन्तव्य है । इस अद्वैत तत्त्व का साक्षर पुरुषाद्वैत के निरासद्वारा निराकरण करके सांख्यने पुरुष और प्रकृति के द्वैत को तृतीय अर में स्थापित किया है ।

किन्तु अद्वैतकारणवाद में जो दोष थे वैसे ही दोषों का अवतरण एकरूप प्रकृति यदि नान्य कार्यों का संशयन करती है तो उसमें भी क्यों न हो वह एक सांख्यो के समझ भी उपस्थित होता है । और पुरुषाद्वैतवाद की तरह सांख्यो का प्रधान कारणवाद भी खण्डित हो जाता है । इस प्रसंग में सांख्यो के द्वारा संमत सत्कार्यवाद में असत्कार्य की आपत्ति दी गई है और सत्त्व-रजस्-तमस् के तथा सुख-दुःख-मोह के ऐक्य की भी आपत्ति दी गई है । इस प्रकार सांख्यमत का निरास करके प्रकृतिवाद के स्थान में ईश्वरवाद स्थापित किया है । प्रकृति के विचार होते हैं वह ठीक है किन्तु उन विचारों को कत्तेबाका कोई न हो तो विचारों की पटना बन नहीं सकती । अत एव सर्व कार्यों में कारणरूप ईश्वर को मानना आवश्यक है ।

इस ईश्वरवाद का समर्थन श्वेताश्वतरोपनिषद् की ' एको बक्षी निष्कृिवाणां बहूनामेकं बीजं बहुधा यः करोति ' इत्यादि (६ १२) कारिका के द्वारा किया गया है । और 'तुविहा पण्यवना पण्यता-धीवपण्यवना, अमीवपण्यवना च (प्रजापता १ १) तथा किमिदं मते ।

है कि यदि लोकतत्त्व पुरुषों के द्वारा अज्ञेय ही है तो अज्ञानवा-

एकान्तवादों का जो खण्डन किया गया वह उन तत्त्वों को

कहने पर स्ववचन विरोध है और बिना जाने तो खण्डन ने

यह यदि निष्फल हो तो शास्त्रों में प्रतिपादित वस्तुतत्त्व ५ प्र.

वह भी क्यों ? शास्त्र क्रिया का उपदेश करता है यह मान लिया जाय तब भी जो संसेव्य विषय है उसके स्वरूप का ज्ञान तो आवश्यक ही है; अन्यथा इष्टार्थ में प्रवृत्ति ही कैसे होगी ? जिस प्रकार यदि वैद्य को औषधि के रस-वीर्य-विपाकादि का ज्ञान न हो तो वह अमुक रोग में अमुक औषधि कार्यकर होगी यह नहीं कह सकता वैसे ही अमुक याग करने से स्वर्ग मिलेगा यह भी बिना जाने कैसे कहा जा सकता है ? अत एव कार्यकारण के अभीन्दीय सम्बन्ध को कोई जानने वाला हो तब ही वह स्वर्गादि के साधनों का उपदेश कर सकता है, अन्यथा नहीं । इस दृष्टि से देखा जाय तो सांख्य या मीमांसक शास्त्र में कोई भेद नहीं किया जा सकता । लोकतत्त्व का अन्वेषण करने पर ही सांख्य या मीमांसक शास्त्र की प्रवृत्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं । सांख्य शास्त्र की प्रवृत्ति के लिए जिस प्रकार लोकतत्त्व का अन्वेषण आवश्यक है उसी प्रकार क्रिया का उपदेश देने के लिए भी लोकतत्त्व का अन्वेषण आवश्यक है । अत एव मीमांसक के द्वारा अज्ञानवाद का आश्रय ले कर क्रिया का उपदेश करना अनुचित है । 'अग्निहोत्रं जुहुयात् स्वर्गकामः' इस वैदिक विधिवाक्य को क्रियोपदेशकरूप से मीमांसकों के द्वारा माना जाता है । किन्तु अज्ञानवाद के आश्रय करने पर किसी भी प्रकार से यह वाक्य विधिवाक्य रूप से सिद्ध नहीं हो सकता इसकी विस्तृत चर्चा की गई है । और उस प्रसंग में सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद के एकान्त में भी दोष दिये गये हैं । इस प्रकार पूर्व अरमें प्रतिपादित अज्ञानवाद और क्रियोपदेश का निराकरण करके पुरुषाद्वैत की वस्तुतत्त्वरूप से और सब कार्यों के कारणरूप से स्थापना द्वितीय अरमें की गई है । इस पुरुष को ही आत्मा, कारण, कार्य और सर्वज्ञ सिद्ध किया गया है । सांख्यों के द्वारा प्रवृत्ति को जो सर्वात्मक कहा गया था उसके स्थान में पुरुष को ही सर्वात्मक सिद्ध किया गया है ।

इस प्रकार एकान्त पुरुषकारणवाद की जो स्थापना की गई है उसका आधार 'पुरुष एवेदं सर्वं यद् भूत यच्च भव्य' इत्यादि शुक्ल यजुर्वेद के मन्त्र (३१.२) को बताया गया है । और अन्त में कह दिया गया है कि वह पुरुष ही तत्त्व है, काल है, प्रवृत्ति है, स्वभाव है, नियति है । इतना ही नहीं किन्तु देवता और अर्हन् भी वही है । आचार्य का अज्ञानवाद के बाद पुरुषवाद रखने का तात्पर्य यह ज्ञान पड़ता है कि अज्ञानविरोधी ज्ञान है और ज्ञान ही चेतन आत्मा है, अतएव वही पुरुष है । अतएव यहाँ अज्ञानवाद के बाद पुरुषवाद रखा गया है—ऐसी संभावना की जा सकती है ।

क्रिया बिना द्रव्य नहीं और द्रव्य बिना क्रिया नहीं। इस मत को मैगमान्तर्गत किया गया है। मैगमनय द्रव्यार्थिक मय है।

(६) इस अर में द्रव्य और क्रिया के तादात्म्य का निरास वैशेषिक दृष्टि से करके द्रव्य और क्रिया के भेद को सिद्ध किया गया है। इतना ही नहीं किन्तु गुण, सत्तासामान्य, समवाय आदि वैशेषिक संमत पदार्थों का निरूपण भी भेद का प्राधान्य मान कर किया गया है। आचार्यने इस दृष्टि को भी मैगमान्तर्गत करके द्रव्यार्थिक मय ही माना है।

प्रथम अर से लेकर इस छोटे अर तक द्रव्यार्थिक नयों की विचारणा है। अब आगे के मय पर्यायार्थिक दृष्टि से हैं।

(७) वैशेषिक प्रक्रिया का लण्डन अजुसूत्र मय का आग्रय लेकर किया गया है। उसमें वैशेषिक संमत सत्तासंख्य और समवाय का विस्तार से निरसन है और अन्त में अपोहवाद की स्थापना है। यह अपोहवाद बौद्धों का है।

(८) अपोहवाद में वाप दिला कर वैशाकरण मर्तुहरि का शब्दाद्वैत स्थापित किया गया है। जैन परिभाषा के अनुसार यह चार निशेषों में नामनिक्षेप है। जिस क अनुसार वस्तु नाममय है, तत्तिरिक्त उसका कुछ भी स्वरूप नहीं।

इस शब्दाद्वैत के विरुद्ध ज्ञान पक्ष को रखा है। और कहा गया है कि प्रवृत्ति और निवृत्ति ज्ञान के बिना असंभव है। शब्द तो ज्ञान का साधन माध्य है। अतएव शब्द नहीं किन्तु ज्ञान प्रधान है। यहां मर्तुहरि और उनके गुरु बसुराव का भी लण्डन है।

ज्ञानवाद के विरुद्ध स्थापना निक्षेप का निर्विषयक ज्ञान होता नहीं—इस युक्ति से उत्थान है। शब्द बोध ओ होगा उसका विषय क्या माना जाय। जाति या अपोह। प्रस्तुत में स्थापना निक्षेप क द्वारा अपोहवाद का लण्डन करके जाति की स्थापना की गई है।

(९) जातिवाद के विरुद्ध विशेषवाद और विशेषवाद के विरुद्ध जातिवाद का उत्थान है; अत एव वस्तु सामान्यैकान्त या विशेषैकान्तरूप है ऐसा नहीं कहा जा सकता। यह अवच्छम्ब है। इसके समर्थन में निम्न आगम वाक्य उद्धृत किया है—“इमाण रयजप्पमा पुवीद भाठा नो भाठा। गोयमा। अप्पणो आदिहे भाठा, परस्स आदिहे ओ भाठा सडुमयस्स आदिहे अववर्त्त।”

(१०) इस अवच्छम्बवाद के विपक्ष में समभिरुद्ध मय का आग्रय लेकर बौद्धदृष्टि से कहा गया कि द्रव्योत्पत्ति गुणरूप है अन्य कुछ नहीं। भिक्षु प्रश्न की परिभाषा में कहा जाय तो स्वतंत्र रथ कुछ नहीं रथाओं का ही अस्तित्व है। रथांग ही रथ है अर्थात् द्रव्य जैसी कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं गुण ही गुण है। इसी वस्तु का समर्थन सेना और वन के दृष्टान्तों द्वारा भी किया गया है।

लोएति पवुच्चति १ गोयमा । जीवा चेव अजीवा चेव " (स्थानाग)

वाक्यों से

संबंध जोड़ा गया है ।

(४) सर्व प्रकार के कार्यों में समर्थ ईश्वर की अवस्था जव स्थापित हुई तब आक्षेप यह हुआ की ईश्वर की आवश्यकता मान्य है । किन्तु समग्र ससार के प्राणिओं का ईश्वर अन्य कोई पृथगात्मा नहीं, किन्तु उन प्राणिओं के कर्म ही ईश्वर हैं । कर्म के कारण ही जीव प्रवृत्ति करता है और तदनुरूप फल भोगता है । कर्म ईश्वर के अधीन नहीं । ईश्वर कर्म के अधीन है । अतएव सामर्थ्य कर्म का ही मानना चाहिए, ईश्वर का नहीं । इस प्रकार कर्मवाद के द्वारा ईश्वरवाद का निराकरण करके कर्मका प्राधान्य चौथे अर में स्थापित किया गया । यह विधिनियम का प्रथम विकल्प है ।

दार्शनिकों में नैयायिक-वैशेषिकों का ईश्वर कारणवाद है । उसका निरास अन्य सभी कर्मवादी दर्शन करते हैं । अत एव यहा ईश्वरवाद के विरुद्ध कर्मवाद का उत्थान आचार्यने स्थापित किया है । यह कर्म भी पुरुष-कर्म समझना चाहिए । यह स्पष्टीकरण किया है कि पुरुष के लिए कर्म आदिकर है अर्थात् कर्म से पुरुष की नाना अवस्था होती हैं और कर्म के लिए पुरुष आदिकर है । जो आदिकर है वही कर्ता है । यहा कर्म और आत्मा का भेद नहीं समझना चाहिए । आत्मा ही कर्म है और कर्म ही आत्मा है । इस दृष्टि से कर्म-कारणता का एकान्त और पुरुष या पुरुषकार का एकान्त ये दोनों ठीक नहीं-आचार्य ने यह स्पष्ट कर दिया है । क्यों कि पुरुष नहीं तो कर्मप्रवृत्ति नहीं, और कर्म नहीं तो-पुरुषप्रवृत्ति नहीं । अत एव इन दोनों का कर्तृत्व परस्पर सापेक्ष है । एक परिणामक है तो दूसरा परिणामी है, अत एव दोनों में ऐक्य है । इसी दलील से आचार्य ने सर्वैक्य सिद्ध किया है । आत्मा, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश आदि सभी द्रव्यों का ऐक्य भावरूप से सिद्ध किया है और अन्त में युक्तिबल से सर्वसर्वात्मकता का प्रतिपादन किया है और उसके समर्थन में-‘ जे एकणामे से बहुनामे ’ (आचाराग १. ३. ४,) इस आगमवाक्य को उद्धृत किया है । इस अरके प्रारम्भ में ईश्वर का निरास किया गया और कर्म की स्थापना की गई । यह कर्म ही भाव है, अन्य कुछ नहीं-यह अंतिम निष्कर्ष है ।

(५) चौथे अर में विधिनियममंग में कर्म अर्थात् भाव अर्थात् क्रिया को जव स्थापित किया तब प्रश्न होना स्वाभाविक है कि भवन या भाव किसका ? द्रव्यशून्य केवल भवन हो नहीं सकता । किसी द्रव्य का भवन या भाव होता है । अत एव द्रव्य और भाव इन दोनों को अर्थरूप स्वीकार करना आवश्यक है, अन्यथा ‘ द्रव्यं भवति ’ इस वाक्य में पुनरुक्ति दोष होगा । इस नय का तात्पर्य यह है कि द्रव्य और क्रिया का तादात्म्य है ।

नमस्कृत मूल से क्या, किन्तु उसकी सिंहगणिकृत वृत्ति से भी सिद्ध है। आचार्य समन्तमद्र का समय सुनिश्चित नहीं, अतः एव उनके उल्लेखों का दोनों में अभाव यहाँ विशेष साधक नहीं। आचार्य सिद्धसेन का उल्लेख दोनों में है। वह भी नमस्कृत के समय-निर्धारण में उपयोगी है।

आचार्य दिग्नाग का समय विद्वानों ने ई० १४५-४९५ के आसपास माना है। अर्थात् विक्रम सं० ४०२-४८२ है। आचार्य सिंहगणि जो नमस्कृत के टीकाकार हैं, अपोहवाद के समर्थक बौद्ध विद्वानों के लिए 'मघतनबौद्ध' विशेषण का प्रयोग करते हैं। उससे सूचित होता है कि दिग्नाग जैसे बौद्ध विद्वान् सिर्फ मल्लवादी के ही नहीं, किन्तु सिंहगणि के भी समकालीन हैं। यहाँ दिग्नागोचरकालीन बौद्ध विद्वान् तो विशिष्ट हो ही नहीं सकते। क्यों कि किसी दिग्नागोचरकालीन बौद्ध का मत मूल या टीका में नहीं है। अतः नबौद्ध के लिए सिंहगणि ने 'विद्वन् मन्थ' ऐसा विशेषण भी दिया है। उससे यह सूचित भी होता है कि 'आमकाल के ये नये बौद्ध अपने को विद्वान् तो समझते हैं किन्तु नहीं'। समय रूप से—'विद्वन्मन्थायतन बौद्ध' शब्द से यह अर्थ भी निकल सकता है कि मल्लवादी और दिग्नाग का समकालीनत्व तो है ही, साथ ही मल्लवादी उन नये बौद्धों को सिंहगणि के अनुसार 'छोकरे' समझते हैं। अर्थात् समकालीन होते हुए भी मल्लवादी बूढ़ हैं और दिग्नाग युवा। इस चर्चा के प्रकाश में परंपरागत गाथा का विचार करना जरूरी है।

विश्वसिंहसूरिसंग्रह में एक गाथा में लिखा है कि वीर सं ८८४ में मल्लवादी ने बौद्धों को हराया। अर्थात् विक्रम ४१४ में यह घटना पड़ी। इससे इतना तो अनुमान हो सकता है कि विक्रम ४१४ में मल्लवादी विद्यमान थे। आचार्य दिग्नाग के समकालीन मल्लवादी ये यह तो हम पहले कह चुके ही हैं। अतः एव दिग्नाग के समय विक्रम ४०२-४८२ के साथ ब्रह्म परंपरा द्वारा संमत मल्लवादी के समय का कोई विरोध नहीं है और इस दृष्टि से 'मल्लवादी बूढ़ और दिग्नाग युवा' इस कल्पना में भी विरोध की संभावना नहीं। आचार्य सिद्धसेन की उत्तराविधि विक्रम पाँचवीं शताब्दी मानी जाती है। मल्लवादी ने आचार्य सिद्धसेन का उल्लेख किया है। अतः एव इन दोनों आचार्यों को भी समकालीन माना जाय तब भी विसंगति नहीं। इस प्रकार आचार्य दिग्नाग सिद्धसेन और मल्लवादी ये तीनों आचार्य समकालीन माने जाय तो उनके अद्यावधि स्थापित समय में कोई विरोध नहीं आता।

वस्तुतः नमस्कृत के उल्लेखों के प्रकाश में इन आचार्यों के समय की पुनर्विचारणा अपेक्षित है; किन्तु अभी इतने से संतोष किया जाता है।

१ नमस्कृतीय ४ १५—'विद्वन्मन्थायतनवीरपरिस्सयाम्'

२ प्रमारक चरित-सुप्रिथी कम्मानिचवरी का अनुवाद ४ १७, ७२।

इस समभिरूढ की चर्चा में कहा गया है कि एक-एक नय के शत-शत भेद होते हैं, तदनुसार समभिरूढ के भी सौ भेद हुए । उनमें से यह गुण समभिरूढ एक है । गुणसमभिरूढ के भी विधि आदि बारह भेद हैं । उनमें से यह नियमविधि नामक गुण समभिरूढ है ।

इस नय का निर्गम आगम के—“ कईविहे णं भन्ते ! भावपरमाणु पन्नते ? गोयमा ! चउव्विहे पण्णत्ते-वण्णवन्ते, गंधवंते, फासवंते रसवते ” इस वाक्य से है ।

(११) समभिरूढ का मन्तव्य गुणोत्पत्ति से था । तब उसके विरुद्ध एवंभूत का उत्थान हुआ । उसका कहना है कि उत्पत्ति ही विनाश है । क्योंकि वस्तुमात्र क्षणिक है । यहा बौद्धसमत निर्हेतुक विनाशवाद के आश्रय से सर्वरूपादि वस्तु की क्षणिकता सिद्ध की गई है और प्रदीपशिखा के दृष्टान्त से वस्तु की क्षणिकता का समर्थन किया गया है ।

(१२) एवंभूत नयने जब यह कहा कि जाति-उत्पत्ति ही विनाश है, तब उसके विरुद्ध कहा गया कि—“ जातिरेव हि भावानामनाशे हेतुरिण्यते ” अर्थात् स्थितिवाद का उत्थान क्षणिकवाद के विरुद्ध इस अर में है । अत एव कहा गया कि—“ सर्वेण्यक्षणिक्का भावाः क्षणिकाना कुतः क्रियाः ? । ” यहा आचार्यने इस नय के द्वारा यह प्रतिपादित कराया है कि पूर्व नय के वक्ताने ऋषियों के वाक्यों की धारणा ठीक नहीं की, अत एव जहां अनाश की बात थी वहा उसने नाश समझा और अक्षणिक को क्षणिक समझा । इस प्रकार विनाश के विरुद्ध जब स्थितिवाद है और स्थितिवाद के विरुद्ध जब क्षणिकवाद है, तब उत्पत्ति और स्थिति न कह कर शून्यवाद का ही आश्रय क्यों न लिया जाय यह आचार्य नागार्जुन के पक्ष का उत्थान है । इस शून्यवाद के विरुद्ध विज्ञानवादी बौद्धोंने अपना पक्ष रखा और विज्ञानवाद की स्थापना की । विज्ञानवाद का खण्डन फिर शून्यवाद की दलीलों से किया गया । और स्याद्वाद के आश्रय से वस्तु को अस्ति और नास्तिरूप सिद्ध करके शून्यवाद के विरुद्ध पुरुषादि वादों की स्थापना करके उसका निरास किया गया ।

और इस अरके अन्त में कहा गया कि वादों का यह चक्र चलता ही रहता है; क्यों कि पुरुषादि वादों का भी निरास पूर्वोक्त क्रम से होगा ही ।

मल्लवादी का समय

आचार्य मल्लवादी के समय के बारे में एक गाथा के अलावा अन्य कोई सामग्री मिलती नहीं । किन्तु नयचक्र के अतर का अध्ययन उस सामग्री का काम दे सकता है । नयचक्र की उत्तरावधि तो निश्चित हो ही सकती है और पूर्वावधि भी । एक ओर दिग्माग है जिनका उल्लेख नयचक्र में है और दूसरी ओर कुमारिल और धर्मकीर्ति के उल्लेखों का अभाव है जो

‘दर्शन’ आदमी की इस शक्ता का अभाव है कि ‘मैं क्या हूँ ? यह जगत क्या है ? इस जगत में मेरा क्या स्थान है ?’ इत्यादि । इन शंकाओं के अभाव में जितने आदमियों के जितने उचर मिलेंगे वे तथ्य में एक होते हुए भी विस्तार में इतने भिन्न मिलेंगे कि हर कोई आदमी उनके एक होने पर विश्वास ही नहीं कर सकते ।

इस के पीछे, गुले, डाली, पसे, कली, फल, बीज सभी तो एक हैं । पर हर एक के लिये नहीं । इस की इन भिन्नताओं पर एक होने का किसी न किसी तरह विश्वास कराया जा सकता है, पर किसीके गले यह बात उठारनी किन्तनी कठिन है कि पेड़, पौधे, पशु, पक्षी, मर, मारी, नम, पाताल सब एक हैं । मानना हो‘सो मानना । इस बात को कोई सुनकर भी नहीं देगा । आत्म दुनिया इस अनोखे तथ्य को सुन लेती है और सहन कर लेती है । इसका यही मतलब है कि वह इसको इतना ही असत्य समझती है, जितना कहानी में पशु-पक्षी तो क्या ईंट-पत्थर तक का बोलना ।

दर्शन की पहुंच बहुत गहरी होती है । पर दर्शन-सागर की गहराइ को सामने रख कर उसे बहुत ही उमकी कहना पड़ेगा । आदमी के मस्तक की डोळची सात सागर से पानी आखिर तै ही कितना सकती है ? जैसे गिरहरी का मुह एक टेंट से भर जाय है, वैसे ही आदमी के मस्तक की डोळची एक छोटा ज्ञान-बक से भर जाती है ।

‘गागर में सागर’ की कहावत मसिख है । इसका कहीं यह मतलब न समझ बैठना कि गागर में सागर समा गया । ‘पिण्डे ब्रह्माण्ड’ का यह अर्थ न समझना कि पिण्ड में ब्रह्माण्ड समाया हुआ है । बस इसका इतना ही अर्थ समझना चाहिये कि जहां तक आदमी की पहुंच है उसके लिये गागर का बक और पिण्ड का ब्रह्माण्ड ही काफी हैं ।

असल में देखा जाय तो हर व्यक्ति दार्शनिक है पर किसी एक के यह ही अकेला काम सुपूर्व करके उसको दार्शनिक कह कर पुजवा देना बूझी बात है । पर यह कोई बूरी बात नहीं है । बूरी बात तो यह है कि उसको यह समझ बैठना कि उसने जो कुछ कहा है वह किसी और बगह है ही नहीं । जो कुछ उसने कहा है वह ही ठीक है, शेष सब गल्ट । वह ही ममाण है, दूसरा कोई नहीं । वह इतना कह गया है कि अब कुछ कहने के लिये ही नहीं रहा । इत्यादि ।

इन बातों के साथ-साथ यह बात तक सूझा दी जाती है कि वह दार्शनिक भी हम जैसा आदमी रह चुका है । और उस दार्शनिक में भी आदमी का बाहुल्यपन इसी तरह से जीवित है, जैसे हम सब में । इस असंस्थित के सूझा देने से समाज को बेहद मुफ्तान हुआ है ।

जैनदर्शन

महात्मा भगवानदीनजी

दर्शन पर लेखनी उठाने से पहिले मैं दो-एक बात साफ क दना चाहता हूं।

दर्शन के पहिले किसी तरह का कोई शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे 'जैन आदमी' कानों को खटकता है, वैसे ही 'जैनदर्शन' कान को खटकना चाहिये। दर्शन तो दर्शन ही है। उसे जितना बंधनमुक्त रक्खा जाय, उतना ही वह फलेगा-फूलेगा।

दर्शन पर कोई कुछ लिखे, और उस लेख में आज तक सब दर्शनों का निचोड़ न आये-ऐसा हो ही नहीं सकता। अपढ़ से अपढ़ आदमी के मस्तक में आज तक के सब दर्शन बीज रूप से मौजूद हैं। यह ही हाल तर्कविद्या का है। हर आदमी हर रोज थोड़ा बहुत अपने अन्दर बीज रूप से बैठे दर्शन और तर्क से काम लेता रहता है। पागल तक का अपना दर्शन और अपना तर्क होता है। दर्शन के बिना आदमी का जीवन दूभर हो जाय-समाज में रहने के योग्य ही न रह जाय।

दर्शन की बाल्यावस्था कितनी ही हंसी उड़ाने योग्य क्यों न हो, पर वह है आज तक के दर्शन की जड़। उससे इन्कार करना या उसकी खिल्ली उड़ाना अपनी खिल्ली उड़ाना है। न जाने क्यों ? आदमी अपनी असलियत छिपाने का अभ्यासी बन गया है। कौन जवान और कौन बूढ़ा ऐसा है जिसके अन्दर उसका बालकपन ज्यों का त्यों मौजूद न हो। पर कोई भी उसे आसानी से मान कर न देगा। जो बूढ़ा दूधरा बालकपन यों ही नहीं नाम पा गया। बड़ी महेनत का फल है। जो बूढ़ापे में बालक बना रहता है वह ही ज्ञानी है, वह ही परम ज्ञानी हो सकता है। नहीं तो बालकपन मुलाकर बूढ़ा सटया जायगा और अन्ड-बन्ड बोलने लगेगा। दार्शनिक को बालक कीसी बात करने दीजिये। अगर आप रोकेंगे तो टोटे में रहेंगे। और समाज को भी बड़ा घाटा होगा।

धूँध में जैसे बहू वेटीपने को ससुराल में छिपाये रख सकती है, पर न भूल सकती है, न खो सकती है, न मिटा सकती है। पिहर में जाकर वह फिर ऐसे ही ऊपर उतरने लगता है, जैसे पानी के नीचे दवाकर रक्खी हुई तूम्बी दाब हटने पर ऊपर उतराने लगती है। ठीक इसी तरह बाल्यकालीन दर्शन स्वाधीन होकर ऐसे खिल उठता है और ऐसी उड़ान लेने लगता है, जैसे पिंजड़े के अन्दर का पक्षी पिंजड़े से बाहर होकर।

जिस तरह पुराने बने हुए किले में आग की धरत के स्मारक से सैंकड़ों कमियाँ कही जा सकती हैं, पर उनको बनाने वालेकी मूक नहीं कहा जा सकता; वैसे ही पुराने दर्शन ग्रंथों में उनको आग की विज्ञान की कसौटी पर कसने पर कुछ कमियाँ मिल सकती हैं, पर उन्हें मूक नहीं कहा जा सकता। और फिर ये कमियाँ मूक सिद्धान्त में नहीं होंगी—विस्तृत व्याख्या में मिलेंगी। उदाहरण के तौर पर आदमी का देह ले लीजिये। जब तक जणु की यह परिभाषा मानी गई कि जणु पदार्थ का वह छोटे से छोटा हिस्सा है जिसके फिर टुकड़े नहीं हो सकते, तब तक मनुष्य-देह में बहुत ही कम पोख थी। ऐसा माना होता था कि आदमी का देह ठोस ही ठोस है। आग भी मामूली आदमी छोड़े के मनोटे को बहुत ठोस ही समझता, पर विज्ञानी उसे एकदम पोख कर रहे हैं। अब आदमी की पोख का कहीं ठिकाना है? अब अगर आत्मा मनुष्य देह के ठोस भाग में ही रहता है तो मनुष्य को दबा कर कितना छोटा किया जा सकता है, इसका अनुमान भी पुराने पंडित नहीं लगा सकते। अब से सैंकड़ों वर्ष पहिले यह बात आसानी से कही जा सकती थी कि कुछ आत्मा का आकार अपने चर्मछरीर से किंचित् ऊन होता है, और यह बात ठीक कही गई थी। उन दिनों कोई इसका सबन नहीं कर सकता था। पर यह कोई सिद्धान्त की बात न थी। यह था पंडितों का विस्तार। इस विस्तार को बचा उगने से आत्मा का कुछ बनता मिगड़ता नहीं। वह तो जैसा है वैसा बना रहेगा। अब कुछ आत्मा का वह स्वरूप माग लिया जायगा जो आग की कसौटी पर ठीक चलेगा। आग की कसौटी आदमी की देह में इतनी पोख बताती है कि उसको अगर दबा कर ठोस बनाया जाय तो वह राई के दाने जितनी भी नहीं रह जायगी। और सोच में उतनी ही होगी जितना वह आदमी होगा। यानि बेड़-दो मन। छोड़े के मनोटे का भी बही हाक होगा। अब आग के कुछ आत्मा का आकार इतना छोटा रह जायगा कि उसे किसी तरह भी वेदी पर बिराजमान करके दर्शकों को दिखाया न जा सकेगा। इस सोचने सिद्धान्त को बचा नहीं पहुँचना, सत्य का कुछ नहीं बिगाड़ा—सिद्धान्त और सत्य पर से जम का एक आबरव हटा दिया। सिद्धान्त और सत्य अब भी निरावरण हुए हैं या नहीं वह पता नहीं।

जिसे जैनदर्शन कहा जाता है आग उसकी कोई बात ऐसी नहीं है जो सारी दुनियाँ में म फैल गई हो। वह जैनों के जिये गये ही साक के कुछ दिन की बीज हो या दुनियाँ के विज्ञानियों में जैनदर्शन नाम से पुकारे जायेवाले सारे सिद्धान्त आये दिन की बीज बने हुए हैं। हरि को अमुकपन्थ सिखोरी में रख कर अकम्प्य बीज कह सकते हैं और सेठानीसी और रामी हरि के गहने को यके में हाक कर इठकाती हुई बल सकती हैं। सेठ उसको कण्डे का बोझ बना सकते हैं। रामा उसे मुकुट में बड़ कर और मुकुट पहन कर बनने को बड़ा

और जिस दर्शन ने समाज को एक करने के लिये जन्म लिया था उसने उसको अनेक कर दीया । बहुत दिनों तक दर्शनों की गिनती छ या नितीन के दुगुने छ थी, पर अब तो वह गिनती बढ़ रही है और इसी हिसाब से समाज में भेदभाव बढ़ता जा रहा है ।

हम ऊपर कह आये हैं कि दर्शन, 'मैं क्या हूँ' ? जैसे-सवाल का जवाब है । पर 'मैं क्या हूँ' यह सवाल मामूली सवाल नहीं । शुरू के आदमी में इतनी ताकत ही न थी कि वह ऐसे सवाल उठा सके । ऐसे सवाल तो प्राणी की लाखों वर्ष की मेहनत का फल है । शुरू में तो आदमी लड़ना, मरना ही जानता था । डरता, डराता भी खूब था । अब दर्शन की उत्पत्ति भय से रह जाती है । 'दर्शन कमल' डरकी कीचड़ से उगा है ।

जिस तरह बड़े से बड़े आविष्कार के सिद्धान्त में मामूली सी बात रहती है, वैसे ही ऊँचे से ऊँचे विचार की तह में बहुत मामूली बात ही रहा करती है । मामूली बात में ही विचारक की महान् शक्ति छिपी दिखाई देती है । अणु की तुच्छता का कुछ ठिकाना है ? पर उसी तुच्छ में छिपी कितनी महान् शक्ति मिली ?

किसी एक मामूली सी बात को लेकर एक नया दर्शन खड़ा किया जा सकता है । जैसे सत्य ही ईश्वर, ताप ही परम तत्त्व है, कुछ नहीं में ही सब कुछ समाया हुआ है, जो है वह मिट नहीं सकता, जो नहीं है वह पैदा नहीं हो सकता, जन्म-मरण है ही नहीं, आत्मा का कुछ बिगड़ता ही नहीं, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, आत्मा ज्ञाता है-कर्ता नहीं । इत्यादि ।

दर्शनशास्त्र के विस्तार के लिये विद्या की इतनी जरूरत नहीं जितनी लगन और अभ्यास की है । विचार स्वाधीनता कल्पना कव्वतरी को जगह देती है और फिर कोहरे से आवेष्टित जगह में आगे बढ़ने से राह मिलती ही है, वैसे ही दर्शन-पथ में कदम बढ़ता ही है । जिस तरह आविष्कारों के कर्ता न महापण्डित थे-न पण्डित, वैसे ही दर्शनकार भी ज्यादा पढ़े-लिखे न थे । अभ्यास से ज्ञानी और महाज्ञानी बने थे ।

दर्शन के सिद्धान्त पंडितों और महापंडितों के हाथों में पढ़ कर जटिल से जटिलतर और जटिलतम और गूढ़ से गूढ़तर और गूढ़तम बन जाते हैं । जब कि वह ही ज्ञानी के हाथों में पढ़ कर सरल से सरलतर और सरलतम बन जाते हैं । ऐसा क्यों होता है ? इसका जवाब सीधा है । पंडित पढ़ता है और पढ़ता है, पढ़े हुए को ही विचारता है, पोथी के पत्रों में ही विचरता है, जब कि अपढ़ चाहे अन चाहे प्रकृति के अन्दर ही पैठता है और रहस्य सागर में डुबकी लगा कर सीपियों से अपनी झोली भर लाता है । ज्ञानी के सामने दर्शन ऐसे आ मौजूद होता है और सत्य ऐसे दर्शन देने लगता है, जैसे हाथ पर रक्खा हुआ आंवला या कलई पर पहना हुआ कंगन । यह कितना बढ़ा अमर है ? ।

और सुनिये, समय का विमाधन करके ये इस मतीमें पर पहुँचे कि संसार में समय की अपेक्षा चार और केवल चार ही तरह की चीजें हो सकती हैं। (१) वे जो हमेशा से हैं और हमेशा तक रहेंगी। (२) वे जो हमेशा से हैं, पर हमेशा तक नहीं रहेंगी। (३) वे जो शुरू तो हुई हैं, पर हमेशा तक बनी रहेंगी। (४) वे जो शुरू होती हैं और हमेशा तक नहीं रहती। इन चारों के शास्त्रीय नाम हैं (१) अनादिअनन्त (२) अनादिसान्त (३) साविधनन्त (४) साविसान्त। अब इनके उदाहरण लीजिये। (१) श्रीर (२) श्रीर और कर्म का सम्बन्ध (३) मुक्ति (४) कर्म का परिचय।

जैन दर्शनकारों को यह सिद्धान्त मान्य था कि न कुछ से कुछ नहीं पैदा हो सकता। जो कुछ है वह नष्ट नहीं हो सकता। इसीको यों भी कहा जा सकता है—नया पैदा नहीं होता, पुराना मिटता नहीं। आब तक के विज्ञान की कसौटी पर यह सिद्धान्त सर्रा समझा जाता है। किसी को इससे इन्कार नहीं।

बदलता रहना ही बना रहता है। वह सिद्धान्त भी आब तक सर्वमान्य है। रूस इस सिद्धान्त पर बहुत और देता है। इसको बोझा लोड कर रहना होगा।

बदलते रहने के सिद्धान्त के आधार पर यह बात आसानी से कही जा सकती है कि हर चीज हर क्षण बदलती रहती है। चीपक की ज्योत तो यहाँ तक सिद्ध करती दिसाई देती है कि जो ज्योत इस क्षण है, वह दूसरे क्षण है ही नहीं। क्योंकि दूसरे क्षण की ज्योत में नया तेल जल रहा है। वह तेल नहीं जो पहिले जल रहा था। सिनेमा की फिल्मने तो इस सिद्धान्त की तस्वीर लीज कर रत ली। सिनेमा के स्क्रीन में प्रत्येक क्षण नया चित्र आता है। उससे पहिले जल जाता है।

इन बदलानों के नाम शास्त्रीय रत दिये गये। ये ये हैं (१) उत्पाद (२) ध्वन (३) प्रव्य। इन्हीं तीन गुण के नाम चित्रकला की बोली में हैं—जसा नहेच, बिप्यु। इन्हीं को लेकर पुराण लड़े हो गये। बस निबोड इतना है कि हर चीज में हर समय एक ही साथ तीनों हाजते मौजूद—कुछ बनते रहना, कुछ बिगड़ते रहना और फिर गी अटक बने रहना। उदाहरण के लिये कुम्भकर के आक पर की मिट्टी को लीजिये। वह शुरू में मिट्टी का कौंरा है। वह ही कौंरा अपने कौंरपने को मिटाता जाता है, पडे को पैदा करता जाता है और मिट्टीपने को अटक रलता है। ये ऐसे सत्य हैं कि स्वयंसिद्ध हैं। किसी तर्क की अपेक्षा नहीं रलते। इनसे कोई इन्कार गी कैसे कर सकता है। पर यह कहना कि किसी एक आदमीने हम सब को किसी लास समय में सोप बाध्य—नाठ इतनी बड़ा कर कहना है कि वह सत्य की कोटी को जोष बाधी है। अनेक की, अनेक वर्ष

समझ सकते हैं, पर विज्ञानियों की नजर में हीरा मशीनों की धुरी की चूल बनने के योग्य है। और आज उसका यह उपयोग हो रहा है। शीशा काटने का कलम हीरे का बना होता है। ठीक इसी तरह मन्दिरों में बंद सिद्धान्त, ग्रन्थों के सिद्धान्त जगह-जगह बिखरे हुए मिलेंगे और काम में आते हुए मिलेंगे।

एक दिन एक ब्रेजुएट साधु हम से आकर मिले। वह रूस, ब्रिटानिया और अमेरिका घूमे हुए थे। विदेशियों की बड़ी तारीफ़ करते हुए बोले, “एक महान् पंडितने हमें एक अनोखा और गजब का सिद्धान्त बताया।” मैं पूछ बैठा, “वह क्या था?” बोले, “वह है यह—मानना, जानना और करना। सफलता का यही निचोड़ है।” मैं उनकी बात सुन कर मुस्काया। मुस्कराहट जल्दी ही हसी का रूप ले बैठी। वे विगड कर बोले, “आप इसे छोटी बात समझते हैं! ऐसे सिद्धान्त बड़ी मेहनत और अनुभव से हाथ आते हैं।” मैं बोला; “मैं इस लिये नहीं हंसा कि आपने कोई मामूली बात कही, मैं तो यों हंसा कि मैं अब तक इसे मामूली बात समझता रहा। बारह बरस की उमर से मेरे मा बाप मुझे यह ही रटाते रहे। यह हिन्दुस्तान का बहुत पुराना सिद्धान्त है। यह कह कर मैंने उनको सम्यग् दर्शन, ज्ञान, चारित्रवाला सूत्र पढ़ कर सुना दिया। वे उसे सुन कर पहिले तो खिलखिला कर हँसे और फिर सौम्य चहरा बना कर बोले, “फिर भारत इतने दिन गुलाम क्यों रहा?” बात आई-गई हो गई।

दर्शनसूत्र ताले में बन्द करके रक्खे नहीं जा सकते। ये तो एक बार किसी के मुँह से निकले कि सारी दुनिया में फैले। इन में यह सिफत है कि ये दुनिया के हर हिस्से में फल-फूल सकते हैं और बट वृक्ष की तरह बहुत बड़े हिस्से पर छा सकते हैं।

जैन दर्शनकार नाम से पुकारे जानेवाले रिषियोंने अपने समय में यह कौशिश की कि वे दर्शन विषय पर इतना लिख जाय कि कुछ लिखने को न रह जाय।

अब सुनिये उन्होंने क्या किया। उन्होंने सारे अक्षर लिये और हिसाब लगा कर यह देखा कि इन अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं तो उन्होंने उतने ही शब्द तैयार कर लिये। जब उन्हें यह मालूम हो गया तो उसी हिसाब से ग्रन्थ रच डाले। ये ग्रन्थ मिलते नहीं हैं यह दूसरी बात है, पर उनके लिखे जाने का हाल जरूर मिलता है। इतना होने पर भी यह बात उनकी नजर से रह गई कि नई-नई ध्वनिया भी बन सकती हैं, उनके लिये नये अक्षर भी गढ़े जा सकते हैं। ह्रस्व और दीर्घ स्वर के बीच में एक से ज्यादा और भी आवाजें हो सकती हैं। फिर भी जो कुछ उन्होंने किया वह इतने मार्के का जरूर है कि आज के विद्वानों को भी उनके प्रयत्नों की कदानी सुन कर दातों तले अगुली दावनी पड़ती है।

प्रमुखायत खड़ी कर दी। जैसे पत्र से पत्रायत, वैसे ही प्रमुखों की प्रमुखायत। बाँद रहे, जैनदर्शन में सरपत्र को कोई स्थान नहीं। हाँ, तो जब अगत छ प्रमुखों का बना रह गया। आकाश, काष्ठ, धर्म, अघर्म, जीव, पुत्रक। इन छहों को दो भागों में भी बाँटा जा सकता है—जीव और अजीव।

अगत को आसक्त के विज्ञानियों की तरह अचूरा नहीं छोड़ दिया। उसकी भी हद बनी कर दी। उसका आकार है बेल ज़ुमक जैसा। अर्थात् एक ज़ुमक के ऊपर दूसरा ज़ुमक रख दिया जाय और ऊपरवाला ज़ुमक आधा काट काटा जाय तो विलाई देनेवाले अगत का आकार बन जायगा। इसको उमाया विस्तार से समझने की शक्यता नहीं। क्योंकि वह कच्चा-बौड़ा विषय है और यहाँ बकरी चाँसे कहना बकरी है।

ऊपर बताये हुए छ प्रमुखों में से आकाश और काष्ठ को सब जानते हैं। जीव व पुत्रक (अद्) से भी सब परिचित हैं। बर्माधर्म पारिभाषिक शब्द है। जैनदर्शनकारों का धर्मग्रन्थ आसक्त के विज्ञानियों के ईश्वर से कुछ-कुछ भेद साता है और धर्मग्रन्थ एक ऐसी अद्वय शक्ति है जो सारे अगत में फैली हुई है और जो अच्युतन के गमनागमन में सहायक होती है।

अधर्मग्रन्थ भी एक अद्वय शक्ति है जो सारे अगत में फैली हुई है और अच्युतन के उठरने में सहायक होती है। यह ध्यान रहे कि धर्मग्रन्थ सत्त्व की तरह न किसी को बधने की मेरपा करता है, न अधर्म ग्रन्थ सराय की तरह या धर्मशास्त्र की तरह किसी को उसने या टिकने के लिये कहता है। अद्, चेतन अपने आप गतिमान होते और उठरते हैं।

ये छहों प्रमुख अनादि-अनन्त हैं। ये हैं जैनदर्शनकारों के दर्शन की मूक। इसी मूक पर अगत का एक सङ्गा है और सब काम अनादिक्रम से चल रहा है और अनन्त-काल तक चलेगा रहेगा।

इस सब का वर्णन विस्तार के साथ तो क्लेश में लिखा नहीं जा सकता। इसके लिये तो ग्रन्थ और ग्रन्थों की ही आवश्यकता होगी। पर जिनकी दर्शन में पैठ है और जिनके दर्शन में रुचि है, वे इस नामगी से कुछ न कुछ शक्य समझ लेंगे। और अगर उनमें विज्ञान भाग गई तो वे जैन ग्रन्थों से या किसी नामकार से विस्तारपूर्वक ज्ञान भी लेंगे। इत्यन्तः।



की, अनेक तरह की कोशिशों का ही फल है कि मानव-समाज इस सचाई तक पहुंचा । हर एक चीज अनेक गुणवाली है । इस पर एक पहलू से ही विचार नहीं किया जा सकता । अनेक पहलुओं से ही विचार करना होगा । यह एक नया सिद्धान्त है जो जैन दर्शनकारों को मान्य है । इसीका नाम है ' अनेकान्त ' । इस सिद्धान्त के समझ लेने से वाद-विवाद का महल इस तरह ढह जाता है, जिस तरह बाढ़ के टीले पर खड़ा मकान । इस सिद्धान्त का नाम झगड़ा-फैसल-सिद्धान्त भी रक्खा जा सकता है । यह दूसरी बात है कि लोगोंने इसको ताऊ-झगड़ बना रक्खा है ।

इसीसे मिलता, जुलता जैनदर्शनकारों का ' नयवाद ' भी है, जिसका नाम है ' स्याद्वाद ' जो सप्तभङ्गी नय के नाम से मशहूर है । संस्कृत के स्यात् शब्द का अर्थ होता है, शायद । इसी शायद को लेकर, ' है और नहीं ' के मेलसे सात रूप बना लिये गये हैं । इसका निचोड़ इतना ही है कि प्रत्येक वस्तु का स्वरूप ठीक नहीं कहा जा सकता-अवक्तव्य है । और हकिकत है ही ऐसी । हर क्षण बदलती दुनिया को ठीक रूप में पकड़ना मुश्किल ही नहीं, असम्भव है । सप्तभङ्गी नय पर एक स्वतन्त्र ग्रन्थ लिख दिया गया है ।

जैन दर्शनकार को यह बात स्वीकार नहीं कि किसी एक ईश्वरने इस जगत् को बनाया है । इस सीधी-साधी बात की अस्वीकृति सिर ओढ़ कर जैनदर्शनकारने एक आफत सिर पर लेली ।

मकान गिराना आसान है; पर अपनी मरजी के माफिक दूसरा मकान खड़ा करना काम है, और मुश्किल काम है । ईश्वर का खण्डन कोई भी कर सकता है; पर ईश्वर के बिना जग की रचना की योजना तो हर कोई तैयार नहीं कर सकता । ईश्वर का खण्डन जैनों के मैदान में आने से पहिले हो चुका था और जगत् की छोटी-मोटी योजना भी तैयार हो चुकी थी; पर वह इतनी विस्तृत नहीं थी कि आपकी और मेरी समझ में आ जाय । इसलिये वह फैल न पाई । जैनदर्शनकारोंने खूब ही ईश्वर का मण्डन किया और दुगुने जोरसे उसका खण्डन किया और चौगुना जोर लगाकर नई योजना खड़ी कर दी और ईश्वर के बिना दुनियाँ को बनाकर दिखा दिया और दुनियाँ में निर्बन्धशाही भी नहीं होने दी । राजा नहीं और अराजकता भी नहीं-यह चमत्कार नहीं तो और क्या है ? राजकारी क्षेत्र में जो लोकशाही है, धार्मिक क्षेत्र में वह ही लोकशाही पैदा कर दी । कर्मसिद्धान्त तैयार करके ईश्वर की जरूरत का अन्त कर दिया । ईश्वर जब था, था तो वह तब भी आदमी से गद्दी पाया हुआ राजा * पर जैनदर्शनकारोंने तो एक ईश्वर की जगह अनेक ईश्वर खड़े कर दिये हैं । रूसियों की तरह प्रेसिडेन्ट की जगह प्रीसिडियम बना दिया । यानि प्रमुख की जगह

शक्ति उत्सर्ग से थिपट कर ही लूट कर देने पर तुले हुये हैं। ये जीवन में अपवाद का सर्वथा अपस्य ही करते रहते हैं। उनकी दृष्टि में (एकांगी दृष्टि में) अपवाद बर्त नहीं, एक महत्तर पाप है। इस प्रकार के विचारक साधना के क्षेत्र में उस कानि हबिनी के समान हैं जो चकते समस्त मार्ग के एक ओर ही देख पाती है। दूसरी ओर कुछ साधक वे हैं जो उत्सर्ग को मूँडकर केवल अपवाद को पकड़ कर ही चटना चाहते हैं। जीवन पथ में वे कदम-कदम पर अपवाद का सहारा लेकर ही चटना चाहते हैं। जैसे शिशु बिना किसी सहारे के चल ही नहीं सकता। ये दोनों विचार एकांगी होने से उपादेय कोटि में नहीं आ सकते। जैन बर्म की साधना एकान्त की नहीं, वह जनेकान्त की सुन्दर और स्वस्थ साधना है।

जैन संस्कृति के महान् उच्चावक आचार्य श्रीहरिमद्रसुरिने अपने "उपदेशपद" ग्रन्थ में एकान्त पक्ष को लेकर चकनेवाले साधकों को संशोधित करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा है—“मगवान् जिनेश्वरदेवने न किसी वस्तु के सेने का एकान्त विधान किया है और न किसी वस्तु के छोड़ने का एकान्त निषेध ही किया है। मगवान् तीर्थंकर की एक ही भाषा है, एक ही आदेश है कि जो कुछ भी कार्य तुम कर रहे हो, उसमें सत्य-सूत होकर रहे, उसे बफावारी के साथ करते रहो।”

आचार्यने जीवन का महान् रहस्य खोलकर रख दिया है। साधक का जीवन न एकान्त निषेध पर चल सकता है और न एकान्त विधान पर ही। कभी कुछ लेकर और कभी कुछ छोड़ कर ही वह अपना विकास कर सकता है। एकान्त का परित्याग करके वह अपनी साधना को निर्वोद बना सकता है।

साधक का जीवन एक प्रबह्मणीय तत्त्व है। उसे बाँधकर रखना भूल होगी। नदी के सातत्य प्रबह्मणीय वेग को किसी गर्त में बाँधकर रख छोड़ने का भय होगा—उसमें दुर्गन्ध पैदा करना तथा उसकी सहज स्वच्छता एवं पवित्रता को नष्ट कर बाधना। जीवनवेग को एकान्त उत्सर्ग में बन्द करना यह भी भूल है और उसे एकान्त अपवाद में कैद करना यह भी भूल है। जीवन की गति को किसी भी एकान्त पक्ष में बाँधकर रखना हितकर नहीं। जीवनवेग को बाँधकर रखने में क्या हानि है? बाँधकर रखने में संयत करके रखने में तो कोई हानि नहीं है। परन्तु एकान्त विधान और एकान्त निषेध में बाँध रखने में तो हानि है—यह आचार्यपरा हरिमद्रसुरि के शब्दों में ही सुनिष्ट—

उत्सर्ग और अपवाद

उपाध्याय, कविरत्न श्री अमरचन्द्रजी महाराज

जैन धर्म की साधना मनोजय की साधना है। वीतरागभाषित पन्थ में साधना का लक्ष्य है—मनोगत विकारों को जीतना। मनोविजेता जगतो विजेता—यह जैनधर्म की साधना का मुख्य सूत्र है। जैनधर्म की साधना—विधिवाद के अतिरेक और निषेधवाद के अतिरेक का परित्याग करके दोनों कूलों के मध्य में होकर बहनेवाली सरिता के तुल्य है। सरिता के प्रवाह के लिये, सरिता के विकास के लिये, सरिता के जीवन के लिये दोनों कूल आवश्यक हैं। एक कूचवाली सरिता सरिता नहीं कही जा सकती। जीवन सरिता की भी यही दशा है। एक ओर विधिवाद का अतिरेक है, दूसरी ओर निषेधवाद का अतिरेक है—दोनों के मध्य में होकर प्रवाहित होती है—जीवन सरिता। जीवन सरिता के प्रवाह को, जीवन सरिता के विकास को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये दोनों अतिरेकों का त्याग आवश्यक है। अति-विधिवाद और अतिनिषेधवाद से बचकर चलनेवाली जीवन सरिता ही अपने अनन्त लक्ष्य में विलीन हो सकती है।

साधना की सीमा में संप्रवेश पाते ही साधना के दो अंगों पर ध्यान केन्द्रित हो जाता है—“उत्सर्ग तथा अपवाद।” साधना के ये दोनों अंग प्राण हैं। इनमें से एक तर का भी अभाव हो जाने पर साधना अधूरी है, विकृत है, एकांगी है, एकान्त है। जीवन में एकान्त कभी कल्याणकर हो नहीं सकता, क्यों कि वीतराग देव—संक्षुण्ण पथ में एकान्त मिथ्या है, अहित है, अशुभकर है। मनुष्य द्विपद है। वह अपनी यात्रा अपने दोनों पादों से ही भली भाँति कर सकता है। एक पद का मनुष्य लंगडा होता है। ठीक साधना भी अपने दो पदों से ही सम्यक् प्रकार से गति कर सकती है। उत्सर्ग और अपवाद—साधना के ये दो चरण हैं। इनमें से एकतर चरण का भी अभाव यह सूचित करेगा कि साधना पूरी नहीं, अधूरी है। साधना के जीवनविकास के लिये उत्सर्ग और अपवाद आवश्यक ही नहीं, अपितु अपरिहार्य भी हैं। साधक की साधना के महा पथ पर जीवन—रथ को गतिशील एवं विकासोन्मुख रखने के लिये उत्सर्ग और अपवाद रूप दोनों चक्र सशक्त तथा सक्रिय रहने चाहिये, तभी साधक अपनी साधना से अपने साध्य की सिद्धि कर पाता है।

कुछेक विचारक जीवन में उत्सर्ग को ही पकड़ कर चलना चाहते हैं। वे अपनी सम्पूर्ण

ही कर सकता है, दूसरा नहीं। शास्त्र, टीका, माध्य और निर्युक्ति काफ़ी ज़्यादा तक साधक का हाथ पकड़ कर पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। जैसे शिशु को उसका पिता उसका हाथ पकड़ कर बचाना सिखाता है, परन्तु कुछ दिनों बाद वह शिशु को उसकी शक्ति पर ही छोड़ कर अलग हो जाता है। अन्त में साधक पर ही सब कुछ छोड़ दिया जाता है।

शिष्य शिक्षा करता है—“मंते ! यह उत्सर्ग क्या है ? और यह अपवाद क्या है ?” आचार्य समाधान देता है, “जीवन जीने की जो सामान्य विधि है वह उत्सर्ग है और जो विशेष विधि है वह अपवाद है।”

मोक्ष करना यह जीवन की सामान्य विधि है, क्योंकि बिना मोक्ष के जीवन टिक नहीं सकता, परन्तु अभीर्ण हो जाने पर मोक्ष का त्याग करना ही अवसर है। मोक्ष का त्याग ही जीवन हो जाता है—यह विशेष विधि है। यह बात मूल्य नहीं चाहिये कि विशेष विधि सामान्य विधि की रक्षा के लिये ही होती है। अपवाद भी उत्सर्ग मार्ग की रक्षा के लिये ही अंगीकार किया जाता है।

शिष्य फिर प्रश्न उपस्थित करता है—“मंते ! उत्सर्ग को छोड़ कर अपवाद मार्ग में जाने वाले साधक के क्या स्वीकृत भव भग नहीं हो जाते ?” आचार्य एक रूपक के द्वारा इसका सुंदर समाधान करते हैं—

एक यात्री स्वरित गति से पाटलीपुत्र नगर की ओर चला। वह यथाशक्ति बल्लभ रहा, क्योंकि सीमा पहुँचना उसे अभीष्ट था; परन्तु अकाल होने पर वह विद्याम करने का भाव है जिससे विकल्प हो गया। वह यात्री मार्ग में यदि विद्याम न करे तो स्वस्थ नहीं रह सकता। फिर अपने कर्म पर कैसे पहुँचेगा ? ईदृक्कल्पमाप्य का यह रूपक साधक जीवन पर कितना सुन्दर चटित होता है।

साधक अपने उत्सर्ग मार्ग पर चलाता है और उसे यथाशक्ति उत्सर्ग मार्ग पर चलना ही चाहिये; परन्तु उसे कल्पवृक्षत् अपवाद मार्ग पर आना पड़े तो वह उसका विद्याम होगा। वह इस लिये किया जाता है कि फिर वह अपने स्वीकृत पथ पर दिगुन्मिष भोग के साथ आगे बढ़ सकता है अपने टीका कर्म पर जा पहुँच सकता है। उसका विद्याम करना बैठना भी चलने के लिये होता है। उसका अपवाद भी उसके उत्सर्ग की रक्षा के लिये ही होता है।

१ “सामान्योक्तौ विविधसर्वं विशेषोक्तौ विविधपक्षः।

—वर्धनप्रति

२ “वर्धनो कथाम्बो मयाम्बु किं न पञ्चद कथे।

किं वा नये विरिणा न कीरए कलकुले तिरुव ३१२ ॥ —वर्धनप्रति, टीका

“ देश, काल और रोग के कारण साधक जीवन में भी कभी ऐसी अवस्था आ जाती है कि अकार्य कार्य बन जाता है तथा कार्य अकार्य हो २ । जो विधान है उसे निषेध कोटि में ले जाना पड़ता है और जो निषेध है उसे ३ न बनाना पड़ता है । ”

यह बात विशेष रूप से ध्यान में रखने योग्य है कि उत्सर्ग और अपवाद—दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, साधक हैं; बाधक और घातक नहीं हैं । दोनों के सुमेल से साधक का मार्ग प्रशस्त होता है । एक ही रोग में जिस प्रकार वैद्य को किसी वस्तु को अपथ्य कह कर निषेध करना पड़ता है, देश और काल की परिस्थिति वशात् उसी रोग में उस निषिद्ध पथ्य का विधान भी करना पड़ता है । परिस्थितिवश जिस अपथ्य का निषेध किया था, फिर उसीका कभी परिस्थिति में विधान भी देखा जाता है; परन्तु इस विधि और निषेध दोनों का लक्ष्य एक ही है—रोग का उपशमन, रोग का उन्मूलन करना । उदाहरण के लिये आयुर्वेद में यह विधान है कि 'ज्वर रोग में लंघन अर्थात् भोजन का परित्याग हितावह एवं स्वास्थ्य के अनुकूल रहता है, परन्तु श्रम, क्रोध, शोक और काम ज्वर होने पर लघन से हानि ही होती है ।' भोजन का त्याग एक स्थान पर असृत है, हितकर है और दूसरे स्थान पर विष है, अहितकर है ।

इसी प्रकार उत्सर्ग और अपवाद दोनों का एक ही लक्ष्य होता है—जीवन की संशुद्धि । उत्सर्ग अपवाद का पोषक होता है और अपवाद उत्सर्ग का सहायक । दोनों के सुमेल से चारित्र की संशुद्धि और पुष्टि होती है । उत्सर्ग मार्ग पर चलना यह जीवन की सामान्य पद्धति है और अपवाद मार्ग पर चलना यह जीवन की विशेष पद्धति है । ठीक वैसे ही जैसे कि राजमार्ग पर चलनेवाला यात्री कभी राजमार्ग का परित्याग करके समीप की पगदंडी भी पकड़ लेता है; परन्तु फिर वह उसी राजमार्ग पर आ जाता है । परिस्थितिवश उसे वैसा करना पड़ा था । यही बात उत्सर्ग और अपवाद मार्ग के संबंध में लागू पड़ती है ।

प्रश्न किया जा सकता है—कब उत्सर्ग पर चले और कब अपवाद पर ? प्रश्न वस्तुतः बड़े ही महत्व का है । किन्तु इसका समाधान भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है । साधक स्वयं ही अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुसार यह निर्णय कर सकता है कि कब उत्सर्ग को ग्रहण करें, कब अपवाद को । अन्ततोगत्वा उत्सर्ग और अपवाद का निर्णय साधक स्वयं

१ उत्पद्यते हि सावस्था, देशकालामयान् प्रति ।

यस्यामकार्यं कार्यं स्यात्, कर्म कार्यं च वर्जयेत् ॥

२ कालाविरोधिनिर्दिष्टं, ज्वरादौ लघ्नं हितम् ।

कृतेऽनिलश्रमक्रोधः, शोककामकृतज्वरात् ॥

उत्सर्ग-अपवाद को समझने में असमर्थ रहता है। इस संभव में व्यवहार माध्य में एक बड़ा ही सुन्दर रूपक आया है:—

एक आचार्य के तीन शिष्य थे। अपना पदमार किसको दें? तीनों की परीक्षा के विचार से आचार्य एक एक शिष्य को बुझाकर कहते हैं—“मुझे आज्ञा का कर दो।” अति-परिणामी साध में दूसरी भी थीये जाने को कहता है। अपरिणामी कहता है—“आज्ञा करता नहीं, मैं कैसे का कर दूँ।” परिणामी कहता है—“मते! आज्ञा कितने प्रकार के है। कौनसा प्रकार और कितने ज्ञान! आचार्य की परीक्षा में परिणामवादी उतीर्ण हो जाता है। क्यों कि वह उत्सर्ग और अपवाद के मार्ग को मङ्गीर्षीति जानता है। वह गुरु की हीनता भी नहीं करता और अतिपरिणामी की तरह एक वस्तु मगाने पर मनेक वस्तु जाने को भी नहीं कहता। परिणामवादी ही जैन साधना का समुज्ज्वल प्रतीक है, क्यों कि वह समय पर देख, काक और परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन को ढाक संकृता है।

अपरिणामी उत्सर्ग के ही विपट्य रहेगा। अतिपरिणामी अपवाद का भी पुरुषोप करवा रहेगा और किस समय पर कितना परिवर्तन करना यह उसे मान ही नहीं रहेगा। अपरिणामी बड़ होकर रहेगा। धर्म के रहस्य को, साधना के महत्व को परिणामी साधक ही सम्यक् प्रकार से जानता है और उसके अनुसार अपने जीवन को पवित्र एवं समुज्ज्वल बनाने का नित्य निरन्तर प्रयत्न भी करता ही रहता है।

उत्सर्ग और अपवाद के रहस्य को ज्ञानेश्वरजी गीतार्थ कहा जाता है। गीतार्थ अपने देख, काक एवं परिस्थितिबद्ध उत्सर्ग से अपवाद में और अपवाद से उत्सर्ग में आ जा संकृता है। परिस्थिति आने पर अपवाद का आश्रय लेनेवाला अपराधी और हीन नहीं कहा जा सकता। क्यों कि उत्सर्ग और अपवाद दोनों में मगबाद की आज्ञा अनुत्पूत है। उत्सर्ग से अपवाद में जाने में अर्थ नहीं होता। इस संभव में यहाँ पर कुछ उद्धारण दिखे जा रहे हैं—

बर्षा बरसते समय मिश्र अपने उपाश्रय से बाहर नहीं निकलता; क्यों कि बर्षा जीवों की पिराधना होती है, हिंसा होती है—मिश्र का यह उत्सर्ग मार्ग है। परन्तु साध में हिंसा वह अपवाद भी कि आदे बर्षा बरस रही है तो भी मिश्र जीव और पशुओं के बाहर जा सकता है। कच्चे जल की जहाँ स्पष्ट माध की भी आज्ञा नहीं बरों यह मार्ग अपवाद मार्ग है।

मिश्र का यह उत्सर्ग मार्ग है कि वह मनसा, वाचा, कर्मेण किसी भी प्रकार के जीव की हिंसा न करे। क्यों नहीं करे? इसके समाधान में दशबैकालिक सूत्र में मगवान्ते कहा

शिष्य प्रश्न करता है—“ भंते ! उत्सर्ग अधिक है या कि अपवाद अधिक है ! ” शिष्य के प्रस्तुत प्रश्न का बृहत्कल्पभाष्य में यह समाधान किया है—

“ वैत्स ! उत्सर्ग और अपवादों की संख्या में भेद नहीं है । जितने उत्सर्ग होते हैं, उसके उतने ही अपवाद भी होते हैं और जितने अपवाद होते हैं, उसके उतने ही उत्सर्ग भी होते हैं । ”

इससे सिद्ध होता है कि साधना के उत्सर्ग और अपवाद अपरिहार्य अंग हैं ।

शिष्य प्रश्न करता है—“ भंते ! उत्सर्ग और अपवाद इन दोनों में कौन बलवान है और कौन दुर्बल ? ” इसका समाधान भी बृहत्कल्पभाष्य में दिया गया है—

“ वैत्स ! उत्सर्ग अपने स्थान पर श्रेयान् और बलवान है । अपवाद अपने स्थान पर श्रेयान् एवं बलवान् है । उत्सर्ग के स्थान पर अपवाद दुर्बल है और अपवाद के स्थान पर उत्सर्ग दुर्बल है । ”

शिष्य जिज्ञासा प्रस्तुत करता है—“ भंते ! उत्सर्ग और अपवाद में साधक के लिये स्वस्थान कौनसा है ? ” और परस्थान कौनसा है ? इस जिज्ञासा का सुन्दर समाधान बृहत्कल्पभाष्य में इस प्रकार दिया गया है :—

“ वैत्स ! जो साधक स्वस्थ और समर्थ है उसके लिये उत्सर्ग स्वस्थान है और अपवाद परस्थान है । किन्तु जो अस्वस्थ एवं असमर्थ है उसके लिये अपवाद स्वस्थान है और उत्सर्ग परस्थान है । ”

देश, काल और परिस्थितिबशात् उत्सर्ग और अपवाद स्वस्थान और परस्थान होते रहते हैं । इससे सिद्ध होता है कि साधक के जीवन में उत्सर्ग और अपवाद दोनों का समान भाव से परिस्थितिबश ग्रहण किया जाना चाहिये ।

जैन धर्म की साधना न अति परिणामवाद को लेकर चलती है—न अपरिणामवाद को लेकर । वह तो परिणामवाद को लेकर ही चलती है । जो साधक परिणामी है वही उत्सर्ग और अपवाद के मार्ग को भली भाँति समझ सकता है । अति परिणामी और अपरिणामी

१ जावइया उस्सग्गा, तावइया चेव हुंति अववाया ।

जावइया अववाया, उस्सग्गा तेत्तिमा चेव ॥ ३२२ ॥

—बृहत्कल्पभाष्य, पीठिका

२ सट्ठाणे सट्ठाणे, सेया वल्लिणे य हुंति खल्ल एए ।

सट्ठाण-परट्ठाणा, ए हुंति वत्थू तो निप्फज्जा ॥ ३२३ ॥

—बृहत्कल्पभाष्य, पीठिका

३ सयरओ सट्ठाणं, उस्सग्गो असहुणो परट्ठाणं ।

इय सट्ठाण परं वा, न होइ वत्थू विणा किंचि ॥ ३२४ ॥

—बृहत्कल्पभाष्य, पीठिका

बैसी ही स्थिति हो तो 'बैसता हुआ भी यह कह दे कि मैं नहीं जानता ।'

यहाँ पर असत्य बोलने का स्पष्ट उल्लेख है । वह मिथु का अपवाद मार्ग है । इस प्रकार के प्रसंग पर असत्य भाषण भी पापरूप नहीं है दोषरूप नहीं है । स्वगर्वांग सूत्र में भी यही अपवाद आया है । वहाँ कहा गया है:—

“‘बो मुखावाह वृत्ते को ठगने के क्रिये बोझ आता है वह हेम है, त्याग है; परन्तु जो हित बुद्धि से या कस्यप्य भावना से बोझ आता है वह दोषकर नहीं है, पापरूप नहीं है ।”

उत्सर्ग मार्ग में अनेकषिक् आहार मिथु के क्रिये अमक्य कहा गया है । वह उत्सर्ग कल्प की मर्बादा में नहीं है । परन्तु कारणवशात् अपवाद मार्ग में वह अनेकषिक् आहार जनक्य नहीं रहता । मिथु उसे महज कर सकता है ।

स्वगर्वांग सूत्र में स्पष्ट कहा जाता है कि “आपाकर्मिक आहार लानेवाले मिथु को एकान्त पापी कहाँ मूक है । उसे एकान्त पापी नहीं कहा जा सकता ।”

“अपवाद दशा में आपाकर्म आहार का सेवन करता हुआ भी कर्म से छिन्न नहीं होता । एकान्तरूप में यह कहना कि इसमें कर्मवर्ष होता है—श्रीक नहीं ।”

किसी मिथुने संसार कर लिया । भक्त और पान का जीवन मर के क्रिये त्याग कर दिया है । सिध्य मक्त करता है—“‘मते । यदि उस मिथु को अद्यत्तापि माव हो आप और वह मक्त पान मागने को तो देना चाहिये कि नहीं ?”

१ “तुमिगीए उचैहिअ नवि ना मो जानेति वज्जा ।

मिथोर्गच्छतः कश्चिद् संमुखीन एवाह ब्रूवात् आनुष्मन् समम् । भवता पञ्चागच्छता कश्चिद् मनुष्यमैकपक्षम्वा । तं वेन वृच्छन्तं तूष्णीयकैरोपेक्षेन । नवि ना जानन्ति नाहं जानामि इत्येवं वरे ।

अथ १ पुनर् विचारितव्य उचैव १

२ वारिणं न सुखं द्वा एव बन्धे मुलीमन्वे ।”

ये हि परस्परार्थं समाने मुखावाहः 'य परिहीयते । अस्तु ऐवमनुष्मन् न मया कृता उच्यन्ता इत्यारिक् च न बोधतम् ।

पुनर्वाङ्मन्य अ. ८ या १५-

३ अथाक्यमपि मुनीति अक्यमन्वे एकमुत्तमम् ।

उच्यतेति आभिज्य अनुच्यतेति वा पुन्ये ॥ ८ ॥

एएहि रोहि उमेहि नचहारे न निजम् ।

एएहि रोहि उमेहि अमभारे तु नावम् ॥ ९ ॥

पुनर्वाङ्मन्य १ पुन-

आवाक्यान्पि भुजेरैवेन ह्यहमिते कृता मुखावाः कर्मना गोपयित्वते । उवाचक्यैःपि कोमेवार्थं कर्मक्यो ज्ञात इत्येवं मो भवेत् ।

—दीप

४ नव किं कारणं प्रवाक्यान् पुनराहारे वीयते ।

हे—“ जगती तल के समग्र जीव-जन्तु जीवित रहना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता; क्यों कि सब को अपना जीवन प्रिय है । प्राणीवध घोर पाप है; इस लिये निर्गन्ध भिक्षु इस घोर पाप का परित्याग करते हैं । ”

इसका अपवाद भी होता है । आचाराग में कहा गया है कि “ एक भिक्षु जो कि अन्य मार्ग न होने पर विषम पथ से जा रहा है, यदि वह गिरने लगे, पड़ने लगे तो वह अपने आप को गिरने से बचाने के लिये तरु को, गुच्छ को, गुम्फ को, लता को, -वल्ली को तथा तृण, हरित आदि को पकड़ कर संभल जाए और फिर अपने मार्ग पर चढ़ जाय । या ऊपर से नीचे उतर जाय ।^१ ”

भिक्षु का उत्सर्ग मार्ग तो यह है कि वह किसी भी प्रकार की हिंसा न करे । परन्तु हरित वनस्पति को पकड़ कर चढ़ने या उतरने में कितनी हिंसा होती है ? जीवों की कितनी विराघना होती है ? इसी प्रकार भिक्षु को नदी पार करने का विधान भी आया है । यहाँ पर उत्सर्ग को छोड़ कर अपवाद मार्ग पर आना ही पड़ता है । जीवन-आखिर जीवन ही है । उत्सर्ग में रह कर समाधि रहे तो वह ठीक । यदि अपवाद में समाधि भाव रहे तो वह भी ठीक । समय में समाधि रहे यही मुख्य बात है ।

सत्य भाषण यह भिक्षु का उत्सर्ग मार्ग है । दशवैकालिक में कहा है—“ मृषावाद, असत्य भाषण लोक में सर्वत्र एव समस्त महापुरुषों द्वारा यह निन्दित है । असत्य भाषण अविश्वास की भूमि है । इस लिये निर्गन्ध मृषावाद का सर्वथा त्याग करते हैं । ”

परन्तु साथ में इसका अपवाद भी है । आचाराग सूत्र में वर्णन आता है कि एक भिक्षु मार्ग में जा रहा था । सामने से एक व्याध या कोई मनुष्य आ गया, बोला—“ आयुष्मन् श्रमण ! क्या तुमने किसी मनुष्य अथवा पशु आदि को इधर आते-जाते देखा है ? ” इस प्रकार के प्रसंग पर प्रथम तो भिक्षु उसके वचनों की उपेक्षा कर के मौन रहे । यदि बोलने

१ सवे जीवा वि इच्छति, जीविउ न मरिज्जिउ ।

तम्हा पाणिबह घोरं, निर्गन्था वज्जयति णं ॥

—२ वै अ ६ गा ११.

२ “ से तत्थ पयलमाणे वा, सक्खाणि वा, गुच्छाणि वा, गुम्माणि वा, लयाओ वा, वल्लीओ वा, तणाणि वा, हरियाणि वा, अवलविय अवलविय उत्तरिजा । ”

—आचाराग, २ श्रुत, ईयाध्ययन, उद्देश २,

३ “ मुसावाओ य लोगम्मि, सवसाहूहिं गरिहियो ।

अविस्सासो य भूयाणं, तम्हा मोसं विवज्जए ॥ ”

—२ वै अ ६, गा १३,

अतिचार रहित चारित्र का पाकन करना यह मिश्र जीवन का कल्प है। यह उत्सर्ग मार्ग है। परन्तु देख, फल और परिस्थितिवश यदि अतिचार का सेवन भी करना पड़े तो यह अपवाद मार्ग है। यह भी धर्म है, अधर्म नहीं। यह भी मोक्ष का कारण है, अकारण नहीं। उत्सर्ग के समान अपवाद मार्ग भी मोक्ष में हेतु है।

इस संबंध में व्यवहार माध्य में कहा गया है कि “अतिचार का सेवन दो तरह से होता है—दर्प से और कल्प से।”

देष, फल और परिस्थितिवश कारण को लेकर अतिचार का सेवन किया जाता है। वही अपवाद रूप धर्म है। और यह अपवाद मार्ग पतन का कारण नहीं, बल्कि कर्म फल का ही कारण है। इस कथन का उल्लेख व्यवहार माध्य में स्पष्ट रूप में आया है। वहाँ कहा गया है कि ‘जो कारणविशेष में अतिचार का सेवन करता है वह अपवाद मार्ग पर चलनेवाला है। वह आराधक ही है, विराधक नहीं।

विधिवाद और निषेधवाद के मध्य में होकर महाहित होनेवाली जीवन सरिता अपने संकल्प पर अवश्य पहुँचती है। उत्सर्ग और अपवाद के मध्य में होकर चलनेवाला साधक अपनी साधना में अवश्य ही सफल होता है। दोनों आगम विहित मार्ग हैं। यह साधक पर निर्भर है कि किस स्थिति में उत्सर्ग पर चलता है और किस वृद्धा में अपवाद पर चलता है। साधक का काम तो इतना ही है कि दिक्षा वर्धन कर दे। चलनेवाला तो आतिर सामक ही है।



१ मा धरमन्तरेण प्रति शैवना क्रियते सा धर्मिक मा पुन धारये सा धर्मिक ।

अथ मा बोध १ पा. १८ शीघ्र ।

२ अथा वि तु पवित्रेण, सा च न कर्मोदय का वदते ।

सा कर्मफलवर्धनी द्या जल कर्मवर्धनी च ॥ ४२ ॥

मा धारये वदमन्त्र वदनावा वदमन्त्र प्रतिशैवना सा धर्मोदयवर्धनी । श्रोत्रोदयिता धारये वदना
वदमन्त्र वदनावा वदमन्त्र प्रतिशैवना ।

अथ मा. बोध १

व्यवहार भाष्य में इसका सुन्दर समाधान दिया गया है । आचार्य कहते हैं ।—भिक्षु को असमाधि भाव हो जाने पर और उसके भक्त पान मांगने पर उसे भक्त पान अवश्य दे देना चाहिये; क्यों कि उसकी प्राणों की रक्षा के लिये आहार कवच है । ”

शिष्य पूछता है कि त्याग कर देने पर भी भक्त पान क्यों देना चाहिये ? आचार्य कहते हैं:—

“ भिक्षु की साधना का लक्ष्य है कि वह परीषह की सेना को मनःशक्ति से, वच शक्ति से और कायबल से जीते । ” परीषह सेना के साथ युद्ध वह तभी कर सकता है, जब कि समाधिभाव में रहे । विना भक्त पान के उसे समाधि भाव नहीं रह सकता; अतः उसे कवचभूत आहार देना चाहिये !

शिष्य प्रश्न करता है—“ भंते ! संथारा करनेवाला भिक्षु भक्त पान मांगे । उसे न दे और उसकी निन्दा करे तो क्या होता है ? ” आचार्य कहते हैं—“ जो उसकी निन्दा करता है, जो उसकी भर्त्सना करता है, उसको चार मास का गुरु प्रायश्चित्त आता है । ”

भिक्षु का यह उत्सर्ग मार्ग है कि वह अपने चतुर्थ महाव्रत की रक्षा के लिये नव-जात कन्या का भी स्पर्श नहीं करता । परन्तु अपवाद रूप में वह नदी आदि में प्रवाहित होनेवाली भिक्षुणी का हाथ पकड़ कर उसे निकाल भी सकता है । यह भिक्षु का अपवाद मार्ग है ।

कथित उद्धरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साधक जीवन में जितना महत्त्व उत्सर्ग का है अपवाद का भी उतना ही महत्त्व है । उत्सर्ग और अपवाद में से किसी का भी परित्याग नहीं किया जा सकता । दोनों धर्म हैं, दोनों ब्राह्म हैं । दोनों के सुमेल से जीवन स्थिर बनता है । एक समर्थ आचार्य के शब्दों में कहा जा सकता है कि “ जिस देश और काल में एक वस्तु अधर्म है, तदभिन्न देश और काल में वह धर्म भी हो सकती है । ”

१ अशने पानके च याचिते तस्य भक्तपानात्मक कवचभूत आहारो दातव्य ।

व्य भा उद्देश १०, गा. ५३३, टीका

२ हृदि परीषहचमू जोहेषव्वा मणेण काएण ।

तो मरणदेशकाले कवचभूतो उ अहारो ॥ ५३४ ॥

परीषहसेना मनसा, कायेन, (वाचा च) योधेन जेतव्या । तस्या, पराजयनिमित्तं मरणदेशकाले (मरणसमये) योधस्य कवचभूत आहारो धीयते ।

—व्य. भा उद्देश १०,

३ यस्तु तं भक्तपरिज्ञाव्याघातवन्तं खिसयति, (भक्तप्रत्याख्यान प्रतिभग्न एष इति) तस्य प्रायश्चित्तं चत्वारो मासा अनुद्घाता शुल्का ।

व्य भा उद्देश १०, गा. ५५१

४ यस्मिन् देशे काले, यो धर्मो भवति ।

स एव निमित्तान्तरेषु, अधर्मो भवत्येव ॥

बिना कोई कार्य नहीं हो सकता। जो कोई इन विषयताओं का कारण है वही कर्म है—कर्मसिद्धान्त यही कहता है।

जैनों के कर्मवाद में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है—उसका अस्तित्व ही नहीं है। उसे जगत की विषयताओं का कारण मानना एक सर्वहीन कल्पना है। उसका अस्तित्व स्वीकार करनेवाले दार्शनिक भी कर्मों की सत्ता अवश्य स्वीकार करते हैं। 'ईश्वर जगत के प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देता है'। उनकी इस कल्पना में कर्मों की प्रधानता स्वच्छ से स्वीकृत है। 'सब को जीवन की सुविधाएं समान रूप से प्राप्त हों और सामाजिक इष्टि से कोई नीच-ऊँच नहीं माना जाए'—मानव मात्र में यह व्यवस्था प्रचलित हो जाने पर भी मनुष्य की व्यक्तिगत विषयता कभी कम नहीं होगी। यह कभी संभव नहीं है कि सब मनुष्य एक से बुद्धिमान हों, एकसा उनका शरीर हो, उनके शारीरिक अवयवों और सामर्थ्य में कोई भेद न हो। कोई स्त्री, कोई पुरुष और कोई नपुंसक होना दुर्निवार के किसी क्षेत्र में कभी बन्द नहीं होगा। इन प्राकृतिक विषयताओं को न कोई शासन बदल सकता है और न कोई समाप्त। वह सब निश्चिन्ता तो साम्यवाद की चरम सीमा पर पहुँचे हुए देशों में भी बनी रहेंगी। इन सब विषयताओं का कारण प्रत्येक आत्मा के साथ रहनेवाला कोई विवादीय पदार्थ है और वह पदार्थ कर्म है।

कर्म आत्मा के साथ कब से है और कैसे उत्पन्न होता है ?

आत्मा और कर्म का संबंध अनादि है। जब से आत्मा है, तबसे ही उसके साथ कर्म सगे हुए हैं। प्रत्येक समय पुराने कर्म अपना फल दे कर आत्मा से भलग होते रहते हैं और आत्मा के रागद्वेषादि भावों के द्वारा नये कर्म बंधते रहते हैं। यह क्रम सब तक चलता रहता है, जब तक आत्मा की मुक्ति नहीं होती। जैसे अन्तिम पीढ़ जल जाने पर पीढ़द्वय की परम्परा समाप्त हो जाती है वैसे ही रागद्वेषादिक विकृत भावों के नष्ट हो जाने पर कर्मों की परम्परा आगे नहीं चलती। कर्म अनादि होने पर भी सत्य है। यह व्याप्ति नहीं है कि जो अनादि हो उसे अनन्त भी होना चाहिए—नहीं तो पीढ़ और इस की परम्परा कभी समाप्त नहीं होगी।

यह कहते कहा है कि प्रतिकूल आत्मा में नये २ कर्म जाते रहते हैं। कर्मबद्ध आत्मा अपने मन, बचन और कर्मा की क्रिया से शान्तिपरमादि ८ कर्मरूप और औदारिकादि ४ शरीररूप होने योग्य पुद्गलरूपों का ग्रहण करता रहता है। आत्मा में कथान हो तो यह पुद्गलरूप कर्मबद्ध आत्मा के चिपट जाते हैं—ठहरे रहते हैं। कथान (रागद्वेष) की

जैनधर्म का कर्मवाद

पं. चैनसुखदाम “ न्यायतीर्थ ” जैन संस्कृत कालेज, जयपुर

वाद का अर्थ सिद्धान्त है। जो वाद कर्मों की उत्पत्ति, स्थिति और उनकी रस देने आदि विविध विशेषताओं का वैज्ञानिक विवेचन करता है—वह कर्मवाद है। जैनशास्त्रों में कर्मवाद का बड़ा गहन विवेचन है। कर्मों के सर्वांगीण विवेचन से जैनशास्त्रों का एक बहुत बड़ा भाग सम्बद्ध है। कर्मस्कन्ध—परमाणुममूह होने पर भी हमें दिखता नहीं। आत्मा, परलोक, मुक्ति आदि अन्य दार्शनिक तत्त्वों की तरह वह भी अत्यन्त परोक्ष है। उसकी कोई भी विशेषता इन्द्रियगोचर नहीं है। कर्मों का अस्तित्व प्रधानतया आसप्रणीत आगम के द्वारा ही प्रतिपादित किया जाता है। जैसे आत्मा आदि पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए आगम के अतिरिक्त अनुमान का भी सहारा लिया जाता है, वैसे कर्मों की सिद्धि में अनुमान का आश्रय भी लिया गया है।

जैनों के कर्मवाद को समझने के लिए सचमुच तीक्ष्णबुद्धि और अध्यवसाय की जरूरत है। जैन ग्रन्थकारोंने इसे समझाने के लिए स्थान—स्थान पर गणित का उपयोग किया है। अवश्य ही यह गणित लौकिक गणित से बहुत कुछ भिन्न है। जहां लौकिक गणित की समाप्ति होती है, वहां इस अलौकिक गणित का प्रारंभ होता है। कर्मों का ऐसा सर्वांगीण वर्णन शायद संसार के किसी वाङ्मय में मिले। जैनशास्त्रों को ठीक समझने के लिए कर्मवाद को समझना अनिवार्य है।

कर्मों के अस्तित्व में तर्क—

संसार का प्रत्येक प्राणी परतन्त्र है। यह पौद्गलिक (भौतिक) शरीर ही उसकी परतन्त्रता का द्योतक है। बहुत से अभाव और अभियोगों का वह प्रतिक्षण शिकार बना रहता है। वह अपने आपको सदा पराधीन अनुभव करता है। इस पराधीनता का कारण जैनशास्त्रों के अनुसार कर्म है। जगत में अनेक प्रकार की विषमताएं हैं। आर्थिक और सामाजिक विषमताओं के अतिरिक्त, जो प्राकृतिक विषमताएं हैं उनका कारण मनुष्यकृत नहीं हो सकता। जब सब में एक सा आत्मा है, तब मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट और वृक्ष—लताओं आदि के विभिन्न शरीरों और उनके सुख, दुःख आदि का कारण क्या है ? कारण के

अगर कर्मों को आत्मा का गुण माना जाय तो कर्म बाध होने पर आत्मा का नाश भी अवश्यवर्मायी है। क्यों कि गुण और गुणी सर्वथा भिन्न २ नहीं होते। बन्धन आत्मा की स्वतन्त्रता का अपहरण करता है; किन्तु अपना ही गुण अपनी ही स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं कर सकता। पुण्य और पाप नामक कर्मों को यदि आत्मा का गुण मान लिया जाय तो इनके कारण आत्मा पराधीन नहीं होगा। और वह तर्क एव प्रतीति सिद्ध है कि ये दोनों आत्मा को परतन्त्र बनाए रखते हैं। इस लिए ये आत्मा के गुण नहीं; किन्तु एक मित्र द्रव्य हैं। यह मित्र द्रव्य पुत्रक है। यह रूप, रस, गन्ध और स्पर्शबाध एव अक्ष है। जब राम द्वैवादिक विकृतियों के द्वारा आत्मा के ज्ञानादि गुणों को घातने का सामर्थ्य बढ़ पुत्रक में उत्पन्न हो जाता है, तब यही कर्म कदकाने लगता है। यह सामर्थ्य दूर होते ही यही पुत्रक दूसरी पर्याय धारण कर लेता है।

कर्म आत्मा से कैसे जुड़ा होते हैं ?

आत्मा और कर्मों का संयोग संबंध है। इसे ही जैनपरिभाषा में एकक्षेपावगाह संबंध कहते हैं। संयोग तो अस्वायी होता है। आत्मा के साथ कर्म संयोग भी अस्वायी है। अतः उसका विघटन अवश्यवर्मायी है। ज्ञान से निकले हुए स्वर्णपात्राय में स्वर्ण के अति रिक्त विजातीय वस्तु भी है। वह ही उसकी अशुद्धता का कारण है। जब तक वह अशुद्धता दूर नहीं होती, उसे सुवर्णत्व प्राप्त नहीं होता। जितने जंशों में वह विजातीय संयोग रहता है उतने जंशों में सोना अशुद्ध रहता है। यही हाक आत्मा का है। कर्मों की अशुद्धता को दूर करने के लिए आत्मा को बहुराम प्रयत्न करने पड़ते हैं। इन्हीं प्रयत्नों का नाम तप है। तप का मारम भीतर से होता है। बाह्य तपों को जैनशास्त्रों में कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। अन्त्यन्तर तप की वृद्धि के लिए जो बाध तप अनिवार्य हैं वे स्वतः ही हो जाते हैं। तपों का जो अन्तिम भेद ध्यान है वही कर्मनाश का कारण है। अनुज्ञान की निवृत्त पर्यायें ही ध्यान हैं। यह ध्यान उन्ही को प्राप्त होता है जिन का आत्मोपयोग शुद्ध है। शुद्धोपयोग ही मुक्ति का साक्षात् कारण अथवा मुक्ति का स्वरूप है। आत्मा को पाप और पुण्यरूप महत्तिर्ण उसे संसार की ओर सींचती हैं। जब इन महत्तियों से वह उदासीन हो जाता है, तब नये कर्मों का ज्ञान रुक जाता है। इसे ही जैनशास्त्रों की परिभाषा में "संवर" कहा गया है। संवर हो जाने पर जो पूर्व संचित कर्म हैं वे अपना रस देखकर आत्मा से अलग हो जाते हैं और नये कर्म आते नहीं, तब आत्मा की मुक्ति हो जाती है। एक बार कर्मबन्धन से आत्मा अलग होकर फिर कभी कर्मों से संयुक्त नहीं होता। मुक्ति का मारम है, पर अन्त नहीं है। वह अनन्त है। मुक्ति ही आत्मा का चरम पुरुषार्थ है। इसकी प्राप्ति अनेकशतव्रत से होती है।

तीव्रता और मन्दता के अनुसार आत्मा के साथ ठहरने की कालमर्यादा कर्मों का स्थिति-बन्ध कहलाता है । कषाय के अनुसार ही वे फल देते हैं । यही अनुभवबन्ध या अनुभाव-बंध कहलाता है । योग कर्मों को लाते हैं, आत्मा के साथ उनका संबंध जोड़ते हैं । कर्मों में नाना स्वभावों को पैदा करना भी योग का ही काम है । कर्मस्कन्धों में जो परमाणुओं की संख्या होती है, उसका कम ज्यादा होना भी योगहेतुक है । ये दोनों क्रियाएँ क्रमशः प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्ध कहलाती हैं ।

कर्मों के भेद और उनके कारण—

कर्म के मुख्य आठ भेद हैं । ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय । जो कर्म ज्ञान को प्रकट न होने दे वह ज्ञानावरणीय, जो इन्द्रियों को पदार्थों से प्रभावान्वित नहीं होने दे वह दर्शनावरणीय, जो सुखदुःख का कारण उपस्थित करे अथवा जिससे सुखदुःख हो वह वेदनीय, जो आत्मरमण न होने दे वह मोहनीय, जो आत्मा को मनुष्य, तिर्यच, देव और नारक के शरीर में रोक रखे वह आयु, जो शरीर की नाना अवस्थाओं आदि का कारण हो वह नाम, जिससे ऊँच-नीच कहलावे वह गोत्र और जो आत्मा की शक्ति आदि के प्रकट होने में विघ्न डाले वह अन्तराय कर्म है ।

संसारी जीव के कौन २ से कार्य किस २ कर्म के आस्रव के कारण हैं—यह जैन शास्त्रों में विस्तार के साथ बतलाया गया है । उदाहरणार्थः—ज्ञान के प्रकार में बाधा देना, ज्ञान के साधनों को छिन्न-भिन्न करना, प्रशस्त ज्ञान में दूषण लगाना, आवश्यक होने पर भी अपने ज्ञान को प्रकट न करना और दूसरों के ज्ञान को प्रकट न होने देना आदि अनेकों कार्य ज्ञानावरणीय कर्म के आस्रव के कारण हैं । इसी प्रकार अन्य कर्मों के आस्रव के कारणों को भी जानना चाहिये । जो कर्मास्रव से बचना चाहे वह उन कार्यों से विरक्त रहे जो किसी भी कर्म के आस्रव के कारण हैं ।

तत्त्वार्थसूत्र के छठे अध्याय में आस्रव के कारणों का जो विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है वह हृदयंगम करने योग्य है ।

कर्म आत्मा के गुण नहीं हैं—

कुछ दार्शनिक कर्मों को आत्मा का गुण मानते हैं । पर जैन मान्यता इसे स्वीकार नहीं करती । अगर पुण्यपापरूप कर्म आत्मा के गुण हों तो वे कभी उसके बन्धन के कारण नहीं हो सकते । यदि आत्मा का गुण स्वयं ही उसे बाधने लगे तो कभी उसकी मुक्ति नहीं हो सकती । बन्धन मूल वस्तु से भिन्न होता है । बन्धन का विजातीय होना जरूरी है ।

कर्मबन्धन और मोक्ष

५० मिथीलाख बोहरा जैन “न्यायतीर्थ,” इन्दौर

आत्मा मिथ्यात्वादि कारणों द्वारा अपने साथ जो कर्मबन्धन के पुद्गल बांधता है वही कर्म है। अथवा अर्धनष्ट परिपूर्ण से द्विविधा के मुख्य निरंतर पुद्गल परमाणुओं से भरे हुए इस लोक में क्षीर-नीर न्याय से अथवा ओहाम्नि न्याय से कर्म पुद्गल की बर्णना को आत्मा अपने साथ मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, योगादि अर्धतर एव बांधे हुए हैं और संरक्ष करता है वही कर्म है। कर्म रूपी है—अरूपी नहीं, क्योंकि कर्मबन्धन से आत्मा को उपपात होना है या अनुग्रह भी होता है। यदि कोई सचा करे कि अरूपी आत्मा को उपपात अथवा अनुग्रह कैसे हो सकता है? समाधान में साक्षकार कहते हैं कि बुधबन्धन को मधुपान से मति-संक्रम का उपपात और ब्राह्मी सेवन से मति का अनुग्रह होता है। यद्यपि यह आत्मा धुवा-धुम कर्म समय-समय पर बांधता है व छोड़ता भी है। परन्तु मरणादिक से कर्मबन्धन आत्मा को अनादि से है। अन्वया कर्मबन्धन से पूर्व आत्मा निर्लेप वा और फिर कर्मबन्धन हुआ—इससे तो फिर सिद्ध परमात्मा को भी कर्मबन्धन होना चाहिये; अत एव कर्मबन्धन ‘अनादिकं तत् प्रवाहेन’ इति बन्धन से कर्मबन्धन अनादि है। यहाँ पर कोई यह कहे कि अनादि संयोग का विभोग कैसे हो सकता है? उत्तर में साक्षकार कहते हैं कि ‘काश्चनोपकवत्’ न्याय से यह आत्मा कर्मों से प्रवृत्ति परिपक्व होने पर विमुक्त हो जाता है। जैसे सुवर्ण और उपक (मिट्टी) का संयोग अनादि है पर तत्कालिन सामग्री से उगका विभोग हो जाता है। श्री सिद्धसेनदिवाकर महाराजने कल्याणमन्दिर में कहा भी है कि—

“व्यानाजिनश्च मधतो भविनः क्षयेन, देह विहाय परमात्मदशां प्रवृन्ति ।

तीजानसादुपलमावमपास्य लोकं, चाभीकरस्वमभिरादिष चातुमेदाः ॥”

मत्स्येक आत्मा रागद्वेषादि विभाव कारणों से अनादिकाक से मिथ्यात्व, अविरति, कषाय व योग सेवन करके अत कर्मों का संघन करता है। जैसे स्निग्ध (चिकटे) वस्त्र को रज जड़की ही चिपकती है, वैसे ही रागद्वेष रूपी चिकनाई के कारण इस आत्मा को कर्मरज का जाती है। क्षीर-नीर की तरह आत्मा के साथ कर्म मिल जाते हैं और अब तब वीरगाय देव के परम हितकारी बचनानुसार तप-संयम का सेवन करने में जाता नहीं, वहाँ तब यह आत्मा स्वकीय स्वाभाविक गुणों के आम्बाधन से पूर्ण बन्धित रह कर विभावदशा में रागद्वेष

जैनशास्त्रों में कर्मों के नाश होने का अर्थ है आत्मा से उनका अलग हो जाना । यह तर्क-सिद्ध है कि किसी पदार्थ का कमी नाश नहीं होता । उसका केवल रूपान्तर होता है । पदार्थ पूर्वपर्याय को छोड़ कर उत्तर पर्याय ग्रहण कर लेता है । कर्मपुद्गल कर्मत्व पर्याय को छोड़कर दूसरी पर्याय धारण कर लेते हैं । उनके विनाश का यही अर्थ है ।

“ सतो नात्यन्तसंश्रयः ” (आप्तपरीक्षा)

“ नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ” (गीता)

“ नैवासतो जन्म सतो न नाशो दीपस्तमः पुद्गलभावतोऽस्ति ” (स्वयंभूस्तोत्र)

आदि जैनजैन महान् दार्शनिक सत् के विनाश का और असत् के उत्पाद का स्पष्ट विरोध कानें हैं । जैसे साबुन आदि केनिक पदार्थों से धोने पर कपड़े का मैल नष्ट हो जाता है अर्थात् दूर हो जाता है, वैसे ही आत्मा से कर्म दूर हो जाते हैं । यही कर्मनाश, कर्ममुक्ति अथवा कर्मभेदन का अर्थ है । जैसे आग में तपाने की विधिष्ट प्रक्रिया से सोने का विजातीय पदार्थ उससे पृथक् हो जाता है, वैसे ही तपस्या से कर्म दूर हो जाते हैं ।



विश्व के विचार-प्रांगण में जैन तत्त्वज्ञान की गभीरता

श्री रतनलाल संपत्ती "न्यायतीर्थ-विचार" छोटी सादृशी

विषय की दृष्ट-भूमि—

विशाल विश्व के विस्तृत सांस्कृतिक और साहित्यिक प्रांगण में आजकल एक अनेक विचारधाराएँ और विविध दार्शनिक कल्पनाएँ उत्पन्न होती रही हैं और पुनः काव्यकर्म से अनन्त के गर्भ में विकसित हो गई हैं। किन्तु कुछ ऐसी विशिष्ट, छातिप्रद, गंभीर तथा व्यवस्थित विचारधाराएँ भी समय-समय पर प्रवाहित हुई हैं; जिनसे कि मानव संस्कृति में सुलझाव, आनन्द-मग्न, कल्याण और अभ्युदय का संविकास हुआ है।

इन दार्शनिकता और वास्तवताप्रधान विचारधाराओं में जैनदर्शन तथा जैनतत्त्वज्ञान का अपना विशिष्ट और गौरवपूर्ण स्थान है। इस जैन तत्त्वज्ञान की विमलधारने मानवसंस्कृति में और तत्त्वज्ञान की विचारणा में महान् कल्याणकारी और क्रांतियुक्त परिर्वर्तन किये हैं। इससे मानव-व्यवहार और मानव-संस्कृति के विकास की प्रवाहविद्या ही उभर गई है। जैनतत्त्वज्ञानने मानवधर्मों के आचारक्षेत्र और विचारक्षेत्र-दोनों में ही मौलिक क्रांति की है और दोनों ही क्षेत्रों में अपनी महानता की विशिष्ट तथा स्थायी छाप छोड़ी है।

चौवीस तीर्थंकरसंबन्धी जैनपरंपरा के अनुसार जैनतत्त्वज्ञान की प्राचीन मीमांसा और समीक्षा नहीं करते हुए आधुनिक इतिहास और विद्वानोंद्वारा मान्य दीर्घ उपस्ती मगवान् महावीरस्वामी के युग के इतिहास पर विचारपूर्वक इतिपाठ करें तो सामाजिकरूप से पता चलता है कि उस युग में भारत की संस्कृति वैदिक रीतिनीतिप्रधान थी। उत्तर-भारत और दक्षिण-भारत के अधिकांश भाग में वैदिक यज्ञ-भाग करना, वेद-मंत्रों का उच्चारण करके जीवित विभिन्न पशुओं को ही अग्नि में होम देना, बकियान किये हुए पशुओं के मांस को पका कर खाना और इसी रीति से यज्ञ के मांस द्वारा पूर्वजों का तर्पण करना ही धर्म का रूप समझा जाता था। ईश्वर के अस्तित्व को एक विशिष्ट शक्ति के रूप में कल्पना करके उसे ही सारे विश्व का नियामक-कर्ता-हर्ता और सदा मामना, वर्ण-व्यवस्था का निर्माण करके धर्मों को पशुओं से भी गया बीता समझना-इस प्रकार की धार्मिक विद्वति और सांस्कृतिक विद्वति महावीरयुग में हो चली थी।

समाज पर और राज्य पर ब्राह्मण-संस्कृति का उपरोक्त वैदिकपद्धति का प्राधान्य हो

व मोह के वशीभूत होकर बारंवार जन्म-मरण के कष्टों को सहन करता रहता है । ऐसे कर्मजन्य विपाक से परिमुक्त होकर आत्मा के स्वकीय नैसर्गिक गुणों का आस्वादन करना प्रत्येक भव्यजनों का कर्त्तव्य है । हमें दुःख का कारण कर्म को समझना प्रथम कर्त्तव्य है; क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं होता । अतः दुःख के कारण कर्म के स्वरूप, कर्म की मूल व उत्तर प्रकृति तथा बंध, उदय, उदीरणा व सत्ता इन्हें भलिभाँति समझना चाहिये । इनसे छुटकारा पाने के लिए सुख के कारण तत्त्वश्रद्धारूप-सम्यग्दर्शन, तत्त्वप्रकाशक-सम्यग्ज्ञान व तत्त्व आचरण-सम्यक्चारित्र के स्वरूप को समझ कर रत्नत्रयी धारण करना चाहिये । जैसे मलिन वस्त्र विशेष प्रकार से जल साबून द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक वैसे ही यह आत्मा भी रत्नत्रयी द्वारा कर्मरज के मल से परिमुक्त होकर पूर्ण पवित्र सिद्धात्मा तुरन्त बन जाता है ।



उन्होंने अपनी तपोपूत निर्मल आत्मा में धर्म का मौलिक स्वरूप प्राप्त किया, जिसके बल पर उनका आध्यात्मिक कार्याकल्प हो गया। ब्रह्मधर्म, सत्य, अहिंसा, आत्मविश्वास और मृत्यु के अमूल्य तत्त्व उनकी आत्मा में परिपूर्णता को प्राप्त हो गये।

उनके महान् ज्ञानने उन्हें संपूर्ण ब्रह्माण्ड के अनादि, अगस्त और अपरिमेय एवं अमर धर्म-सिद्धान्तों के साथ संयोजित कर दिया। जहाँ संसार के अन्य अनेक महात्मा इतिहास में लगे हैं; वही हम प्राप्त-बन्दनीय भगवान् महावीरस्वामी को अपने अछौकिक आलस्य से चमकते हुए असाधारण तेजस्वी के रूप में देखते हैं। सुदीर्घ तपस्या से प्रभावित उनका जीवन 'सत्य और अहिंसा' के दर्शन के किये किया हुआ एक अत्यन्त असाधारण और अनुपम साक्षात्कारी सफ़ल प्रयत्नवाचक विस्तार है। सत्य और अहिंसा की दुरमिम्ब समस्या को उन्होंने अपने आत्म-व्यवहार द्वारा सुलझाया। आज के इस वैज्ञानिक प्रमान विश्व में हम में से प्रत्येक को उसे अपने किये सुझाना है। उनका आदर्श, उनकी कठ-सहिष्णुता और ध्येय के प्रति उनकी अविचल इष्ट निष्ठा हमें बल और सक्रिय प्रदान करती है, हमारे धर्म को सशरा देती है और बतलाती है कि यही मार्ग सचा है। इसी मार्ग द्वारा हम अवश्य सफल हो सकते हैं। बसते कि हमारे प्रयत्न भी सचे हों। अब हमें यह देखना है कि भगवान् महावीरस्वामीने जैनधर्म के रूप में विश्वसंस्कृति के आधारभूत तथा विचारक्षेत्र को क्या २ विशेषताएँ प्रदान की हैं।

अहिंसा की स्थापना।

मानव-जाति का आज दिन तक जितना भी प्रामाणिक और विद्वन्मान्य इतिहास का अनुसंधानपूर्ण पता चल है, उससे यह प्रामाणिक रूप से सिद्ध होता है कि भगवान् महावीर स्वामी द्वारा प्रेरित जैनधर्म के पूर्वकाल में जाने महावीरयुग के मारम होने के पूर्व-समय में इस पृथ्वी पर कई मानवजाति मांस आहार करनेवाली थीं। विविध पशुओं का मांस खाने में न तो पाप माना जाता था और न मांस-आहार के प्रति परहेज ही था एवं न दृष्टा ही। ऐतिहासिक संकेतानुसार सर्व प्रथम मानवजाति में से मांस-आहार को परित्याग कराने की परिपाटी और परंपरा प्रामाणिक रूप से तथा अविचल इष्ट अज्ञ के साथ जैनधर्मने ही प्रस्थापित की है।

ज्ञानबल के द्वारा और आधारबल के द्वारा मानवजाति को मांस-आहार से मोक्ष का सर्वप्रथम भेद जैनधर्म को ही है। इस प्रकार "विषयमोक्ष की आधारशिला एवं प्रत्युत्पन्न आधार-सिद्धान्त अहिंसा ही है तथा अहिंसा ही हो सकती है—" ऐसी महान् और अपरिचर्चनीय मान्यता मानवजाति में पैदा करनेवाला सर्वप्रथम धर्म जैनधर्म ही है। इस ऐतिहासिक

चला था, वेदानुयायी तथाकथित ब्राह्मणवर्ग राजावर्ग पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था और इस प्रकार समाज में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय ही सर्वस्व थे । धर्ममार्ग 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' के आधार पर कल्पित तथा उन्मार्गगामी हो चला था । ऐसी विषम और विपरीत परिस्थितियों में दीर्घ तपस्वी महावीरस्वामीने इस तपोपूत ऋषि-भूमि भारत पर आज से २५४० (पच्चीस सौ चालीस) वर्ष पूर्व जैनधर्म को मूर्तरूप प्रदान किया । चूं कि वर्तमान जैनतत्त्वज्ञान की धारा भगवान् महावीर के काल में ही प्रवाहित हुई है; अतः एव इस निबन्ध की परिधि भी इसी काल से प्रारंभ होकर उत्तरकाल से संबंधित समझी जानी चाहिये, न कि प्राक् ऐतिहासिक काल से ।

महावीरस्वामीने इस सारी परिस्थिति पर गंभीर विचार किया और उन्हें यह तथाकथित धार्मिकता विपरीत, आत्म-घातक, पाप-पक से कल्पित और मिथ्या प्रतीत हुई । उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व के बल पर मानवजाति के आचारमार्ग में और विचार-क्षेत्र में आमूल-चूल क्रांति करने के लिये अपना सारा जीवन देने का और राजकीय तथा गृहस्थसंबंधी भोगोपभोगजनित सुखों का वलिदान देने का दृढ़ निश्चय किया ।

इनके मार्ग में भयंकर और मढ़ती कठिनाइयाँ थीं; क्यों कि इन द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली क्रांति का विरोध करने के लिये भारत का तत्कालीन सारा का सारा ब्राह्मणवर्ग और ब्राह्मणवर्ग का अनुयायी करोड़ों की सख्यावाला भारतीय जनता का जनमत था । राज्यसत्ता और वैदिक अंध-विश्वासों पर आश्रित, अजेय शक्तियुक्त जनमत इनके क्रान्तिमार्ग पर, पग-पग पर, काटे बिछाने के लिये याने उपसर्ग और बाधाएं उपस्थित करने के लिये तैयार खड़ा था ।

निर्मम और निर्दय हिंसाप्रधान यज्ञों के स्थान पर आत्मिक, मानसिक तथा शारीरिक तपप्रधान सहिष्णुता का उन्हें विधान करना था एवं मासाहार का सर्वथा निषेध करके अहिंसा को ही मानव इतिहास में एक विशिष्ट और सर्वोपरि सिद्धान्त के रूप में प्रस्थापित करना था । ईश्वरीय विविध कल्पनाओं के स्थान पर स्वाश्रयी आत्मा की अनंत शक्तियों का दर्शन कराकर वैदिक मान्यताओं में एव वैदिक विधि-विधानों में क्रांति लाना था । ईश्वर और आत्मसंबंधी तत्त्वज्ञानमय विचारधारों को आत्मा की ही प्राकृतिक स्वभाव-जनित अनंतता में प्रवाहित करना था ।

इस प्रकार असाधारण और विषमतम कठिनाइयों के बीच तप, तेज और त्याग के बल पर अपनी अनुपम कष्टसहिष्णुता के आधार पर अश्रुतपूर्व तपस्वी भगवान् महावीर-स्वामी द्वारा प्रगति दिया हुआ विचारमार्ग ही जैनदर्शन अथवा जैनधर्म कहलाया ।

इस प्रकार भगवान् महावीरस्वामी का महान् तपस्यापूर्ण वलिदान चतलाता है कि

आचरणों द्वारा ही समाज में कोई नीच भववा कोई उच्च हो सकता है। मानवमात्र अपने आप में स्वयं एक ही है। मानवता एक और अखण्ड है। सभी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक विधि-विधानों का मानवमात्र समान अधिकारी है। जो अपने आप को जैन कहता हुआ भी अन्य को इन अधिकारों के उपयोग में बाधक होता है यथवा अन्य को इन अधिकारों से वंचित करता है वह जैनधर्म के अनुसार मिथ्यास्त्री है और जैन नहीं है, किन्तु जैनाभास है। भगवान् की आज्ञा का वह विरोधक है और तदनुसार उसे मरक में डाल पड़ेगा ऐसा शास्त्र में स्पष्ट उल्लेख है।

किसी भी धर्म को जो केवल निहितप्रधान बतलाता है वह अपरिमार्क्षणीय मबर सूत्र करता है। जैनधर्म भी सार्विक और नैतिक मनुष्य का विधान करता हुआ मानवसंस्कृति तथा मानवजीवन के विकास के लिये विविध पुण्य के कामों का स्पष्ट उल्लेख और आदेश देता है। उपर्युक्त भूतकालीन प्रामाणिक इतिहास से यह बात पूर्णतः स्पष्ट है कि कुछ शासक, सफल सेनापति, योग्य व्यापारी, कर्मण्यसेवक और आदर्श गृहस्थ बनने के लिये जैनधर्म में कोई रुकावट नहीं है। इसी लिये विभिन्न काल और विभिन्न क्षेत्रों में समस्त-समस्त पर जैनसमाज द्वारा संघालित भारोग्रासक, मोक्षनाटक, शिक्षणाटक, वाचनाटक, अन्त्यात्मक, ब्रह्मसूत्र और विद्यामन्त्र आदि-आदि रूप से किये जानेवाले सरकारों की मनुष्य का सेवा देखा जा सकता है।

जाति, देश, रंग, लिंग भाषा, वेष्ट, मरक, वस्त्र और काल का कृत्रिम भेद होते हुए भी सूत्र में मानवमात्र एक ही है। अतः मानवमात्र को एक ही और समान ही समझो और मानव के हित में मानव की सेवा किसी भी प्रकार की भेदभावना के अन्त्यपूर्वक सेवा करो। यह है जैनधर्म की अवधि और अमर योग्यता—जो कि जैनतत्त्वज्ञान की महानता को विश्व के सभी धर्मों के सामने उच्चाई और वास्तविकता के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचा देती है।

आत्मतत्त्व और ईश्वरवाद

ईस्वी सन् एक हजार वर्ष पूर्व से क्या करके ईस्वी सन् बीसवीं सताब्दी तक के युग में माने अतीत हुए इन तीन हजार वर्षों में भारतीय साहित्य के ज्ञानसंपन्न मोक्ष में अस्मत्त्व और ईश्वरवाद के संक्षेप में हजारों ग्रंथों का निर्माण किया गया। कुछ विद्वान् कालोत्पत्ति-मुनिबोधने, तत्त्व-वितर्क ने और आत्म-मनीषियों ने, आनियों तथा वादिकों ने इस विषय पर गंभीर अध्ययन, ध्यान चिन्तन और अनुसंधान किया है। इस विषय को लेकर विश्व निम्न समय में सेकड़ों राजसभाओं में धन-धोर और सुपुत्र साक्षार्य हुए हैं। इसी प्रकार इस विषय पर मठभेद होने पर अनेक प्रगाढ़ वादित्व-संपन्न दिग्गज विद्वानों को देखनिश्चय भी

तत्त्व को विश्व के गण्य-मान्य विद्वानों ने सर्व-सम्मत सिद्धान्त मान लिया है । विश्व के अन्य धर्म अहिंसा की इतनी सूक्ष्म, गंभीर और व्यवहारयोग्य योजना प्रस्तुत नहीं करते हैं—जैसी कि जैनधर्म प्रस्तुत करता है ।

जैनधर्म ने अपने कठिन तप-प्रधान आचारबल के आधार पर और अकाव्यतर्कसंयुक्त ज्ञानबल के आधार पर संपूर्ण हिन्दू धर्म बनाम वैदिक धर्म पर और महान् व्यक्तित्वशील बौद्धधर्म पर ऐसी ऐतिहासिक अमिट छाप डाली कि सदैव के लिये 'अहिंसा ही धर्म की जननी है' यह सर्वोत्तम और स्थायी सिद्धान्त " धार्मिक-क्षेत्रों " में स्वीकार कर लिया गया । जैनधर्म की इस अमूल्य और सर्वोत्कृष्ट देन के कारण ही ईसाई, मुस्लिम आदि इतर धर्मों में भी अहिंसा की प्रकाशयुक्त कुठ किरणें प्रविष्ट हो सकी हैं ।

जैन-संस्कृति सदैव अहिंसावादिनी, सूक्ष्म प्राणियों की भी रक्षा करनेवाली और मानवजीवन के विविध क्षेत्रों में भी अहिंसा का सर्वाधिक प्रयोग करनेवाली रही है । इस दृष्टि-कोण से जैनतत्त्वज्ञान ने जीव-विज्ञान का अति सूक्ष्म और गंभीर अध्ययनयोग्य विवेचन किया है जो कि विश्व साहित्य का सुन्दर, रोचक तथा ज्ञानवर्धक अध्याय है ।

इस प्रकार निष्कर्ष यह है कि जैनधर्म की अहिंसासंबंधी देन की तुलना विश्वसाहित्य में और विश्वसंस्कृति में इतर सभी धर्मों की देनों के साथ नहीं की जा सकती है । क्योंकि अहिंसासंबंधी यह देन बेजोड़ है, असाधारण है और मौलिक है । यह उच्च मानवता एवं सरस सात्विकता को लानेवाली है । यह देन मानव को पशुता से उठा कर देवत्व की ओर प्रगति कराती है, अतः मानव इतिहास में यह अनुपम और सर्वोत्कृष्ट देन है ।

आज के युग के महापुरुष, विश्वविभूति राष्ट्रपिता पूज्य गांधीजी के व्यक्तित्व के पीछे भी इसी जैनसंस्कृति से उद्भूत अहिंसा की शक्ति छिपी हुई थी—इसे कौन नहीं जानता है ? जैनधर्म में मानव की समानता

अहिंसा के महान् व्रत और असाधारण सिद्धान्त का मानव-जीवन के लिये व्यावहारिक तथा क्रियात्मक रूप देने के लिये दैनिक क्रियाओं संबंधी और जीवनसंवधी अनेकानेक नियमों तथा विधि-विधानों का भी जैनधर्म ने संस्थापन और समर्थन किया है । तदनुसार जैन-सिद्धान्तों में वर्ण-व्यवस्था को कोई स्थान नहीं है । जैनधर्म वर्ण-व्यवस्था को हेय दृष्टि से देखता है, क्यों कि मानव-मानव में भेद करना स्पष्टतः हिंसा करना है । जैन-संविधान में मानवमात्र समान है और मानवता का विकास करना ही जैनधर्म का मूलभूत लक्ष्य है । अतः वर्ण-व्यवस्था का तिरस्कार करता हुआ जैन तत्त्वज्ञान आदेश देता है कि जन्म की दृष्टि से न तो कोई उच्च है और न कोई नीच, किन्तु अपने-अपने अच्छे अथवा बुरे

रहता है, वैसे ही अखिर विश्व में कोई भी स्थान ऐसा खाली नहीं है जहाँ कि चेतन-रत्न अनवान्त मात्रा में न हो। वैसे जड़ के प्रत्येक कण में जो कुछ तत्त्व और जो कुछ शक्ति है, वैसे ही तत्त्व और वैसे ही शक्ति समुद्र के संपूर्ण जड़ में है। इसी तरह से समुद्र रूपेण पिन्दी-मृत संपूर्ण चेतन तत्त्व में जो-जो शक्तियाँ अथवा वृत्तियाँ हैं; वे ही और उतनी ही शक्तियों, वृत्तियों भी एक-एक चेतन-कण में अथवा प्रत्येक आत्मा में हैं। ये वृत्तियाँ अनवान्त रूप हैं और शक्तियाँ भी अपरिमित हैं, जो कि इस चेतन-कण में स्वाभाविक हैं, प्राकृतिक हैं, अनादि हैं, अक्षय्य हैं और परस्पर में तादात्म्यरूप हैं। इन्हीं से चेतन-शक्ति बनी हुई है और चेतन-शक्ति से ही इनका अस्तित्व है। ये परस्पर में उपादान-कारणरूप हैं। इन का अस्तित्व अनादि-अनन्तरूप है। ये शक्तियाँ प्रत्येक आत्मा के साथ सहजात और सहचर घर्मेवाली हैं। सांसारिक अवस्था में परित्रयण करते समय आत्मा की इन शक्तियों के साथ पुद्गलों का अति सूक्ष्मतम से अति सूक्ष्मतम अवर्क्षणीय आवरण अनिष्ट वासनाओं के कारण से और वृत्तियों के संस्कारों से संमिश्रित रहता है। इस कारण से ये शक्तियाँ मलीन, विकृत, अविकसित, अर्धविकसित एवं विपरीत रूप से विकसित आदि नाना रूपों में प्रकटित होती हुई देखी जाती हैं।

चेतनतत्त्व सामूहिक पिंड में संबद्ध होने पर भी प्रत्येक चेतन-कण का अपना-अपना अलग-अलग अस्तित्व है। समुद्र से अलग हो कर वह अपना पूर्ण और सांगोपांग विकास कर सकता है। वैसे कि हम प्रतिदिन देखते हैं कि विभिन्न चेतन कणों ने मनुष्य-स्तिर्बन आदि अवस्थाओं के रूप में अपना-अपना विकास करके इन अवस्थाओं को प्राप्त किया है और यदि विकास की गति नहीं रुके तो निरन्तर विकास करता हुआ प्रत्येक चेतन-कण ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है—जो कि विकास और ज्ञान की तथा पवित्रता एवं सर्वोन्नता की अंतिम श्रेणी है। यह 'परमतम सर्वश्रेष्ठ विकासशील अवस्था' प्रत्येक चेतन-कण में स्वाभाविक है; परन्तु 'उसका विकास कर सकता अथवा विकास नहीं कर सकता' यह प्रत्येक चेतन-कण के अपने-अपने प्रयत्न और अपनी-अपनी परिस्थिति पर निर्भर है। प्रत्येक चेतन-कण में अर्थात् प्रत्येक आत्मा में यह स्वाभाविक शक्ति है कि वह अपने स्वरूप को ईश्वर-रूप में परिणित कर सकता है और इस प्रकार अपने में विकसित, अलण्ड, परिपूर्ण और निमज्जमान द्वारा विश्व की संपूर्ण अवस्थाओं को और उसके ह्रा ज्ञ को देख सकता है।

प्रत्येक आत्मा अनादि है, अक्षय्य है, नित्य है, शाश्वत है, अचिन्त्य है, अमर्याद है, अगोचर है; मूळ रूप से ज्ञानस्वरूप है, निर्मल है अनन्त सुखमय है। सारांश यह है कि साक्षात् ईश्वरस्वरूप ही है। इस कारण से सभी प्रकार की सांसारिक मोह और माया आदि

दिया गया है। शास्त्रार्थ में तात्कालिक और तथाकथित पराजय हो जाने पर अनेक विद्वानों को विविध रीतिसे मृत्यु-दंड भी दिया गया है। इस प्रकार भारतीय दर्शनशास्त्रों का यह एक प्रमुखतम और सर्वोच्च विचारणीय विषय रहा है।

जैनदर्शन ईश्वरत्व को स्वीकार करता हुआ उसको केवल एक आदर्श और उत्कृष्टतम ध्येय मानता है। जैनतत्त्वज्ञान ईश्वर को विश्व का बनानेवाला याने स्रष्टा और नियामक एवं पालक नहीं मानता है। ईश्वरत्व अनुभोग्य एवं एक लक्ष्यरूप है। ईश्वरत्व प्रत्येक आत्मा का उत्कृष्टतम विकास मात्र है, और इसके सिवाय कुछ नहीं। इन उक्त पक्तियों की अति सामान्य और अति स्थूल व्याख्या निम्न प्रकार है:—

जैनदर्शन की मान्यता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड याने अखिल लोक में केवल दो तत्त्व ही हैं। एक तो जड़रूप अचेतनात्मक पुद्गल और दूसरा चेतनाशील आत्मतत्त्व। इन दो तत्त्वों के आधार से ही संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है। संपूर्ण ज्ञात और अज्ञात विश्व के हर क्षेत्र में, हर स्थान में और हर अंश में, यहाँ तक कि सूक्ष्मातिसूक्ष्म भाग में ये दोनों ही तत्त्व परस्पर में दूध-पानी की तरह समिश्रित रूप से भरे पड़े हैं। कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ कि ये दोनों तत्त्व घुले-मिले न हों। फिर भी इनका अपना-अपना अस्तित्व सत्ता की दृष्टि से स्वतंत्र और पृथक्-पृथक् है। इनकी अनेक अवस्थाएँ हैं। इनके अनेक रूपान्तर और पर्यायें हैं। विविध प्रकार की इनकी स्थिति है। इस प्रकार संपूर्ण विश्व के आधार का ढाँचा मूलतः इन दोनों तत्त्वों के आधार पर ही बना हुआ है। इन दो के अतिरिक्त तीसरा और कोई नहीं है।

जड़-पुद्गल अनेक शक्तियों में विभक्त हुआ है। इस की संपूर्ण शक्तियों का पता लगाना मानव-शक्ति और वैज्ञानिकों के भी बहिर की बात है। रेडियो, वायर्लेस, तार, टेलीविजन, रेडार, बाष्प-शक्ति, विद्युत-शक्ति, अणुबम, कीटाणुबम, हाईड्रोजनबम, इत्थर तत्त्व, कास्मिक-किरणें, युरेनियम, थोरेनियम, तारा-नक्षत्रों की वनावट का मूल आधार और दृश्यमान् जगत् के सभी पदार्थ आदि विभिन्न रीति से दिखलाई पड़नेवाले शक्ति के साधन केवल इस जड़ तत्त्व के ही रूपान्तर मात्र हैं। इस प्रकार की अनन्तानंत शक्तियाँ इस जड़ तत्त्व में निहित हैं जो कि स्वाभाविक, प्राकृतिक और कालातीत हैं। इससे विपरीत चेतन तत्त्व है। यह भी संपूर्ण सत्ता के हर क्षेत्र, हर स्थान और हर अंश में अनन्तानंत रूप से सघन लोहे के परमाणुओं के समान पिंडीभूत है। जैसे समुद्र के तल से लगा कर सतह तक जल ही जल भरा रहता है और तल-सतह के बीच में कोई भी स्थान जल से खाली नहीं

मूळ-गुणों में विभक्ति की न्यूनाधिकता है। जिस-जिस आत्मा में जितना-जितना सात्विक गुणों का विकास है वह आत्मा उतनी ही ईश्वरत्व के पास है और जिसमें जितनी-जितनी विभक्ति की अधिकता है उतनी-उतनी ही वह ईश्वरत्व से दूर है। सांसारिक आत्माओं में परस्पर में पाई जानेवाली विभिन्नता का कारण सात्विक, तामसिक और राजसिक वृत्तियाँ हैं जो कि हर आत्मा के साथ कर्मरूपसे, संस्काररूपसे और वासनारूपसे संयुक्त हैं।

वेदान्त-दर्शन संबंधी 'ब्रह्म और माया' का विवेचन, सांख्य-दर्शन संबंधी 'पुरुष और प्रकृति' की व्याख्या, बौद्ध-दर्शन संबंधी 'आत्मा और वासना' का उत्पत्ति तथा जैन-दर्शन संबंधी उक्त 'आत्मा और कर्म' का सिद्धान्त मूळ में काफी समानता रखते हैं। शब्द-मेद, भाषा-मेद और विवेचन-मणालिका-मेद होने पर भी अर्थ में, मूळ तात्पर्य में और मूळ-दार्शनिकता में भेद प्रतीत नहीं होता है। जैसा जैन-दर्शन का कथन है उसीके अनुरूप भिन्न २ शब्दों के वेष में और भिन्न २ कथन-मणाली के ढाँचे में उसी एक तात्पर्य को माने 'आत्मा ही ईश्वर है' इसी बात को उक्त सभी दर्शन कहते हैं।

उपरोक्त वर्णन से ज्ञात होता है कि जैन-दर्शन की मान्यता 'वैशेषिक, नैयायिक, मीमांसक' आदि वैदिक वनाम हिन्दू-धर्म के अनुसार तथा इस्लाम-क्रिश्चियन आदि मठ-मठान्तरी के अनुसार केवल 'ईश्वर एक ही है-' ऐसी गहरी हो कर अपने ही मबलौ द्वारा विकास की सर्वोच्च और अंतिम अणि मास करनेवाली, निर्मेकता और ज्ञान की अण्डर तथा अक्षय धारा मास करनेवाली और इस प्रकार ईश्वरत्व मास करनेवाली अनेकानेक आत्माओं की सर्वोच्च विमलज्ञान-प्रबोधि के रूप में सम्मिश्रित होकर वदनुसार मास होनेवाले परमात्मवाद में है। इस प्रकार जर्मत आत्माओंने अपना-अपना विकास करके उस सर्वोच्च पद की अक्षय काळ के क्रिये मास किया है जिसे 'ईश्वरत्व' कहा जाता है। परन्तु यह ध्यान में रहे कि ईश्वरत्वमास सभी आत्माओं में प्रगटित और विकसित गुणों की संख्या और स्थिति सर्वथा एक ही है। उनमें परस्पर में किसी भी प्रकार की भिन्नता अथवा विशेषता नहीं होती है। अतः सभी ईश्वरत्वमास आत्माओं की सावृत्तता होने से और ईश्वरत्व जैसे गुण की एक-रूपता होने से यह भी कहा जा सकता है कि मूळ वृद्धि से ईश्वर एक ही है। यह कथन गुणों की प्रमाणता से है। आत्माओं की संख्या की वृद्धि से तो यह कहना पड़ेगा कि ईश्वर अनेक है; क्योंकि ईश्वरत्वमास आत्माएँ अनेक हैं। इस तरह से प्रमाणित है कि 'ईश्वर एक भी है और अनेक भी है' जो कि स्याद्वाच वृद्धि से निर्वाच है।

अतः एक इस वृद्धि का कर्ता हर्षा रक्षक और नियामक कोई एक ईश्वर नहीं है। परन्तु इस वृद्धि की संपूर्ण प्रक्रिया स्वाभाविक है। इसी बात को वेदान्त दर्शन और सांख्य

विकृतियों से यह आत्म-तत्त्व मूलतः पूर्णतया रहित है और उनसे भिन्न है । प्रत्येक आत्मा अनंत शक्तिशाली और अनंत सात्विक सद्गुणों का पिंड-मात्र है । वास्तविक दृष्टि से ईश्वरत्व और आत्म-तत्त्व में कोई अन्तर नहीं है । यह जो विभिन्न प्रकार का अन्तर दिखाई पड़ रहा है उसका कारण बाह्य-कारणों से संलग्न और उसमें विजड़ित वासनाएं और संस्कार हैं । इन्हीं से विकृतिमय अन्तर अवस्था की उत्पत्ति होती है । वासना और संस्कारों के हटते ही आत्मा का मूल स्वरूप प्रगट हो जाया करता है । जैसे कि बादलों के हटते ही सूर्य का प्रकाश और धूप निकल आती है, वैसे ही यहाँ भी समझ लेना चाहिये । अखिल विश्व में और सपूर्ण ब्रह्माण्ड में अनंतानंत गुणित अनंतानत आत्माएं पाई जाती हैं । इनकी गणना कर सकना ईश्वरीय ज्ञान के भी बहिर की बात है । ये अपरिमित और अनुपमेय सख्या में विद्यमान हैं । परन्तु सभी आत्माओं में गुणों की एक समानता होने के कारण से जैनदर्शन का यह दावा है कि प्रत्येक आत्मा सात्विकता और नैतिकता के बल पर ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है, याने अपने में स्थित सम्पूर्ण ईश्वरत्व को प्रत्येक चेतनकणरूप आत्मा प्रकटित कर सकता है । इस प्रकार आजदिन तक अनेकानेक आत्मा-ओंने ईश्वरत्व की प्राप्ति की हैं । ईश्वरत्व प्राप्ति के पश्चात् ये आत्माएं भूतकाल में ईश्वरत्व-प्राप्त अनेकानेक आत्माओं की ज्योति में उनके समान ही उद्भूत ज्योतिरूप होती हुई अभिन्नरूप से संमिश्रित हो जाती हैं तथा परस्पर में समान रूप से एकत्व और एकरूपत्व प्राप्त कर लेती हैं । इस प्रकार अंतरहित समय के लिये याने सदैव और निरन्तर के लिये ये आत्माएं इस संसार से परिमुक्त हो जाती हैं ।

मुक्त होने के पश्चात् संसार में पुनः लौटकर आना उनके लिये सर्वथा असंभव हो जाता है । क्योंकि संसार-आगमन का कारण संस्कार और वासनाएं हैं जो कि उन मुक्त आत्माओं से सर्वथा आत्यंतिक रूप से विलग हो चुकी हैं । इस प्रकार संसार का कारण नष्ट हो जाने से पुनः जन्म-मरण जैसे कार्य भी आत्यंतिक रूप से क्षीण हो जाया करते हैं । उपरोक्त रीति से मुक्त और ईश्वरत्वप्राप्त आत्मायें पूर्णतया वीतरागी होने से संसार के सर्जन, विनाशन, रक्षण, परिवर्धन और नियमन आदि प्रवृत्तियों से सर्वथा परिमुक्त होती हैं । वीतरागता के कारण से ही सांसारिक प्रवृत्तियों में भाग लेने का उनके लिये कोई कारण शेष नहीं रह जाता है । यह है जैनदर्शन की 'आत्मतत्त्व और ईश्वरत्व' विषयक मौलिक दार्शनिक विचारधारा जो कि हर आत्मा में पुरुषार्थ, स्वाश्रयता, कर्मण्यता, नैतिकता, सेवा, परोपकार एवं सात्विकता की उच्च और उदात्त लहर पैदा करती है ।

संसार में जो विभिन्न-विभिन्न आत्म-तत्त्व की श्रेणियाँ दिखाई दे रही हैं उनका कारण

द्वारा पुरुषार्थ और प्रयत्न की ओर मानव जनता को उत्साहपूर्ण प्रेरणा मिलती है। इस विचार-क्रांति की कोटि की अन्य विचारधारा दृष्टि पर भी सावधान हो मिळ सकेंगी।

इस प्रकार महावीर-युग में प्रचलित यज्ञ-प्रणाली में हिंसा-अहिंसा की मामूली में, वर्ण-व्यवस्था में और दार्शनिक-सिद्धान्तों में आमूक-भूक परिवर्तन देखा गया। यह सब महिमा केवल शाठ-युग, निर्गन्ध, अमण भगवान् महावीरस्वामी की कड़क उपस्था और गंभीर दार्शनिक सिद्धान्तों की है।

वेदों पर आश्रित तथा कबित वैदिक सम्प्रदायाने मध्य-युग में भी जैन-बर्म और जैन-दर्शन को खत्म करने के लिये जारी प्रयत्न किये; किन्तु वह असफल रही। इस प्रकार प्रत्येक चेतन-कणक आत्मा की अव्यवस्था का, उसके विमु-स्वरूप का, उस की व्यापक शक्ति का अपने आप में परिपूर्णता का, ईश्वर से सर्वथा निरपेक्ष रहते हुए अपनी पूर्ण स्वतन्त्रता का और स्वयमेव ईश्वरस्वरूप ही है-ऐसी स्व-आवस्था का विधान करके जैन-दर्शन विश्व-साहित्य में 'आत्मवाद और ईश्वरवाद' संशयी अपनी मौखिक विचार-धारा प्रस्तुत करता है-जो कि मानव-संस्कृति को महानता और स्वतन्त्रता की ओर बढ़ाने वाली है। अतएव भारतीय राजनीति के क्षेत्र में सैकड़ों वर्षों तक विदेशी गीबन आक्रमणों, देश में आई हुई हीनवन गुलामी की आबिर्भाव, पारस्परिक घृणा की विनाशक विभीषिकाओं, समक-समक पर उत्पन्न अविष्टि-मनाद्विजनित दुर्भेदों की अनाक्रम्य वेदियों और अन्य वर्गों की असहिष्णुतामय दुर्भावनाओं के द्वारा प्रचल और प्रचल प्रहार करने पर भी जैन-दर्शन की यह मौखिक विचार-धारा क्यों की क्यों अक्षुण्ण ही रही-इसका मूल कारण इस में निहित गुण, प्रयत्न और दिवावह मौखिक विचार-क्रांति ही है। निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय तो विविध होना कि इसकी आत्मवादसंशयी विचार-धारा ने जोड़ है और बिछाव सभ है।

स्वाभाव अर्थात् निर्लेप दृष्टिकोण—

दार्शनिक सिद्धान्तों के इतिहास में स्वाभाव का स्थान सर्वोपरि है। स्वाभाव का उल्लेख सापेक्षवाद, अनेकान्तवाद अथवा सप्तमंगीवाद के नाम से भी किया जाता है। विविध और परस्पर में विरोधी प्रतीत होनेवाली मान्यताओं का और विपरीत तथा विघातक विचार प्रवृत्तियों का समन्वय करके सत्य की खोज करना, दार्शनिक संश्लेष को मिटाना और वर्गों एवं दार्शनिक सिद्धान्तों को मोक्षियों की माया के समान एक ही स्तर में अनुस्यूत कर देना अर्थात् पिरो देना ही स्वाभाव की उत्पत्ति का रहस्य है। निःसंदेह जैनधर्मने स्वाभाव सिद्धान्त की व्यवस्थित रीति से स्थापना करके और युक्ति-संगत विवेचना करके विश्व-साहित्य में विरोध और विनाशक विविधता को सर्वथा मिटा देने का उत्तम प्रयत्न किया है।

दर्शन भी क्रम से कहते हैं कि 'माया और प्रकृति' द्वारा ही विश्व का संचालन हो रहा है। 'ब्रह्म और पुरुष' तो दर्शक मात्र हैं, निष्क्रिय जैसे हैं। अतः ईश्वरकृत सृष्टि के सिद्धान्त को निषेध करनेवाले जैन, बौद्ध, वैष्णव और सांख्य इस दृष्टि से लगभग एक ही कोटि में आते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि हर आत्मा का उत्थान और पतन अपने-अपने कृत कर्मों के अनुसार ही हुआ करता है। ईश्वरत्व जैसी शक्ति का विश्व के संचालन में न तो प्रत्यक्ष रूप से ही हस्तक्षेप है और न परोक्षरूप से ही वह ईश्वर इस विश्व का संचालन किया करता है।

ईश्वरकर्तृत्व जैसी सम्कार-बद्ध जड़-मान्यता के विरोध में उपरोक्त प्रकार की सैद्धान्तिक और मौलिक दार्शनिक क्रांति भगवान् महावीरस्वामीने निडर हो कर केवल अपने आत्म-बल के आधार पर प्रस्थापित की, जो कि अजेय और सफल प्रमाणित हुई। तत्कालीन ईश्वर-कर्तृत्व मान्यता के अविनायकरूप प्रचंड और प्रबल प्रवाह के प्रतिकूल प्रभु महावीर अपने 'पुरुषार्थ द्वारा साध्य प्रभुपद' की प्रस्थापना के प्रचार-कार्य में असंदिग्ध रूप से विजयी हुए। परिणाम यह प्रसूत हुआ कि वैदिक मान्यता क्षीण होती हुई निर्वलता की ओर बढ़ती गई। तत्कालीन गण-राज्य, राजागण, जनता और मध्यमवर्ग तेजी के साथ वैदिक मान्यताओं का परित्याग करते हुए और भगवान् महावीरस्वामी के शासन-चक्र में प्रविष्ट होते हुए देखे गये।

साधारणतः संपूर्ण मानवजाति हजारों ही नहीं किन्तु लाखों वर्षों से यह मानती आई है कि ईश्वर ही इस सृष्टि का कर्त्ता है—प्राणियों के सुख-दुःख का वह विधाता है। वह ईश्वर ही हमें मोक्ष, स्वर्ग, नरक आदि गतियां प्रदान किया करता है। इस प्रकार मानवजाति ईश्वर पर ही एक मात्र आश्रित रही है। आत्मा की स्वतंत्र-शक्ति और इसके पुरुषार्थमय प्रयत्न पर आज दिन तक अविश्वास ही किया जाता रहा है। परन्तु धन्य है उन असाधारण तपस्वी और अतुलनीय आत्म-बलशाली प्रभु महावीरस्वामी को, जिन्होंने कि ईश्वर-कर्तृत्व-वाद के सामने विद्रोह का झंडा लहराया और ईश्वर से डरने वाली जनता के सामने अपनी आत्म-शक्ति का विश्वास कराया तथा उन्हें यह समझाया कि—

अप्पा कत्ता-विकत्ता य; दुहाण य सुहाण य ।

अप्पा कामदुहाधेणू; अप्पा मे नन्दणं वणं ॥

यह अपनी आत्मा ही सुखों की अथवा दुःखों की कर्त्ता और विकर्त्ता है। यह आत्मा ही कामधेनु है और नदनवन भी यह आत्मा ही है। इस प्रकार लाखों वर्षों के जड़बद्ध विचार के प्रतिकूल नवीन विचारधारा का प्रस्तुत करना अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करना है। विश्व-विचार-क्षेत्रमें जैन-दर्शन की यह सर्वथा मौलिक और गंभीर मेंट है कि जिसके

क्रिया है और आज भी अनेक विद्वान् इसको बिना समझे ही कुछ का कुछ सित दिया करते हैं।

‘स्यात् रूपवान् बल है’ अर्थात् अमुक अपेक्षा से कपड़ा रूपवात्त्व है। इस कथन में केवल कपड़े के रूप से ही तात्पर्य है, और उसी कपड़े में रहे हुए गंध, रस, स्पर्श आदि गुण-धर्मों से अभी कोई तात्पर्य नहीं है। इस का यह अर्थ नहीं है कि ‘कपड़ा रूपवात्त्व ही है और अन्य गुण-धर्मों का निषेध है।’ अतः एव इस कथन में यह रहस्य है कि रूप की प्रधानता है और अन्य दोष की गौणता है—नकि निषेधता है। इस प्रकार अनेक विधि से वस्तु को क्रमसे और मुख्यता-गौणता की देखी से बताने वाला वाक्य ही स्वाभाव सिद्धान्त का अंश है। ‘स्यात्’ शब्द नियामक है, जो कि कथित गुण-धर्म को वर्तमान काळ में मुख्यता प्रधान करता हुआ उसी पदार्थ में रहे हुए दोष गुण-धर्मों के अस्तित्व को भी रक्षा करता है। इस प्रकार ‘स्यात्’ शब्द वर्णन किये जाने वाले गुण-धर्म की गर्वादा की रक्षा करता हुआ दोष धर्मों के अस्तित्व को भी स्वीकार करता हुआ परोक्ष रूपसे जनस भी प्रतिनिधित्व करता है। जिस शब्द द्वारा पदार्थ को वर्तमान में प्रमुखता मिली है वही शब्द अकेला ही सारे पदार्थत्व को घेर कर नहीं बैठ जाय, बल्कि अन्य सहचारी धर्मों को भी रक्षा हो—यह कार्य ‘स्यात्’ शब्द करता है।

‘स्यात् बलं नित्य’ है—यहाँ पर कपड़ा रूप पुद्गल इन्द्रिय की सत्ता के इष्टिकोण से नित्यत्व का कथन है और पर्यायों की गणना की दृष्टि से अनित्यता की गौणता है। इस प्रकार विकास सत्य को शब्दों द्वारा प्रकट करने की एक मात्र लेखी स्वाभाव ही हो सकती है। प्रतिदिन के दार्शनिक जगहों को देखता हुआ सामान्य व्यक्ति न तो धर्म के रहस्य को ही समझ सकता है और न आत्मा एवं ईश्वर-संशयो गहन तत्त्व का ही अनुभव कर सकता है। उक्त विमम में फँस कर कथाम का शिकार बन जाता है। इस दृष्टि कोण से अनेकान्तवाद मानव-साहित्य में वे जो बंध विचार-बारा है। इस विचार-बारा के बल पर ही जैन-धर्म विश्व के धर्मों में सर्वाधिक शांति-प्रस्थापक और सत्य के धर्तृत्व का पद प्राप्त कर-लेता है। इस प्रकार अनेकान्तवाद ही सत्य को स्पष्ट कर सकता है। क्योंकि सत्य एक सापेक्ष सत्य है। सापेक्षिक सत्य द्वारा ही असत्य का अंश निकाला जा सकता है और इस प्रकार पूर्ण सत्य तक पहुँचा जा सकता है। इसी रीति से मानव के लिये ज्ञान-कोष की भी दृष्टि हो सकती है जो कि सभी विज्ञानों की अभिवृद्धि करती है। अज्ञेयवाद के समर्थ और महान् आचार्य भी संकराचार्य और अन्य विद्वानों द्वारा समय-समय पर किये जाने वाले प्रबंध प्रचार और प्रसार साधन के कारण से ही बौद्ध-दर्शन सरीला महान् प्रबल दर्शन तो भारत से

विश्व के मानव-समूहने सभी देशों में, सभी कालों में और सभी परिस्थितियों में नैतिकता तथा सुख-शांति के विकास के लिये समयानुसार आचार-शास्त्र एवं नीति-शास्त्र के जो भिन्न-भिन्न नियम और परंपराएँ स्थापित की हैं वे ही धर्म के रूप में विख्यात हुई और तात्कालिक परिस्थिति के अनुसार उनसे मानव-समूहने विकास, सम्यता और शांति भी प्राप्त कीं । किन्तु कालान्तर में वे ही परंपरायें अनुयायियों के हठाग्रह से साप्रदायिकता के रूप में परिणित होती गई; जिससे धार्मिक-क्लेश, मतांधता, अदूरदर्शिता, हठाग्रह आदि दुर्गुण उत्पन्न होते गये और खण्ड मानवता एक ही रूप में विकसित नहीं होकर खण्ड-खण्ड रूप में होती गई । इसी लिये नये-नये धर्मों की, नये-नये आचार-शास्त्रों की और नये-नये नैतिक नियमों की आवश्यकता होती गई और तदनुसार इनकी उत्पत्ति भी होती गई । इस प्रकार सैकड़ों पन्थ और मत-मतान्तर उत्पन्न हो गये और इनका परस्पर में द्वन्द्व युद्ध भी होने लगा । खण्डन-मण्डन के हजारों ग्रंथ बनाये गये । सैकड़ों बार शास्त्रार्थ हुए और मानवता धर्म के नाम पर कदाग्रह के कीचड़ में फस कर संक्लेशमय हो गई । ऐसी गम्भीर स्थिति में कोई भी धर्म अथवा मत-मतान्तर पूर्ण सत्यरूप नहीं हो सकता है । सापेक्ष रूप से सत्यमय हो सकता है । इस सापेक्ष सत्य को प्रकट करनेवाली एक मात्र वचन-प्रणाली स्याद्वाद के रूप में ही हो सकती है । अतएव स्याद्वाद सिद्धान्त दार्शनिक जगत् में और मानवता के विकास में असाधारण महत्त्व रखता है, और इसीका आश्रय लेकर पूर्ण सत्य प्राप्त करते हुए सम्यता और संस्कृति का समुचित सविकास किया जा सकता है ।

विश्व का प्रत्येक पदार्थ अस्तिरूप अथवा सत् रूप है । जो सत् रूप होता है वह पर्याय-शील होता हुआ नित्य याने अविनाशी होता है । पर्यायशीलता और नित्यता के कारण से ही हर पदार्थ अनन्त धर्मोंवाला और अनन्त गुणोंवाला है तथा इन्हीं अनन्त धर्म-गुणों के कारण से ही एक ही समय में और एक ही साथ उन सभी धर्म-गुणों का शब्दों द्वारा कथन भी नहीं किया जा सकता है—इसी लिये स्याद्वादमय भाषा की और भी अधिक आवश्यकता प्रमाणित हो जाती है । 'स्यात्' शब्द इसी लिये लगाया जाता है कि जिससे संपूर्ण पदार्थ उसी एक अवस्थारूप नहीं समझ लिया जाय । अन्य गुण-धर्मों का भी और अन्य अवस्थाओं का भी अस्तित्व उस पदार्थ में है—यह तात्पर्य 'स्यात्' शब्द से जाना जाता है ।

'स्यात्' शब्द का अर्थ 'शायद है, संभवतः है, कदाचित् है—' ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सब संशयात्मक हैं । अतएव 'स्यात्' शब्द का अर्थ 'अमुक निश्चित अपेक्षा से—' ऐसा सशय-रहित स्वरूपवाला है । यह 'स्यात्' शब्द सुव्यवस्थित दृष्टिकोण को बतलानेवाला है । मतांधता के कारण से ही दार्शनिकोंने इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय

‘उत्पाद-ग्राम्य-ग्रौम्य-युक्त सत्’ इस सूत्र के द्वारा उल्लेख किया है, जिसका तात्पर्य यह है कि जो सत् याने रूप अथवा भावरूप है उसमें प्रत्येक क्षण-क्षण में नवीन-नवीन पर्यायों की उत्पत्ति होती ही रहती है। एव पूर्व पर्यायों का नाश अथवा परिवर्तन होता रहता है। परन्तु फिर भी मूळ द्रव्य की द्रव्यता, मूळ सत् की सत्ता पर्यायों के परिवर्तन होते रहने पर भी ग्रीम्यरूप से बराबर काममें रहती है। विश्व का कोई भी पदार्थ इस स्थिति से वंचित नहीं है।

भारतीय साहित्य के मध्य-युग में उर्क-बाह-संशुम्भित घनघोर साक्षार्थ रूप संवर्णन समय में जैन-साहित्यकारोंने इसी स्याद्वाद सिद्धान्त को ‘स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति और स्यात् अवच्छम्’ इन तीन शब्द-समूह के आधार पर सप्तमञ्जी के रूप में स्थापित किया है। इस प्रकार—

- (१) “उप्यजे वा, नियया, पुजे वा” नामक अरिहंत-मन्त्रन,
- (२) “सिधा अस्ति, सिधा नस्ति, सिधा अवच्छम्” नामक आगम-वाक्य,
- (३) “उत्पाद-ग्रौम्य-युक्त सत्” नामक संस्कृत-शब्द सूत्र और
- (४) “स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवच्छम्” नामक संस्कृत वाक्य।

ये सब स्याद्वाद-सिद्धान्त के वाचक रूप हैं, शब्द रूप कथानक हैं अथवा भाषा रूप शरीर हैं। स्याद्वाद का यही वाचक रूप है।

स्याद्वाद के सर्वत्र में विस्तृत स्थितने का यहाँ पर अवसर नहीं है; अत एव विस्तृत जानने के इच्छुक महाव्रजवाच अन्य प्रश्नों से इस विषयक ज्ञान प्राप्त करें। इस प्रकार विश्व-साहित्य में जैन-दर्शन द्वारा प्रस्तुत अनेकान्तवाद अथवा स्याद्वाद एक अमूर्त और विशिष्ट योगदान है, जो कि सर्वत्र उज्ज्वल नक्षत्र के समान विश्वसाहित्यकाष्ठ में अति ज्वलन्त ज्योति के रूप में प्रकाशमान होता रहेगा और विश्व-जनों के सर्वत्र में जीवन्मुक्ति के लिये सौम्य प्रदान न्याय-मूर्ति के रूप में अपना गौरवशील स्थायी स्थान बनाये रखेगा।

कर्मवाद और गुणस्थान—

जैन-दर्शन ईश्वरीय-शक्ति को विश्व के कर्ता, हर्ता और पर्वता के रूप में नहीं मानता है, बल्कि का तात्पर्य ईश्वरीय सत्ता का विरोध करना नहीं है; अपितु आत्मा ही कर्ता है और आत्मा ही मोक्ष है—इसमें विनाशक का कार्य स्पष्टतः कर्म ही करते हैं। कर्म का उल्लेख वाच्य शब्द से, संस्कार शब्द से और मारक्य शब्द से तथा पेटे ही अन्य शब्दों द्वारा भी किया जा सकता है। ये कर्म अचेतन हैं, कर्णी हैं, पुद्गलों के अति सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम अंश से निर्मित होते हैं। ये अस्तिक कोट-व्यापी होते हैं। कर्म-समूह अचेतन और बढ़ होने पर

निर्वासित हो गया और लंका, बर्मा, चीन, जापान एवं तिब्बत आदि देशों में जाकर विशेष रूप से पल्लवित हुआ; जबकि जैन-दर्शन प्रबलतम साहित्यिक बाधाओं और प्रचंड तार्किक आक्रमणों के सामने भी टिका रहा । इसका कारण केवल ' स्याद्वाद ' सिद्धान्त ही है । इसी का आश्रय ले कर जैन विद्वानोंने प्रत्येक सैद्धान्तिक-विवेचना में इसको मूल आधार बनाया ।

स्याद्वाद सिद्धान्त जैन तत्त्वज्ञानरूप आत्मा का प्रखर प्रतिभासंपन्न मस्तिष्क है, जिस की प्रगति पर यह जैन-दर्शन जीवित है और जिसके अभाव में यह जैन-दर्शन समाप्त हो जाता है ।

मध्य-युग में भारतीय क्षितिज पर होनेवाले राजनैतिक तूफानों में और विभिन्न धर्मों द्वारा प्रेरित साहित्यिक और वाद-विवादात्मक शास्त्रार्थ आंधियों में भी जैनदर्शन का हिमालय के समान अडोल और अचल बने रहना केवल स्याद्वाद सिद्धान्त का ही प्रताप है । जिन जैनेतर दार्शनिकोंने इसे सशयवाद अथवा अनिश्चयवाद कहा है; निश्चय ही उन्होंने इसका गम्भीर अध्ययन किये बिना ही ऐसा लिख दिया है । आश्चर्य तो इस बात का है कि प्रसिद्ध-प्रसिद्ध सभी दार्शनिकोंने एव महामति मीमांसकाचार्य कुमारिल भट्ट आदि भारतीय धुरंधर विद्वानोंने इस सिद्धान्त का शब्द रूप से खण्डन करते हुए भी प्रकारान्तर से और भावान्तर से अपने-अपने दार्शनिक सिद्धान्तों में विरोधों के उत्पन्न होने पर विरोधात्मक विवेचनरूप विविधताओं का समन्वय करने के लिये इसी सिद्धान्त का आश्रय लिया है ।

दीर्घ तपस्वी भगवान् महावीरस्वामीने इस सिद्धान्त को ' सिया अत्थि, सिया नत्थि, सिया अवक्ख ' के रूप में फरमाया है । जिस का यह तात्पर्य है कि प्रत्येक वस्तु-तत्त्व किसी अपेक्षा से वर्तमानरूप होता है और किसी दूसरी अपेक्षा से वही नाशरूप भी हो जाता है । इसी प्रकार से तीसरी अपेक्षा विशेष से वही तत्त्व त्रिकाल सत्त्वरूप होता हुआ भी शब्दों द्वारा अवाच्य अथवा अकथनीय रूपवाला भी हो सकता है ।

जैन तीर्थङ्कर कहे जानेवाले पूज्य भगवान् अरिहंतोंने इसी सिद्धान्त को ' उप्पन्ने वा, विगमेह वा, धुवेह्वा '—इन तीन शब्दों द्वारा ' त्रिपदी ' के रूप में संग्रन्थित कर दिया है । इस त्रिपदी का जैन-आगमों में इतना अधिक महत्त्व और सर्वोच्चशीलता बतलाई है कि जिनके श्रवण-मात्र से ही गणधरों को चोदह पूर्वों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाया करता है । द्वादशाक्षरीरूप वीतराग-वाणी का यह हृदय-स्थान कहा जाता है ।

भारतीय साहित्य के सूत्ररूप रचना-युग में निर्मित और जैन-संस्कृत-साहित्य में सर्वप्रथम रचित होने से महान् तात्त्विक आदि ग्रन्थ ' तत्त्वार्थ-सूत्र ' में इसी सिद्धान्त का

स्थान ' बनाम आध्यात्मिक क्रमिक विकास—सील भेषियाँ भी निर्धारित की हैं जिनकी कुछ संख्या चौरह हैं। वह अध्ययन—योग्य चिंतन—योग्य और मनन—योग्य एक सुन्दर, सार्विक और विशिष्ट विचार—धारा है—जो कि मनोवैज्ञानिक पद्धति के आधार पर आंतरिक—वृत्तियों का उपादेय और हितवह चित्रण है।

इस विचार—धारा का वैदिक—दर्शन में भूमिकाओं के नाम से और बौद्ध—दर्शन में अवस्थाओं के नाम से उल्लेख और वर्णन पाया जाता है; किन्तु जैन—साहित्य में इसका जैसा सूक्ष्म और विस्तृत वर्णन सुसंयम और सुव्यवस्थित पद्धति से पाया जाता है उसका अपना एक विशेष स्थान है और वह विद्वानों के लिये और विश्व—साहित्य के लिये अध्ययन एवं अनुसंधान का विषय है।

मौक्तिक विज्ञान और जैन—संगोष्ठ आदि—

जैन—साहित्य में संगोष्ठ—विषय के संक्षेप में भी इस ढंग का वर्णन पाया जाय है कि जो आत्र के वैज्ञानिक संगोष्ठज्ञान के साथ वर्णन का मेद, माया का मेद, और कर्म का मेद होने पर भी अर्वांतर से तथा मन्त्रान्तर से बहुत कुछ सहज ही प्रतीत होता है।

आत्र के मौक्तिक—विज्ञानने सिद्ध करके बतलाया है कि महाश्व की आक प्रत्येक सेकंड में एक लाख छियासी हजार (१,८६,०००) मील की है। इस हिसाब से (२६५५ दिन \times २४ घटा \times ६० मिनट \times ६० सेकंड \times १,८६,०००) मील जितनी महती और विस्तृत दूरी के माप क ज्ञात से ' एक आस्रो वर्ष ' ऐसी संज्ञा वैज्ञानिकोंने दी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आकाश में ऐसे—ऐसे तारे हैं, जिनका प्रकाश यदि वहाँ तक आ सके तो उस प्रकाश को यहाँ तक आने में सेकड़ों ' आस्रो—वर्ष ' तक का समय लग सकता है। ऐसे ताराओं की संख्या जीविक मापों में अरबों लखों तक की लगोष्ठ—विज्ञान बतलाता है। आकाश—गंगा बनाम निहारिका नाम से ताराओं की जो अति सूक्ष्म शांरी एक छाइन के रूप से आकाश में रात्रि के जाठ बने के बाद से दिखाई देती है उन तारों की दूरी यहाँ से सेकड़ों ' आस्रो—वर्ष ' जितनी वैज्ञानिक विद्वान् कहा करते हैं।

इस विषय में जैन—दर्शन का कथन है कि (१८११२९०० मन \times १०००) इतने मनो के ब्रह्म का एक गोला पूरी शक्ति से फैला आने पर छः महिने, छः दिन छः पर, छः घंटी और छः पल में जितनी दूरी वह गोला पर करे, उतनी दूरी का माप ' एक राजू ' कहलाता है। इस प्रकार यह संपूर्ण ब्रह्मांड याने आबिष जोड़ करके चौरह राजू जितनी ब्रह्मांड का है और चौबार्ह में केवल सात राजू जितना है। अब विचार कीजियेगा कि

भी प्रत्येक आत्मा में रहे हुए विकारों और कषायों के बल पर 'जड़-औषधि के गुण-दोष अनुसार' अपना फल यथा समय में और यथा रूप में प्रदर्शित कर दिया करते हैं ।

इस कर्म-सिद्धान्त का विशेष स्वरूप कर्मवाद के ग्रंथों से जानना चाहिये । यहाँ तो इतना ही पर्याप्त होगा कि कर्म-वाद के बल पर जैन-धर्मने पाप-पुण्य की व्यवस्था का प्रामाणिक और वास्तविक सिद्धान्त कायम किया है । पुनर्जन्म, मृत्यु, मोक्ष आदि स्वाभाविक घटनाओं की संगति कर्म-सिद्धान्त के आधार पर प्रतिपादित की है । सांसारिक अवस्था में आत्मासंबंधी सभी दशाओं और सभी परिस्थितियों में कर्म-शक्ति को ही सब कुछ बतलाया है । फिर भी आत्मा यदि जागृत और सचेत हो जाय तो कर्म-शक्ति को परास्त करके अपना संविकास करने में स्वयं समर्थ हो सकती है ।

कर्म-सिद्धान्त जनता को ईश्वर-कर्तृत्व और ईश्वर-प्रेरणा जैसे अंध-विश्वास से मुक्त करता है और इसके स्थान पर आत्मा की स्वतंत्रता का, स्व-पुरुषार्थ का, सर्व-शक्ति-संपन्नता का और आत्मा की परिपूर्णता का ध्यान दिलाता हुआ इस रहस्य का उल्लेख करता है कि प्रत्येक आत्मा का अंतिम ध्येय और अंतिम विकास ईश्वरत्व-प्राप्ति ही है ।

जैन-धर्मने प्रत्येक सांसारिक आत्मा की दोष-गुण-संबंधी और ह्रास-विकास-संबंधी आध्यात्मिक-स्थिति को जानने के लिये, निरीक्षण के लिये और परीक्षण के लिये 'गुण-स्थान' के रूप में एक आध्यात्मिक जाँच प्रणाली अथवा माप-प्रणाली भी स्थापित की है, जिस की सहायता से समीक्षा करने पर और मीमांसा करने पर यह पता चल सकता है कि कौनसी सांसारिक आत्मा कषाय आदि की दृष्टि से कितनी अविकास-शील है और कौनसी आत्मा चारित्र्य आदि की दृष्टि से कितनी विकास-शील है !

यह भी जाना जा सकता है कि प्रत्येक सांसारिक आत्मा में मोह की, माया की, ममता की, तृष्णा की, क्रोध की, मान की और लोभ आदि वृत्तियों की क्या स्थिति है ! ये दुर्बुद्धियाँ कम मात्रा में हैं अथवा अधिक मात्रा में ! ये उदय अवस्था में हैं अथवा उपशम अवस्था में हैं ! इन वृत्तियों का क्षय हो रहा है अथवा क्षयोपशम हो रहा है ! इन वृत्तियों की परस्पर में उदीरणा और संक्रांति भी हो रही है अथवा नहीं ! सत्चारुप से इन वृत्तियों का खजाना कितना और कैसा है ! कौनसी आत्मा सात्विक वृत्तिवाली है और कौनसी आत्मा तामसिक वृत्तिवाली ! तथा कौनसी राजस् प्रकृति की है ! अथवा अमुक आत्मा में इन तीनों प्रकृतियों की संमिश्रित स्थिति कैसी क्या है ! कौनसी आत्मा देवत्व और मानवता के उच्च गुणों के नजदीक है और कौन आत्मा इनसे दूर है !

उपरोक्त अति गंभीर आध्यात्मिक समस्या के अध्ययन के लिये जैनदर्शनने 'गुण-

करता है और ब्रह्मांड की अनन्तता ऐसा प्रमाण करता है, उस सब की तुलना जैन-दर्शन में वर्णित चौदह राज्जु प्रमाण छोड़-स्थिति से और छोड़ के शेष-पक्ष से मायामेव, रूपकमेव और वर्णनमेव होने पर भी ठीक-ठीक रीति से की जा सकती है।

आज के भूगर्भ-वेत्ताओं और सगोछवेत्ताओं का कथन है कि पृथ्वी किसी समय में माने सरसों बर्ष पहले सूर्य का ही सम्मिश्रित भाग थी। 'नीकों और पक्षों' बर्षों पहले इस ब्रह्मांड में किसी अज्ञानशक्ति से अथवा कारणों से सगोछ-वस्तुओं में आकर्षण और प्रत्याकर्षण हुआ और उस कारण से भयंकर से भयंकर अकल्पनीय मंचड़-विस्फोट हुआ जिससे सूर्य के कई-एक बड़े-बड़े मीनकाय टुकड़े छिटक पड़े। वे ही टुकड़े जराबों और सरसों बर्षों तक सूर्य के चारों ओर अनन्तगत पर्यायों में परिवर्तित होते हुए चक्कर लगाते रहे। अंत में वे ही टुकड़े आज बुध, मंगल, गुरु, शुक्र, शनि, चन्द्र और पृथ्वी के रूप में हमारे सामने हैं। पृथ्वी भी सूर्य का ही टुकड़ा है और यह भी किसी समय में भाग का ही गोमूषी, जो कि असंख्य बर्षों में माना पर्यायों तथा प्रक्रियाओं में परिवर्तित होती हुई आज इस रूप में उपस्थित है। उपरोक्त कथन जैन-साहित्य में वर्णित 'भारा-परिवर्तन' के समय की भयंकर अग्नि-बर्षा, पत्थर-बर्षा, लोभक-मवाद, असहनीय और कल्पनातीत सतत बकबात-बर्षाएँ एवं अन्य तीक्ष्णतम एवं कर्कशतम पदार्थों की कठोर छद्मशीत रूप से अति भयंकर स्वरूपवाली बर्षा के वर्णन के साथ विवेचना की दृष्टि से कितनी समानता रसती है—यह विचारणीय है।

इतिहासज्ञ विद्वानों द्वारा वर्णित प्राक्-ऐतिहासिक युग में प्रकृति के साथ प्राकृतिक वस्तुओं द्वारा ही जीवन-व्यवहार चलायेवाले-मानवजीवन का चित्रण और जैनसाहित्य में वर्णित प्रथम तीन आराधों से संबंधित युगक जोषी के जीवन का चित्रण सद्बान्तर और रूपान्तर के साथ कितना और किस रूप में मिलता-जुलता है। यह एक सोच का विषय है।

जैन-दर्शन हजारों बर्षों से वनस्पति आदि में भी चेतनता और आत्मतत्त्व मानता आ रहा है। साधारण जनता और अन्यदर्शन इस को नहीं मानते थे। परन्तु श्री भगवद्भक्त चन्द्र बोसने अपने वैज्ञानिक तरीकों से प्रमाणित कर दिया है कि वनस्पति में भी चेतनता और आत्मतत्त्व है। अब विश्व का सारा विद्वान् वर्ग इस बात को मानने लगा है।
साहित्य और कला—

भगवान् महावीरस्वामी के युग से लेकर आजदिन तक इन पचीस सौ बर्षों में अनेक छिन्नरूप से हर युग में और हर समय में जैन-समाज में उच्च कोटि के मंच-मेतकों का

वैज्ञानिक सैकड़ों और हजारों आलोक वर्ष नामक दूरी-परिमाण में और जैन-दर्शनसम्मत राजू के दूरी-परिमाण में कितनी सादृश्यता है ?

इसी प्रकार सैकड़ों और हजारों आलोक वर्ष जितनी दूरी पर स्थित जो तारे हैं वे परस्पर में एक-दूसरे की दूरी के लिहाज से करोड़ों और अरबों मील जितने अन्तर वाले हैं और इनका क्षेत्रफल भी करोड़ों और अरबों मील जितना है । इस वैज्ञानिक तथ्य की तुलना जैन-दर्शनसम्मत वैज्ञानिक देवताओं के विमानों की पारस्परिक दूरी और उनके क्षेत्रफल के साथ कीजियेगा तो पता चलता है कि क्षेत्रफल के लिहाज से परस्पर में कितना वर्णनसाध्य है ।

वैज्ञानिक देवताओं के विमानरूप क्षेत्र परस्पर की स्थिति की दृष्टि से एक दूसरे से अरबों मील दूर होने पर भी मूल देवता याने मुख्य इन्द्र के विमान में आवश्यकता के समय में ' घंटा ' की तुल्य घोषणा याने ध्वनि-विशेष होने पर शेष संप्रतिष्ठित लाखों मील की दूरी पर स्थित लाखों विमानों में उसी समय बिना किसी भी दृश्यमान आधार के और किसी भी पदार्थ द्वारा संबंध रहित होने पर भी ' वायर-लेस पद्धति से ' तुल्य घोषणा और घटा-निनाद शुरु हो जाता है । यह कथन ' रेडियो और टेलीविजन एवं संपर्क-साधक अन्य विद्युत-शक्ति ' का ही पूर्व प्रकरण नहीं तो और क्या है ? ऐसा यह ' रेडियो-संवादी ' शक्ति-सिद्धान्त जैन-दर्शन हजारों वर्ष पहिले ही व्यक्त कर चुका है ।

शब्द रूपी हैं, पौद्गलिक हैं और क्षणमात्र में ही सारे लोक में फैल जाने की शक्ति रखते हैं-ऐसा विज्ञान जैन-दर्शनने हजारों वर्ष पहले ही चिंतन और मनन द्वारा बतला दिया था । इस सिद्धान्त को जैन-दर्शन के सिवाय आज दिन तक विश्व का कोई भी दर्शन मानने को तैयार नहीं हुआ था । वही जैन-दर्शन द्वारा प्रदर्शित सिद्धान्त अब ' रेडियो-युग ' में एक स्वयंसिद्ध और निर्विवाद विषय बन सका है । भारतीय अन्य दर्शन ' शब्द ' को अरूपी और आकाश का गुण मानते आये हैं, किन्तु जैन दर्शन शब्द को रूपी, पुद्गलात्मक, पकड़ में आने योग्य और पुद्गलों की अन्य अवस्थाओं में रूपान्तर होने योग्य मानता आया है ।

पुद्गल के हर सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणु में और अणु-अणु में महान् स्रजनात्मक शक्ति और संयोग-अनुसार अति भयंकर विनाशक शक्ति स्वभावतः रही हुई है-ऐसा सिद्धान्त भी जैन-दर्शन हजारों वर्ष पहले ही समझा चुका है । वही सिद्धान्त अब ' एटमबम, कीटाणु-बम और हाइड्रोजन एलेक्ट्रिक बम ' बनने पर विश्वसनीय समझा जाने लगा है ।

आज का विज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर अनन्त ताराओं की कल्पनातीत विस्तीर्ण बलयाकारता का, अनुमानातीत विपुल क्षेत्रफल का और अनन्त दूरी का जैसा वर्णन,

बीजोत्कर्ष करनेवाली प्रेरणा प्राप्त हो—इस संमिश्रित आदर्श का जैन कर्मकारों द्वारा ठीक-ठीक रीति से पाठ्य किया गया है।

समाज का युग—कर्मव्य—

आज का युग मशीन प्रधान है। तार, टेलीफोन, मोटर बहाम, रेडिओ तथा रेडियो के विपुल साधनों से एक अणुबम, उर्वजनम की क्षति से आज संसार को झकझोती पकट गई है एक दिन प्रतिदिन विशेष-विशेष अन्तर पड़ता जा रहा है। दैनिक जीवन-व्यवहार की वस्तुओं का उत्पादन विशाल पैमाने पर उपरोक्त क्षक्तियों के आधार से फैल रहा है। विश्व को मौखिक साधनों से परिपूर्ण और एक सामान्य द्वीप के रूप में परिणित किये जाने का मारी प्रयत्न किया जा रहा है। इसका परिणाम यह आता है कि प्राचीन विचार-धाराओं का प्राचीन विश्वासों का और प्राचीन संस्कृति का वर्तमान-युग की परिस्थिति से और विचारों से सर्वथा ही संबंध कट गया हो ऐसा प्रतीत हो रहा है। जो विचार और जो विश्वास आज दिन तक आधार—मूल और सम्माननीय गिने जाते थे वे सब अब संका के बेरे में, सड़क की जाड़ में और जल-विश्वास के रूप में मादम पड़ने लगे हैं। ऐसे असाधारण समय में 'जैन-धर्म की रक्षा' का सहानु प्रकट उपस्थित हो गया है। इसे कोरी कल्पना अथवा प्रम-मात्र ही नहीं समझें; यह वास्तविक वस्तुस्थिति है। भारत में सामाजिक और आर्थिक क्रांति सन्निकट है और सबजुआर जनधर्मों का जन कदम: गर्भमंद के लज्जामों में निहित रूप से आगामी पचीस वर्षों में अवश्यमेव पका जानेवाला है। ऐसी दुःस्थिति में जैनधर्म का प्रचार, प्रसार और साहित्य के प्रकाशनार्थ मारी रकम का फण्ड इकट्ठा किया जाना परम आवश्यक है।

आज हमारी समाज में एक सी से ऊपर करोड़पति और हजारों कल्पति हैं। आज समाज का नेतृत्व इन्हीं के हाथों में है। और इस प्रकार समाज का भविष्य सचा और पूंजी के मध्य अवर झूक रहा है। इन जनवालों का नैतिक कर्मव्य है कि ये सज्जन आज के युग में जैन-धर्म, जैन-वर्त्म, जैन-साहित्य और जैन संस्कृति के प्रचार के लिये, विकास के लिये और कल्याण के लिये साहित्य के प्रकाशन की व्यवस्था विपुलमात्रा में करें। यही युग-पुष्प और युग-कर्मव्य है।

आनेवाला युग साहित्य का प्रचार और साहित्य का प्रकाशन ही चाहेगा और इसी कार्य द्वारा ही जैन-समाज और जैन-धर्म टिक सकेगा।

क्या कोई बतला सकता है कि आनेवाले नवीन समाजवादी जर्ष व्यवस्थावाले, जिनके

विपुल वर्ग और विद्वानों का समूह रहा है; जिन का सारा जीवन चिंतन में, मनन में, अध्ययन में और विविध विषयों में उच्च से उच्च कोटि के ग्रंथों का निर्माण करने में ही व्यतीत हुआ है। खासतौर पर जैन-साधुओं का बहुत बड़ा भाग प्रत्येक समय में इस कार्य में संलग्न रहा है। इस लिये अध्यात्म, दर्शन, वैद्यक, ज्योतिष, मंत्र-तंत्र, संगीत, सामुद्रिक और लक्षणिक-शास्त्र, भाषाशास्त्र, छंद, काव्य, नाटक, चंपू, पुराण, अलंकार, कथा, कोष, व्याकरण, तर्कशास्त्र, योग-शास्त्र, चित्रकला, स्थापत्यकला, मूर्तिकला, गणित, नीति, जीवन-चरित्र, इतिहास, तात्त्विक-शास्त्र, आचार-शास्त्र, लिपि-कला, ध्वनि-शास्त्र, पशु-विज्ञान एवं सर्व-दर्शनसंबंधी विविध और रोचक तथा ललित-ग्रंथोंका हजारों की संख्या में निर्माण हुआ है।

प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, तामिल, तेलगु, कन्नड़, गुजराती, हिन्दी, महाराष्ट्रीय एवं इतर भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी जैन-ग्रंथों का निर्माण हुआ है। जैन-साहित्य की रचना अविच्छिन्न धारा के साथ मौलिकतापूर्वक विपुल मात्रा में प्रत्येक समय में होती रही है। और इसी लिये जैनवाङ्मय में 'विविध भाषाओं का इतिहास', 'लिपियों का इतिहास', 'भारतीय-साहित्य का इतिहास', 'भारतीय-संस्कृति का इतिहास', 'भारतीय राजनैतिक इतिहास' एवं 'व्यक्तिगत जीवन-चरित्र' आदि विभिन्न इतिहासों की प्रामाणिक सामग्री भरी पड़ी है। जिसका अनुसंधान करने पर भारतीय-संस्कृति के समुज्ज्वल पटल पर रोचक, ज्ञान-वर्धक और प्रामाणिक प्रकाश पड़ सकता है।

जैन-साहित्य के विविध कारणों से हजारों ग्रंथों के विनष्ट हो जाने के बावजूद भी आज भी अप्रकाशित ग्रंथों की संख्या हजारों तक पहुँच जाती है, जो कि भारत के और विदेशों के विविध भंडारों और पुस्तकालयों में संग्रहित है। जैन-दर्शन के कर्म-कर्त्ता-वादी और पुनर्जन्मवादी होने से इसका कथा-साहित्य विलक्षण मनोवैज्ञानिक शैली वाला है। और इसी कारण से यह कथा-साहित्य आत्मा को स्वाभाविक, वैभाविक और उभयात्मक अनन्त वृत्तियों का और प्राणियों की जीवन-घटनाओं का विविध शैली से और आश्चर्यजनक प्रणाली से चित्रण करता हुआ रोचक एवं ज्ञान-वर्धक विश्लेषण करने वाला है। अतएव इस की कथा-निधि विश्व-साहित्य की महती एवं अमूल्य संपदा है-जो कि प्रकाश में आने पर ही ज्ञात हो सकती है।

जैन मूर्ति-कला और जैन स्थापत्यकला भारतीय-कला के क्षेत्र में अपना विशिष्ट और महान् स्थान रखती है। जैन कला का ध्येय 'सत्यं, शिवं और सुन्दरं' की साधना करना ही रहा है और इस दृष्टि से 'कला केवल कला के लिये ही है' के साथ में उससे

अपरिमह ।

संतप्रवर भी गणेशप्रसादजी बणीं, इसरी

परिमह पाप निवार भिन जाना आत्म पन्थ ।

आत्मतत्त्व में रमि रहे नमों पूर्ण निर्मल ॥

इस महादुखी संसार में प्राणियों की जो अवस्था हो रही है—वह किसी से गुप्त नहीं । मत्स्येक को अनुभव है । इसका मूल कारण क्या है ? इसका संतरदृष्टि से विचार करना हमारा मुख्य ध्येय है ।

यदि आप अस्व उपबोग लगा कर अन्वेषण करेंगे, तब इसका मूल कारण परिमह ही पावेंगे । परिमह क्या है ?

इस पर विचार करने से ही उसका स्वरूप समझ में आजावेगा । मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्र ही परिमह हैं । इनमें भी मिथ्यादर्शन ही मूल है । इसके सङ्गात् ही मिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र अन्तर्भूत होते हैं । मिथ्यादर्शन के जले जाने पर ज्ञान में मिथ्यात्व और चारित्र में मिथ्यात्व व्यवहार नहीं रहता है । ज्ञान में सम्पूर्ण और चारित्र में संयम व्यवहार होने लगता है । तब चारित्र के विकार जो क्रोधादिरूप परिणमते हैं—परिमहों जैसा मिथ्यात्व के साथ उनका बल जा बह नहीं रहता ।

जब तक स्वान(कुषा) स्वामी के साथ रहता है, वह सिंह के सदृश पीरुष दिग्गजों की श्रेष्ठा करता है । परन्तु स्वामी का समागम छूट जाने पर वह तब एक यक्षिणहार से भाग जाता है ।

अब क्रोध, माग, माया, क्रोध इनको जब तक मिथ्यादर्शन का समायम रहता है, तब तक इनकी शक्ति पूर्ण रहती है । इसके अभाव में यह बल नहीं रहती । अतः आवश्यक है कि हम इस शत्रु से पहले अपनी आत्मा को पूर्य करें ।

यह मिथ्यात्व परिमह दूर हो सकता है; क्योंकि मिथ्यात्व भौतिक मात्र है । स्वामीने इसका अन्त मो छिना है —

“ बन्ध सङ्गाये आत्मा निजस्वरूपात्परात्सुखो जायते तदेव मिथ्यादर्शनं । ” इसका निरूपण करना अति कठिन है । यह तो अपने काम से आता जाता है । पदार्थों में अन्त

सावनोंवाले, नैतिकतामय जीवनवाले और प्रकट नास्तिकतावाले देने अनन्तपूर्व युग में जैन धर्म और जैन-संस्कृति के अस्तित्व की बनाये रखने के लिये और इसके पूर्ण विकास के लिये समाज क्या कुछ प्रयत्न करेगा !

अनन्त गुणों के प्रतीक, नमस्समूर्ति, परम प्रभु बीरगणदेव से आज गरुड-भूमि के निर्मल एवं पुनीत शुभ दिवस पर यही पावन प्रार्थना है कि अहिंसा प्रधान आचार द्वारा और न्यायादमय विचारों द्वारा मानव-जाति में नैतिकता और सात्विकता का प्रकट एवं परिपूर्ण प्रकाश फैले तथा अक्षुण्ण मानवता ' सत्यं-शिवं-सुन्दरम् ' की ओर प्रगुणात्मक प्रगति करे । तथाम् ।



अन्य योनियों की कथा को छोड़ो। जिस शरीर में आप हो उसे अपना मानते हो। क्या यह अतथ्य नहीं हो उसे अपना मानते हो? और इसके उत्पन्न होने में जो भ्रम हो उन्हें माता-पिता मानते हो और बिनका माता-पिता के साथ सम्बन्ध है उन्हें दादा-दादी, नाना-नानी, चाचा-चाची, मामा-माई, मौसी-मौसिया आदि माना प्राणियों के साथ बन्धुता का व्यवहार करते हो। वह सब तो निम्न के ही हैं। किन्तु भिन्नसे कोई संभव नहीं, केवल एक प्रायश्चित्त है, उनके साथ भी आत्मीय पितामातादि मुख्य व्यवहार होता है। इतना परि यह संसार में हो जाता है कि उसे किसने में पूरा समय चाहिये।

अब विशेष बात विचारने की यह है कि जब शरीर को निम्न मान लिया, तब भिन्न के द्वारा शरीर का पोषण होता है उनसे राग उत्पन्न हो जाता है और जो प्रतिष्ठा हुये उनसे द्वेष होना स्वाभाविक है। इस प्रकार राग के कारण उनके जो पोषक हैं उनमें राग और जो घातक हैं उनसे द्वेष हो जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्ति द्वेष में जान डेना चाहिये। इस प्रकार यह राग-द्वेष की परंपरा ही अनन्त बातनाओं की बननी है। इन सर्व उपद्रवों का मूल कारण मिथ्यात्व है (इति मिथ्यात्व परिग्रह)। इसके संहार में ही हमारे क्रोध, माग, माया, ज्ञेय की उत्पत्ति होती है।

क्रोध की उत्पत्ति का मूल हेतु—

शरीर में ममतामान है। हम शरीर को निम्न मानते हैं। किसीने हमारे प्रतिष्ठा कार्य किया, हमारी उसने अनिष्ट बुद्धि हो जाती है। जिसमें अनिष्ट बुद्धि हुई उसको बुरा करने की हम चेष्टा करते हैं। वहाँ पर मनमें यह विचार होता है कि कब इस अनिष्ट से पिछड़े दूँ, वह आपत्ति कहाँ से आगयी। सानन्द से जीवनवासा हो रही थी। इस बुद्धिने आफ्न विरक्त कर दिया। कब इसका विध्वंस हो? इत्यादि। यदि हमारा बन्ध होता तो इस को क्या? इसके बन्धुवर्ग को भी समझेंगे कि पहुँचा देते; परन्तु क्या करें, इतनी शक्ति नहीं। इत्यादि माया प्रकार के विकल्पवालों से मन चिन्तना करता रहता है।

बचन के द्वारा माना असम्भ बचनों का प्रयोग करता है। 'रे दुष्ट! हमारे सामने से हट जा, छर्म नहीं आती, हमारे निर्दिष्ट विषयानन्द में तुम्हें भोग में मगली का काम किया। अरे! कोई दे नहीं। इस दुष्ट को आत्म के सामने से हटा दो। ऐसे दुष्टों के द्वारा ही तो अगत की सुख-सामग्री हरण की जाती है।'।

अथ के द्वारा कटी आदि का भी प्रयोग करने में नहीं शूकता। यदि धनु बहुराम हुआ तो बचन और काय के व्यापार से बधित रहता है। केवल मन ही मन दुःखी रहता है।

शक्तिया हैं। वे दृष्टिगोचर नहीं। उनका कार्य्य से अनुभव होता है। जैसे आत्मा में सत्ता नामक शक्ति है; परन्तु उसका प्रत्यक्ष नहीं। वह उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य से जानी जाती है। वात रोगका प्रत्यक्ष नहीं। पैरों में वेदना होने से उसके होनेका अनुभव किया जाता है। वह वैध को भी प्रत्यक्ष नहीं। नाड़ी की गति से अनुमान करता है कि अमुक रोग इसको है। हम आत्मा और शरीर के मेल को आत्मा मानते हैं। दो पदार्थों को एक मानना दोनों के स्वरूप का परिचायक नहीं। इसीका नाम मिथ्याज्ञान है। यह ज्ञान जिसके सद्भाव में होता है उसीका नाम मिथ्यादर्शन है। जैसे जब कामला रोग हो जाता है, तब मनुष्य 'पीतः शंसः' यह मान करता है। यद्यपि शंस पीत नहीं हुवा; परन्तु कामला रोग में पीत ही दिखाई देता है। उस रोग के सद्भाव में यही होता है।

अतः उससे लड़ना महती अजता है—उसे अजानी बताना सर्वथा अनुचित है। यदि उसके ऊपर आप का प्रेम है तो उसका कामला रोग दूर हो वह करना आप का कर्तव्य है।

उसको मूर्ख कहना किसीको शोभाप्रद नहीं। अन्तरङ्ग प्रमेय की अपेक्षा उसका ज्ञान सत्य है। बाह्य प्रमाण की अपेक्षा में वह ज्ञान मिथ्या है। अन्तरङ्ग के प्रमेय की अपेक्षा सत्य है। अतः बाह्य और अन्तरङ्ग २ प्रकार के प्रमेय हैं। अन्तरङ्ग प्रमेय की अपेक्षा कोई ज्ञान अप्रमाण नहीं। बाह्य प्रमेय की अपेक्षा प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है। हम व्यर्थ में ही परस्पर में विरोध कर लेते हैं।

आवश्यकता इस बात की है कि यदि किसीका ज्ञान आन्त है तो आप उस आन्ति को वारण करिये। सर्वथा तो मिथ्या नहीं है। अन्तरङ्ग प्रमेय तो है ही, किन्तु बाह्य प्रमेय नहीं है। इसीसे उसे आन्त कहते हो। जैसे किसीको रज्जु में सर्पआन्ति हो गयी, वह भागता है। यदि उसके ज्ञान में सर्प न होता, तब वह भयभीत होकर पलायमान न होता। विचार से देखो तो उसका भागना, जब तक उसके ज्ञान में सर्प है, ठीक है। किन्तु जो कोई उसे यथार्थ ज्ञान करा देवे वही उसका मित्र है। हे भाई ! दूरत्वादि दोष से आप को रज्जु में सर्प की आन्ति तो गई। वहा सर्प नहीं है, रज्जु है। तथाहि—प्रथम तो रज्जु में 'सर्पेऽय' यह सर्प है। उत्तरकाल में जब समीप क्षेत्र में आता है, तब प्रथम ज्ञान के विरुद्ध यह ज्ञान होता है—'नाय सर्पः' यह सर्प नहीं है। ऐसा बाह्य ज्ञान होने से आन्ति का अभाव हो जाता है।

मिथ्यात्व परिग्रहका स्वरूप—

इसी प्रकार इस जीव को अनादिकाल से मिथ्यात्व रोग हो रह है। उसके उदय में शरीर में आत्मबुद्धि हो रही है। शरीर को ही आत्मरूपेण प्रतीति करता है। फल उसका नाना योनियों में पर्यटन होता है। ऐसी कोई भी योनि नहीं जहा इस जीवने जन्म न धारण किया हो।

दैवयोग से एक दिन एक बंगाली छात्र से शास्त्रार्थ हुआ और बंगाली छात्रने उसे पराजित कर दिया। वह पराजित हो कर गंगा में डूब कर मर गया। यह गल्प नहीं। हावरास में श्रीहरबधरायजी महाशय बड़े भारी नैयायिक थे। यह उनके शिष्य की कहानी है। (इति मान परिग्रह)

माया परिग्रहका स्वरूप—

अब मायाकथाय के सर्वमात्र में यह जीव नामा प्रकार के छळकपट करता है। मन में कुछ है, बचन में कुछ है और काया के द्वारा अन्य ही हो रहा है। किसी को पता नहीं क्या करेगा। कौची व मानी से जीव अपनी रक्षा कर सकता है। परन्तु मायावी से रक्षा होना अस्वत कठिन है; क्योंकि उसका व्यवहार सर्वथा अन्तरात्मा के विरुद्ध है। जैसे एक (बगुल) इस प्रकार अपने अपने गमन करता है कि इसनेबासे को यह भास ही नहीं होता है कि इससे किसी प्राणी का पाठ होगा। परन्तु होता क्या है? वह मछली आदि अन्तुओं को पकड़ लेता है। यही हास 'मायावी' का है। जो ऊपर से महान् पुरुषों के अनुरूप आचरण करता है। जिसके आचरण से अच्छे २ मनुष्य उसके प्रसंसक बन जाते हैं। फल यह होता है कि अन्त में उसके मायाबास में फस कर प्रसंसक को विपत्ति-महार्थक में गोते छगाने पड़ते हैं। मायाचारी की प्रवृत्ति सर्वथा विरुद्ध रहती है। उसे यह भास नहीं कि अन्त में मर्त्या-प्रेत हो ही जावेगा। उसका इस ओर स्मरण नहीं होता। कल्प हो तो माया क्यों करे? मैं स्वयं अपने किये मायाचार की कबा कहता हूँ।

मैं जिन दिनों मथुरा में अध्ययन करता था उन दिनों श्रीमान् स्वर्गीय पण्डित गोपबंदासजी महाविद्यालय के मन्त्री थे। मैं उन दिनों बीराली पर अध्ययन करता था। पं० ठाकुर प्रसादजी, "वैयाकरणार्थ वेदान्तार्थ" जैन महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक थे। पण्डित नरसिंहदासजी धर्मशास्त्र के अध्यापक थे। मेरे मन में यह बात आई कि श्री बाईजी के पास बुंदेलखण्ड जाना। छुट्टी मांगी नहीं मिली। मनमें आया कि ऐसी मायाचारी करो कि जिससे छुट्टी मिल जाये। मैंने एक पत्र बाईजी के नाम का लिखा—'बेटा। आशीर्वाद। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं। शुभ छुट्टी लेकर १५ दिन के लिये चले आओ' यह पत्र मथुरा के डाकघर में डाक दिया और मुझे मिल भी गया। मैंने उसे लिफाफे में बन्द कर पंडितजी के पास भेज दिया। १५ दिन का अवकाश मिल गया। अन्तमें लिखा था, 'अब देश से वापिस आओ, तब आगरा हमस मिल कर मथुरा जाना' मैं देश से छूटकर जब मथुरा जाने लगा पंडितजी से आगरा में मिल। पंडितजीने भोजन करने को कहा कि भोजन कर लो, भोजन करने के बाद मथुरा चले जाना। मैंने भोजन किया। पश्चात् पंडितजी को मणाम कर रेल पर जाने लगा।

निरन्तर अनिष्ट चिन्तन में ही समय जाता है । १ सेकण्ड भी शान्ति नहीं । दैवयोग से जिसके ऊपर क्रोध किया था उस का किसी के द्वारा पराभव हो जावे, तब फूल कर कुप्पा हो जावे और जिसने उस का अनिष्ट किया उस को कोटिशः धन्यवाद देता है कि महाशय ! धन्य है आप को जो ऐसे कण्टकसे उद्धार किया । वह बहुत ही लुच्चा था । आप जैसे पुरुष न होते तो जगत् चैन की निद्रा न ले सकता । दैवयोग से कोई भी उस का विरोधी न हो, तब आप स्वयं घात कर मृत्यु का भागी बन जाता है । क्रोध कषाय के उदय में जीव की ऐसी दुर्दशा होती है । (इति क्रोध परिग्रह)

अब मान कषाय की कथा सुनिये—

मान कषाय के उदय में अपने को उच्चतम मानने की इच्छा होती है । साथ ही अन्य को अपने से लघु मानने की इच्छा रहती है । यदि कोई अपने से महान् हुवा, तब उस के सद्गुणों में भी वह नाना प्रकार के मिथ्या दोष निकालने का प्रयत्न करता है । यदि इस समय कोई कहे कि तुम इतने महान् हो कर क्यों अन्य में मिथ्यादोषों का आरोप करते हो, अभी तो तुम उस के अश को भी नहीं पाते; यदि वह चाहे तो तुम्हारे सद्गुण मनुष्यों को मोल ले सकता है, अभी तक उसने जो दान किया है तुम्हारे पास तो अभी उस की अपेक्षा कुछ भी नहीं है । इत्यादि । इस को श्रवण कर महान् दुःखी होता है । बड़े प्रयत्नों से जो सञ्चय धन का किया था उसे एकदम जोग में आकर दान दे देता है । दानानन्तर सबलेश हो उस का कुछ भी विचार नहीं । इसी प्रकार अन्य कार्यों में भी जान लेना ।

यदि किसीने वेला किया, तब आप, उस से मेरी प्रतिष्ठा अधिक हो, तेलादि उपवास कर बैठता है । चाहे अनन्तर क्लेश हो—उसकी परवाह नहीं ।

कारण इसका यह है कि जो मान कषाय के उदय में अपने को सर्वोपरि मानने की इच्छा रहती है उस की पूर्ति न होने से आमरणान्त कष्ट पाना स्वीकार होता है । परन्तु मान कषाय को नहीं छोड़ता । एक छात्र था । बहुत ही विद्वान् था, परन्तु अन्य को तुच्छ गिनता था । प्रत्येक के साथ शास्त्रार्थ कर उसे तिरस्कृत कर वह अपने को महान् गिनता था । उसके अध्यापक गुरुने उस को बहुत समझाया कि ऐसा करने से एक दिन बहुत ही क्लेश उठाना पड़ेगा । यदि कोई अधिक विद्वान् आगया और उसके द्वारा पराजय हो गया, तब क्या दशा तुम्हारी होगी । तब वह गुरुजी से बोला कि आप गुरु हैं, उस से मैं लोकलज्जावश संकोच करता हूँ तथा आप से अध्ययन किया है—इससे भय करता हूँ । कौन जगत में ऐसा है जो मेरे समक्ष ठहर सके ! एक बार बृहस्पति से भी शास्त्रार्थ कर सकता हूँ ।

पहुँचे। उन्होंने विचार किया कि एक साल में २५०००)-२५०००) ही तो मृत्यु हो
 मिलेगा; परन्तु क्या कोई ऐसा उपाय है कि ५०००००)-५०००००) मिले। एकने कहा, “यदि
 वे दो मर जायें, तब अनायास मनोरथ की पूर्ति हो सकती है। इसका उपाय यह है कि बाघ
 से हठाहक विष दिया जावे और उसे पेड़ों में भिँकाया जावे और वे पेड़े (मिठई) उन दोनों
 को दिये जायें। वे तत्काक मर जायेंगे। हम-तुम आषा-आषा बाँट लेंगे।” ऐसा ही किया
 और पेड़ा लेकर स्थान पर चकने लगे। उभर भी उन दोनोंने विचार किया कि ऐसा करोकि
 जिससे वे दोनों मार दिये जायें और हम दोनों आषा-आषा माक बाँट लें। वे यह विचारते
 ही थे कि वे दोनों सामने आते हुये दिखाई दिये। इन दोनों पर उन दोनोंने बन्दूक चलाई
 और दोनों सुस्तु को प्राप्त हुये। पश्चात् जो मिठई वे लिये थे उसे दोनोंने खाया। तब ही वे
 दोनों भी मर गये। ज्येष्ठ की ही महिमा थी जो चारों सुस्तुपक्ष हो गये। आज संसार में सर्व
 व्यग्र हैं शान्ति चाहते हैं; पर शान्ति नहीं मिलती। यह सर्व ज्येष्ठ की ही तो महिमा है।

हमारी सन्तान दर सन्तान सुस्त से काक मृतीत करे। जैसे बने जैसे बन संग्रह करो-
 सोम ही की तो महिमा है। जिन महाजुमाबोंने माना कारागारों में रह कर अनेक कठों को
 सहन कर स्वराज्य प्राप्त किया तथा जिन के यह अभिप्राय थे कि स्वराज्य मिलने पर वह
 साक्षी से अपना निर्वाह करेंगे, आज उनकी वेध-भूषा को देख कर चित्त में आश्चर्य की
 तरंगें उठती हैं। जो है, सोम। तेरी महिमा अपार है। इसके आक से बचन्य अल्प शक्तिशाली
 को अति दुर्बल है। ऐसे २ महान् त्यागी विद्वान् जिन्होंने साधा मोक्ष और सादी बक का
 व्यवहार कर देख को सबाचार सिखाना, आज वे यदि किसी समा में जाते हैं; तो पचासों
 पुस्तिसमेत उनकी रक्षा को चाहिये। जिस जनताने उनको अपना पूर्ण हितैषी रूप से देखा
 था, आज वही जनता उनसे इतनी रुझ हो जावे—यहाँ यही निश्चय होता है कि साक्षीपारी
 वे महासुख ज्येष्ठ के चक्र में आ गये। यद्यपि ज्येष्ठ से प्राप्त वस्तु शान्ति का कारण नहीं। आप
 देखते हैं कि जन के अर्थ में दुःख, रक्षण में दुःख तथा नाश होने पर भी दुःख। कोई अवस्था
 सुस्तकर नहीं। बड़े-बड़े महापुरुष इस ज्येष्ठ परिग्रह की सृष्टि में इतने व्यग्र हैं कि वे आत्महित से
 अधिक रहते हैं। कहाँ तक मिलें! मोक्ष का ज्येष्ठ भी मोक्ष का बाधक है। (इति ज्येष्ठ परिग्रह)

हास्य परिग्रह—

हास्य, रति, भरति, शोक, मय, जुगुप्सा, कीर्षेय, पुंवेद, गर्पुसकवेद ये भी परिग्रह
 हैं। जब हास्य कथाम का उदय होता है, तब आप हृष्य रहता है। अन्य को चाहे कष्ट भी
 हो; परन्तु आप को हास्य बिना येन नहीं पड़ता।

जैसे बावला नामा रोग से पीड़ित है, परन्तु फिर भी कोई कल्पना कर ईशने से बाध नहीं

पंडितजीने एक श्लोक लिखा और कहा कि इसे याद कर लो, फिर चले जाओ । मैंने जब श्लोक देखा तो यह था :—

उपाध्याये नटे धूर्त्ते कुट्टिन्यां च तथैव च ।

माया तत्र न कर्तव्या माया तैरेव निर्मिता ॥

मैं शीघ्र ही भाव समझ गया । मैंने नम्र शब्दों में महाराज से कहा—“ महाराज ! अपराध हुआ, क्षमा प्रार्थी हूं । उत्तरकाल में अब ऐसा अपराध न होगा । ”

श्री मंत्रीजीने कहा—“ जाओ, हम प्रसन्न हैं । क्यों कि मैंने निर्माय अपराध स्वीकार किया था । मथुरा अधिष्ठाता के पास पत्र आया कि इस छात्रको ॥ शेर दुग्ध दिया जावे । विशेष क्या लिखें ? मायाचारी पुरुष अपने अनिष्ट को न गिन महादुःखी रहते हैं । (इति माया परिग्रह)

लोभ परिग्रहका स्वरूप—

अब लोभ कषाय के उदय में यह पर पदार्थ को अपनाने का प्रयत्न करता है । यद्यपि परवस्तु हमारी नहीं, परन्तु लोभ कषाय में यह भाव आजाता है । आजन्म उससे सम्बन्ध नहीं त्यागना चाहता । लोभ के वशीभूत हो कर अपने गुरु जनों से भी नहीं चूकता । यदि लोभ कषाय न हो, तब यह जीव दुर्गति का पात्र नहीं होवे । विषयों में प्रवृत्ति, धन का संग्रह आदि लोभ ही के तो पर्याय है । अन्य की ही कथा छोड़ो । लोभी मनुष्य अपने शरीर के लिये पुष्टकारी पदार्थों का सेवन नहीं कर सकता । यदि किसी को धन देने से महोपकार होता है, परन्तु लोभी मनुष्य के भाग्य में यह कहाँ, वह लोभ नहीं छोड़ सकता । यदि उसका बालक बीमार हो जावे, स्त्री बीमार हो जावे, आप स्वयं बीमार हो जावे, तब उसको द्रव्य देना पड़ता है । बने वहाँ तक वह परमार्थ औषधालय ही से औषध लाकर काम चलावेगा । यदि द्रव्य व्यय करके शिक्षा मिलती होगी तो वह न लेकर, जहा वालकों से फीस नहीं ली जाती है वहाँ प्रवन्ध करेगा । वहाँ बालक को भोजन में संकोच न करेगा । ऐसा लोभी लोभ के वशीभूत हो कर निमन्त्रणादि में मर्यादा से अधिक भोजन कर अजीर्ण रोग की वेदना सहन कर महान् दुःख का पात्र होता है ।

एक उपाख्यान इस विषय में है:—

चार चोर चोरी करने गये । और वे १०००००) एक लाख रुपये का माल लाये । वे जहा के थे जब वह ग्राम २ मील रह गया, तब उन्होंने विचार किया कि कुछ भोजन कर के ही घर जाना चाहिये । दो आदमियों से कहा, “ बाजार से भोजन लाओ । सानन्द से भोजन कर के शाम को घर चले जावेंगे ” दो आदमी परस्पर जल्प करते २ बाजार में

पहुंचे। उन्होंने विचार किया कि एक कास में २५०००)-२५०००) ही तो मलेक को मिलेगा; परन्तु क्या कोई ऐसा उपाय है कि ५०००००)-५०००००) मिले। एकने कहा, " यदि वे दो मर जायें, सब अनायास मनोरथ की पूर्ति हो सकती है। इसका उपाय यह है कि बाजार से हल्लाहक बिज लिखा जावे और उसे पेड़ों में गिराया जावे और वे पेड़े (मिट्टाई) उन दोनों को दिये जायें। वे तरकाक मर जायेंगे। हम-तुम आधा-आधा बांट लेंगे।" ऐसा ही किया और पेड़ा डेकर स्थान पर गड़ने लगे। उभर भी उन दोनोंने विचार किया कि ऐसा करो कि जिससे वे दोनों मर दिये जायें और हम दोनों आधा-आधा माक बांट लें। वे यह विचारते ही वे कि वे दोनों सामने आते हुये दिखाई दिये। इन दोनों पर उन दोनोंने बन्दूक चार्ज और दोनों सुख को प्राप्त हुये। पश्चात् जो मिठाई वे खये वे उसे दोनोंने खायी। साते ही वे दोनों भी मर गये। ज़ोम की ही महिमा थी जो चारों सुखबख्त हो गये। आज संसार में सर्व ध्यम है शान्ति चाहते हैं; पर शान्ति नहीं मिलती। यह सर्व ज़ोम की ही तो महिमा है।

हमारी सन्तान घर सन्तान सुख से फल व्यतीत करे। जैसे बने तेरे बन संग्रह करो-जोम की की तो महिमा है। जिन महानुभावोंने माना कारागारों में रह कर अनेक कठों को सहन कर स्वराज्य प्राप्त किया तथा जिन के यह अभिप्राय थे कि स्वराज्य मिलने पर हम सावणी से अपना निर्वाह करेंगे, आज उनकी वेध-भूषा को देख कर बिच में व्यथन की तरंगें उठती हैं। ओ हे, ज़ोम। तेरी महिमा अपार है। इसके बाक से बचना अल्प धनिकारों को अति दुर्लभ है। ऐसे २ महाम् स्वागी विद्वान् जिन्होंने सावा सोचन और सादी बक का व्यवहार कर देख को सदाचार सिखाया, आज वे यदि किसी समा में जाते हैं; तो पचावों पुस्तकमेम उनकी रक्षा को चाहिये। जिस जनसामे उनको अपना पूर्ण हितैषी रूप से देखा जा, आज बड़ी बनता उनसे इतनी रुच हो जावे—वहाँ नहीं निश्चय होता है कि सादीबारी वे महासम ज़ोम के चक्र में जा गये। यद्यपि ज़ोम से प्राप्त वस्तु शान्ति का कारण नहीं। आज देखते हैं कि धन के वर्धन में दुःख, रक्षण में दुःख तथा मास होमे पर भी दुःख। कोई अवस्था सुलभ नहीं। बड़े-बड़े महापुरुष इस ज़ोम परिग्रह की पुण्या में इतने व्यग्र हैं कि वे आत्महित से वञ्चित रहते हैं। कहाँ तक लितें! मोक्ष का ज़ोम भी मोक्ष का नापक है। (इति ज़ोम परिग्रह) हास्य परिग्रह—

हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, कीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद ये भी परिग्रह हैं। जब हास्य कषाव का उदय होता है, तब आप शून्य रहता है। अन्य को चाहे कष्ट भी हो; परन्तु आप को हास्य बिना येन नहीं बढ़ता।

यैस कावज यात्रा रोग से पीड़ित है, परन्तु फिर भी कोई कल्पना कर हंसने से धन नहीं

आता; ऐसी संसारी मनुष्य की दशा है। जहां परपदार्थ अपनी इच्छा के अनुकूल हुवा-
फूल गये; यद्यपि उस परपदार्थ का परिणमन उसीके आधीन है। परन्तु इसको मानने में ऐसी
मिथ्या कल्पना जो है। उसे अपने अनुकूल मान फूला नहीं समाता। (इति हास्यपरिग्रह)

रतिपरिग्रह—

रति में भी यही बात है। जो पदार्थ अपने को चाहियें, वे चेतन हों चाहे अचेतन
हों, सुहा गये। और उन में रति हो गई। उन पदार्थों का परिणमन अपने आधीन नहीं।
परन्तु हमारी मिथ्या मान्यताने इस प्रकार हमारी परिणति को अपने वश कर रक्खा है कि
हमारी दशा मदिरा पान करनेवालों से एक अंश अधिक ही है। कितना ही कोई कहे कुछ
संमझ में नहीं आता ॥ (इति रतिपरिग्रह)

अरतिपरिग्रह—

यदि जो पदार्थ अनुकूल थे वे प्रतिकूल हो जावें, तब अरति कषाय के उत्पन्न होने का
अवसर आने में विलम्ब नहीं। केवल अपनी इच्छा के अनुकूल उस पदार्थ की परिणति
हमारे ज्ञान में आजानी चाहिये। चाहे उस में वह परिणति हो या न हो।

जैसे जब कोई मनुष्य अपनी पत्नी के भाई आदि से मिलता है और परस्पर अनेक
प्रकार के अशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके प्रसन्न होता है। वहाँ यह सिद्ध होता है कि हमारे
ज्ञान में अनुकूलता चाहिये। विषयों में चाहे जो परिणमन हों। जो हमको रुच गया उसमें
हमारी रति होजाती है। प्याज, लहसुन के खानेवाले लहसुन और प्याज की गन्ध को जानकर
प्रसन्न होते हैं और हम दूर से ही पलायमान होते हैं। प्याज खानेवालों को आनन्द आता है और
हमें उसमें अरतिभाव। अन्यत्र भी इसी प्रकार अरतिभाव जानना। (इति अरतिपरिग्रह)

शोकपरिग्रह—

जब हमसे इष्ट पदार्थ का वियोग होता है, उस समय हम शोक में मग्न हो जाते हैं।
शोकदशा का अनुभव वही जानता है जिसको शोकानुभव हो रहा है। जब अनिष्ट पदार्थ का
संयोग होता है, तब भी वही दशा होती है जो इष्टके वियोग में होती है। इस प्रकार
शोकपरिग्रह जानना। (इति शोकपरिग्रह)

भयपरिग्रह—

इसी तरह भय भी एक परिग्रह पिशाच है। यह भी तब होता है, जब हमारे घातक
पदार्थ उपस्थित होते हैं। क्योंकि हमने जिन पदार्थों को अपना मान रखा है, वे हमारे हैं

मही । समय पाकर वे जाँबेंगे या कोई उमर का अपहरण कर ले । दोनों में एकही ही कथा है । परन्तु हम अपने समस्त उनका अपहरण होने में मग्न करते हैं । जैसे रज्जु में सर्पगति होने से हमको मग्न होता है—इसका भी मूल कारण शरीर को अपना मानना है । यदि सर्पने आकर हमको काट लिया तो हम अकाम्यस्य के भास हो जाँबेंगे । यदि शरीर को निम्न न मानते तो मग्न की कथा न होती । इसी तरह अन्य पदार्थों को अपनाना ही मग्न का कारण है । (इति मग्नपरिमह)

शुगुप्सापरिमह—

इसी तरह शुगुप्सा भी परिमह है । इसके उदय में जो पदार्थ हमारी रुचि के विरुद्ध हैं, उन्हें देखकर हम खानि करते हैं, नाक-भौं सिकोड़ते हैं, आँस बन्द कर लेते हैं और जवा सद्य न हुवा सो मुर्छित हो जाते हैं ।

यद्यपि शरीर भी इन्हीं पदार्थों का पिण्ड है, जिन्हें देखकर हमें खानि आती है । प्रायः काम इन्हीं करकमलों से उसे घेना पड़ता है । उस समय शीघ्र नहीं जाँबें यह नहीं हो सकता; क्योंकि रोगी होनेका, पेट में वेदना होने का मग्न जो जगा है । जिस कार्य को आप स्वयं करते हो और प्रतिदिन बार-बार करते हो उसी काम को यदि आप जैसे ही मनुष्य पर्यायवाले ने कर दिया और उस पर आप खानि करें—यह क्या ब्याप है !

यह आत्मप करें कि यह नीच है, मगी है, इनसे दूर रहो । इसकी कथा छोड़ो । तुम्हारे यहाँ अब पक्षिमोक्ष होता है, तब मिष्टान्न तो आप खोग उदराग्नि में फेंक देते हो और जो कुछ पचक में घोष रहा उसे भी अपने रूप में नहीं रहने देते । कुत्ता आदि करके उसे सानी बना देते हो । इसे तो अन्नरूप से वे ही उपयोग में लाँबेंगे जो हमारे सदस्य ही मनुष्य हैं ।

यदि उन्हें भी छिछा आदि दी जाँबें तो वे भी बैरिस्टर, डॉक्टर, हेबमास्टर आदि बनकर हाइकोर्ट, कालेज, अस्पतालों में कुर्सी की घोमा बड़ा सकते हैं ।

अस्तु ! यह तो झीकिक कथा रही तथा झीकिक में आप उनको स्पर्श न करिये क्योंकि वे अस्पृश्य हैं । अस्पृश्य तो शरीर है । उसे स्पर्श करो या मग्न करो कुछ हानि नहीं । यही अन्य को उपदेश दो । परन्तु जो कल्याण का अनक सम्पर्गार्थन है और जिसके होते ही आत्मा सम्पन्नकारिण का पात्र होता है क्या आप उसे रोक सकते हैं ! कहाँ खाते हो ! यह तो पाण्डाल है, ऐसा कह कर नहीं रोक सकते ।

समन्तमद्वेदने तो यहाँ तक कहा है—

सम्पर्गार्थनसंपन्नमपि मातङ्गदेहवत् ।

देवा देवं विदुमस्मगूणाद्राप्तान्वरीयसम् ॥

चाण्डाल—यदि चाण्डाल के कर्तव्य को त्याग देता है तो वह उसी जन्म में महान् हो सकता है। और जो उत्तम कुल तथा जातिका है उन्हीं ही चाण्डाल कर्तव्यों से अधम हो सकता है। अतः किसी से जुगुप्सा न कर के पाप सम्पादन करने वाले भावों से जुगुप्सा करो। ये तुच्छ हैं, नीच जातिवाले हैं—यह सोचकर जुगुप्सा मत करो। परमार्थ से जुगुप्सा हेय है। हेय का अर्थ—जुगुप्सा न करो ॥ (इति जुगुप्सापरिग्रह)

इसी प्रकार स्त्रीवेद, पुंवेद, नपुंसकवेद ये परिग्रह हैं। इन की महिमा किसी से गुप्त नहीं। स्त्रीवेद के उदय में पुरुषरमण की अभिलाषा होती है। पुरुषवेद के उदय में स्त्रीरमण की अभिलाषा होती है और नपुंसकवेद के उदय में उभयरमण की अभिलाषा होती है। जगत् मात्र के प्राणी इन के जाल में फंसे हुये हैं। अतः इस विषय में विशेष विवेचन करना कोई उपयोगी नहीं। (इति स्त्रीवेद-पुंवेद-नपुंसकवेदपरिग्रह)

इस प्रकार मिथ्यात्वादि चतुर्दश परिग्रह के भेद हैं। इन्हीं को अन्तरङ्ग परिग्रह कहते हैं। (इति अन्तरंगपरिग्रह)

घन धान्यादि बाह्य दश परिग्रह हैं। यद्यपि ये बाह्य हैं, और न आत्मद्रव्य में इनका अस्तित्व है और न इन में परिग्रह का लक्षण ही जाता है, फिर भी परिग्रह के लक्षण पर विचार कर के इन को 'मूर्च्छा परिग्रह' कर के लिखा है।

अर्थात् मूर्च्छा को परिग्रह कहते हैं। (ममेदं) यह मेरा—ऐसा जो भाव है उसे ही मूर्च्छा कहते हैं। यह भाव आत्मा में होता है। उसी से यह आत्मा घनादिको निज मानता है। यह लक्षण जड़ पदार्थों में नहीं जाता। अतः उन्हें परिग्रह मानना सर्वथा अनुचित है। ठीक है, परन्तु उन्हें जो परिग्रह कहा है उसका तात्पर्य है कि घनादि पदार्थ मूर्च्छा में निमित्त पड़ते हैं और इसी से उन्हें परिग्रह कहा है। बंध का कारण तो अन्तरंग मूर्च्छा है—बाह्य पदार्थ मूर्च्छा नहीं; अत एव बन्ध का जनक नहीं। इसी से आचार्योंने बंध के कारण योग और कषाय को कहा है। श्री १०८ भगवान् कुन्दकुन्दाचार्यने समयसार में लिखा है:—

वस्तुं पडुच्च जं पुण अज्झवसाणोदु होदि जीवस्स ।

णहि वत्थुदो दुवंधो अज्झवसाणेण वंधोदु ॥

यद्यपि वस्तु की प्रतीति कर जीव को अध्यवसान भाव होता है तथापि वस्तु बंध का जनक नहीं। अध्यवसान भाव ही बंध का जनक है। यदि ऐसा है, तब बाह्य वस्तु के त्याग का उपदेश क्यों दिया जाता है? उत्तर—अध्यवसान त्याग के लिये ही बाह्य वस्तु का त्याग कराया गया है। अध्यवसान में नियम से कोई न कोई विषय होना चाहिये। अन्यथा जैसे

पीरमासा के क्षुत्वीर पुत्र को अध्यवसान मान होता है; जैसे 'वशासुत दिनस्मि' यह भी मान हो जावे। अतः अध्यवसान निवारण के किये बाह्य वस्तु के स्वागत की भी परमावश्यकता है।

अध्यवसान मानके अनुकूल बाह्यकार्य हो—यह नियम नहीं। जैसे हमने वह अध्यवसान किया कि इस को संसारमयन हो, वह मुक्त हो जावे। परन्तु उन जीवोंने ऐसा मान नहीं किया, अतः एव न वह बन्धा और न अन्य छूटा। और हमने सो अध्यवसान मान नहीं किया कि अमुक वप को प्राप्त हो तथा अमुक मुक्त हो और उमने जैसे कारण मित्रावे कि जिसे वह बंध गया और अन्य मुक्त हो गया।

अध्यवसान मान ही संसार का जनक है। जिन को संसार इष्ट नहीं, उन्हें संसार का कारण अध्यवसानरूप अन्तरंग परिग्रह को स्वागत चाहिये। साव ही अध्यवसान में जो निबध पड़ता है उसे तो नियम से स्वागत ही चाहिये। केवल वस्तु में कुछ नहीं होता। सामान्य से ही यह संसार होता है। जैसे केवल परमाणु में कुछ विद्युति नहीं। और जब वे ही परमाणु एक-दूसरे से सम्बन्ध को प्राप्त हो जाते हैं, तब अणु, वन्य, स्थूल, सूक्ष्म, संस्थानादि अनेक पर्यायों के रूप में परिणमित हो जाते हैं।

जैसे स्फटिक मणि स्वयं स्वच्छ स्वभाववाली है, परिणमनशील है, स्वयं केवल एक परिणमन को नहीं प्राप्त होती। परद्रव्य के द्वारा ही वह स्वयं भिन्नरूप (रागादि) परिणमन करती है। परद्रव्य का सम्बन्ध जैसे स्फटिक मणि को स्वच्छ स्वभाव से व्युत्पन्न कर उसे भिन्न रूप (रागादि) परिणमन करा देता है, ऐसे ही आत्मा परिणमनशील है—स्वच्छ स्वभाव है। केवल स्वयं रागादिरूप नहीं परिणमता, परन्तु परद्रव्य के निमित्त को पाकर रागादि रूप परिणमन को प्राप्त होजाता है तथा अपने स्वच्छ स्वभाव से व्युत्पन्न हो जाता है।

परद्रव्य भी स्वयं आनावरणादि रूप नहीं परिणमता। वह भी जीवके रागादि परिणमन के निमित्त पाकर मोहादिरूप परिणमन को प्राप्त हो जाता है। आनादिकाक का यह सम्बन्ध है। किन्तु धीमन्वृक्षवत् यदि दग्धनीय हो जावे, तब फिर वृक्ष नहीं होता। इसी तरह यदि रागादि मानरूप नीच दग्ध होजावे, तब भणाकुर न हो। अतः जिन्हें यह संसार दग्ध करने की अभिलाषा है, उन्हें उपित है कि वे रागादि त्यागें। केवल गल्पवाद से कुछ न होगा। जैन सिद्धान्त में अल्प भी परिग्रह मोक्षमार्ग में बाधक है।

भीकुन्वकुन्व आचार्यने सो यहाँ तक किता है कि अल्प भी परिग्रह वन्य का कारण है। तथाहि—गाथा—

इवदि ण इवदि भंघो मेव हि जीवेज्ज कायवेइम्मि ।

पंघो धुवसुवपीदो इदि सवणा छडिया सव्वं ।

परिग्रह से समय का घात होता है । यह इस श्लोक से दिखाया गया है । का हलनचलन व्यापार से जीव के घात होने पर निश्चय से बन्ध हो वा नहीं हो; परिग्रह से नियम से बन्ध होता है । प्रमत्तयोग होने से हिंसा होती है । यदि प्रमत्तयो हो तो हिंसा नहीं होती । परन्तु परिग्रह का रखना ममत्व परिणाम के बिना नहीं होता; परिग्रहत्याग ही धर्म का मूल है ।

परमार्थ से देखा जावे तो शान्ति के उपाय परिग्रहत्याग में ही है । जब हम को । पदार्थ को देखने की लालसा होती है, हम जब तक उस पदार्थ को नहीं देख लेते, व्य रहते हैं । इसका मूल कारण देखने की लालसा है । जब हम विषयीभूत पदार्थ को लेते हैं, निराकुल हो जाते हैं । इससे सिद्ध हुआ कि—

देखने की लालसा का परिग्रह ही दुःख का मूल कारण था । उसको मिटने से निराकुल हुये । यही पद्धति सर्वत्र जानना चाहिए । इसी प्रकार जो बाह्य पदार्थ को रखते उनको उस पदार्थ की लालसा है—वही बन्ध का जनक है ।

कहा तक लिखें ? आचार्यों ने जो कुछ परोपकार आदि किये वे भी परिग्रह ही अंतर्भूत हो जाते हैं । आत्मा जो परोपकारकार्य में प्रवृत्ति करता है इसका मूल कारण प पकार करने की लालसा है । और लालसा नाम इच्छा का है ।

इच्छा आभ्यन्तर परिग्रह है । परिग्रह ही दुःख की खानि है । जब तक वह काम करे, आत्मा में शान्ति नहीं; अतः महर्षियों ने परोपकार किया अपने ही दुःख भेटने के लिये व्यवहार में कुछ किया कहे । अन्य कथा छोड़ो । आज जो ससार में धार्मिक कार्यों व उत्पत्ति होती है उसका मूल कारण परिग्रह है । यहा तक कि केवली भगवान् की दिव ध्वनि के द्वारा ससार के कल्याण का यदि कोई उपदेश होता है—वह भी कैसे ? या ऐसा कहे तो विचार कर उत्तर यही होगा कि वह भी मोह में बाधी प्रकृति का उदय है प्रवचनसारादि ग्रन्थों में महाव्रतादिक होना भी परिग्रह कहा है ।

व्रतों का होना संज्वलन कपाय के उदय का कार्य है । वास्तव में देखा जावे तो महा व्रतादि चारित्र नहीं । चारित्र में मल है । जब तक यह मल दूर न होगा, आत्मा यथास्थान चारित्र का अधिकारी नहीं । चारित्र तो वह है जहा कपाय का लेश नहीं । अन्य कथा छोड़ो प्रवचनसार में कहा है—

किं किंचणत्ति तर्कं अपुण्णभवकामिणोऽथ देहस्म ।

संगत्ति जिणवरिदा अप्पडिकम्मत्ति मुदिट्ठा ॥

अब बहो देखो ! अनंतशानादि असुख या आरमक मोक्ष के अभिलाषी पुरुष-देह के होने पर भी परिग्रह है । इसीसे अबवा पेमा आनकर सर्वश वीतरागदेहने ममस्वभाव रहित शरीर-क्रिया के त्याग का उपदेश किया । क्या अन्य भी परिग्रह हैं ? ऐसा तर्क भी होता नहीं । वहां शरीर को भी अपना मानना छूट गया-वहां पर अन्य की कथा छोड़ो । शरीर तो पर है ही । इसकी कथा छोड़ो । जिन भावों द्वारा शरीर में मित्र कल्प्य होती थी तथा पुत्र कलत्रादि में रगादि परिणाम होते थे उन परिणामों को अपमाना होता था । उसे भी आनने का उपदेश है । यह भी छोड़ो । जिन के द्वारा संसार कण्ठेद का उपदेश मिलता था, उनमें भी ममता का निषेध बताया है । अन्य कहां तक करें ।

श्री १०८ आचार्य कुन्दकुन्द देखने तो यहां तक पचास्विकाय में क्लिप्त दिखा हैं कि मगवान् का उपदेश है-यदि साक्षान्नोक्ष की अभिलाषा है, तब हम में भी अनुराग छोड़ो (त्यागो) । यह भी क्या त्यागो ! मोक्ष में भी अभिलाषा करना मोक्ष का बाधक है । अब किन्हें संसार-दुःख निवारण करना इष्ट है तो सर्व पदार्थों का सर्वत्र त्यागो । सम्यक्-त्याग से वात्सल्य यह है कि जो हमारी निजस्व की कल्पना होती है वह न हो । पदार्थों का सम्यक् तो रहेगा, क्योंकि जो जो तो वह ब्रह्ममय है । इस लोक में ९ ब्रह्म इत बट की तरह भी हुये हैं, वे सर्व पदार्थ आत्मीय-आत्मीय अनंत धर्मों के साथ सावात्म्य संबंध से अनुत्सृष्ट हो रहे हैं ।

सूक्ष्मदृष्टि से विचार किया जावे तब कितने गुण हैं वे सर्व गुण अपने २ परिणमन के साथ सावात्म्य संबंध रखते हैं । सर्व कुदे २ हैं । सर्वका अभिप्रेरणा संबंध है । इसी संबंध से उन सर्व के विण्ड को ब्रह्म कहते हैं । इन ब्रह्मों में दो ब्रह्म बानी बीच और पुबूयक-इन दोनों में विनाश भाम की शक्ति है, जिसके सम्बन्ध से दोहों की विच्छेद अवस्था हो जाती है । इसी का नाम संसार है । अब आत्मा की अवस्था संसार होती है तभी आत्मा अपने स्वरूप को विच्छेद अनुभव करता है । यह कहना अन्वया नहीं ।

आप ही से पूछते हैं । अब आप मित्री को बसते हैं, तब भीठे रस का अनुभव करते हैं । और यदि भीठे रस के व्यकपी हुने, तब कहना ही क्या है ! झूठे नहीं समझे । वहां पर बोड़ी दृष्टि फमाइने । क्या ज्ञान भीठा हो गया ! ज्ञान तो चेतना का पर्याय है । केवल अमूर्तिक है । कैसे मूर्ति-परिणमन को प्राप्त हुआ ! तब नहीं कहना पड़ेगा कि कैसे वर्षण में मुक्त झकझटा है । क्या वर्षण में मुक्त पछ गया ! नहीं गया । मुक्त के साक्षिण्य को पाकर वर्षण का परिणमन हो गया ! मुक्त से भिन्न वह परिणमन है । इसी प्रकार मित्री का मीठ-पन मित्री में है । किन्तु इन्द्रियजन्य ज्ञान में ऐसा ही होता है । यही कारण है जो इन्द्रिय-

जन्य ज्ञान को कथञ्चित् मूर्खिक कहा । परमार्थ से ज्ञान मूर्खिक नहीं । उसी तरह आत्मा व्यवहार से परपदार्थों के साथ सम्बन्ध होने से अनन्त संसार का पात्र होता हुआ ८४ लक्ष योनियों में परिभ्रमण कर रहा है । जिस योनि में जाता है उसी में अहम्बुद्धि मान लेता है । और पदार्थ अपनी मान्यता के अनुकूल हुए तो उनमें राग और जो प्रतिकूल हुये उन में द्वेष करपना कर मोह-राग-द्वेष के द्वारा इसी संसारचक्र में भ्रमण करता रहता है । वास्तव में देखें तो आज तक हम इस मूल में ऐसे उलझे हैं कि जो स्वयं जान कर भी नहीं संभलते । अहम्बुद्धि कभी पर में नहीं होती ।

मैं सुखी, दुःखी, रक, राव हूँ । क्या इसमें आप का परिचय नहीं है ? परन्तु फिर भी कोई प्रयत्न कर के इनको पृथक् करने का नहीं । मोह-मदिरा से उन्मत्त इसी चक्र में आत्मा फँस गया है । कोई उपाय दृष्टिपात नहीं होता । नशा उतरने पर यदि फिर से मदिरापान न करें तब आराम पा सकता है । परन्तु फिर उसी संस्कार के द्वारा वही मदिरापान करता है और फिर उसी चक्र में आ जाता है । संसार को सुधारने का उपाय-प्रयत्न करता है । आप सुधरे इस पर दृष्टि नहीं । अनादिकाल से परपदार्थों को ही सुख का कारण मान कर संचय करने का सतत प्रयत्न करता है ।

संचय करने का लक्ष्य केवल अन्तरङ्ग की अभिलाषा है । यद्यपि उन पदार्थों में कोई भी प्रयोजन निज का नहीं । केवल हम संसार में उच्चतम मनुष्यों की गणनामें मुख्यतम माने जावें-ऐसा मानना कुछ सुखकर नहीं । करपना करो प्रथम तो ऐसा होना असम्भव ही । अथवा हो भी जावे तो भी इससे सुख होने का क्या सम्बन्ध है ? सुख तो निरभिलाषा में है । अभिलाषा निरन्तर परपदार्थों की होती है जो हमारे नहीं । जो हमारे नहीं उन्हे अपनाने की करपना ही अनन्त संसार का जनक है । जिन को जितनी विशेष आकांक्षा होगी वे उतने ही दुःखी होंगे ।

लोक में जितना अधिक धन जिसके होगा, वह उतना ही दुःखी होगा । संसार में मध्यलोक में सर्व से अधिक परिग्रही चकी होता है; परन्तु निरन्तर वह यही चाहता है कि कब इस आपत्ति से पृथक् हो जाऊँ । यदि वह परिग्रह सुखकर होता तो उससे विरक्त होने का भाव न करता । भाव ही नहीं, विरक्त हो जाता है और फल उसका जो है उसे प्राप्त करता है । यह तो अन्य की कथा है ।

मनुष्य को उचित है कि वह अपनी परिस्थिति के अनुकूल पदार्थों का संचय करे तो लाभ है, सो नहीं । हमारे मन में यह विचार लिखते-लिखते आया:—

जो तुम जगत् के मनुष्यों के संचय की कथा लिख रहे हो इस से तुमको क्या लाभ ?

मेरी बुद्धि में यही आया ओ परिग्रह संभव करनेवाला है वह चाहे सुखी हो, चाहे दुःखी । हम अपने समय को आत्मनिर्मलता करने में लगाते जिससे शांति पाते—सो तो किया नहीं । केवल अन्य की कथा करके व्यर्थ दुःख के पात्र बनते हो । मोही जीवों की यही दुर्बला होती है । परन्तु अपनी दुर्बला का अनुभव नहीं करता । केवल जगत् को दुःखी मानकर उनके दुःख निवारणार्थ प्रयत्न करता है । वे इसके प्रयत्न से चाहे सुखी हो, चाहे दुःखी हों । वे जानें, पर आप तो नियम से दुःखी हो जाता है । इस केल को छितकर मुझे तो कुछ आनन्द नहीं आया । क्यों ! मैं स्वयं परिग्रही बन गया । प्रथम तो इस केल को छितने में अन्य विचारों से चित्त को हटा कर इसी केल की चिन्ता में लगा गया । छितने के बाद ज्ञानार्थों की आचना करनी पड़ी । स्थायी की आवश्यकता हुई । अन्त्य कार्यों में समय को न लगा कर इसी में ज्ञान की चिन्ता हुई । वह सर्व हो कर यह चिन्ता हुई कि ज्ञेय प्रत्यक्ष होंगे या नहीं, कोई अपसम तो न हो जावेगा । आगम तो यह कहता है ओ गुह्यनिष्ठा, गुह्यतन्त्र, प्ररोपकार के कार्य, आगम-रचना यह भी परिग्रह है ।

सम्बन्धदर्शन के होते ही परपदार्थ मात्र में उपेक्षा आ जाती है । अन्त्य का विकल्प छोड़ो । जो महाजनों का पावना यह भी परिग्रह है, क्यों कि संजयकन कथायके उदय में वह भाव होता है जो बन्ध का जन्म है । यह जाने दो । जो अपावविषय में यह भाव होता है कि कैसे वह प्राणी संसार मार्ग से प्युत होकर मोक्षमार्ग में आवे । यह भी परिग्रह है—बन्ध का क्षरण है ।

अतः जिन्हें अपरिग्रह का आनन्द लेना हो, उन्हें उचित है कि वे परिग्रह की सक्रियता परित्याग करें । तदुक्त—

परिग्रहेषु वैराग्य प्राप्ते सुखस्य दृश्यते ।

वदे विपश्चिताद्यस्य क रागाः क विरागिता ! ॥

जो मूढ़ हैं उसके परिग्रह में वीतरागभाव देखा जाता है । जिस को बेह में आत्मा नहीं है उसके न किसी से राग है और न किसी पदार्थ में विराग है । जो धरित को आत्मीय बन मानता है उसी के अनेक प्रकार के भाव देखे जाते हैं । कभी तो राग और कभी द्वेष करता है । जिसके परपदार्थ से मिल निब का परिचय हो गया है वह धरित में निब को नहीं देखता । जब पर में परबुद्धि और आप में निबत्वबुद्धि हो गयी, तब परबस्तु चाहे छिद चाहे चाहे मिद चाहे, चाहे विपक्ष को प्राप्त हो जावे हमें दुःख नहीं होता । अतः सिद्धान्त यह निकल कि परबस्तु को जानना बुरा नहीं । उसे निब मानना ही अनर्थ परम्पराओं का मूल है । आन जगत् मात्र दुःखी क्यों है । परको अपनता है । मारुत में

विदेशीय सत्ता थी और सहस्रों वर्ष उनसे यहां पर शासन किया । शासन में जो होता है वही उनसे किया । अन्त में यही निश्चय किया कि यह पर है, इस को त्यागना ही श्रेयस्कर है ।

अन्त में अत्यंत निर्मलता के साथ छोड़ कर चले गये और इन्हीं के उदाहरण लिखवा गये । यदि इसी दृष्टान्त को हम अपने ऊपर लाने को छोड़ने में विलम्ब करना अच्छा नहीं । यह जो दृष्टान्त करो । तब यही आवेगा कि परवस्तु को अपना ही स

सारांश—

लिखना इसमें बहुत है, परन्तु लिखने में अममर्थ हैं । मार

“ दुःख का मूल परिग्रह है और सुख का मूल अपरिग्रह । ” जो पदार्थ पर हैं वे तो भिन्न हैं ही । उनका त्याग करना तो हो ही रहा है । जिन भावों से उन्हें निज मानते हो वे रागादिभाव जो विकृतभाव हैं और आत्मा को अनन्त ससार का पात्र बनाते हैं उन्हें त्यागो । उनका त्याग ही परिग्रहत्याग है । इसीका नाम अपरिग्रह है ।

इसके होने पर आत्मा को वह शान्ति मिलती है जिसका अनन्तवा भाग भी इन्द्र, चक्रवर्ती महाराजा को दुर्लभ है ।



जीवों की वेदना

५० मुनिश्री कन्हैयालालजी महाराज " कमल "

विदुषाने भाव से वेदना शब्द की निष्पत्ति होती है; अतः स्वतः सिद्ध है कि जब चैतन्यमय इस अगस्त में केवल चैतन्य ही संवेदनशील है। क्योंकि—“ जीवो सर्वभोग लक्षणाः ” इस आगम वाक्य से चैतन्य का लक्षण ही उपयोग अर्थात् अनुमृति कहा गया है।

इस, अनिष्ट पुद्गल का संयोग होने पर मन और इन्द्रियों के माध्यम से चैतन्य को अनुमृति होती है उसे ही वेदना कहते हैं।

यदि अनेक विवक्षा से कहा जाए तो वेदना एक सामान्य शब्द है; अतएव वेदना का एक ही प्रकार है। और भेद विवक्षा से कहा जाए तो वेदना के अनेक भेद हो सकते हैं। किन्तु वेदना शब्द के अर्थ मात्र से सर्वसाधारण को जो अवबोध होता है वह केवल सुख-दुःख की अनुमृति का होता है, अतः एव वेदना संबंधी विविध विचारों का मूल बतौ अनुमृति है।

सुख-दुःख की अनुमृति यद्यपि माणीमात्र को होती है और माणीमात्र को सुख दिव एव दुःख अमिय है। किन्तु सुख-दुःख की परिभाषा क्या है ? १ सुख-दुःख के देनेगने कौन है ? २ सुख-दुःख के निमित्त एव उपादान क्या है ? ३ और सुख-दुःख की अनुमृति सबको समान होती है या नहीं ?

माणी जगत् की इन अटिल पहेलियों का हल भगवान् महावीर और उनके समकालीन विचारकोंने निकाला है उसीका संक्षिप्त संदर्भ जैन आगमों से उद्धृत कर यहाँ प्रस्तुत किया है। सापेक्ष वेदना—

जैन आगमों में प्रायेक वास्तु के गुण-धर्म का चिन्तन निरपेक्ष नहीं होता, अनिष्ट मिली एक अपेक्षा को लेकर होता है; अतः एव जैनों का सापेक्षवाद समसिद्ध है। प्रत्यक्ष वेदना विषयक कथन भी सापेक्ष है।

वैयर्थिक सुख वा अभिवाची भोगमय जीवन को दुःखी जीवन मानता है—‘ वारम्भ दुःखम् ’ उद्ग० । और अप्रत्यात्मिक सुख वा अभिवाची भोगमय जीवन को दुःखी जीवन मानता है—‘ सर्वे कामा दुःखावहा ’, उद्ग० । जो पुद्गल एक को दुःख है, वे दूसरे को अनिष्ट

हैं और जो एक को अनिष्ट हैं, वे दूसरे को इष्ट हैं। जैसे—नीम के पत्ते मनुष्य को कड़वाँ लगते हैं और कंट उन्हें बड़े चाव से खाता है। अत एव सुख-दुःख सदा सापेक्ष होते हैं सुख-दुःख का प्रत्यक्ष दर्शन—

राजगृह में कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो भगवान् महावीर के मन्तव्यों के आलोचक थे। वे जनसाधारण के सामने भगवान् महावीर पर ऐसा आक्षेप करते थे कि यदि महावीर सर्वज्ञ या सर्वदर्शी हैं तो राजगृहनिवासियों को घोर यावत् जू, लीख जितने परिमाण में भी सुख-दुःख का प्रत्यक्ष दर्शन करा दें।

भगवान् महावीर इस आक्षेप का परिहार इस प्रकार करते थे:—

हे गौतम! सारे संसार में भी कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कभी किसी व्यक्ति को सुख-दुःख का प्रत्यक्ष दर्शन करा सकता हो; क्योंकि ज्ञान अमूर्त होता है और सुख-दुःख का अनुभव भी उपयोग-ज्ञानरूप होता है। इस सन्ध में भगवान् महावीरने यह युक्ति भी दी है:—

जिस प्रकार एक महान् शक्तिशाली देव सुगन्धित द्रव्यों से भरे हुए डिब्बे का ढकन खोलकर केवल तीन चुटकियों में सपूर्ण जम्बूद्वीप की इक्कास परिक्रमा करता हुआ उस डिब्बे के सुगन्धित पुद्गलों को सारे जम्बूद्वीप में फैला देता है, फैले हुए उन मूर्त सुगन्धित पुद्गलों को एकत्र करके कोई मानव किसी भी मानव को घोर यावत् जू, लीख जितने परिमाण में यदि प्रत्यक्ष नहीं दिखा सकता है तो सुख-दुःख के अमूर्त अनुभव को मूर्त रूप में कैसे प्रत्यक्ष करा सकता है।

(भग० श० ६, उ० १०.)

सुख-दुःख का कर्त्ता:—

भगवान् महावीर के समय में राजगृह में अनेक दार्शनिक थे। उनमें से कुछ दार्शनिकों का यह मन्तव्य था कि प्रत्येक व्यक्ति को सुख-दुःख का देनेवाला ईश्वर है अथवा व्यक्ति के इष्ट देवी-देवता या स्वजन-संबन्धी प्रसन्न होने पर सुख और अप्रसन्न होने पर दुःख देते हैं। किन्तु इस संबंध में भगवान् महावीर का क्या मन्तव्य है यह जानने के लिये गौतम गणधरने भगवान् महावीर से एक समय पूछा:—

भगवन्! जीवों को जो सुख-दुःख है, वह आत्मकृत है अपना किया हुआ है, परकृत या उभयकृत है ?

हे गौतम ! जीवों को जो सुख-दुःख है वह आत्मकृत है, किन्तु परकृत या उभयकृत नहीं है। और यही स्थिति चौबीस दण्डक में स्थित समस्त सासारिक जीवों की है अर्थात् भगवान् महावीर की यही मान्यता थी कि सभी जीव अपने ही किये हुए कर्मफल से सुखी

और दुःखी होते हैं। व्यवहार में सुख-दुःख के निमित्त कारण अन्य हो सकते हैं। किन्तु वास्तव में उपादान कारण तो न्यक्तिक का स्वकृत कर्म ही होता है। (मग० ख० १७, उ० १)

गाहामो-जहेह सीहोन मिअङ्गहाय, मय्बू नरं नह हू अंतफाले ।

नतस्त माया व पिया व माया, कालम्मि तम्मसहरा भवति ॥

न तस्त दुक्खं निमयतिनाइजो, न मिच बग्गा न सुया न वचवा ।

एकोसय पथाणु होह दुक्खम्, कचारमेव अणुमाइ कम्म ॥ (उत्त० ख० ११)

जिस प्रकार सृष्टि को सिद्ध ठे जाता है उस समय उसे कोई बधा नहीं सकता है। इसी प्रकार मानव को मृत्यु ठे जाती है, उस समय उसके माता-पिता, माई-बहन, स्वजन और मित्र कोई उसे बचा नहीं सकते और न उसके दुःखों को बांट सकते हैं। अस्तित्व बनने किये हुए कर्मों को बड़ी भोगता है, क्योंकि कर्म कर्ता का ही अनुसरण करता है।

इसके किये आगम में एक उदाहरण है —

माकन देस के एक गाँव में एक सेठ बहुत ही संपन्न था। उसके मकान की चिड़ियों कमठ की बनी हुई थीं। कुछ चोर उस सेठ के वहाँ चोरी करना चाहते थे, किन्तु वे कमठों की दीवार में सँभ लगाना नहीं जानते थे। इस लिए वे एक बंदर बड़ई को कुछ मजेमन देकर साथ ले गए। दूसरे बड़ई दीवार में बड़ी कुशलता से कर्षिककार छेद बना रहा था। उधर लट २ की आबाज से गृहस्वामी जाग गया था। छिन्न छेदार होने पर चोरोंने कहा "पहले तू प्रवेश कर, बाद में हम।" बड़ई ने ज्यों ही अन्दर पैर डाले, सबके गृहस्वामीने उसके पैर पकड़ लिए। बड़ईने साथी चोर से कहा "कोई अन्दर सँभ रहा है। इस लिए तूम मुझे बाहर सँभो।" गृहस्वामी और चोर बड़ई को पूरा बल लगाकर बहुत देर तक सँभते रहे। इस लीचवान की मजबूत पीड़ा से बड़ई अपने ही बनाये हुए सँभ में मर गया। इसी तरह किए हुए कर्मों का क्षय(भोक्ष) फल भोगे बिना नहीं होता। (उत्त० ख० ३, गा० २)

वेदना का अनुभव—

जीव जब निश्चित रूप से आरमकृत वेदना का अनुभव करता है, तब तो जिस प्रकार मोहन करते ही झुपा छान्त होती है और पानी पीने पर पिपासा छान्त होती है। इसी प्रकार कर्मबन्ध होते ही कर्मफल की प्राप्ति होती चाहिए। किन्तु कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्मबन्ध के बाद भी विपाक काक 'अवाचाकाक' पूरा हुए बिना फलप्राप्ति नहीं होती है। इस रीति का कारण जानने के लिए भगवान् महावीर से गोचम गणवरने एक समय पूछा:—

हे भगवन् ! क्या जीव स्वयंकृत दुःख-सुख का वेदन करता है ?

हे गौतम ! उदय हुए कर्म का ही वेदन करता है, अनुदय कर्म का नहीं । और यही स्थिति चौबीस दंडक स्थित समस्त सासारिक जीवों की है । जिस प्रकार वृक्ष का धान्य या बीज बोते ही फलप्राप्ति नहीं होती है, इसी प्रकार विपाक काल पर कर्मफल की प्राप्ति नहीं होती है ।

एकान्त दुःख—

भगवान् महावीर के समकालीन कुछ दार्शनिक ॥ १० ॥ दुःख ही दुःख मानते थे; किन्तु उनका यह मन्तव्य भगवान् महावीर ॥ ११ ॥ युक्तिसंगत नहीं था । क्यों कि नैरेयिक जीवों में एकान्त दुःख वेदना होते हुए भी कुछ क्षण सुख संवेदन के होते हैं और वे क्षण तीर्थकर-जन्म और मित्रदेव के मिलने के होते हैं ।

भवनपति आदि चारों देवनिकायों में यावज्जीवन सुख संवेदन होते हुए भी कुछ क्षण दुःख वेदन के होते हैं और वे क्षण परस्पर विग्रह, मात्सर्य, च्यवन से पूर्व, अन्य देव द्वारा देवी या आभरण का अपहरण आदि के होते हैं । तिर्यक् और मनुष्य भी अपने जीवन में कभी सुख और कभी दुःख का अनुभव करते हैं । (भग० श० ६ उ० १०.)

वेदना में परिवर्तन—

जो जीव इस जन्म में दुःखी है वह अनन्त अतीत के जन्मों में भी दुःखी ही था और अनन्त अनागत जन्मों में भी वह जीव दुःखी ही रहेगा । इसी प्रकार जो जीव इस जन्म में सुखी है वह अतीत में भी सुखी था और अनागत में भी सुखी ही रहेगा । दुःखी सुखी नहीं हो सकता और सुखी दुःखी नहीं हो सकता—कुछ दार्शनिक जन साधारण में ऐसी भ्रान्त धारणा फैला रहे थे । इस संबंध में भगवान् महावीर से गौतम गणधरने एक समय पूछा—

हे भगवन् ! जीव तीनों काल में कभी दुःखी और कभी सुखी—इस प्रकार नाना रूपों में परिणत होता है या एक रूप में ही स्थित रहता है ?

हे गौतम ! कर्मवद्ध जीव कभी दुःखी और कभी सुखी—इस प्रकार नाना रूपों में परिणत होता है । किन्तु एक रूप में परिणत नहीं रहता । कर्ममुक्त जीव ही एक रूप में परिणत रहता है । (भग० श० ६, उ० १०.)

वेदना के भेद और संवेदनशील जीवों का वर्गीकरण—

१. सुख-दुःख और दुःख-सुख का एक साथ संवेदन ।

२. साता-असाता और साता-असाता साता असाता का एक साथ संवेदन ।

१. तीनों वेदना चौबीस बंदक स्थित समस्त सांसारिक जीवों को होती हैं।

(पक्ष० पद १५)

सुख-दुःख और साता असाता का अन्तर—

वेदनीय कर्म के यथानुक्रम उदय से जो सुख-दुःख का अनुभव होता है उसे साता और असाता कहते हैं और विषाक्त काल के पहले किसी विशिष्ट प्रक्रिया से उदय में आए गये वेदनीय कर्म से जो साता असाता का अनुभव होता है उसे सुख और दुःख कहते हैं। यद्यपि सुख और दुःख के कारण आत्मा में एक समय विद्यमान रहते हैं; किन्तु उनका वेदन क्रमशः होता है। क्योंकि एक समय में एक ही उपयोग होता है और वहाँ वेदना के तीसरे भेद में सुख-दुःख अथवा साता असाता का एक साथ संवेदन माना गया है—वहाँ औपचारिक कथन समझना चाहिए। जैसे—प्रसववेदना और पुत्र-जन्म इस उदाहरण में सुख-दुःख का एक साथ संवेदन औपचारिक भाषा में कहा जाता है। वास्तव में सुख और दुःख के संवेदन के क्षण भिन्न-भिन्न होते हैं; क्योंकि अभिप्राय काल को एक समय करते हैं। अतएव एक समय का काल अत्यन्त सूक्ष्म होता है। (पक्ष० टीका)

वेदना के दो रूप—

“आम्पुपगमिकी और औपक्रमिकी” जो वेदना स्वतः स्वीकार की जाय वह आम्पुपगमिकी वेदना कही जाती है—जैसे जैन साधुओं का केश-छंदन और आतापना आदि।

जो वेदना वेदनीय कर्म के उदय अथवा उद्दीरण से होती है वह औपक्रमिकी कही जाती है। नेत्रयिक और संशुद्धिम, तिर्यक् तथा चारों निकायों के देव औपक्रमिकी वेदना का अनुभव करते हैं। गर्भज, तिर्यक् और मनुष्य आम्पुपगमिकी और औपक्रमिकी दोनों ही वेदना का अनुभव करते हैं। (पक्ष० पद १५)

फल की अपेक्षा से वेदना के दो भेद—

“एवंमूल वेदना, अनेवंमूल वेदना।” बद्धकर्म के अनुसार फल प्राप्त होता एवंमूल वेदना और बद्धकर्म में परिवर्तन होकर फल प्राप्त होता अनेवंमूल वेदना कही जाती है।

भगवान् महावीर के समय में राजगृह में कुछ ऐसे दार्शनिक थे जो निश्चित रूप से समस्त सांसारिक जीवों को एवंमूल वेदना अर्थात् बिना किसी परिवर्तन के कर्मफल की वृत्ति होता मानते थे। किन्तु भगवान् महावीर चौबीस बंदक स्थित समस्त सांसारिक जीवों में एवंमूल वेदना और अनेवंमूल वेदना दोनों वेदना होना मानते थे। क्योंकि कर्मों का स्थिति-प्राप्त और रमप्राप्त होता है। शुभ अथवा अशुभ एवं शुभअनुष्ठान द्वारा कर्मों की तीव्रदण्ड

प्रकृतियां मन्दफलदा हो जाती हैं और अशुभ अध्यवसाय एवं अशुभ अनुष्ठान से मन्द-फलदा प्रकृतिया तीव्रफलदा हो जाती हैं । (भग० श० ५, उ० ५.)

वेदना के तीन भेद—

शारीरिक, मानसिक और शारीरिक-मानसिक 'दोनों एक साथ ।' रोगों से होनेवाली वेदना शारीरिक, पश्चात्ताप या चिन्ताजन्य वेदना मानसिक और रोग एवं चिन्ता से एक साथ होनेवाली वेदना शारीरिक-मानसी कही जाती हैं । नरक, देव, गर्भज, तिर्यंच और मनुष्यों को तीनों वेदना होती हैं और समस्त सम्पूर्ण जीवों को केवल शारीरिक वेदना होती है ।

(पञ्च० पद ३५.)

स्पर्शज वेदना के तीन भेद—

“ शीत, उष्ण और शीतोष्ण ” ये तीनों वेदना क्षेत्र और काल की अपेक्षा से सुखद और दुःखद होती हैं । शीतऋतु में शीत स्पर्श दुःखद और उष्ण स्पर्श सुखद होता है । ग्रीष्मऋतु में उष्ण स्पर्श दुःखद और शीत स्पर्श सुखद होता है । वसंत या वर्षा में शीतोष्ण स्पर्श सुखद होता है । देव, मनुष्य और तिर्यंच में ये तीनों वेदनाएँ होती हैं । प्रथम तीन नरकों में उष्ण वेदना, चौथी, पाचवी और छठी में शीत और उष्ण दो वेदना और सातवीं नरक में एकान्त शीत वेदना होती है ।

(पञ्च० पद ३५.)

मानसिक वेदना के दो भेद—

“ निदा और अनिदा ”

“ निवरा निश्चितं वा सम्यग्दीयते चित्तमस्यामिति निदा ” इस व्युत्पत्ति से यह सिद्ध है कि जिस वेदना में मन का व्यापार निश्चित हो वह निदा वेदना कही जाती है । तीव्र मानसिक संकल्प से जब वेदना का अनुभव होता है वह निदा वेदना और मन्द मानसिक संकल्प से जब वेदना का अनुभव होता है अनिदा वेदना कही जाती है ।

जो जीव पूर्व जन्म में और ईह जन्म में गर्भज होते हैं वे निदा वेदनावाले होते हैं, जो जीव पूर्व जन्म में और ईह जन्म में सम्पूर्ण 'मनरहित' होते हैं वे अनिदा वेदनावाले होते हैं और जो जीव पूर्व जन्म में सम्पूर्ण और ईह जन्म में गर्भज होते हैं वे निदा-अनिदा दोनों वेदनावाले होते हैं । अथवा विवेकवान् की वेदना निदा और अविवेकी की वेदना अनिदा कही जाती है । नैरयिक, भवनपति, वाणव्यन्तर, गर्भज, तिर्यंच और मनुष्य निदा अनिदा, कहीं दोनों वेदनावाले होते हैं । सम्पूर्ण तिर्यंच और मनुष्य केवल अनिदा वेदनावाले होते हैं । ज्योतिषी और वैमानिक सम्यग्दृष्टि देवों की निदा वेदना और मिथ्यादृष्टि देवों की (अनिदा वेदना होती है ।

(पञ्च० पद ३५)

वेदना के चार भेद—

द्रव्य, क्षेत्र, काल और माय की अपेक्षा से वेदना चार प्रकार की होती है—

१. द्रव्यवेदना—फिस्ती पदार्थ के निमित्त से जो वेदना होती है वह द्रव्यवेदना कही जाती है।

२. क्षेत्रवेदना—गरक आदि स्थानविशेष जो वेदना होती है वह क्षेत्रवेदना कही जाती है।

३. कालवेदना—गरकायु आदि जीवनकाल के निमित्त से जो वेदना होती है वह कालवेदना कही जाती है।

४. मायवेदना—वेदनीय कर्म के उदय से जो वेदना होती है वह मायवेदना कही जाती है। चारों वेदनाएँ चौबीस वरक के समस्त सांसारिक जीवों को होती हैं। (पञ्च० पद १५)

इच्छा या अनिच्छापूर्वक वेदना—

वेदना दो प्रकार की है—अकाम वेदना, सकाम वेदना। संज्ञी जीव मन के सदुपयोग में समर्थ और असंज्ञी जीव मन का अभाव में असमर्थ माने गए हैं। क्योंकि सुखद संतोष पाकर प्रवृत्त होने का और दुःखद प्रसंग पाकर निवृत्त होने का सामर्थ्य केवल संज्ञी जीव में है—असंज्ञी जीवों में नहीं। असंज्ञी जीव अकाम वेदनावाले होते हैं और संज्ञी जीव अकाम-सकाम दोनों वेदनावाले होते हैं।

असंज्ञी जीवों की अकाम वेदना—

जिस प्रकार निर्मल नेत्रवाला मनुष्य भी दीपक के बिना अंधकार में पड़ हुए पदार्थों को देखता नहीं है अथवा नीचे, ऊपर या सामने पड़े हुए पदार्थों को अवलोकन किए बिना देखता नहीं है। फिर भी अंधेरे में या अकस्मात् सामने पड़ा हुआ दृष्ट या अनिष्ट पदार्थ पाकर सुखी या दुःखी होता है। इसी प्रकार कई इच्छाशक्तिसंपन्न संज्ञी जीव भी इच्छा के बिना किसी पदार्थ को प्राप्त नहीं करते हैं। फिर भी अकस्मात् इच्छा के बिना ही दृष्ट या अनिष्ट पदार्थ पाकर सुखी या दुःखी होते हैं—यही संज्ञी जीवों की अकाम वेदना है।

संज्ञी जीवों की सकाम वेदना—

जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति समुद्र ऊँची बिना समुद्र पार के दृश्य नहीं देख सकता अथवा स्वर्ग में गए बिना स्वर्गीय सुख नहीं पा सकता। फिर भी जिस की समुद्र पार के दृश्य देखने की और स्वर्गीय सुख पाने की चीज अभिलाषा है वह व्यक्ति केवल तीव्र संस्कार से सुखी या दुःखी होता है। इसी प्रकार, कई संज्ञी जीव भी केवल इच्छा से ही सुखी या दुःखी होते हैं अर्थात् सकाम वेदनावाले होते हैं।

(भग० पृ० ७, उ० ७)

नारकीय वेदना—

नारकीय जीव दस प्रकार के दुःखों का अनुभव करते हैं—सर्दी, गर्मी, मूख, प्यास, कण्डू, चिंता, मय, शोक, जरा और व्याधि । (ठा० अ० १०, भग० श० ७, उ० ८.)

जिस प्रकार सशक्त सुहृद् शिल्पी लोहे को पक्ष पर्यन्त प्रखर ताप से तपाकर यदि उष्ण वेदना से विकल नैरयिक पर डाले तथापि मानव लोक का अत्युष्ण लोहा उस नैरयिक को उष्ण प्रतीत नहीं होता है । अथवा जिस प्रकार ग्रीष्मऋतु में सूर्यताप से संतप्त वृद्ध गजराज जलाशय में जलक्रीडा करके सुखानुभव करता है, ठीक इसी प्रकार उष्ण वेदनावान् नैरयिक भी मानवलोक की प्रचण्ड अग्नि में सुखद स्पर्श का अनुभव करता है । इसी प्रकार शीत वेदनावाले नैरयिक को भी मानवलोक के हिमपुञ्ज का अति शीत स्पर्श भी शीत प्रतीत नहीं होता है । उक्त दोनों उदाहरणों में शीत स्पर्श का कथन घटित करना चाहिए । (जीवा० प्रति० ३) **स्थायर जीवों की वेदना—**

पृथ्वीकाय आदि स्थायर जीवों की वेदना का स्वरूप समझाने के लिए सर्वज्ञ भगवान् महावीरने दो उदाहरण दिये हैं:—

जिस प्रकार बलवान् युवा पुरुष जराजर्जरित देह—दुर्बल—ग्लान वृद्ध के मस्तक पर अपने दोनों हाथों से प्रहार करता है, उस समय वह वृद्ध जैसी वेदना का अनुभव करता है उससे भी अधिक अनिष्ट, अकात, अप्रिय, अमनोज्ञ वेदना का अनुभव स्थायर जीव करते हैं ।

(भग० श० १९, उ० ३.)

अथवा—जिस प्रकार एक अपंग, अंध, मूक, बधिर व्यक्ति के बदन में एक युवा पुरुष सुचीवेध करता है, उस समय उस अपंग, अंध, मूक, बधिर व्यक्ति को जैसी वेदना होती है वैसी ही वेदना स्थायर जीवों को होती है । वेदना की अनुभूति भी उस पुरुष की तरह स्थायर जीव भी केवल स्पर्श इन्द्रिय से कर सकते हैं ।

(आचा० प्रथम)

देवताओं का सुख-संवेदन—

जिस प्रकार एक स्वस्थ सुन्दर और संपन्न युवक अपनी अति सुन्दरी नवविवाहिता प्राणप्रिया को अपने घर छोड़कर व्यापार के लिए विदेश में जाय । वहां वह सोलह वर्ष तक व्यापार करता रहे और संचित विपुल धनराशि को लेकर पुनः स्वदेश लौटे, उस समय वह चिर विवाहिता प्राणप्रिया पतिदेव का हृदय से स्वागत करे और वह पाककुशला विविध पक्वान्न, मिष्ठान और व्यञ्जन बनाये । युवक भी स्नान करके वसनभूषण से सुसज्जित होकर भोजन करने बैठे, पत्नी पखा झलती रहे और पति को भोजन कराती रहे । भोजन के बाद युवक स्वजन—

संवरियों से मिलने में दिन बिताए, संख्या होने पर पत्नी स्वयमागार सजावे, स्वयं भी सुसज्ज होकर सुक्रेमल शय्या पर प्राणप्रिय के साथ बैठे, कुछ देर तक उस चिर विरही युवक की वार्त्ताएँ हों और बाद में वे दोनों प्रणय-प्रकर्ष से सांसारिक सुख-सुखमा में निमग्न हों—उस समय उस युवक-युवति-युगल को ऐसा सुलानुभव होता है, उससे भी अनन्त सुख अधिक सुख का अनुभव देव-देवियों को होता है।

बाणभस्तर देवों से नागकुमार आदि सभी भवनपतिवों का और उनसे अमुरेन्द्र, मरु, नक्षत्र, तारा, चन्द्र, सूर्य आदि उत्तरोत्तर समस्त सुरसमूह का सुलानुभव अनन्त सुख अधिक है। (सू० पृ० ७)

यहाँ यह ध्यान रहे कि स्त्रिय जीवों को वेदनाशुद्धि प्राप्त नहीं है उन्हीं जीवों को वेदना का सोदाहरण वर्णन आगमों में किया गया है।

सुख-दुःख के कारण—

आगमों में सुख दो प्रकार का कहा गया है—वैयक्तिक सुख, आध्यात्मिक सुख। वैयक्तिक सुख—दुःख का कारण वेदनीय कर्म माना गया है। वेदनीय कर्म के दो भेद हैं—साता-वेदनीय और असातावेदनीय। सांसारिक वैयक्तिक सुख का वेदन सातावेदनीय उदय से और दुःख का वेदन असातावेदनीय के उदय से होता है।

प्राणीमात्र के प्रति अनुकृपा आदि शुभ अध्यवसायों से आकर्षित शुभ पुद्गल संघात का जब आत्मा के साथ संबंध होता है तब सातावेदनीय कर्म का बंध कहा जाता है।

मालातिपात आदि पापाचरण के समय अशुभ अध्यवसायों से आकर्षित अशुभ पुद्गल संघात का जब आत्मा के साथ संबंध होता है तब असातावेदनीय कर्म का बंध कहा जाता है।

जिस व्यक्ति के सातावेदनीय कर्म का उदय होता है उसे इष्ट, कान्त, मित्र एवं मनोज्ञ पुद्गलों का संयोग सुखकारक होता है। (मग० पृ० ६, उ० ७)

जिस व्यक्ति के असातावेदनीय कर्म उदय होता है उसे अनिष्ट, अकाम्य, अप्रिय एवं अमनोज्ञ पुद्गलों का संयोग और मनोज्ञ पुद्गलों का विमोग दुःखकारक होता है। (मग० पृ० ६, उ० ७)

वैयक्तिक जीवों को सदा अनिष्ट पुद्गलों का ही संयोग होता है; इसलिए वे सदा दुःख का ही वेदन करते हैं। देवताओं को सदा इष्ट पुद्गलों का ही संयोग होता है; इसलिए वे सदा सुख का ही संवेदन करते हैं। तिर्यैक और मनुजों को कभी इष्ट पुद्गलों और कभी अनिष्ट पुद्गलों का संयोग होता रहता है; इसलिए वे कभी सुख और कभी दुःख भोगते हैं। (मग० पृ० १४, उ० ९)

मानव जीवन के सुख—

१ आरोग्य, २ दीर्घ आयु, ३ धन-धान्य से परिपूर्णता, ४ काम, ५ भोग, ६ सतोष, ७ मनोरथों की पूर्ति, ८ सुखभोग, ९ निष्क्रमण और १० अनावाध । अतिम दो सुख आध्यात्मिक जीवन के हैं ।
(ठा० सू० ७३७)

वेदनीय कर्म का उदाहरण—

जिस प्रकार मधुलिप्त असिधारा का आस्वादक मधु के आस्वाद से सुखानुभूति और असिधारा के स्पर्श से जिह्वाछेदजन्य दुःखानुभूति करता है, ठीक इसी प्रकार आत्मा भी इष्ट पुद्गल के योग से सुखानुभूति और अनिष्ट पुद्गल के योग से दुःखानुभूति करती है ।
(कर्म० भा० १)

वेदनीय कर्म के भेद—

फलकी अपेक्षा से सातावेदनीय के आठ भेद हैं—मनोज्ञ, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, मनसुख, वचनसुख और कायसुख । इसी प्रकार असातावेदनीय के भी आठ भेद हैं—अमनोज्ञशब्द यावत् कायअसुख ।
(पञ्च० कर्मप्रकृति पद ३३)

कारणों की अपेक्षा से सातावेदनीय के दो भेद हैं—ह्यापथिक अर्थात् केवलयोगहेतुक, सांपरायिक अर्थात् कषायहेतुक । असातावेदनीय केवल सांपरायिक-कषायहेतुक ही होता है ।

वेदनीय कर्म की स्थिति और अवाधाकाल—

योगहेतुक साता वेदनीय कर्म की स्थिति केवल दो समय की है । सांपरायिक साता-वेदनीय कर्म की स्थिति जघन्य बारह मुहूर्त, उत्कृष्ट पंद्रह कोटाकोटि सागरोपम और अवाधाकाल पंद्रह सौ वर्ष का है । असातावेदनीय की जघन्य स्थिति पर्योपम के असंख्यातवें भाग न्यून एक सागरोपम की, उत्कृष्ट स्थिति तीस कोटाकोटि सागर की और अवाधाकाल तीन हजार वर्ष का है । यहा अवाधाकाल उत्कृष्ट कहा गया है; अतएव बद्धकर्म की स्थिति के अनुसार ही अवाधाकाल समझना चाहिए । बद्धकर्म में फल देने की शक्ति का संचय अवाधाकाल में ही होता है ।
(पञ्च० कर्म० २३)

वेद्याओं, कसाइयों और हिंसकों को सपन्न और सुखी देख कर तथा धार्मिक पुरुषों को दरिद्री और दुःखी देख कर बहुत से व्यक्तियों की यह धारणा बन गई है कि पापी सुखी और धर्मात्मा, दुःखी होते हैं ।

भगवान् महावीरने इन विचारों का प्रतिवाद करते हुये कहा हैं कि तीनों काल में अर्थात् सर्वदा समस्त दुःखों का मूल पापकर्म होता है और सुखों का मूल पुण्यकर्म होता है और यही स्थिति समस्त सासारिक जीवों की है ।
(भग० श० ७, उ० ८)



आध्यात्मिक सुख—

वेदना प्रजुर इह विश्व में सुख कहाँ ! जहाँ देखो वहाँ दुःख ही दुःख है ।
यथा गाथा—अम्म दुक्ख जरा दुक्ख, रोगाणि मरणाणि य ।

अही दुक्खो हु संसारो, अरुथ की सति जत्तुणो ॥ १५ ॥ (उठ० ज० १९)
यद्यपि साक्षात्वेदनीय के उदय से वैयक्तिक सुख का अनुभव सांसारिक जीवों को होता है; किन्तु वह भी सुख नहीं, सुखानुमास है । क्यों कि—

गाथा—अहा किपाग फळाण, परिणामो न सुन्दरो ।

एव सूचाण भोगाण, परिणामो न सुन्दरो ॥ (उठ० १९-१७)

आयुर्वेद में किपाक फल, मीठा विष ' बच्छनाग ' को कहते हैं । जिस प्रकार नीस विष खाते समय मीठा लगता है; किन्तु परिणाम होने पर माणहर होता है । इसी प्रकार क्षमिक वैयक्तिक सुख मारम्भ में अच्छे लगते हैं और बाद में उन सुखों की आसक्ति से ही व्यक्ति के प्राण जाते हैं ।

जबरा केम का आत्मावग करती हुई मक्षिका केम से छिपट कर ही मरती है । इसी प्रकार भोगों में आसक्त व्यक्ति की संसृ भी भोगों के भोगते ९ ही होती है; जतरा भ्रमण की साधना आध्यात्मिक सुख के लिए होती है । जिस प्रकार निषादी का भ्रमणनक्षत्र सुखमय नहीं होता, अपितु अध्ययन के बाद का जीवन सुखमय होता है । इसी प्रकार भ्रमण का साधना का सुखमय नहीं होता अपितु उत्तरकाळ सुखमय होता है; क्योंकि साधनाकाळ में अनेक प्रकार के उपसर्ग, परीषद् तथा वषावरणजन्य दुःख होते हैं । किन्तु—

यत्तदग्रे विपश्मि, परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विक प्रोक्त, गीता० ॥ ३७ ॥

साधना की सफ़लता पर मास होनेवाला सुख अम्यावाय होता है । क्या भी है—
“ सद्य दुक्ख पदीमपूा-पक्कमंति महेसिणो ” अर्थात् दुःखों का समूह नाश करने के लिए महर्षियों की साधना होती है ।

आत्मिक सुख का अमोघ उपाय—

मगधान् महावीराने कहा—

गाथा—आयावयाही ! चय सोगमछ, कामे कयाही कमिय तु दुक्ख ।

छिन्दाहि दोसं विणएज्ज राग, एव सुदी होदिसि सम्पराए ॥ ५ ॥

(पद्ये० ज० २)

इस विश्व में यदि निराबाध सुख चाहते हो तो जिस प्रकार मार्गातिक्रामक अश्व को बागडोर मोड़ कर सुपथ पर लाया जाता है, उसी प्रकार इष्ट, अनिष्ट विषयों के राग-द्वेष से तुम अपने मन को मोड़ कर साधना के सुपथ पर लगाओ, इच्छाओं का निग्रह करो और सुकुमार से कोमल शरीर का मोह छोड़ कर आतापना लो, क्लेशकुल विश्व में सुख प्राप्त करने का यही एक मात्र उपाय है ।

श्रमण का सुख—

वेदनीय कर्म के क्षयोपशम से होनेवाला श्रमणों का आध्यात्मिक सुख केवल अनुभव-गम्य होता है, शब्दगम्य नहीं । फिर भी मानव की जिज्ञासा पूर्ति करने के लिए भगवान् महावीरने श्रमण के सुख की तुलना की हैः—

एक मास के दीक्षित का सुख व्यन्तर देवों के सुख से, दो मास के दीक्षित श्रमण का सुख नागकुमार आदि भवनपतियों के सुख से, तीन मास के दीक्षित श्रमण का सुख असुरेन्द्र के सुख से, आगे क्रमशः यावत्, एक वर्ष के दीक्षित का सुख सर्वार्थसिद्ध के देवों के सुख से अधिक है । यह वर्णन रत्नत्रय के यथार्थ आराधक श्रमण का है । (भग० श० १४, उ० ९)

श्रमण की साधना—

जिस प्रकार पाथेय (वह भोज्य वस्तु जिसे पथिक राह में खाने के लिए अपने साथ ले जाता है) साथ लेनेवाले मनुष्य की यात्रा सुखद और न लेनेवाले की यात्रा दुःखद होती है, इसी प्रकार रत्नत्रय की साधना रूप पाथेय साथ लेनेवाले साधक की परमव यात्रा सुखद और न लेनेवाले की परमव यात्रा दुःखद होती है । (उच०)

सिद्धों का सुख—

वेदनीय कर्म के आत्यंतिक क्षय से शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है । यद्यपि सिद्धों का सुख अनुपम है, फिर भी समझने के लिये कुछ कल्पनाएं प्रस्तुत की गई हैं—

१. जिस प्रकार एक पुरुष सर्व रसनिष्पन्न भोजन से क्षुधा पिपासा से निवृत्त हो जाय और उसकी उस अविच्छिन्न अमित तृप्ति के सुख से सिद्धों के सुख की तुलना की जाय तो तुलना नहीं हो सकती ।

२. संसार के समस्त मानवीय और दैवी सुख से भी सिद्धों के सुख की तुलना नहीं हो सकती ।

३. शाश्वत, अनन्त, अतीत, अनागत और वर्तमान के दैवी सुख से भी सिद्धों के सुख की तुलना नहीं हो सकती ।

(उववाई)

उपसंहार

इस प्रकार जैन, जैनोतर दर्शनो में सुल-दुःख के कर्ता, कारण और अनुभवसंबंधी विचारों में किसना अन्तर है यह जाना जा सकता है। एक और भगवान् महावीर पुरुषार्थ बाढ़ को महसूस देते हैं तो दूसरी ओर जैन्य दर्शन देवबाढ़ को महसूस देते हैं।

भगवान् महावीर कहते हैं—“उद्धिए नो पमापय” उठो प्रमाद न करो। (भाषा०)

जप्पा कत्ता बिकत्ता य, दुहाण य सुहाण य।

जप्पा मिचममिच य, दुपट्ठि अ सुपट्ठिओ ॥ (उत्त०)

अपने सुल-दुःख के कर्ता शुभ स्वयं हो, यदि चाहो तो पुरुषार्थ से अपमाद से दुःख को सुल में बदल सकते हो, और इसके किये शुद्ध शुभ अभ्यवसाय एवं शुभानुष्ठान में निष्ठा करनी होगी।

हमारे हाथ क्या है ?—भगवान् करेगा वैसा होगा, वे जिस प्रकार रखेंगे रहना पड़ेगा, भगवान् की मरजी के बिना पता भी दिक नहीं सकता, हस्तादि। मज्जा बाळाजी, मैन्सी, माताजी आदि देवों से मार्चना करना कि—हे देव ! हमें परिवार और पैसा दो, हमारी रक्षा करो, सम्पत्ति दो और विपत्तियों से बचाओ, शत्रुओं का संहार करो और स्वयंनों के सहायक बनो, आदि।

भगवान् महावीर के पुरुषार्थबाण में ऐसी कील-हील मार्चनाओं का सर्वथा निषेध है।
अत एव—

श्रिबमस्तु सर्वजगत्, परहितनिरता भवन्तु भूतमयाः।

दोषाः प्रयान्तु नाशे, सर्वत्र सुखी भवतु लोकाः ॥ ९ ॥

इस मन्त्र मानना के साथ पाणीमात्र स्वसुल के किये साधनामय जीवन का अवलम्बन करें। शुभम्।



मात्र देना है :

उपाध्याय श्री एम.एस. कृष्ण

[illegible]

अतः यह जानना आवश्यक है कि मरण क्या है और वह किसके लिये होता है।
यह समझ लेना चाहिए कि मरण करने के लिए संसार का कोई भी द्रव्य सर्वथा नष्ट नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो
कैलाश चढ़ते हैं कि संसार का कोई भी द्रव्य सर्वथा नष्ट नहीं हो सकता। यदि ऐसा होता तो
है कि 'मत्' जिसको कि नाश करने में किसी सगुण होने पर नाश नहीं हो पाता। अतः मरण करना
'स्वरूप' मात्र प्रत्यक्ष सत्' कहा है। स्वका कभी नाश नहीं होता। यदि ऐसा होता तो
इस प्रकार का अर्थ आध्यात्मिक विरोधाभास या व्यर्थता है। यदि ऐसा होता तो
किन्तु शरीर से यक्षा होता है पाने जीव या प्राणी को शरीर से सर्वथा सर्वथा भिन्न रूप में
जो मरण करते हैं।
कभी काला अजर, अपर और अकल्मा है। वास्तव में स्वभाव

(१८)

मरण कैसा हो ?

उपाध्याय श्री हस्तीमलजी महाराज

संसार में संभव ही कोई प्राणी हो जो मरण को नहीं जान
कीट, पतंग से लेकर नरेन्द्र, असुरेन्द्र और देवेन्द्र तक भी इसके

भयंकर से भयंकर रोग में फसनेवाला असहाय रोगी भी मरना।

उसे कितना ही रोग, शोक, वियोग या अपमान सहना पड़े। फिर भी वह प्राणी
कि मरू नहीं। कारण मरण सब से बड़ा भय है। कहा भी है:—‘मरण समं नित्यभय’।
मरण से बचने के लिये मनुष्य हर संभव उपाय को करने के लिये तैयार रहता है। उसने
मृत्युञ्जय और महामृत्युञ्जय के भी पाठ कराये, सुसज्जित सेनाओं के बीच अपने को सुरक्षित
रक्खा, फिर भी मरण से नहीं बच पाया। मरण के सामने मंत्रबल, तंत्रबल, यंत्रबल और
शस्त्रबल सभी बेकार हैं। कहावत भी है:—‘काल वेताल की धाक तिहु लोक में।’ सच है
जगत के जीवमात्र मरण का नाम सुनते ही रोमांचित हो जाते हैं।

किन्तु ज्ञानी कहते हैं—“मृत्योर्विभेषिकि मूढः” मूर्ख मृत्यु से क्यों डरता है ?
यह तो पुराना चोला छोड़कर नया धारण करना है। इसमें भयभीत होने की क्या बात है ?
निर्भय और निर्मल भाव से कर्त्तव्य पालन कर, फिर देख कि मरण भी तेरे लिये मङ्गल
महोत्सव बन जायगा।

अतः यह जानना आवश्यक है कि मरण क्या है और वह कितने प्रकार का है ?
तथा उत्तम मरण कैसा होना चाहिये।

जैनशास्त्र कहते हैं कि संसार का कोई भी द्रव्य सर्वथा नष्ट नहीं होता। अतः प्रश्न होता
है कि ‘मरण’ जिसको कि नाश कहते हैं कैसे सगत होगा ? कारण द्रव्य का लक्षण
‘उत्पाद, व्यय, प्रव्ययुक्त सत्’ कहा है। उसका कभी नाश नहीं होता, तब मरण क्या
हुआ ? यहा मरण का अर्थ आत्यन्तिक तिरोभाव या अदर्शन है। जब आयु पूर्ण कर जीव
किसी शरीर से अलग होता है याने जीव या प्राणी का शरीर से सर्वथा संबंध छूट जाता है
उसे मरण कहते हैं।

यद्यपि आत्मा अजर, अमर और अजन्मा है। वास्तव में उसका न जन्म है और
(३८)

कहा है कि तपस्वी निम्न्यों को ऐसे मरण से नहीं मरना चाहिये । ये मरण निम्न प्रकार हैं—१ ब्रह्ममरण, २ ब्रह्मार्तमरण, ३ निदानमरण, ४ सङ्गमरण, ५ गिरिपतन, ६ तरुपतन, ७ ब्रह्मप्रेष, ८ अग्निप्रेष, ९ विषमक्षण, १० शस्त्रघात, ११ वैद्यघात, १२ गुह्यगुह्यमरण । ब्रह्ममरण आदि का स्वरूप इस प्रकार है—

(१) मूल प्यास आदि परिणहों से घबरा कर असंयम सेवन करते मरना ब्रह्ममरण है । (२) पतङ्ग आदि की तरह क्षणवधि विषयों के अधीन होकर मरना ब्रह्मार्तमरण है, जैसे किसी कामिनी के पीछे कामी का प्राण गंवाना । (३) क्राद्धि आदि की प्रार्थना करके सम्प्रति मुनि की तरह मरना निदानमरण है । (४) जिस भव में है उसी जन्म (बोनी) का बाध बाध कर मरना सङ्गमरण है । (५) पर्वत से गिर के मरना । (६) वृक्ष से झटक कर मरना । (७) जल में डूब कर मरना । (८) आग में सड़ी आदि की तरह जीते जल मरना । (९) विष खा कर मरना । (१०) शस्त्र से आत्महत्या कर केना । (११) फाँसी केकर मरना । (१२) पशु के कच्चेर में गीब आदि का मक्षण बन कर मरना ।

उपरोक्त १२ प्रकार के मरण से मरनेवाला जीव भटक, तिर्यक, मनुष्य और देवपति के अनन्त २ जन्म करता हुआ चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करता है । इस प्रकार वह ' ब्रह्ममरण ' संसार को बसानेवाला है । मगवान् महावीर कहते हैं—“ कौटुम्बिक झगड़ों से तंग आकर या घन-हानि, जन-हानि और मान-हानि की व्याकुलता में मरना तुल्य को पतन्य नहीं ब्रह्मण है ”—वह ' पंडितमरण ' नहीं ब्रह्ममरण है ।

माता, पिता, पुत्र या पति, पत्नी आदि मियजन के वियोग में मर जाना जबवा घृत पति के साथ जीते जल जान्य भी उत्तम मरण नहीं है । बहुवर्षी बार मनुष्य झोक, मोह और अज्ञान के बंध में प्राण गया देखा है । व्यापार बंधे में हानि उठाकर केनदारों को देने की अक्षमता से सैंकड़ों मान-प्रतिष्ठा की भाग में प्राणों की बलि कर दी और करते जाते हैं । अर्थाभाव में पारिवारिक मरण-पोषण और कर्मवारी की धिता से भी कई हकालत पी कर मरण की धरण से केते हैं । घर की कड़ाई-झगड़ों से तंग आकर और कुल में ऊब कर भी कई कछमार्यें तेज छिटक कर जल मरती हैं । नीकरी नहीं मिलने से कई शिक्षित युवक और

१ दो मरणाई समर्थन मगवान् महावीरन समर्पण विष्णुधार्म्य के विष्व पञ्चिवाई, के विष्व विविधार्थ के विष्व पञ्चार्थ, के विष्व पञ्चार्थ, के विष्व अक्षयुक्तानार्थ मर्ति । तंजहा ब्रह्ममरणे नेव ब्रह्ममरणे नेव १ एवं निदानमरणे नेव सङ्गमरणे नेव २ गिरिपतने नेव, तरुपतने नेव ३ ब्रह्मप्रेषे नेव, ब्रह्मप्रेषे नेव ४ विषमक्षणने नेव शस्त्रोघातने नेव ५ दो मरणाई ज्ञानने विष्व अक्षयुक्तानार्थ मर्ति, शरानेव पुन अक्षयुक्तानार्थ । तंजहा-वैद्यको नेव, मित्रको नेव ६ ।

वास्तव में तब एव वन की हानि से मेरी कोई हानि नहीं होती। मैं सदा सुख, दुःख एवं समरस हूँ। आग में जलना, पानी में गमना और रोग से सङ्गना मेरा स्वभाव नहीं है। सङ्गना, गमना, जलना आदि देह के बर्त हैं, अब इस परमप्रिय देह का भी आग से स्नेह छोड़ता हूँ। मेरा न किसी पर राग है, न किसी पर द्वेष।

इसी प्रकार के वरण से अंबड संन्यासी के ७०० शिष्यों ने भी सुगति प्राप्त की थी। कपिलपुर से पुरिमठाक की ओर जाते समय जब उनके पास का पानी समाप्त हो गया और घुमा के मारे होठ-कंठ सूखने लगे, तब उन्होंने उस दुःखद स्थिति में निम्न प्रकार का पंडितमरण स्वीकार किया था।

पहले गंगा के किनारे बाढ़ को देखा, साफ किया और फिर पूर्वाभिमुख पर्यवसान से बैठ कर दोनों हाथ जोड़े हुए इस प्रकार बोले—“मनस्कार हो सिद्धिप्राप्त जिनवर को और मनस्कार हो सिद्धिगति पानेवाले भगवान् महावीर को फिर मनस्कार हो हमारे बर्माचार्य परमगुरु अम्बड परित्राजक को। हमने पहले परमगुरु अम्बड के पास स्नान, श्रद्धा, अर्घ्य, संपूर्ण मैथुन और परिमह का त्याग किया है। अब भगवान् महावीर के पास आश्विन सब प्रकार के श्रद्धा, श्रद्धा अर्घ्य, कुलीक और परिमह का त्याग करते हैं। हम सर्वथा क्रोध, मान, माया, काम, राग, द्वेष, कलह, अभ्यासमान, वैशुन्य, परपरिवाद, अस्तिरति, मायावृत्ति, और मिथ्यादर्शनसम्यक् अवगति का त्याग करते हैं। जीवन भर के लिये सब प्रकार का अनश्वमादि ऋषिर्षि आहार भी छोड़ते हैं और यह भी शरीर जो अब तक हड्डी, काँट एवं अस्वच्छ भेषपात्र रहा जिसको सदा मूत्र, प्वास, सरसी, गरमी, दह-मच्छर, चोरप्याक और रोग-शोक से बचाते रहे, उस मित्र तन की भी अन्तिम आशेष-शेष के साथ हम समता छोड़ते हैं। अब कुछ भी हो इस ओर ध्यान नहीं देंगे। वह पंडितमरण ग्रहण करने की विधि है।

इस प्रकार वे संन्यासापूर्वक आभरण अनश्वन में काक की अपेक्षा नहीं करते हुए विचारते रहे। अन्तिम समय अनश्वनपूर्वक समाधिभाव में वरण या कर ब्रह्मलोक के अविकारी बने। उन्होंने अपना मरण सुचारु किया।

आत्महत्या और समाधिमरणः—बहुत से लोग यह समझा करते हैं कि संसार या मत्तपक्षस्ताम से मरना यह आत्महत्या है। उनको समझना चाहिये कि आत्महत्या और समाधिमरण में बड़ा अन्तर है। आत्महत्या में मिथ्यकरण शोक या मोहादिबल शरीर नष्ट किया जाता है। उसमें श्रद्धा-शोक की आकुलता या मोह की विकलता होती है, जब कि समाधिमरण में भव, शोक को भूल कर प्रसन्न मन से सब की वैशीभाव से देखते हुए निर्मोह

परीक्षा में फेल होकर कई विद्यार्थी प्रतिवर्ष जीवन समाप्त करते सुने जाते हैं। इस प्रकार इच्छा से मरनेवालों की संख्या कम नहीं है। वास्तव में ये सब अकाम-मरण या वालमरण हैं। इस प्रकार चिन्ता, शोक या अभाव में झुलस कर कई मानव अपनी जीवन-लीला समाप्त करते हैं। सचमुच यह देश और समाज के लिये कलंक की बात है। समाज और राष्ट्र-नायकों को इसका उचित हल निकालना चाहिये। ऐसे अविवेकपूर्वक अकाममरण से मरना दुःख घटानेवाला नहीं होता। इससे तत्काल ऐसा प्रतीत होता है कि मर जाने से मैं अपनी आखों यह दुःख नहीं देख पाऊँगा; किन्तु उसे ध्यान रखना चाहिये कि अकाममरण से वर्तमान का दुःख लाखों गुणा होकर फिर सामने आ सकता है। जब कि आज का विचारपूर्ण समर्थ मन भी नहीं रह पाता। सच बात यह है कि दुःख मगने से नहीं छूटता, वह तो शांतिपूर्वक भोगने से छूटता है।

पंडितमरण और उसके प्रकारः—भगवतीसूत्र के द्वितीय शतक, प्रथम उद्देश में प्रभुने खंदक संन्यासी को मरण का स्वरूप बतलाते हुए कहा है कि—पंडितमरण दो प्रकार का है—पादोपगमन और भक्तप्रत्याख्यान। नीहारिम और अनीहारिम रूप से पादोपगमन दो प्रकार का है। यह प्रतिकर्म रहित ही होता है। भक्तप्रत्याख्यान नीहारिम और अनीहारिम दोनों प्रकार का सप्रतिकर्म होता है—अर्थात् इसमें शरीर की हलन-चलन रूप चेष्टाएं तथा सार-संभाल होती हैं। इन दोनों प्रकार के पंडितमरण से मरनेवाला जीव अनन्त-अनन्त नरक, तिर्यंच आदि के जन्म-मरण से आत्मा को विमुक्त करता यावत् ससार को पार करता है। भक्त प्रत्याख्यान आदि का स्वरूप एवं मेद निम्न दिये जाते हैं।

भक्तप्रत्याख्यान—जिसमें तीन या चार प्रकार के आहारमात्र का त्याग होता है, और शरीर का हलन-चलन बन्द नहीं किया जाता उसे भक्तप्रत्याख्यान कहते हैं।

इंगितमरण—इसमें सर्वथा खाने-पीने का त्याग किया जाता और मर्यादित क्षेत्र के अतिरिक्त शरीर से गमनागमन आदि चेष्टा भी नहीं की जाती है। पादोपगमन में यह विशेषता है कि वह शरीर की कोई चेष्टा नहीं करता, न करवट ही बदलता है। दूसरा भले कोई उसे इधर से उधर बैठा दे या करवट बदल दे, किन्तु स्वयं वह कोई चेष्टा नहीं करता, वृक्ष की तरह अडोल पड़ा रहता है।

भक्तप्रत्याख्यान में जलाहार लिया जाता है और वह सागारी भी होता है; किन्तु इंगितमरण और पादोपगमन में कोई आगार नहीं होता, न कोई जलाहार ही ग्रहण किया जाता है। भक्तप्रत्याख्यान सर्वदा सबके लिये सुलभ है, परन्तु इंगितमरण एवं पादोपगमन प्रथम ३ संहनन में और विशिष्ट श्रुतधारी को ही होते हैं। व्यवहार भाष्य में कहा है कि

धीर की आराधना करते हुए मरे अथवा धीररहित मग्न दशा में मरे। दोनों दिशाएँ मरण से अवश्य हैं। तब कायर की तरह बिस्मयते मरने की अपेक्षा संयमशील हो कर धैर्य से हँसते हुए मरण ही अच्छा है। कहा भी है—

धीरश्च वि मरिष्य, कातरिषण वि अवस्स मरिष्य ।

इण्डपि इ मरिष्ये, वरं तु धीरचण मरिउ ॥ ६४ ॥

सीलण वि मरिष्य निस्सीलेण वि अवस्स मरिष्य ।

इण्डपि इ मरिष्ये, वरं तु सीलचणे मरिउ ॥ ६५ ॥ भाट्ट० प

उर्दू कविने भी कहा है—

“ इस क दुनियाँ में मरा, कोई कोई रोक मरा ।

बिन्दगी पाई मगर, उसन ओ कुछ हो क मरा ॥ ”

विद्वानों को ऐसे ही मरण से मरण चाहिये। इस प्रकार मरनेवाले मर के भी अनरता के भागी होते हैं।

अभ्युद्यत धरणीविधि—(टिप्पण) बिबेकी पुरुष जीवन की अन्तिम पड़ियों में पूरी सतर्कता रखते हैं, क्योंकि उस समय की बरासी गलती बने-बनाये काम को बिगाड़ देती है। अतः ज्योंही उन्हें जीवन-यात्रा में कच्चे समय तक शरीर टिकनेवाला नहीं है ऐसा प्रतिभासित होय है, त्योंही बिना विकल्प के मरण को ध्यानवार बनाने के किये कटिबद्ध हो जाते हैं। उन, धन, परिवार और सम्मान से मन मोड़कर वे एक मात्र आत्मसङ्गी हो जाते हैं। तब पराये गुणार्गुण देखने की अपेक्षा उनको आत्मदर्शी होकर अपना निरीक्षण करना ही अधिक प्रिय होता है और जीवन की छोटी-मोटी कोई भी चूक हो उसको बिना संकोच के गीतार्थ के पास आलोचना द्वारा ममद करना और यथायोग्य प्रावधिप से उसकी शुद्धि करना उनका प्रधान कर्म होता है। जैसे सुयोग्य वैद्य भी अपनी बिकिस्ता वृद्धि से कराता है, वैसे ज्ञानसंपन्न साधक भी अन्य गीतार्थ के सम्मुख अपनी आलोचना करते और आत्मशुद्धि करते हैं।

मरण की तैयारी क किये छासों में पहले संकेतना का विधान है। वह अथर्व ५ मास और उत्कृष्ट १२ वर्ष की होती है। उत्तराष्वयम सूत्र के १९ में अध्याय में कहा है कि १२ वर्ष की उत्कृष्ट संकेतना मध्यम १ वर्ष और अवन्त्य ६ मास की होती है। जो इस प्रकार है—पहले ४ वर्ष वृष आदि बिगई का त्याग किया जाता है और दूसरे चार वर्ष में उषास, वैशा आदि विधि तप किये जाते हैं। फिर दो वर्ष एकम्वर तप और पारवक में आर्षविक्रि किया जाता है। इन्कारहमें वर्ष में ६ महीने का सामान्य तप किया जाता और

भाव में देह त्याग किया जाता है। आत्महत्या में देह का दुरुपयोग है, जब कि समाधिमरण सभी प्रकार के वेगों को शान्त कर स्वस्थ मन से आयुकाल की निकट अंत में समाप्ति समझ कर किया जाता है।

आत्महत्या किसी कामना को लेकर होती है। उसमें क्रोध, लोभ या शोक, मोह कारण होते हैं, जब कि समाधिमरण निष्काम होता है। इसमें सभी प्रकार के विकारों को नष्ट कर केवल आत्मशुद्धि का ही लक्ष्य होता है।

समाधिमरण में ये पांच दूषण माने गये हैं। १. इस लोक में तन, धन, वैभव आदि सुखों की इच्छा करना, २. इन्द्रादि पद या स्वर्गीय सुख की आशा करना, ३. अधिक जीने की इच्छा करना, ४. कष्ट से घबरा कर जल्द मरने की इच्छा करना, ५. कामभोग-इन्द्रिय-सुखों की वाछा करना।

समाधिमरण में वहाँ कोई कामना नहीं रहती, वहाँ शरीर को अक्षम समझ कर या शील धर्मादि की रक्षा के लिये अनिवार्य समझ कर पवित्र हेतु से आत्महित के लिये शरीर त्यागा जाता है। अतः यह किसी तरह आत्महत्या नहीं कहा जा सकता। यह तो समाधि-मरण या पंडितमरण है।

मरण महिमाः—मनुष्य चाहे जैसी भी उच्च कुल, जाति या योनि में उत्पन्न हुआ हो, यदि जीवन का संध्यामरण अधकारपूर्ण है तो उसका सारा परिश्रम और साधन-संकलन व्यर्थ है। उसका जन्म दुःखवृद्धि के लिये है। वास्तव में जीवन शिक्षाकाल है और मरण परीक्षा-काल। जीवन कार्यकाल है और मरण विश्रांतिकाल। जैन महर्षिओंने कहा है कि—जिसका मरण सुधरा उसका जीवन सुधरा समझो और मरण बिगड़ा तो जीवन बिगड़ा समझो, क्यों कि मरण की संध्या पार करके ही प्राणी जीवन के नवप्रभात की ओर जाता है। शास्त्र में भी कहा है—

अन्तोमृदुचंमि गए, अन्तोमृदुचंमि सेसए चेव ।

लेसाहिं परिणयाहिं जीवा गच्छन्ति परलोयं ॥ उ. ३४ ॥

जिस लेश्या में जीव काल करता है, अन्तर्मुहूर्त शेष रहने पर जीव परलोक में भी उसी लेश्यास्थान में जाकर उत्पन्न होता है। अतः आत्महितैषियों के लिये मरण सुधार की ओर लक्ष्य देना अत्यावश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि तनधारी प्राणीमात्र को मरना तो है ही, चाहे वैर्यपूर्वक कष्टों को शांति से सह कर मरे या कायर की तरह दीन होकर मरे। तन, धन एवं परिवार के लिये अकुलाते हुए मरे या सब से ममता हटा कर निराकुल भाव से मरे। सत्य-

भारत की अहिंसा सस्कृति

अथममथान जैन

अहिंसा की अनादि परम्परा—

प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय जनता का यदि कोई एक धर्म रहा है जिसने इसके आचार और विचार में तरह-तरह के भेद-प्रभेदों के होते हुए भी भारत की सम्बन्ध को एक सूत्र में बाँध कर रखा है तो वह अहिंसा धर्म है। वह बात उन सब ही पौराणिक आख्यानों तथा ऐतिहासिक दृष्टान्तों से सिद्ध है जो अनुश्रुतियों व साहित्य द्वारा हम तक पहुँचे हैं।

बृहदारण्यक उपनिषत् ५. २. १ में आदि प्रजापति की धर्मदेसना की एक कथा दी हुई है। इसमें बतलाया गया है कि देव, असुर और मनुष्यजन तीनों प्रजाओं एकट्ठी हो कर धर्म सुनने के लिये प्रजापति के पास गईं। उन तीनों को प्रजापतिने जिस धर्म का उपदेश दिया वह तीन अक्षरों में समाया हुआ है—व द द। ये तीन अक्षर दया, दान और दमन शब्दों का संकेत हैं। इस तरह इन तीन अक्षरों द्वारा प्रजापतिने आर्य, असुर और मनुष्यजन को धर्म का सार बताते हुए सूचित किया था कि लोकशान्ति और सुखसाधि के लिये सभी का समावन और पुरातन धर्म दया, दान और दमन (संयम) है।

छान्दोग्य उपनिषत् में इसी प्रजाविधा का सार बताते हुए जिसका उपदेश प्रजापति को प्रजापतिने मनु को और मनुने समस्त प्रजा को दिया कहा गया है—जिज्ञासु को चाहिए कि अब वह आचार्यकुल से वेद पढ़ कर यथाविधि गुरु की सेवा करके परिवार में छोटे छोटे वह पवित्र स्थान में बैठ कर स्वाध्याय करे। अन्य लोगों को धर्म का उपदेश देते हुए उन्हें धार्मिक बनावे अपनी सब इन्द्रियों को बस में रखे सब जीवों के साथ अहिंसा का वर्तव्य करे। जो जीवनपर्यन्त इस प्रकार वर्तता है वह निश्चयपूर्वक मरने के बाद ब्रह्मण्य को प्राप्त होता है। अहाँ से छोट कर वह फिर कभी संसार में नहीं आता।

जितनी भी पापराहित अहिंसा सत्य, अचोर्व प्रज्ञाधर्म, अपरिमह आदि किराए हैं उन्हीं का सेवन मनुष्य को करना चाहिये। उनके अतिरिक्त अन्य क्रियाओं का सेवन न करना चाहिये।

१. छान्दोग्य उपनिषत् ८. १५.

२. धम्मजज्झानि कम्मणि सज्जि संपिण्णायि नो इत्थयि ॥

तैत्तिरीयउपनिषत् १. ११. २.

६ महीने विकृष्ट तप किया जाता है। इसमें आयंवल भी परिमित किये जाते हैं। बारवें वर्ष में उपवास आदि के पारणक में कोटि सहित आयंवल आदि किये जाते हैं। बीच २ में मास और पक्ष के अनशन भी करते हैं। अ. ३६। २५२-५६।

व्यवहार सूत्र के दशम उद्देश के भाष्य में भी इस का विस्तार से वर्णन मिलता है। वहां प्रथम के चार वर्षों में विचित्र तप का इच्छानुसार—कामगुण पारणा और दूसरे चार वर्षों में विगह, त्यागपूर्वक पारणा का उल्लेख है मा. ४१२ से ४२१। मध्यम और जघन्य संलेखना भी ऐसे मास और पक्ष के विभाग से की जाती हैं। इस प्रकार संलेखना के अनन्तर गुरु या गीतार्थ परीक्षित ही सामान्य रूप से इस मरण को स्वीकार करते हैं।

संलेखना द्वारा केवल शरीर को ही क्षीण नहीं किया जाता, बल्कि अन्तर के विकारों को भी क्षीण किया जाता है। जब तक आन्तरिक विकार क्षीण नहीं होते साधक उत्तम मरण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके लिये पहले परीक्षा की जाती थी। मनोनुकूल उत्तम भोजन को पाकर भी जब मरणार्थी उसको ग्रहण नहीं करता तब तक उसकी अगृह्यता समझली जाती थी। इस पर एक छोटा उदाहरण दिया गया है—

किसी समय एक आचार्य के पास भक्त परिक्षार्थी शिष्य आया और उसने कहा, “मैं भक्त प्रत्याख्यान करना चाहता हू।” तब आचार्यने पूछा—“तुमने संलेखना की है या नहीं ?” शिष्य को आचार्य की बात से विचार हुआ। उसने सोचा मेरा शरीर हड्डी का पंजर सा हो चुका है, लोह—मांस का कहीं नाम भी नहीं, फिर भी गुरुजी पूछते हैं कि संलेखना की या नहीं ? रोष में आकर उसने अपनी अगुली तोड़ डाली और बोला—“महाराज ! देखो रक्त की एक बूंद भी नहीं है, क्या अब भी संलेखना बाकी है ?” गुरुजीने कहा—“वत्स ! यह तो द्रव्य संलेखना का रूप है जो तेरे शरीर से प्रत्यक्ष दिखता है, किन्तु अभी भाव संलेखना करनी है, कषाय के विकारों को सुखाना है। इसीलिये मैंने पूछा था कि संलेखना की या नहीं। जाओ, अभी भाव संलेखना करो। फिर भक्त पञ्चक्लाण सथारा प्राप्त होगा। व्य. भा. ४५०। इस प्रकार द्रव्य-भाव-संलेखनापूर्वक किया गया मरण ही पङ्क्तिमरण है। मरणान्तिक कष्ट, आघात-प्रत्याघात वा आतक से निकट भविष्य में ही देह छूटने वाला हो वैसी स्थिति में द्रव्य संलेखना की आवश्यकता नहीं होती। उस समय आलोचनापूर्वक आत्मशुद्धि की जाती है और विचार एवं आचार की पूर्ण शुद्धि के साथ सर्वथा पापों के त्याग कर लिये जाते हैं।



उत्कृष्ट अंश में कौरव-पाण्डवकालीन भारतीय संस्कृति का काफी आडोस है। यह वही उपलब्धि है जबकि रैवतक पर्वत (सौराष्ट्र देश का गिरमार् पर्वत) के विरूपाक्ष सन्त परिग्रहेमि अपने तप, त्याग और विश्वव्यापी प्रेमद्वारा भारत की अहिंसामयी संस्कृति को देश-विदेशों में सदा और फैल रहे थे।

(२) इस ही कौरव-पाण्डवकाल के दूसरे प्रसिद्ध सन्त विदुर हुये हैं। वे महामारत जीपर्व अध्याय ७ में धृतराष्ट्र को यों उपदेश देते हैं—

इमस्स्यागोऽप्रमादम् ते ध्रुवो ब्रह्मणो हयाः ।

धीररश्मिसमायुक्तः स्थितो यो मानसे रथे ॥

स्पृष्टवा शृश्रुमयं राघवन् ! ब्रह्मलोकं तु गच्छति ॥ महामारत जीपर्व ७ २३-२५

अर्थात् दम, दान और अममाद ही आत्मा के तीन चोखे हैं। जो इन चोखों से युक्त मनकपी रथ पर सवार होकर सदाचार की बागबोर संभाळता है वह मोक्ष के मन को छोड़कर ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है।

(३) आज से २८०० वर्ष पूर्व भगवान् पार्श्वनाथने धितका बन्मत्स्वान् धाराज्य और निर्वाणस्वान् बिहार-मान्त के बिछा हजारास्तित सम्प्रेतस्थितर है, वतम्बवा वा कि-अहिंसा जीवन का स्वभाव है, अहिंसा ही जीवनलोक का आधार है, अहिंसा ही मानव धर्म है, अहिंसा मानव की ब्रह्मता है, अहिंसा से ही मनुष्य मोक्ष का अधिकारी बनता है। भगवान् पार्श्वनाथने अहिंसा के साथ सत्य अपरिमह और अयोध्व धर्मों को भी धामित करके चतुर्धाम या चतुष्पाद् धर्म की प्रवृत्ति सर्वसाधारण में फैलाई थी।

(४) इसी प्रकार आज से कोई २५० वर्ष पूर्व भारत के अन्तिम तीर्थंकर महावीरने कहा था—

धम्मो मज्झसमुत्तिष्ठ, अहिंसा सत्तामो तथो ।

देवा वि सं नमसंति, अस्मि धम्मो सथा मणो ॥ दसवेकास्मिन् १-१

अर्थात् अहिंसा (दया), संयम (दमन), तपकर धर्म ही उत्कृष्ट मज्जक है। जो इस धर्ममार्ग पर चल्ते हैं, देवलोक भी उन्हें नमस्कार करते हैं।

हिंसा की दूसरी सही के महाम् आचार्य समस्तमह भगवान् महावीर की विश्वव्यापी का संक्षेप में यों व्याख्यात करते हैं—

आदि प्रजापतिने संक्षेप में जिस उपरोक्त धर्ममार्ग का दिग्दर्शन कराया था, भारत के समग्र सन्त उसीका अनुकरण करते चले आये हैं और उसीकी सब को देशना देते चले आये हैं। इस तथ्य की जानकारी के लिये निम्न उदाहरणों का अध्ययन करना उपयोगी होगा।

इस सम्बन्ध में भगवान् अरिष्टनेमि के समकालीन अंगिराऋषि के जिन उपदेशों का उल्लेख वैदिक साहित्य में मिलता है वह खास तौर पर अध्ययन करने योग्य है।

(१) यह अंगिराऋषि एक ऐतिहासिक महात्मा हैं। यह कौरव-पाण्डव काल में भारत-भूमि को शोभित कर रहे थे। ये क्षत्रियवशी थे—क्योंकि मनुस्मृति ३. १९५-१९९ में पितर-गणों का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अंगिरा का पुत्र हविर्मुंज क्षत्रियों का पिता है। श्रमण संस्कृति के अनुयायी अन्य प्रसिद्ध क्षत्रियों के समान यह एक भिक्षाचारी तपस्वी साधु थे। ऋग्वेद के १० वें मण्डल का ११७ वा सूक्त जिसमें दान की महिमा का बखान किया गया है, इन्हीं की कृति है। इस सूक्त के ऊपर दिये हुए विवरण में इसके निर्माता अंगिरा-ऋषि को भिक्षु कहा गया है। इस दानसूक्त में कहा है—जैसे रथचक्र ऊपर नीचे घूमता रहता है उसी तरह धन भी कभी स्थिर नहीं रहता। याचक को अवश्य धन-दान देना चाहिए। जो बिना दान दिये केवल आप ही खाता है वह केवल पाप ही खाता है। “केवलावो भवति केवलादी” यह ऋषि ही या इनके वंशज अथर्ववेदीय मुण्डक उपनिषत् का प्रणेता प्रतीत होते हैं। इनके सम्बन्ध में छान्दोग्य उपनिषत् ३. १७. में बताया गया है कि ये देवकी पुत्र श्रीकृष्ण के आध्यात्मिक गुरु थे। श्रीकृष्ण को भौतिक यज्ञों की जगह उस आध्यात्मिक यज्ञ की दीक्षा दी थी जिसकी दीक्षा इन्द्रियसंग्राम, पापविरतिरूप व्रतों से होती है और जिसकी दक्षिणा तपश्चर्या, दान, आर्जव (सरलता), अहिंसा और सत्यवादिता है। इस यज्ञ के करने से मनुष्य का पुनर्जन्म छूट जाता है। उसका संसारपरिभ्रमण खत्म हो जाता है। मौत का सदा के लिए अन्त हो जाता है। इसके अलावा इस ऋषिने श्रीकृष्ण को यह भी उपदेश दिया था कि मरते समय मनुष्य को तीन धारणायें धारण करनी चाहिए—

अक्षितमसि, अच्युतमसि, प्राणसंशितमसि ।

अर्थात् हे आत्मन् ! तू अविनाशी है। तू सनातन है। तू अमर चेतन है। इस उपदेश को सुनकर श्रीकृष्ण का हृदय गद्गद् हो उठा था।

इसी प्रकार महाभारतकारने अनुशासनपर्व अ. १०६, १०७ में अंगिराऋषि की दी हुई अहिंसा, दान, ब्रह्मचर्य, व्रत, उपवास सम्बन्धी जिन शिक्षाओं का उल्लेख किया है वे ऊपर बतलाई हुई शिक्षाओं से बहुत मिलती जुलती हैं। इससे प्रमाणित होता है कि महाभारत

हिंसामयी यज्ञप्रथा का आरम्भ त्रेतायुगमें—

इस तरह भारत की सभी पौराणिक अनुष्ठानों से विदित है कि आदिभारत में भारत का मौखिक धर्म अहिंसा, तप, स्वाग और संयम रहा है। होम-इवन आदि वाहिक पशुबलि, मरमेय, अश्वमेध आदि हिंसक विधान सब पीछे की प्रथाएँ हैं, जो त्रेतायुग में बाहर से आकर भारत के जीवन में वास्तिक हुई हैं और द्वापर के आरम्भ में यहाँ की अहिंसामयी अष्वात्म-संस्कृति के संपर्क से सदा के लिए विरुद्ध हो गई।

(१) इस विषय में मनुस्मृतिखर का मत है—

तपः परं कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते ।

द्वापरे यज्ञमेवाहु-र्वाणिमेक कलौ युगे ॥ मनु० १, ८९

अर्थात् सतयुग का धर्म तप है। त्रेतायुग का धर्म ज्ञान है। द्वापर का धर्म यज्ञ है। और कलियुग में अकेल वाग ही धर्म है ॥

(२) विष्णुपुराण ६ २ १७ में कहा है—

ध्यायन् कृते यज्ञन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् ।

यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम् ॥

अर्थात् सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञानुष्ठान से और द्वापर में पूजा-अर्चना से मनुष्य को कुछ मास कर लेता है वह कलियुग में श्रीकेशव का नामसंकीर्तन करने से ही पा लेता है।

(३) बार्हस्पत्य ब्रह्मसंहिता ३ १४१-१४७ में भी कहा गया है—

कृतयुग में ज्ञान, त्रेतायुग में कर्म, (वाहिक कर्म) द्वापर में तान्त्रिककर्म, त्रिप्य (कलियुग) के प्रथम पाद में ज्ञान और कम अर्थात् जमय और वाहिक संस्कृतिवा, पिछले पाद में विविध धर्म, धर्म तथा वेदवाक्य मनुष्य होते हैं।

(४) महाभारत आन्तिमर्ष अ २३१, २१-२९ अ २३८, १०१ अ २४४, १४ में कहा है—सतयुग में यज्ञ करने की आवश्यकता न थी। त्रेता में यज्ञ का विधान हुआ। द्वापर में उसका माध होने लगा और कलियुग में उसका नाशनिष्ठान भी न रहेगा।

(५) इसी प्रकार मुण्डक उपनिषत् में कहा है—

(क) तदेतरसर्ग्यं मन्त्रेषु कर्माणि कथयो या-यपश्यतानि त्रेतायां बहुधा संततानि ।

ता-पापरत नियत सत्यकामा एष यः पचाः मुकृतस्य लोके ॥ १ २ १

(ल) प्लवा देत अहता यज्ञरूपा अष्टादशोक्तमवर्गं ययु कर्म ।

एतच्छ्रेयो येऽमिनन्दन्ति मूढा जरायुर्यं पुनरेवापि यन्ति ॥ १ २ ७

दयादमत्यागसमाधिनिष्ठं नयप्रमाणप्रकृताजमार्थम् । युक्त्यनुशासन ॥ ६ ॥

अर्थात् हे महावीर भगवान् ! आपका धर्ममार्ग दया, दम, त्याग (दान) और समाधि (आत्मध्यानरूप तपश्चर्या) इन चार तत्त्वों में समाया हुआ है । और नयप्रमाण द्वारा वस्तु-सार को दर्शानेवाला है ।

(५) भगवान् महावीर के समकालीन महात्मा बुद्धने भी दुःखनिरोधार्थ जिस अष्टाद्विक धर्ममार्ग का उपदेश दिया है उसमें अहिंसा, मन, वचन, काय का नियन्त्रण और समस्त कायोपभोगों की इच्छाओं व पापकृत्यों के त्याग पर विशेष बल दिया है । धम्मपद, दण्डवग्गो में कहा गया है—

सवे तमन्ति दण्डस्स सवे भायन्ति मच्चुनो ।

अत्तानं उपमं कत्वा न हनेय्य न घातये ॥ १ ॥

अर्थात्—सभी दण्ड से डरते हैं । सभी मृत्यु से भयभीत हैं । अतः सभी को अपने जैसा समझ न किसीको मारे न मरवाये ।

(६) महर्षि पतञ्जलिने भारतीय योगियों के गूढ़ अनुभवों तथा उनकी शिक्षा, दीक्षा एवं जीवचर्या के अष्टांगिक योगमार्ग का सार बताते हुए अपने योगदर्शन में कहा है—

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ॥ योग० २, ३०

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरत्यागः ॥ योग० २, ३५

अर्थात् जीवनविकास और लोक-शान्ति-समृद्धि के लिए, अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्धिके लिए मनुष्य को उचित है कि वह अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह द्वारा सदा अपने जीवन का नियन्त्रण करे । जिस के प्राणों में अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है उसके संपर्क में आनेवाले सभी जन और जन्तु वैर त्याग कर मित्रता का व्यवहार करने लगते हैं ।

(७) आदि ब्रह्मा (वृषभ) का धर्म अनुशासन जो पणि लोगों द्वारा प्राचीन काल में मध्य एशियाई देशों में भी फैला था उसकी बहुत सी अनुश्रुतियां बाइबिल की पुरानी धर्म-पुस्तक के GENESIS प्रकरण और EXODUS प्रकरण में सुरक्षित हैं । EXODUS के अध्याय २० में गॉड (God) ने मनुष्यों के लिए जिन १० धर्मों का आदेश दिया है उनमें अहिंसा, अचौर्य, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का भी आदेश शामिल है' ।

1 13 Thou shalt not kill 14. Thow shalt not commit Adultery
15 Thou shalt not steal. 16 Thou shalt not bear false witness against
thy neighbour. 17. Thou shalt not covet

प्रशंसा करते हैं। इसी से उन्हें बार २ शरीर धारण करना पड़ता है। जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त कर लेता है और जो कर्म को मछी भाँति समझ लेता है वह अंत नदी के किनारे वाळ मनुष्य कृशों का आवरण नहीं करता बल्कि ही ज्ञानीजन कर्म की प्रशंसा नहीं करते।

त्रेता यज्ञ के प्रयोग से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि उस युग में तीन विचार (आहु, यजु, साम) तथा तीन अग्निवा (आहवनीय, गार्हपत्य, वक्षिण) विशेष रूप से प्रचलित हो गई थी। वेदों में मनु अ २ श्लोक २११। इससे पूर्व का युग सतयुग अथवा कृतयुग इसी छिप कहलाया है कि उसमें सत्य अर्थात् मोक्षमार्ग की और कृत अर्थात् कर्म फलवाद की प्रधानता थी।

प्राचीन मोक्षमार्ग का ही दूसरा नाम अक्षर यज्ञ है—

वैदिक आर्यों के आगमन से पूर्व भारत के यतिजन जिस मोक्षमार्ग का अनुसरण करके आत्मसाधना करते थे उसका रूप और उद्देश्य त्रेतायुग में आरम्भ होनेवाले आधिदैविक यज्ञों से विरूपण प्रकार का था। उसमें वाळ अनुष्ठान की जगह आत्मसाधना, क्रियाकाण्ड की जगह कर्मनिरोध, पशुबलि की जगह पाश्चादिक वासनाओं की बलि, अग्नि की जगह परीपद सहज वेदि की जगह आत्मसमाधि मुख्य तत्त्व थे। इसी क्रिये सरकसीन आधिदैविक यज्ञों से दूधक करने के लिए इस यज्ञ का नाम वैदिक अग्निपर्वेने अक्षर अर्थात् अहिंसात्मक यज्ञ प्रसिद्ध किया। इसी आशय को लेकर निरुक्तकार वाळ मुनिने अक्षर यज्ञ की व्युत्पत्ति करते हुए कहा है—अक्षर इति यज्ञनाम अक्षरतिहिंसाकर्मा तत्प्रतिषेधः। (निरुक्त १८)

इस अक्षर यज्ञ का विज्ञेय सम्बन्ध आदि प्रजापति के उस सप, त्याग, अहिंसामय मोक्षमार्ग से है जिस पर बल कर इस कल्प के आदि में उसने सब से पहले आत्मपूर्वक की सिद्धि की थी। इसी भाव को लेकर 'अक्षर' यज्ञ वैदिक अग्निपर्वे में अग्नि (अग्नि), ज्येष्ठ, ब्रह्मा, आपम अनडवाज, पशुपति मृतपति, मोपति गोर, गौड (GOD) जमुड, जसुरीध, जसुरमहत्, ईप, महेश महेशी आदि अनेक नामों से विज्ञात प्रजापति की अहिंसामय साधना के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

भारत की अहिंसामयी संस्कृतिन सदा हिंसा पर विजय पाई—

प्राचीन पौराणिक आख्यानों से यह भी स्पष्ट है कि जब कभी विदेशी आगन्तुकों की सम्मता व अपनी ही दुष्प्रवृत्तियों के कारण भारत के सप्तसिन्धु देश, कुरुक्षेत्र, शौरसेन

(ग) इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः ।

नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वेमं लोके हीनतरं वा विशन्ति ॥ १. २. १०

अर्थात् वैदिक मन्त्रों में जिन याज्ञिक कर्मों का विधान है वे निःसदेह त्रेतायुग में ही बहुधा फलदायक होते हैं । उन्हें करने से पुण्यलोक की प्राप्ति होती है । इनसे मोक्ष की सिद्धि नहीं होती; क्यों कि ये यज्ञरूपी नौकाएं जिन में अदारह प्रकार के कर्म जुड़े हुए हैं, संसारसागर से पार करने के लिए असमर्थ हैं । जो नासमझ लोग इन याज्ञिक कर्मों को कल्याणकारी समझकर इनकी प्रशंसा करते हैं उन्हें पुनः जरा और मृत्यु के चक्र में पड़ना पड़ता है । जो मूढजन यज्ञयाजन को और पूर्ण अर्थात् कूप, वावड़ी आदि बनवाने को सर्वोत्तम मानते हैं, कल्याणमार्ग इससे भिन्न नहीं जानते, वे स्वर्गों के पुण्यफल भोग कर पुनः इसी हीनतर दुःस्वप्नय लोक को प्राप्त होते हैं ।

(६) अ ९. २०, २१ में भी कहा है—

त्रैविधा मां सोमपाः पूतपापा यज्ञैरिष्टा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकमश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ॥

ते त भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकामा लभन्ते ॥

अर्थात् जो (त्रैविध) तीनों वेदों के कर्म करनेवाले, सोम पीनेवाले पुरुष यज्ञ से स्वर्गलोक प्राप्ति की इच्छा करते हैं वे इन्द्र के पुण्यलोक में पहुँच कर अनेक दिव्य भोग भोगते हैं और उस विशाल स्वर्गलोक का उपभोग कर के पुण्य का क्षय हो जाने पर वे फिर मृत्यु लोक में आते हैं ।

(७) महाभारत शान्तिपर्व अ. २४१ में शुकदेवने कर्म और ज्ञान का स्वरूप पूछते हुए व्यासजी से प्रश्न किया है—पिताजी ! वेद में ज्ञानवान् के लिए कर्मों का त्याग और कर्म-निष्ठ के लिए कर्मों का करना ये दो विधान हैं; किन्तु कर्म और ज्ञान ये दोनों एक दूसरे के प्रतिकूल हैं, अत एव मैं जानना चाहता हूँ कि कर्म करने से मनुष्यों को क्या फल मिलता है और ज्ञान के प्रभाव से कौनसी गति मिलती है ? व्यासजीने उक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है—वेद में प्रवृत्ति और निवृत्ति दो प्रकार के धर्म बतलाये गये हैं । कर्म के प्रभाव से जीव संसार के बन्धन में बंधा रहता है और ज्ञान के प्रभाव से मुक्त हो जाता है । इसीसे पारदर्शी संन्यासी लोग कर्म नहीं करते । कर्म करने से जीव फिर जन्म लेता है । किन्तु ज्ञान के प्रभाव से नित्य-अव्यक्त-अव्यय परमात्मा को प्राप्त हो जाता है । मूढ लोग कर्म की

हो ! दक्षने कहा—महर्षे ! जटाजूटधारी शून्याणि ११ रुद्र इस लोक में हैं, परन्तु उन में महादेव कौन हैं ! यह मुझे माख्य नहीं है । दधीचिने कहा—तुम सबने बह्वन्त्र कर के महादेव को निमन्त्रण नहीं दिया है, किंतु मेरी समझ में महादेव के समान दूसरा ऋद्ध देवता और नहीं है; इस लिये नि सन्देह तुम्हारा यज्ञ मध्य होगा । इस पर दक्षने कहा कि—बड़ों द्वारा पवित्र किया हुआ यह इति रत्ना हुआ है । मैं इस यज्ञभाग से विष्णु को सन्तुष्ट करूँगा । यह बात पार्वती के मन को न आई । तब महादेवने कहा—सुन्दरि ! मैं सब बड़ों का ईश हूँ । प्र्यामहीन दुर्जन मुझे नहीं जानते । सब महादेवने अपने मुख से भीरमद्र नामक मयकर पुरुष उत्पन्न किया जिसने मन्त्रछात्री और मृतगण के साथ मिथ कर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया ।

अब प्रजापति दक्षने भीरमद्र से पूछा—मगबन् ! आप कौन हैं ! भीरमद्रने उत्तर दिया ब्रह्मन् ! न तो मैं रुद्र हूँ और न देवी पार्वती । मैं भीरमद्र हूँ और वह की मन्त्रछात्री है । रुद्रकी आज्ञा से यज्ञ का नाश करने के लिये हम आये हैं । तुम उन्हीं उमापति महादेव की शरण में आओ । यह सुनकर दक्ष महादेव को प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा ।

यही कथा कुछ निम्न उग से गोपचन्द्राक्षम उत्तरकाण्ड १९ में वर्णित है । जिस का मार्ग्य निम्न प्रकार है—

प्रजापतिने रुद्र को यज्ञ से भागरहित कर दिया । उसने (रुद्रने) सोचा कि मेरा यह संकल्प और समृद्धि प्रजापति के लिये है जिसने मुझे यज्ञ से बाहर निकाला । तब उसने दक्ष को पकड़ कर छेद कर दिया और छिपे हुए को काट डाला । वह प्राश्निक (जाने योग्य जल) बन गया । उस प्राश्निक को देखने और खाने से भग्न सविता आदि के अन्न आदि दूट पड़े ।

यही कथा कूर्म पुराण पूर्वभाग अध्याय १५.८ में तथा स्कन्दपुराण माहेश्वरखण्ड केशर खण्ड अध्याय २ से ५ तक इस प्रकार दी गई है—अब ब्रह्मद्वारा गंगाद्वारा में संशयन किया हुआ हिसारमक अश्वमेध यज्ञ मगबान् धरु के अनुचर भीरमद्र द्वारा विध्वस्त कर दिया गया और दक्ष व वृषतामो को मार दिया गया तब मगबान् धरु प्रजापति की स्तुति की जाने पर स्वयं हरिद्वार आये । वहाँ उन्होंने दक्ष को पुनरुत्थीविन किया और दक्ष द्वारा स्तुति की जाने पर उसे बड़ उपदेश दिया दे सुरज्ज्ञे ! तब प्रकार के पुण्यात्मा जन मदा मेरा मन्त्र करते हैं—आर्त्त त्रिशायु अर्थात्भी और शानी । इन सब में शानी ही ज्ञेय है । इस लिये समस्त शानी पुरुष मुझ विशेष विषय हैं । जो ज्ञान के बिना ही मुझ धान का बल करने हैं वे अज्ञानी हैं । पुन कश्च ब्रह्मादि कर्मद्वारा संसारमागर के पर जाया चाहते हो; परन्तु कर्म में मातृक हुए

मध्यदेश व दक्षिण में देवपूजा, उदरपूर्ति व मनोविनोद आदि के लिए पशुबलि, मांसाहार आदि हिंसक प्रवृत्तियों ने जोर पकड़ा, तभी भारत की अन्तरात्माने उस का घोर विरोध किया और जब तक इन हिंसामय व्यसनों का उसने अपने सामाजिक जीवन में से पूर्णतया बहिष्कार नहीं कर दिया उसको शान्ति प्राप्त नहीं हुई । इसी लिये भारत का मौलिक धर्म अहिंसा धर्म कहा जाय तो इसमें तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है ।

इस ऐतिहासिक तथ्य की जानकारी के लिये भारतीय जनता की प्रवृत्तियों तथा प्रतिक्रियाओं के आठ प्रसिद्ध आख्यान यहां दिये जाते हैं—

१. हिमाचलदेश सम्बन्धी दक्ष और महादेव की कथा ।
२. कुरुक्षेत्र सम्बन्धी पणि और इन्द्र की कथा ।
३. इन्द्र की ब्रह्महत्या से मुक्ति की कथा ।
४. पाञ्चालदेश सम्बन्धी राजा वसु और पर्वत की कथा ।
५. शौरसेन देश सम्बन्धी कृष्ण और इन्द्र की कथा ।
६. वेन की कथा ।
७. कपिल ऋषि और नहुष की कथा ।
८. बुद्ध भगवान् और वर्षा ऋतुचर्या की कथा ।

हिमाचल सम्बन्धी दक्ष और महादेव की कथा:—

महाभारत के शान्तिपर्व अ. २८४ में दी हुई दक्ष राजा की कथा में बतलाया गया है कि एक समय प्रचेता के पुत्र दक्ष ने हिमालय के समीप गङ्गाद्वार में अश्वमेध यज्ञ आरम्भ किया । उस यज्ञ में देव, दानव, नाग, राक्षस, पिशाच, गन्धर्व, ऋषि, सिद्धगण सभी संमिलित हुए । इतने बड़े समागम को देखकर महात्मा दधीचि बहुत क्रुपित हुए और कहने लगे कि जिस यज्ञ में महादेव की पूजा नहीं की जाती वह न तो यज्ञ है और न धर्म ही है । हाय ! काल की गति कैसी बिगड़ी है कि तुम लोग इन पशुओं को बाधने और मारने के लिए उत्सव मना रहे हो । मोह के कारण तुम नहीं जानते कि इस यज्ञ से तुम्हारा घोर विनाश होगा । उसके बाद महायोगी दधीचिने ध्यान द्वारा नारदसहित महादेव पार्वती को देखा और बहुत सन्तुष्ट हुए । फिर यह सोचकर कि इन लोगों ने एकमत हो कर महादेव को निमन्त्रण नहीं दिया है, वे यह कहते हुए यज्ञभूमि से चल दिये कि अपूज्य देवों की पूजा से और पूज्य देवों की पूजा न करने से मनुष्य को नरहत्या का पाप लगता है । यद्वा पशुपति, जगत् का कर्ता, यज्ञ का भोक्ता महादेव आया हुआ है, क्या तुम लोग उसे नहीं देख रहे

छतपत्र ब्राह्मण १४ १ १-५ में कहा गया है कि देवोंने सब से पहले कुक्षेत्र में ही यज्ञ किया। महाभारत छतपत्र अष्टम्य ४१ २९-३० में कहा गया है कि इन्द्र के पुत्र इर स्पतिने कुक्षेत्र में ही देवताओं के अभ्युदय और दस्युओं के नाश के क्रिये पशुपत्त किया थे।

इन समय विशेषताओं के कारण आर्यवादि के भारतीय इतिहास में जो महत्ता कुक्षेत्र को दी गई है वह भारत के अन्य पुराने प्रसिद्ध तीर्थस्थानों में से किसी को भी नहीं दी गई। इसी महत्त्व के कारण यह स्थान वैदिक साहित्य में 'देवानां देवयजनम्' प्रजापति-वेदी^१ ब्रह्मवेद, धर्मवेद^२ ब्रह्मवर्त आदि गौरवरूप नामों से पुकारा गया है। सरस्वती नदी के प्रदेश की इस सांस्कृतिक महत्ता के कारण ही वैदिक विद्या का अपर नाम 'सरस्वती' प्रसिद्ध हुआ है। वैदिक परिभाषा में ब्रह्म का वास्तविक अर्थ मन्त्र है और मन्त्र को जानने वाला ब्राह्मण कहलाता है इस लिए इस देश को जहाँ मन्त्रों का संहितारूप में संकलन हुआ ब्रह्मवेद व ब्रह्मवर्त कहा जाना सार्थक ही है।

क्योंकि आर्यजन अपने को देव और अपने निवासदेशों को स्वर्ग नाम से पुकारते थे। अतः उस जमाने में सप्तसिन्धुरेश का यह अन्तिम छोर स्वर्ग का अन्तिम भाग कहलाता था।

इस कुक्षेत्र में आबाद हो कर देवजन काफी समय तक अपनी सम्पत्ता का विकास करते रहे। यहाँ वे बहुत से आदिवासी नागजाति के बिहानों व राक्षसों के व्यक्तिों को भी अपनी सम्पत्ता के अनुयायी बनाने में सफल हुए। इनमें से कईने तो मन्त्रों की रचन में कामकुशलता के कारण ब्राह्मणों में इतनी क्वालिटी प्राप्त की कि बिजातीय होते हुए भी उन्हें अग्निवेदि में संमिश्रित किया गया और उनकी रचनाओं को वैदिक संहिताओं में स्थान दिया गया। अग्निवेद के १० वे मण्डल के ९७ वें सूक्त के रचयिता कद्रू के पुत्र नागवल्ली अर्बुद थे। ७६ वे सूक्त के रचयिता नागजातीय इरावत् के पुत्र अररुर्ष्य थे। १८६ वें सूक्त की रचयित्री सर्वराष्ट्री थी। यह सब कुछ होते हुए भी अपने जातीय गर्व और अपने सकेर सुन्दर वर्ण व रक्त की शुद्धि को बनाये रखने के झगड़ से वे न तो यहाँ की आन जनता में अपनी संस्कृति को फैला सके और न रोटी-भेटी के सम्बन्ध कायम करके उन्हें अपने

१. देवा इरी सप्त सिन्धुः । ...तेषां कुक्षेत्र देवयजनमात्र । तस्मात्तदुः कुक्षेत्रं देवानां देवयजनमिति ।

छतपत्र १४ १ १-५ ।

१ ताम्रब्राह्मण १५. ११ १ ।

२ ऐतरेयब्राह्मण ७ १९ ।

४ अथर्ववेद १. १ ।

५ अनुश्रुति २. १० १४ । महाभारत भीष्मपर्व अ. ९ ।

६ इना गाथा सत्ये वा देव्याः श्रीदेवे अन्तात् हुणो पतन्ती । अ. १ १ ८. ५

मूढ जन वेद, यज्ञ, दान, तपस्या से भी मुझे कभी नहीं प्राप्त कर सकते । अतः एव तुम अन्तःकरण को एकाग्र कर के ज्ञाननिष्ठ हो कर कर्म करो । सुख और दुःख में समानभाव रखकर सदा प्रसन्न रहो ॥

इस कथा का ऐतिहासिक तथ्य यही है कि सप्तसिन्धुदेश के मूल

हिमाचल प्रदेश के भूत, यक्ष, गन्धर्व लोग भी वैदिक आर्यों के देवत,

मय यज्ञों के विरोधी थे । जब वैदिक आर्यजन की एक शाखाने दक्ष के

आर क

रास्ते इलावृत अर्थात् मध्यहिमाचल प्रदेश में प्रवेश किया और इन यक्ष, गन्धर्वों के माननीय धर्मतीर्थों—बदरीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार आदि स्थानों में अपनी परम्परा के अनुसार हिंसामय यज्ञों का अनुष्ठान किया तो वहा के भूत, यक्ष, गन्धर्व लोग उनके विरोध पर उतारु हो गये और इस विरोध के कारण वे निरन्तर आर्यजनों के यज्ञयागों को नष्ट करने लगे । यह सांस्कृतिक संघर्ष उस समय जाकर शान्त हुआ जब वैदिक आर्यों ने इन के आराध्य देव महायोगी शिव को और इन के तप, त्याग, ध्यान और अहिंसामय अध्यात्ममार्ग को अपना लिया ।

सप्तसिन्धुदेश और कुरुक्षेत्र के आर्यजन—

इसी तरह आर्यगण की दूसरी शाखा जो उत्तरपश्चिम के द्वारों से सप्तसिन्धुदेश में दाखिल हुई वह धीरे २ सप्तसिन्धुदेश में से होती हुई इसके अन्तिम छोर कुरुक्षेत्र में जा पहुँची । यह कुरुक्षेत्र उस समय सरस्वती और ह्यद्वती नामवाली दो चालू नदियों के संगम पर स्थित था । यहा का जलवायु बहुत सुन्दर था । पशुपालन के लिये हरा २ घास और जल जगह २ काफ़ी मात्रा में मिलता था । यज्ञ याग करने की भी सब सुविधायें यहा प्राप्त थीं । आर्यगण की भारतीय यात्रा में कुरुक्षेत्र ही वह प्रमुख देश है, जहा उन्हें कौरववंश की संरक्षकता में विशेषतया परीक्षित और जनमेजय के शासनकाल में विघ्नवाधारहित दीर्घकाल तक आराम से रह कर अपनी संस्कृति को विकसित करने, बढ़ाने और संघटित करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था, इस लिए स्वभावतः यह देश चिरकालतक आर्यसंस्कृति का महाकेन्द्र बना रहा है । यह श्रेय कुरुक्षेत्र को ही प्राप्त है कि वैदिक आर्यजाति की सुमेर देश से चल कर भारत तक आने की लम्बी यात्रा में जिन राष्ट्रीय घटनाओं से वास्ता पड़ा है उनकी अनुश्रुतियों और संस्मृतियों, भावनाओं और कल्पनाओं को जो सूक्तों (गीतों) के रूप में परम्परागत चली आ रही थी, चार वैदिक संहिताओं के व्यवस्थित रूप में यहाँ संकलन किया गया । इन सूक्तों और इन में वर्णित देवताओं की संतुष्टि के लिये किये जानेवाले याज्ञिक अनुष्ठानों की पौराणिक व्याख्यायें जो ब्राह्मणग्रन्थों में मिलती हैं उनका संग्रह भी प्रायः इसी देश में हुआ है और यहा ही सब से पहले बड़े २ यज्ञ-सत्रों का सम्पादन शुरू हुआ है ।

गोओं को बुराकर सरस्वती, वनवती नदियों के पार ले जाकर बलपुर की अग्नि में छुपा दिया। तब इन्द्र को बृहस्पति की शिक्षावत पर इन गौओं का पसा छगाने और इन्हें अपने के लिये सरमा नाम की एक स्त्री को अपनी दूती बनाकर पणिजोगों के पास भेजा। यह सरमा शुनी जाति की एक अनार्य स्त्री थी। ये पणि और शुनी जाति के लोग सरस्वती, वनवती नदियों के पार कुम्भेश्वर से दक्षिण की ओर अपने जलपथों में बसे हुए थे। पणिजोगों का जलपथ पणिपद और शुनी जाति का जलपथ शुनीपद से मल्लहूर था। इसी समय बीतने पर इन जलपथों के नगर आज भी अपने स्थान पर स्थित हैं और पानीपत व सोनीपत के नाम से प्रसिद्ध हैं। दोनों नगर एक दूसरे से २५ मील की दूरी पर कुम्भेश्वर और देहली के मध्यभाग में स्थित हैं। बलपुर जहाँ गोओं को बुराकर रखा गया था वह संभवतः पानीपत सहस्रौल का अथवा निक बल्ल नाम का ग्राम है। उक्त सरमाने यद्यपि इन पणिजोगों को बृहस्पति की गौय छेड़ देने के लिये बहुत तरह समझाया और उन्हें इन्द्र का अपार पराक्रम तथा उसके सैनिकबल का भी डर दिलाया परन्तु पणिजोगोंने कुछ भी पर्वाह नहीं की और उसे यह कह कर बल्ल कर दिया कि इन्द्र के पास सेना और आशुष हैं तो हमारे पास भी काफी संरक्षक सेना और तीक्ष्ण आशुष है। बिना युद्ध किये ये वापिस नहीं हो सकतीं।

इसी आश्वासन की ओर संकेत करते अग्रेख १ ११ पं. में कहा है—हे वज्रधुक् इन्द्र! तुमने गोहरणकर्ता बल नामक असुर की गुहा उद्घाटित की थी। उस समय बलसुर से पीड़ित देवजोगोंने निर्भव होकर तुम्हें मात किया था। इन्द्र की ब्रह्महत्या में मुक्ति की कथा—

महामारुत क्षान्तिपर्व अध्याय २८२ में कहा है कि वृष का बल होने पर उसके शरीर से ब्रह्महत्या निकली और उसने वृषहिनक इन्द्र का पिछा किया। इस ब्रह्महत्या के कारण इन्द्र पर तेज विरुक्कुल बिगड़ हो गया। इस ब्रह्महत्या को हटाने के लिये इन्द्रने बहुत प्रयत्न किया किन्तु वह किसी भी तरह उसे दूर न कर सका। तब वह पितामह ब्रह्माजी के पास आकर उनके चरणों में गिर पड़ा। ब्रह्माजीने इन्द्र को ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त करने के लिये उसे ४ नियम दिखाये। १—अग्नि में पशुओं की आहुति न देकर जो तथा जीपवियों की आहुति देना। २—वर्ष के दिनों में वृष वनस्पति और घास को न काटना। ३—वस्त्रधारी के साथ मैथुन न करना। ४—जल अर्थात् नदियों का संग्रह करना। जो कोई इन नियमों का उल्लंघन करेगा वह ब्रह्महत्या का बोधी होगा।

इस कथा का ऐतिहासिक तथ्य नहीं मान्य होता है कि यद्यपि वृष का बल होने से इन्द्र के अनुयायी आर्यजन कुछ समय के लिये सिन्धुदेश के विजेता बन गये, परन्तु वे इस

में मिला सके । इस लिये जैसा कि अथर्ववेदके पृथिवीसूक्त से जाहिर हैं, इतने लम्बे समय आर्यजन के वसे रहने के बाद भी इन देशों के लोग अन्य भाषाओं और अन्य धर्मों को माननेवाले बने रहे^१ । इतना ही नहीं, वल्कि यहां की साधारण जनता से अपने को अलग और महान् बनाये रखने की भावनाने इन्हें यहां के मानवसमाज को वर्णव्यवस्था के आधार पर चार भागों में विभक्त करने पर मजबूर किया ।

इस कल्पनाने धीरे २ घर करते हुए ब्राह्मणों को इस समाजरूपी विराट् पुरुष का मुख, राजकर्मचारियों को इसके बाहू, सर्वसाधारण मध्यमवर्ग के लोगों को इसका पेट और श्रमजीवी चूड़ लोगों को इस के पैर बना दिया । इनकी इस भावना का आलोक ऋग्वेद १०. ९० के पुरुषसूक्त से साफ मिलता है^२ । इस भावना के कारण यद्यपि ये अपनी वर्ण-शुद्धि और अपनी याज्ञिक संस्कृति को बहुत कुछ सुरक्षित रख सके, परन्तु इस भावना से यहां के लोगों में जो पृथक्करण और दासत्व की लहर पैदा हुई वह आर्यजन और देश के लिये आगे चल कर बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुई ।

पाणि और इन्द्र का आख्यान—पणिपद (पानीपत), शुनीपद (सोनीपत) के नागजन—

इस युग में सप्तसिंधु के आर्यजन सभी ओर से विजातीय और विधर्मी लोगों से घिरे हुए थे । उत्तर में भूत, पिशाच, यक्ष, गन्धर्व लोगों से, पूर्व में त्रात्य लोगों से, दक्षिण में राक्षस लोगों से और स्वयं सप्तसिंधुदेश में पणि, शुनी आदि नाग लोगों की विभिन्न जातियों से । चूकि ये सभी लोग प्रायः श्रमण संस्कृति के अनुयायी थे, त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी साधुसन्तों के उपासक थे, अहिंसा धर्म को माननेवाले थे इस लिये ये सदा आर्यगण के माननीय देवताओं और उनके हिंसामय याज्ञिक अनुष्ठानों का विरोध करते थे और उनके पशुओं को विद्वेषवश वधवन्धन से छुड़ाने लिए छीन कर व चुराकर ले जाया करते थे । इस सम्बन्ध में कुरुक्षेत्र की तात्कालीन स्थिति जानने के लिए पणि और इन्द्र का प्रसिद्ध आख्यान जो ऋ. १०. १०८ में दिया हुआ है, विशेष अध्ययन करने योग्य है । यह आख्यान सप्तसिंधुदेश के तत्कालीन विजातीय सांस्कृतिक संघर्ष को जानने के लिये इतना ही जरूरी है जितना कि दक्षिणापथ के विन्ध्यगिरिदेश में विद्याधर राक्षसों द्वारा याज्ञिकी पशुहिंसा के विरुद्ध किये गये संघर्ष का पता लगाने के लिए रामायण की कथा का जानना जरूरी है । ऋग्वेद के उपर्युक्त १०. १०८ के आख्यान में बतलाया गया है कि पणि लोगों ने इन्द्र के पुरोहित बृहस्पति की

१ जनं विज्रती बहुधा विवाचस नानाधर्माणम् । अथर्व १२, -१ ४५

२ ब्राह्मणोऽस्य सुन्वमासीद् बाहू राजन्यं कृतम् ।

अरु तदस्य पद्वैश्च पदभ्यां शूद्रो अजायत ॥ ऋ. १०, ९०

अथवा स्थावर दोनों प्रकार के प्राणियों के साथ हो सकता है। क्योंकि 'हिंसास्वभावो यश्चेति'। इस पर ऋषिने उसे क्षाप्त दे दिया और वह आकाश से गिर कर तुरन्त अयोगति को प्राप्त हुआ। इससे जोगी की अग्रा हिंसा से उठ गई।

यही कथा कुछ हेरफेर के साथ बौद्ध पौराणिक और आध्यात्मिक साहित्य में भी बतलाई गई है—बीसवें तीर्थंकर मुनिमुच्यत मगवान् के काक में 'अग्नेर्विषमम्' के मापीन अर्थ 'जी से देवसह करना चाहिये' को बदल कर अब पर्वत ऋषिने यह अर्थ करना आरम्भ कर दिया की बच्चों को मार कर देवसह करना चाहिये तो इसके विरुद्ध गारुडने घोर विरोध सजा कर दिया। इस विरोध का निर्णय कराने के लिये चेदिनरेख बसु को पंच नियुक्त किया गया। उस जमाने में रामा बसु अपनी सत्सता और न्यायशीलता के कारण बहुत ही लोकप्रिय था। उसका सिंहासन स्फटिक मणियों से सजित था। अब वह उस सिंहासन पर बैठता तो ऐसा माकस होता कि वह बिना सहारे आकाशमें ही उठता हुआ है। रामा बसुने यह जानते हुए भी कि पर्वत का पक्ष सही है, केवल इस कारण कि वह उसके पुत्र का पुत्र है, पर्वत का समर्थन कर दिया। इस पर रामा बसु तुरन्त मर कर अयोगति को प्राप्त हुआ। जनता में हाहाकार मच गया और अहिंसा की पुनः स्थापना हो गई।

उपर्युक्त दोनों प्रकार की अनुसृष्टियों की संगति बैठाने से प्रतीत होता है कि महाभारत व मत्स्यपुराण में जिस इन्द्र और अग्नि का कथन है वे क्रमशः चेदिनरेख बसु और गारुडअग्नि का है। उक्त आकाशियों के इन्द्र और अग्नि का छिन्न समय निर्णय करना तो कठिन है, लेकिन वह बात निर्विवाद रूप से कही जा सकता है कि वे अवश्य ही महाभारत युद्ध से काफी पहले हुए होंगे ऐसा सहज माना जा सकता है। क्योंकि कण्वेय १ ११२, ६^१ और २ ५१, १^१ में इन्द्र और पर्वत दोनों को एकट्ठे ही देवतागुण्य सम्-

१ (अ) ईशा की अठवीं सदी के आचार्य विश्वेन्द्राज हरिवंशपुराण पृष्ठ १० श्लोक १८ से ११४

(आ) ईश की सातवीं सदी के आचार्य रविचन्द्राज पञ्चपरिचर्य पृष्ठ ११

(इ) ईशा की नवीं सदी के आचार्य मुच्यतमज्ज कलमुच्यत पृष्ठ ६० श्लोक ५८ से १११

(ई) ईशा की बारहवीं सदी के आचार्य हेमचन्द्राज त्रिपरिणामाका पुनरुक्ति पृष्ठ ७ श्लोक १०

(उ) ईशा की प्रथम सदी के आचार्य विमलगुहिन पञ्चपरिचर्य ११ अंश ८१

(ऊ) ईशा की प्रथम सदी के आचार्य मुच्यतमज्ज मारणपुराण ४५

(ए) ईशा की दसवीं सदी के आचार्य नायकचन्द्राज अष्टपरिचर्य आध्यात्म ७ पृष्ठ १५१

(ऐ) ईशा की दसवीं सदी के आचार्य हरिवंशज हरिवंशवाक्य ७६ वीं कथा.

२. पुनः समिप्रागतता पुनोपुक्ता यो नो ह्यन्यात्पुनः तं समिप्यते वज्रेण तं समिप्यते ॥

३. स्थापना इत्यादि रचन बाकीरिच आह्वन सुदीप्तः ।

देश की आत्मा को विजय न कर सके । बल्कि दासों और ब्राह्मणों की हत्या के कारण अथवा देवयज्ञों के लिए पशुहिंसा के कारण इन्द्र-उपासक आर्यजन सप्तसिन्धुदेश में घृणा की दृष्टि से देखे जाने लगे और यहाँ के मूलवासी नाग व दस्युलोग इनके विरोध में उठ खड़े हुए । इससे उनकी हिंसामयी याज्ञिक आधिदैविक संस्कृति को बहुत धक्का पहुँचा और वह प्रायः निस्तेज हो गई । क्योंकि यह विरोध उस समय तक शान्त न हुआ जब तक कि वैदिक ऋषियोंने अहिंसा धर्म को अपना कर अग्नि में जो का होम करना, पर्व के दिनों में वृक्ष और वनस्पति की रक्षा करना, पत्नी के रजस्वला होने पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना और भारत की नदियों का संमान करना न सीख लिया ।

आर्यजन और आर्यावर्त—

इस प्रकार के आये दिन के नागों के आक्रमणों से परेशान होकर आर्यगण सप्तसिन्धु देश को छोड़कर जमनापार मध्यप्रदेश की ओर बढ़ चले जो आज उत्तरप्रदेश के नाम से प्रसिद्ध है । चूँकि पीछे से यह देश ही आर्यजन की स्थायी वसति बन कर रह गया; इसलिये भारत का मध्यमभाग आर्यावर्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस देश में यद्यपि आर्यगण को रहने का स्थान तो स्थायी मिल गया; परन्तु यहाँ उन्हें भारत की अहिंसामयी संस्कृति से प्रभावित होकर धर्म व आहार-व्यवहार के लिये होनेवाली अपनी हिंसात्मक प्रवृत्तियों का सदा के लिये त्याग करना पड़ा ।

४. राजा वसु और पर्वत की कथा—

इस सम्बन्ध में पाञ्चालदेश के राजा वसु, नारद और पर्वत की पौराणिक कथा जो मत्स्यपुराण व महाभारत में दी हुई है विशेष विचारणीय है । इस कथा में बतलाया गया है कि त्रेतायुग के आरम्भ में विश्वमुक् इन्द्रने यज्ञ आरम्भ किया । बहुत से महर्षि उसमें आये । उस यज्ञ में पशुवध होते देखकर ऋषिने घोर विरोध किया । ऋषिने कहा—‘ नाय धर्मो-
ऋषर्मोऽयं न हिंसा धर्म उच्यते ’ । अर्थात् यह धर्म नहीं है, यह तो अधर्म है । हिंसा कभी धर्म नहीं हो सकता । यज्ञ बीजों से करना चाहिये । स्वयं मनुने पूर्वकाल में यज्ञ सम्बन्धी ऐसा ही विधान बतलाया है । परन्तु इन्द्र न माना । इस पर इन्द्र और ऋषि के बीच यज्ञ-विधि को लेकर विवाद खड़ा हो गया कि यज्ञ जगम प्राणियों के साथ करना उचित है या अन्न और वनस्पति के साथ । इस विवाद का निपटारा करने के लिये इन्द्र और ऋषि आकाशचारी चेदिनरेश वसु के पास पहुँचे । वसुने बिना सोचे कह दिया कि यज्ञ जगम

१ मत्स्यपुराण-मन्वन्तरानुकल्प, देवर्षिसंवादनमक अध्याय १४३ ।

२. महाभारत अश्वमेध पर्व अध्याय ९१ ।

अग्वेद १ १०१ ११ में इन्द्रद्वारा कृष्ण की गर्भवती स्त्रियों के मारे जाने का भी उल्लेख है।

इसी सम्बन्ध में भागवत पुराण के दशम स्कन्ध २४, २५ अध्यायों में तथा हरिवंश पुराण अध्याय १८ में जो भगवान् कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की कथा दी हुई है वह ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व की है। इस कथा में बतलाया गया है कि एक बार क्षीरसेन देश में नन्द आदि गोपात्रेभि इन्द्र की संतुष्टि के लिए यज्ञ करने का विचार किया, परन्तु कृष्ण को इनकी यह बात पसन्द न आई। उसने उन्हें यज्ञ करने से रोक दिया। और गौओं को ले कर गोवर्धन पर्वत की ओर चक पड़ा। कृष्ण का यह कार्य इन्द्र को अच्छा न लगा। उसने उद्य हो कर मूसलाधार वर्षा द्वारा गोकुल को नष्ट करने का संकल्प कर लिया। इस पर कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत हाथ में उठा और उसके नीचे गोकुल को आश्रय दे इन्द्र को असफल बना दिया।

अग्वेदकास्मिन् उत्तरी भारत में पाँच क्षत्रिय जातियाँ प्रसिद्ध थीं। यदु, भद्र, इडु, तुर्वश और पुरु। ऋ १० १२ १० में यदु और तुर्वश लोगों को दास संज्ञा से संबोधित किया है। इसका कारण नहीं मालूम होता है कि वे वैदिक देवताओं और उनके लिए किये जानेवाले याज्ञिक अनुष्ठानों को माननेवाले न थे^१। दूसरे यदु और तुर्वश लोग कृष्णवर्ण के थे अर्थात् कर्नावर्णवाति के थे। इस लिये इनका याज्ञिक अनुष्ठानों से विरोध करना स्वाभाविक ही था। याज्ञिकार्च्यकृत निषण्ड २ ३ में इन पाँच क्षत्रिय जातियों की यजन देवों में न करके मनुष्यों में की गई है। अथर्ववेद १२ १ १५ में भी इन्हें 'पञ्च मानवाः' तथा १२ १ ४२ में 'पञ्च कृष्याः' कहा गया है। इसी आधार पर ए नगर्जुनि उपरोक्त क्षत्रियों की पाँचों जातियों को कार्य न मान कर असुर जातिवाँ कहा है। उपर्युक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि क्षीरसेनदेश के निवासी यादव और तुर्वश लोग भी अहिंसा धर्म के अनुयायी थे। संभवतः तुर्वश लोग व ही हैं जो पीछे से भारतीय मध्यकास्मिन् इतिहास में द्रु राजपूत के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं।

अज्ञदेव के राजा आदित्यपुत्र वेन की कथा—

राजा ब्रह्म के संसार से विरक्त हो वन में चले जाने पर उसका पुत्र वेन राज्यशासन का अधिकारी हुआ। वह अपने नामा ब्रम के धर्ममार्ग का अनुयायी था। ब्रम व्याख्यात्मक

१ प्रमन्त्रिये हिमवन्तता यन्त्रो वा इन्द्रायां विरज्युषिषता ॥

२. उत दत्ता वरिष्ये स्वर्ग्यी चोपरीनय। यदुर्ध्वं यमगदे ॥

३ Dr. A. O. Das—Rigvedo culture P 126

४. Dr. A. Banerjee—Asura India, PP 17-19- 34-40

५ भागवत पुराण स्कन्ध ४ अध्याय १४।

ग्रहण करने तथा शत्रुनाश में सहायता देने के लिये आह्वान किया गया है। इसके अलावा ऋ. ९. ९६, ६^१ में ऋषि अर्थात् नारद ऋषि को विप्रों में एक प्रमुख ऋषि कहा गया है। और गोपथब्राह्मण पूर्व २. ८ में इस ऋषि के सम्बन्ध में कहा गया है कि ऋषि मुनिने ऋषि द्रोण (पर्वत) पर तप किया था। उक्त ब्राह्मण के वचन से मालूम होता है कि उक्त ऋषि (नारद) एक तपस्वी ऋषि था। पीछे के हिन्दू और जैन पौराणिक साहित्य में जगह २ विभिन्न युगों में बालब्रह्मचारी नारद मुनि का संमाननीय मुनि के रूप में उल्लेख मिलता है। ये अवश्य ही उक्त आख्यान के नारद ऋषि की परम्परा के तपस्वी मुनि होंगे। जैन अनुश्रुति के अनुसार भी भगवान् मुनिसुव्रत त्रेतायुगकालीन रघुवंशी राम के समकालीन हैं और महा-भारत युद्धकाल से काफी पहले हुए हैं। उक्त चेदि का आधुनिक नाम चन्देरी है। यह मध्य प्रदेश के बुन्देलखण्ड में ललितपुर से २२ मील की दूरी पर स्थित है। महाभारत काल में यह शिशुपाल की राजधानी रही है।

इस कथा से पता चलता है कि जब आर्यगण कुछ हिमाचल देश से और कुछ सप्त-सिन्धु देश से मध्यप्रदेश की ओर आगे बढ़े तो यहाँ पर भी उनकी हिंसात्मक प्रवृत्तियों का विरोध उतने ही जोर से हुआ जितना सप्तसिन्धु और हिमाचल प्रदेश में हुआ था।

शौरसेनदेश, कृष्ण और इन्द्र की कथा—

इस मध्यदेश में बसने के बाद आर्यगण की जो शाखा मथुरा आगरा आदि शौरसेन देश के इलाके में बढ़ी उसे भी यमुना नदी के किनारे बसनेवाले कृष्णवर्ण तुर्वश और यदु-वंशी क्षत्रियों के विरोध के कारण हिंसामयी प्रवृत्तियों को तिलाजलि देनी पड़ी। ऋग्वेद ८. ९६. १३-१५^१ में कहा गया है कि शीघ्रगामी कृष्ण दस हजार सेना के साथ अशुमती नदी (यमुना) के समीप इन्द्र के आक्रमण को रोकने के लिये आया। इन्द्र उस महा शब्द करनेवाले कृष्ण के पास आया और सन्धि करने के विचार से कृष्ण के साथ मित्रता की बातचीत शुरू की। परन्तु अपनी सेना से उसने कहा—अशुमती नदी के तट के गूढस्थान में विचरण करते हुए उस द्रुतगामी और सूर्य के समान तेजस्वी कृष्ण को मैंने देखा है। वीरो ! मेरी इच्छा है कि तुम उस से युद्ध करो। तदनन्तर उस कृष्णने अपनी सेना अशु-मती की घाटी में एकत्र की और बड़ा पराक्रम दिखाया। चारों ओर से चढ़ाई करनेवाली इस देवेतर सेना से इन्द्रने बृहस्पति की सहायता से कठिनतापूर्वक अपना पीछा छुड़ाया।

१ ब्रह्मा देवाना पदवी कवीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम् ।

२. अव द्रप्सो अशुमतीमतिष्ठदियान् कृष्णो दशभिः सहस्रैः ।

कपिलश्रपि और नहुष की कथा—

महामारुष छान्तिपर्व अ. २६८ में महाराजा नहुष का आरूपान देते हुए बताया है कि एक बार महर्षि स्वहा अतिथिरूप से महाराजा नहुष के घर आये। महाराज नहुषने वेद विधि के अनुसार उन्हें मधुपर्क देने के लिये गोवध करने का विचार किया। इतने में ज्ञान बान्, संयमी महात्मा कपिल वहाँ आगये। उन्होंने नहुष को गोवध करने के लिये उत्पन्न वेद कर अपनी नैष्ठिकी बुद्धि के प्रभाव से कहा कि ऐसे वेद को बिचार है जिसमें हिंसा का विधान है। पुनः छान्तिपर्व के अ. २६९ में कपिलश्रपि कहते हैं कि जो मनुष्य उन प्राणियों को आत्मतुल्य समझता है उसके मार्ग में देवता भी मोहित होते हैं। यज्ञ आदि का फल नष्ट कर समझ कर मनुष्य को उत्तमज्ञान का ही आश्रय लेना चाहिये। बहकार और क्रम वासनाओं के बीतने तथा चित्त की विशुद्धि एवं इन्द्रियों का संयम करने से ही मनुष्य ब्रह्म ज्ञानी होता है। नास्तिक अनुष्ठानादि सक्रम कर्म की अपेक्षा निष्क्रम कर्म ही श्रेयस्कर है।

महात्मा बुद्ध और वर्णाश्रतुर्चर्या की कथा—

विनयपिटक के तीसरे स्कन्ध के ३ १ १ के पङ्क्तियों से पता चलता है कि जब तक बुद्ध महात्माने अपने भिक्षु संघ के लिये वर्णाश्रतु के चातुर्मास में एक जगह ठहर कर वास करने का नियम नहीं बनाया था तबतक मगधदेश की जनता प्राचीन भारतीय अहिंसा पद्धति के कारण सदा बौद्ध भिक्षुओं के आचार की निन्दा करती रही और इस बात को देख कर वह हैरान थी कि किस प्रकार शाक्यपुत्र के भ्रमण हरे तुषों का सर्वन करने के ऐकन्रिब जीव वनस्पति को पीड़ा देते हैं। और इस वनस्पति में रहनेवाले छोटे-छोटे प्राणिसमुदाय को मारते हुए हेमन्त में भी, ग्रीष्म में भी, वर्षा में भी विचरण करते हैं। ये दूसरे तीर्थ (यज्ञ) वाले साधु वर्णाश्रतु में एक ही जगह रहते हैं। ये चिह्निका भी वृक्षों के ऊपर बोलसे बनाकर वर्णाश्रतु में स्नान होकर एक ही स्थान में रहती हैं। परन्तु ये शाक्यपुत्रीय भ्रमण हरे तुषों का सर्वन करते हुए सदा विचरते रहते हैं। महात्मा बुद्ध को जब इस ओकमिन्धा का पता चला तो उन्होंने भिक्षुओं को बुलाकर वर्णाश्रतु का आदेश दिया।

(१) पञ्च पञ्च का विधान—

इन सब उपाहरणों से स्पष्ट है कि जिस भारतीय जनता को छोटे २ वन्दुओं की हिंसा भी बड़ी अस्वस्थ थी वह मध्य यज्ञार्थ होनेवाली पशुहिंसा, मांसाहार तथा घुरापान को कैसे सहन कर सकती थी। यही कारण है कि वैदिक आर्यजन के आगमन से के कर आज तक अब कमी भी इसलसी सम्मता (१२ वीं सदी) व ईसाई सम्मता (१८ वीं सदी) के

त्रात्य संस्कृति का एक महान् पुरुष था । वह तप, त्याग, ब्रह्मचर्य मार्ग का प्रवर्तक था । उसने घोर तपस्या द्वारा मृत्यु का सदा के लिये अन्त कर दिया था, इस लिये वह यम के नाम से प्रसिद्ध हुआ । वह आदि ब्रह्मा विवस्वत् मनु का पुत्र था, इस लिये वैवस्वत । इस यम का और इसके वंशजों का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण १३. ४. ३ ६, ऋग्वेद १०. १० तथा अथर्ववेद १८. २ में मिलता है । जैन परम्परा में यह बाहुवली के नाम से प्रसिद्ध है । वेन भी उसके समान ही त्रात्यसंस्कृति को माननेवाला था । वह यद्यपि अपने युग का एक बड़ा मेधावी पुरुष था, ऋग्वेद ४. ५८, ४ में वर्णित है कि देवजनने पणियों द्वारा छुपाई हुई रहस्यमयी विद्या अर्थात् आत्मविद्या को इन्द्र, सूर्य और वेन इन तीन स्रोतों से प्राप्त किया था^१ । वेन बड़ा दानी, विद्वत्प्रेमी तथा सन्तों का भक्त था^२, परन्तु वह इन्द्रोपासना, तदर्थ होनेवाली याज्ञिक हिंसा तथा जातिवाद एवं मानसिक संकीर्णता का विरोधी था । इसलिये पीछे के वैदिक विद्वानोंने उसे अधर्म के वश में उत्पन्न होनेवाला और अधार्मिक कहा है^३ । उसने अध्यात्मवादी होने के कारण तत्कालीन प्रचलित अध्यात्मपद्धति के अनुसार अपने राज्य में घोषणा की थी कि अहं (आत्मा ही) यज्ञपति है, प्रभु है । अहं (आत्मा) के अतिरिक्त और कोई यज्ञ का भोक्ता नहीं । इसलिये अन्य देवों के लिये यज्ञ, हवन, दान न करके अहं अर्थात् आत्मोपासना ही श्रेयस्कर है^४ । उसके राज्य में पुरुषों के समान स्त्रियों को भी सब अधिकार प्राप्त थे । वैधव्य की दशा में वे भी पुनर्विवाह कर सकती थी^५ । इसके अतिरिक्त उसके राज्य में सामाजिक विषमता नहीं थी । सभी जातियों के लोग आपस में अनेक विवाहसम्बन्ध करने में स्वतन्त्र थे । जिसके फलस्वरूप तत्कालीन भारत में अनेक संकर जातियों का जन्म हुआ^६ । इन बातों से रूष्ट होकर ऋषिगणने मन्त्रपूत कुशा से उसका वध कर डाला था ।

१. यास्ककृत निघण्टु ३ १५ में मेधावी नामों का उल्लेख करते हुए 'वेन' शब्द को भी सम्मिलित किया है ।

२. त्रिधा हित पणिभिर्गुह्यमान गवि देवासो धृतमन्त्रविन्दन् ।

इन्द्र एकं सूर्य एकं जजान वेनादेकं स्वधया निष्ठतस्तु ॥

३. अ तद् दु शीमे पृथवाने वेने अ रामे वोचमसुरे मधवास्तु ॥ ऋ १० १३ १४ ।

इस मन्त्र में सुक्रद्रष्टा ऋषिने दु शीम, पृथवान, वेन और असुर राम आदि धनपति राजाओं की दानशीलता का वर्णन किया है ।

४. हरिवंश पुराण अध्याय ४-६ मागवत पुराण स्कन्ध ४ अध्याय १४ ।

५. विष्णुपुराण प्रथम अंश, अध्याय १३, श्लोक १४ ।

६. मनुस्मृति ९ ६५. ६६ ।

७. बृहद्दर्मपुराण उत्तरकाण्ड अध्याय १३ ।

(२) अहिंसामय श्रुतिबल जीवन—

महामारुत, रामायण, रघुवंश, सकुन्तला, काव्यम्बरी आदि साहित्यिक ग्रन्थों में वास्तिवि, अगस्त्य, मुगु, कण्व, जामलि आदि माननीय ऋषि-मुनियों के आश्रमों का जो वर्णन दिया हुआ है उससे यकीन-मांति मिलित है कि ब्राह्मण ऋषियों के आश्रमों का वातावरण बड़ा, सरलता, स्वच्छता से कितना सुन्दर था, विनय भक्ति और सेवा से कितना सजीव था, उनका जोक मानवलोको तक ही सीमित न था। वह पशु-पक्षीलोको तथा वनस्पतिलोको तक व्याप्त था। वह आकाश से बरती तक और पूर्व-दक्षिण से पश्चिम-दक्षिण तक फैला हुआ था। ऋतुबद्ध का मृत्यु, उषा की अरुण सुस्फान, सूर्य की तेजस्वी चर्या, संध्या की शान्त नितम्बता, तारों मरे उषुग गगन के गीत उनके आनन्द-प्रमोद के साधन थे। सब ओर स्तब्धचित्त वृक्षों की पंक्ति, फलों की बालिकाएँ, अक्षियों का शुभार, पक्षियों के माद मोरों के गाय, घुगों की अठलेकियाँ, कमलों से भरपूर बल्लभ्य उनका मातृशाला के सजीव इन्द्र थे। खाने के लिये प्राकृतिक फलफूल, पीने के लिये स्वच्छ मदीयक, पहिने के लिये वस्त्र, रहने के लिये तुलकुटी उग की अनसम्पदा थी।

(३) स्मृति ग्रन्थों में अहिंसामय विधान—

इसी मतिक्रिया के फलस्वरूप स्मृति ग्रन्थों में भी आहार और व्यवसाय सम्बन्धी अहिंसा पर बहुत जोर दिया गया है। स्कन्दपुराण काशीखण्ड पर्वर्षि अ ४० तथा मनुस्मृति ११ ५२-९६ में कहा गया है कि मांस मद्य, सुरा और आसव ग्रहण न करना चाहिये। कीड़े, मक्कोड़े, पक्षियों की हत्या करना अथवा मनुमिहित जीवन, निन्दित अथवा जीवन, बहसुन, प्यास आदि अमक्य चीजों का सेवन करना भी पाप है। खानों पर अधिकार बनाकर उनको लोचना, बड़े भारी यन्त्रों का चक्का जीवजियों का उसाड़ना, ईश्वर के लिये हरे वृक्षों का कटना भी पाप है। याज्ञवल्क्य स्मृति १ १५६, बृहदारण्यकपुराण २१ १९ १६ में पशुवध और मांसाहार को जोकरिक्त होने से त्याग्य ठहराया। मनुस्मृति में बहोतक कहा गया है कि—

उदितं न्यसेत्पार्श्वं वस्त्रपूर्णं अथ पिबेत् ।

सत्यपूर्तां वदेद्वाच मनःपूर्तं समाचरेत् ॥ ६ ४६

अर्थात् बहते समय मार्ग को देवते हुए चले। अन्न को वस्त्र से छान कर पीवे। सत्यमयी वाणी बोले और पवित्र सद्भावनापूर्वक आचरण करें।

कारण भारत में यज्ञ कुर्वानी आदि धार्मिक अनुष्ठानों, आहार, चिकित्सा व शिकार आदि मनोविनोद के लिये की जाने वाली हिंसक प्रवृत्तियों ने जोर पकड़ा तभी उनके विरोध में भारतीय चेतना सक्रिय हो उठी। आर्यजन की हिंसक प्रवृत्तियों के विरुद्ध होनेवाली प्रतिक्रिया का यह परिणाम मालूम देता है। हिंसानिवृत्ति और लोककल्याण के लिये श्रमणों के समान वैदिक कवियों ने भी पञ्च यज्ञों का विधान किया। वृहदारण्यक उपनिषद् में पञ्च यज्ञों के उद्देश्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि यह आत्मा सब मृतों का लोक है। अर्थात् गृहस्थी मनुष्य सब जीवों का, सब आश्रमों का एक मात्र अवलम्बन है। यह जो हवन व यजन करता है उसमें देवों का लोक (हित) होता है। यह जो स्वाध्याय करता है उससे ऋषियों का हित होता है। यह जो पितरों के लिये अन्नादि प्रदान करता है व सन्तान की इच्छा करता है उससे पितरों का हित होता है। यह जो मनुष्यों को वास व भोजन देता है उससे मनुष्यों का हित होता है। यह जो पशुओं के लिए तृण और जल देता है उससे पशुओं का हित होता है। यह जो घरों में रहनेवाले पशु, पक्षी तथा चींटियों तक के लिए अन्नजल देता है उससे उन सब का हित होता है। जैसे मनुष्य अपने लिए हित चाहता है, ऐसे ही ऐसा जानने वाले के लिये सभी प्राणी हित चाहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है कि गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य से प्रतिदिन पाच प्रकार की हिंसा होती है। ओखली, चक्की, चूल्हा, झाड़ू और जलभरण ये हिंसा के कारण हैं। इन हिंसाओं के निराकरण के लिये महर्षियों ने प्रतिदिन पञ्च यज्ञ करना बतलाये हैं। जिन से गृहस्थ के कल्याण की वृद्धि होती है। उन यज्ञों के नाम ये हैं-ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ और अतिथियज्ञ। शास्त्रों के पठन-पाठन तथा आत्मचिन्तन का नाम ब्रह्मयज्ञ है। पितृतर्पण को पितृयज्ञ कहते हैं। हवन व यजन करना देवयज्ञ है। समस्त जीवों के कल्याणार्थ अन्न, जल, वस्त्र आदि का दान भूतयज्ञ है। अतिथि अर्थात् साधुसन्त आदि आगन्तुकों के लिये सत्कारपूर्वक आहार आदि देना अतिथि यज्ञ है^१। देवता, पितर और मनुष्यों को देकर भोजन करनेवाला गृहस्थ अमृत भोजन करता है। जो केवल अपना पेट पालने वाला है और अपने ही लिये रसोई बनाता है वह पापमय भोजन करता है^२।

१ अथो अर्य वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोकः । यथाह वै स्वाय लोकायारिष्टिमिच्छे देवं हैवं-विदे सर्वानि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति ॥ वृहदारण्यक १, ४, १६

२. (अ) मनुस्मृति ३, ६८-७४ । (आ) स्कन्धपुराण-काशी खण्ड-पूर्वार्ध, अध्या० ३८

३ (अ) ऋग्वेद १०, ११७ ५-६ । “केवलाघो भवति केवलासी ।”

(आ) पितृदेवमनुष्येभ्यो दत्त्वाश्नात्यमृतं गृही ।

स्वार्थं पचन्नथ शुद्धं केवलं स्वोदरंभरि ॥ स्कन्दपुराण काशी खण्ड पूर्वार्ध ३८, ३७

आज के भारतीय जीवन, विशेषतया पञ्चाशी जीवन को देखते हुए मझे ही यह बात हमें आश्चर्यजनक प्रतीत हो, परन्तु समस्त भारतीय साहित्य और विवेची भाषियों के विस्तृत विवरण से उक्त बात पूर्णतया सिद्ध है। आज के भारतीय जीवन में जितनी अधिक मात्रा धार की प्रवृत्ति देखने में आ रही है वह सब मुसलीम और विशेष कर योरोपीय सभ्यता के दुष्प्रभावों का ही फल है।

ईसवी सन् से ३०० वर्ष पूर्व भारत में आनेवाले यूनानी दूत मेगस्थनीज से लेकर ईसवी सन् ७०० के लगभग आनेवाले चीनी यात्री ह्वेंसंग तक सभी भाषियोंने भारत के अहिंसात्मक जीवन की पुष्टि की है।

इस प्रकार ऊपर के विस्तृत आक्षेपों द्वारा यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि भारत का मौलिक धर्म अहिंसा, तप, त्याग और संवम रहा है। त्रेतायुग के आरम्भ में हिंसात्मक याज्ञिक क्रिया-कण्ड आर्यजन के आगमन के साथ भारत में वास्तविक हुआ और द्वापर के आरम्भ तक यहां की अध्वारम संस्कृति के सम्पर्क से पूर्ण अहिंसात्मक अम्बर यज्ञ के रूप में परिणत हो गया।



उपसंहार—

भारतीय जीवन का आदर्श सदा योगी जीवन रहा है । भारत के लोग परमात्मा की कल्पना भी योगी के रूपमें ही करते रहे हैं और परमात्मरूप बनने के लिए सदा योगी जीवन को अपने जीवन का ध्येय मानते रहे हैं । इस ध्येय को लेकर ही भव्यजन ईश्वर की उपासना करते हैं—

मोक्षमार्गस्य नेतारं मेतारं कर्म भूभृताम् ।

स्वातार विश्वतश्चानां वन्दे तद्गुणलब्धये ॥

उमास्वातिकृत मोक्षशास्त्रका मंगलाचरण.

इसी ध्येय को ले कर भारत के प्रसिद्ध राजयोगी भर्तृहरिने कहा है —

एकाकी निःस्पृहः शान्तः पाणिपात्रो दिगम्बरः ।

कदा शम्भो भविष्यामि कर्मनिर्मूलनक्षमः ॥

अर्थात् हे शम्भो ! वह दिन कब आयेगा जब अनादि कर्मबन्धनों को निर्मूल करने के लिए मैं योगियों के समान अकेला शान्तिभाव से बिना किसी वस्त्र उपकरण और आढम्बर के अलिप्त एवं निष्काम हो कर विचरूंगा ।

इस लिए शास्त्रकारों की दृष्टि में वे ही सद्गृहस्थ हैं जो गृहस्थ में रहते हुए भी परमात्मपद की सिद्धि के लिए सदा योगी बनने की भावना बनाये रखते हैं । भारतीयजन श्रमण योगियों के समान ही अपने खान-पान, व्यवहार व व्यवसायों में अहिंसा को अपनाते रहे हैं। यहा के लोग सदा अन्न, शाकभाजी, स्वच्छ व्यवहारी बने रहे हैं । ये सदा वनस्पति अथवा वृक्षों का सींचन करना, कीड़े, मकोड़े आदि क्षुद्र जन्तुओं से ले कर काग, चिड़िया, बन्दर, बैल, गाय आदि पशुओं तक को आहार दान देना, सापों तक को दूध पिलाना एक पुण्यकार्य मानते रहे हैं । यहा के लोगों का खानपान सदा से बहुत सीधा-सादा रहता चला आया है । कृषि और पशुपालन इन के मुख्य व्यवसाय रहे हैं ।^१ कृषि के द्वारा ये विविध प्रकार के अन्न मुख्यतः यव (जौ), व्रीहि (चावल), गोधूम (गेहूं), तिल, शामक, उड़द, मूंग, मसूर आदि पैदा करते थे^२ । इन ही अन्नों और पशुओं से प्राप्त घी, दूध पर इन का जीवन निर्भर था । ये अपने पशुओं को घन और अन्न को घान्य कहा करते थे ।

१. अथर्व १२ १ ४२ ।

२. व्रीह्यश्च मे यवाश्च मे मापाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे मसूराश्च मे । यजुर्वेद १८. १२

होने से अहिंसा दीपक के समान है। तथा आपत्तियों से प्राणियों की रक्षा करनेवाली होने से अहिंसा प्राण एवं धरण्यरूप है। श्री मम्मयाकरण सूत्र के प्रथम संवर द्वार में इस अहिंसा मगवती के ६० नाम कहे गये हैं। वे इस प्रकार हैं—

(१) निष्पाण (निर्वाण)—मोक्ष का कारण होने से अहिंसा ' निर्वाण ' कही जाती है।

(२) निर्धुई (निर्धुति-निवृत्ति)—मम की स्वस्वता (मिश्रितता)। जबवा दुर्ज्ञा की निवृत्ति (त्याग)।

(३) समाधि—विष की प्रकामता।

(४) शक्ति—मोक्षगमन की शक्ति देनेवाली। जबवा शान्ति देनेवाली।

(५) किष्ठी—अष्ट, कीर्ति देनेवाली।

(६) कत्ती (कान्ति) तेज, प्रसाप एवं सौन्दर्य और घोमा को देनेवाली।

(७) रति—आमन्ददायिनी।

(८) सुताङ्ग—सुत (ज्ञान) ही जिसका अङ्ग है ऐसी।

(९) विरति—पाप से निवृत्त करानेवाली। (१०) वृत्ति—सन्तोष देनेवाली।

(११) दया—सब प्राणियों की रक्षारूप होने से अहिंसा दया (अनुकम्पा) है। छात्रछरोंने दया की बहुत महिमा बतलाई है और कहा है।

सर्वजगद्भीषणकृष्णदयमुपाय, पावपणं मगवया सुकृद्विपं।

अर्थात्—सम्पूर्ण जगत् के जीवों की रक्षारूप दया के लिए ही मगवान्ते प्रवक्त (सूत्र) करमाये हैं।

(१२) विमुक्ति—संसार क सब बाँधनों से मुक्त करानेवाली।

(१३) शान्ति—क्रोध का निग्रह करानेवाली।

(१४) सम्प्रकराशयना—समकृत की आशयना करानेवाली।

(१५) मदही—सब धर्मों का अनुष्ठानरूप होने से अहिंसा ' मदही ' कहवती है।

शेषा कि कहा है—

एक विष परथ पय निदिहं मिणवरहिं मवेहिं।

पाणाहवापविरमममरसता तस्म रक्त्वह्ना ॥

अर्थात्—पौनरागदबने पाणातिरात्र—विरमन (अहिंसा) रूप एक ही ज्ञान मुक्त वद-काया है। सोच मत सो उसकी रक्षा के लिए ही बनकाए गये हैं।

(१६) बोधि—सर्वज्ञप्रकृति धर्म की प्राप्ति करानेवाली होने से बोधिरूप है अर्थात्

अहिंसा का दूसरा नाम अनुकम्पा है। अनुकम्पा बोधि (समकित) का कारण है। इसलिए अहिंसा को 'बोधि' कहा गया है।

(१७) बुद्धि-अहिंसा बुद्धिदायिनी होने से 'बुद्धि' कहलाती है। जैसा कि कहा है—

वावत्तरिकलाकुसला पंडियपुरिसा अपंडिया चेव ।

सव कलाणं पवरं जे धम्मकलं न षाणंति ॥

अर्थात्—सब कलाओं में प्रधान अहिंसा रूप धर्मकला से अनभिज्ञ पुरुष शास्त्र में वर्णित पुरुष की ७२ कलाओं में प्रवीण होते हुए भी अपण्डित हैं।

(१८) धृति-चित्त की दृढ़ता देनेवाली । (१९) समृद्धि-समृद्धि देनेवाली ।

(२०) ऋद्धि-आत्मिक ऋद्धि देनेवाली ।

(२१) वृद्धि-आत्मिक गुणों की वृद्धि करनेवाली ।

(२२) स्थिति-मोक्ष में स्थिति करानेवाली ।

(२३) पुष्टि-आत्मिक गुणों को पुष्ट करनेवाली ।

(२४) नन्दा-आनन्द देनेवाली । (२५) भद्रा-कल्याण देनेवाली ।

(२६) विशुद्धि-पाप का क्षय करके जीव को निर्मल बनानेवाली ।

(२७) लब्धि-केवलज्ञानादि लब्धि को देनेवाली ।

(२८) विशिष्टदृष्टि-सब धर्मों में अहिंसा ही विशिष्ट दृष्टि अर्थात् प्रधान धर्म माना गया है। जैसा कि कहा है—

किं तए पढियाए पयकोडीए पलालभूयाए ।

जत्थेतियं ण णायं, परस्स पीडा ण कायवा ॥

अर्थात्—प्राणियों को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुंचानी चाहिए, यदि यह तत्त्व न सीखा गया तो करोड़ों पद अर्थात् सैकड़ों शास्त्र पढ़ लेने से भी क्या प्रयोजन! क्योंकि अहिंसा के बिना वे सब पलालभूत अर्थात् निःसार हैं।

(२९) कल्याण-कल्याण की प्राप्ति करानेवाली ।

(३०) मंगल-‘मं पापं गालयतीति मंगलं’ अर्थात् जो पापों को नष्ट करे वह मंगल कहलाता है। अथवा-‘मंग-श्रेयः लाति ददातीति मंगल’ अर्थात् कल्याण को देनेवाला मंगल कहलाता है। पापविनाशिनी होने से अहिंसा ‘मंगल’ कहलाती है।

(३१) प्रमोद-प्रमोद को देनेवाली । (३२) विभूति-सब विभूतियों को देनेवाली ।

(३३) रक्षा-सब जीवों की रक्षा करनेवाली ।

(३४) सिद्धावास-मोक्ष के अक्षय निवास को देनेवाली ।

(३५) अनाग्रव-कर्मबन्ध को रोकनेवाली ।

(३६) केवलीस्थान-अहिंसा केवली जगवान् का स्थान है अर्थात् केवलीमरूपित परम का मुख्य आधार अहिंसा ही है । इस लिए अहिंसा 'केवलीस्थान' कहलाती है ।

(३७) शिव-शिव अर्थात् मोक्ष को देनेवाली ।

(३८) समिति-सम्बन्ध प्रवृत्ति करानेवाली । (३९) शीघ्र-चित की समाधि रूप ।

(४०) संयम-हिंसा से निवृत्त करानेवाली । (४१) शीघ्रपरिवर-चारित्र्य का आवरण ।

(४२) संवर-नवीन कर्मों के आगमन को रोकनेवाली ।

(४३) शुद्धि-मन, वचन, काया की अशुभ प्रवृत्ति को रोकनेवाली ।

(४४) स्ववसाव-विशिष्ट अध्यवसायरूप ।

(४५) उच्छ्रब्ध-मन के भावों को उच्चरत बनानेवाली ।

(४६) यज्ञ-भावपूजारूप । (४७) आयतन-गुणों का स्थान ।

(४८) यवना-अमरदान देनेवाली । अथवा वचना-प्राणियों को रक्षारूप ।

(४९) अग्रभाद-प्रभाद का स्वागरूप ।

(५०) आश्रय-प्राणियों के लिए आश्रयरूप ।

(५१) विश्वास-प्राणियों के लिए विश्वासरूप ।

(५२) अमय-संसार के समस्त प्राणियों को अमरदान देनेवाली ।

(५३) अमावात-अमारि)-किसी भी प्राणी को मारने का उद्योग करनेवाली ।

(५४) पौष्टा-पवित्र । (५५) पवित्र-पाप मूल को धो कर पवित्र करनेवाली ।

(५६) शुचि-भावशुचिरूप होने से अहिंसा 'शुचि' कही जाती है । जैसा कि कहा है—

सत्य शौच तपःशौचं, शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

सर्वभूतदया शौच, असशौचं च पापमम् ॥

अर्थात्—सत्य, तप, इन्द्रियनिग्रह, सब प्राणियों की दया शुचि है और पापों सब शुचि कही गई है । उपरोक्त चार यावशुचि हैं और अशुचि इन्द्रियशुचि है ।

(५७) पूया-(पूता या पूजा) पवित्र होने से 'पूता' और भाव से देवपूजारूप होने से अहिंसा 'पूजा' कही जाती है ।

(५८) विमल स्वच्छ-निर्मल । (५९) मग्न-शीठिरूप ।

(६०) निर्मलतरा-जीव को अति निर्मल बनानेवाली होने से अहिंसा 'निर्मलतरा' कही जाती है ।

अहिंसा का दूसरा नाम अनुकम्पा है। अनुकम्पा बोधि (समकित) का कारण है। इसलिए अहिंसा को 'बोधि' कहा गया है।

(१७) बुद्धि-अहिंसा बुद्धिदायिनी होने से 'बुद्धि' कहलाती है। जैसा कि कहा है—

वावत्तरिकलाकुसला पंडियपुरिमा अपंडिया चेव ।

सव कलाणं पवरं जे धम्मकलं न थाणंति ॥

अर्थात्—सब कलाओं में प्रधान अहिंसा रूप धर्मकला से अनभिज्ञ पुरुष शास्त्र में वर्णित पुरुष की ७२ कलाओं में प्रवीण होते हुए भी अपण्डित हैं।

(१८) धृति-चिच की दृढ़ता देनेवाली । (१९) समृद्धि-समृद्धि देनेवाली ।

(२०) ऋद्धि-आत्मिक ऋद्धि देनेवाली ।

(२१) वृद्धि-आत्मिक गुणों की वृद्धि करनेवाली ।

(२२) स्थिति-मोक्ष में स्थिति करानेवाली ।

(२३) पुष्टि-आत्मिक गुणों को पुष्ट करनेवाली ।

(२४) नन्दा-आनन्द देनेवाली । (२५) भद्रा-कल्याण देनेवाली ।

(२६) विशुद्धि-पाप का क्षय करके जीव को निर्मल बनानेवाली ।

(२७) लब्धि-केवलजानादि लब्धि को देनेवाली ।

(२८) विशिष्टदृष्टि-सब धर्मों में अहिंसा ही विशिष्ट दृष्टि अर्थात् प्रधान धर्म माना गया है। जैसा कि कहा है—

किं तए पढियाए पयकोडीए पलालभूयाए ।

जत्थेतियं ण णायं, परस्स पीडा ण कायद्वा ॥

अर्थात्—प्राणियों को किसी प्रकार की पीड़ा न पहुँचानी चाहिए, यदि यह तत्त्व न सीखा गया तो करोड़ों पद अर्थात् सैकड़ों शास्त्र पढ़ लेने से भी क्या प्रयोजन? क्योंकि अहिंसा के बिना वे सब पलालमूल अर्थात् निःसार हैं।

(२९) कल्याण-कल्याण की प्राप्ति करानेवाली ।

(३०) मगल-‘मं पापं गालयतीति मगल’ अर्थात् जो पापों को नष्ट करे वह मगल कहलाता है। अथवा-‘मग-श्रेय लाति ददातीति मगल’ अर्थात् कल्याण को देनेवाला मंगल कहलाता है। पापविनाशिनी होने से अहिंसा ‘मंगल’ कहलाती है।

(३१) प्रमोद-प्रमोद को देनेवाली । (३२) विमूर्ति-सब विमूर्तियों को देनेवाली ।

(३३) रक्षा-सब जीवों की रक्षा करनेवाली ।

जीवन और अहिंसा ।

श्री आत्मारामजी महाराज के सुप्रसिद्ध श्री ज्ञान सुनिबी-आध्यात्मिक

बगल में मगबती अहिंसा को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त रहा है। अहिंसा आध्यात्मिक साधना की प्राथमिक भूमिका है उसकी आधारशिला है। मानव-जीवन का उज्ज्वल प्रकाश भी अहिंसा की अमर भावना में ही निवास कर रहा है। अहिंसा और सत्य के अमरवृक्ष मगबान् महावीरने:—

॥ “अन्मो मगलसुकिट्ट अहिंसा संजमो तथो”

यह कह कर अहिंसा को अर्थ और सर्वश्रेष्ठ मगल स्वीकार किया है और साथ में—

+ “देवा वि त नमसन्ति सस्स अन्मो सथा मणो”

यह प्रतिपादन कर अहिंसा की उज्ज्वलता, महत्ता, सफलता और लोकप्रियता को भी उन्होंने सहर्ष माना है। इसके अतिरिक्त:—

“मा हिंसायां सर्वभूतानि, (और) अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैरस्यामः”

आदि महावाक्य भी अहिंसा के ही अपूर्व गुणगौरव को अभिव्यक्त कर रहे हैं। अहिंसा की महिमा महान् है। किसीने उसे अर्थ के रूप में देखा है, कोई उसे मंगल के मय से पुकारता है और किसीने अहिंसा को छान्ति का महापत्र एवं आध्यात्मिकता का एक उज्ज्वल प्रतीक स्वीकार किया है।

अहिंसा का प्रतिपक्ष हिंसा है। अहिंसा के स्वरूप का अवबोध प्राप्त करने के लिये सर्वप्रथम हिंसा के स्वरूप को जान लेना उचित मनीषा होता है।

स्वनामधन्य आचार्य उमास्वातिने स्वनिर्मित श्रौतस्मार्थ सूत्र में प्रमत्तयोग के साथ किने गये प्राणवध को हिंसा कहा है:—

“प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपणं हिंसा ।”

आचार्यमहर्षि उमास्वातिने हिंसा की व्याख्या दो अंशों द्वारा पूर्ण की है। उनमें प्रमत्त योग प्रथम है और प्राणवध यह दूसरा अंश है। राग और द्वेष से पूर्ण व्यापार वा जीवन

॥ अहिंसा अन्तः स्वयं तप एव त्रिविधं कर्म है और उत्तम मंगल है।

+ अहिंसा इतन में कर्म निवास करता है, देवता भी उससे नमस्कार करते हैं।

यथार्थ के प्रतिपादक होने से उपरोक्त साठ नाम अहिंसा भगवती (दया माता) के पर्यायवाची शब्द कहे जाते हैं ।

अहिंसा की आठ उपमाएं—

अहिंसा भगवती को आठ उपमाएं दी गई हैं । वे इस प्रकार हैं

(१) जिस प्रकार भयभीत प्राणियों के लिए शरण का संसार के दुःखों से भयभीत प्राणियों के लिए अहिंसा आधारभूत

(२) जिस प्रकार पक्षियों के गमन के लिए आकाश का भव्यजीवों को अहिंसा का आधार है ।

(३) प्यासे पुरुष को जैसे जल का आधार है, उसी प्रकार भव्य जीवों को अहिंसा का आधार है ।

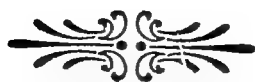
(४) भूखे पुरुष को जैसे भोजन का आधार है, उसी प्रकार भव्य जीवों को अहिंसा का आधार है ।

(५) समुद्र में डूबते हुए प्राणी को जिस प्रकार जहाज का या नौका का आधार है, उसी प्रकार संसाररूपी समुद्र में चकर खाते हुए भव्य प्राणियों को अहिंसा का आधार है ।

(६) जिस प्रकार पशु को खूटे का आधार है ।

(७) रोगी को औषधि का आधार है ।

(८) जंगल में मार्ग भूले हुए पथिक को किसी के साथ का आधार होता है, उसी प्रकार संसार में कर्मों के वशीभूत होकर नाना गतियों में भ्रमण करते हुए भव्य प्राणियों के लिए अहिंसा का आधार है । त्रस, स्थावर आदि सभी प्राणियों के लिए अहिंसा क्षेमंकरी (हितकारी) है । इस लिए इसे ' भगवती ' कहा गया है । इस का सम्पूर्ण रूप से पालन करनेवाले ' भगवान् ' बन जाते हैं ।



वहाँ निरन्तर मैत्री, स्नेह और सहानुभूति की धारा प्रवाहित होती रहती है। ईर्ष्या, द्वेष, वै-
विरोध, संकीर्णता एवं असहिष्णुता आदि विकारों का सर्वनाश हो जाता है। अहिंसक जीवन
महाँ कहीं भी होता है संसार उसे प्रकाशस्वप्न के रूप से देखता है। अहिंसक का प्रत्येक
पद संसार की उन्नति अब न अभिवृद्धि के लिये ही उठा करता है उसके रोम-रोम से—

“ सुखी रहूँ सब जीव जगत्के, कोई कमी न पड़वावे।

वैर-पाप-अभिमान छोड़ जग, निरप नये मङ्गल गावे ॥ ”

यही अनर स्वर गूँजता रहता है। संसार का हित और कल्याण ही उसकी साधना
होती है। अहिंसक जीवन सदा जगत को सुखी, निरापद एवं आध्यात्मिकता के सर्वोच्च
सिंहासन पर विराजमान देखना चाहता है।

अहिंसा का सिद्धांत इतना लोकप्रिय सिद्धान्त है कि कुछ कहते नहीं बनता। संसार
के सभी दर्शनों ने इसका स्वागत किया है। जैन दर्शन का सो कण-कण अहिंसा की
आराधना कर रहा है। जैन दर्शन का ऐसा कोई विधिविधान नहीं है जहाँ अहिंसा के दर्शन
नहीं होते। बौद्ध दर्शन भी इसके सम्बन्ध में मोन नहीं है। वैदिक परम्पराने “ या हिंसात्
सर्वभूतानि ” यह कह कर अहिंसा की महिमा को स्वीकार किया है। भारतीय दर्शनों के
अतिरिक्त पाश्चात्य दर्शन भी —

Thou shall not kill*

यह कह कर मगबती अहिंसा को अपनी अद्वैतशक्ति अर्पित करता है। अहिंसा की
अबाध गति है। उसके अपूर्व प्रभाव को छुठसकना नहीं आ सकता।

अहिंसा सदा से सुख का स्रोत रही है। उसकी आराधना से मानवने बौद्धिक और
पारबौद्धिक सभी प्रकार की सुख-शान्ति प्राप्ति की है। आब जो चारों ओर पारिवारिक-
सामाजिक-राष्ट्रीय और आध्यात्मिक वैरविरोध इतिगोचर हो रहा है ईर्ष्या-द्वेष आदि दोषों
ने मानव-समाज को सत्यहीन बना डाला है उसका सर्वतोमुखी पतन कर दिया है इसका
मूल कारण यदि कोई है तो वह मात्र अहिंसा का अनादर है। यदि मनुष्य अहिंसा को
अपना जीवनसाथी बना ले और सब की सुख-सुविधा का उचित ध्यान रखे, मन बान्ध
और शरीर द्वारा किसी का भी अहित न करे तब राष्ट्रीय सामाजिक-पारिवारिक और
आध्यात्मिक कोई भी संकट सर नहीं उठा सकता और मानव सदा सुखान्ति के स्रोत पर
सुखता रहेगा।

* जो किसी जीव को मारना नहीं ” यह ईसा की १ आज़ाओ ने एक आज्ञा है।

में असावधानता का नाम प्रमत्तयोग है । प्राणों का वध प्राणवध कहलाता है । इन दोनों में प्रथम अश कारण रूप से है जब कि दूसरा कार्यरूप से । आचार्यदेव का वचन यह है कि जिस हृदय में राग-द्वेष की धारा बह रही है, असावधानता का जहा सर्वतोमुखी प्रभाव है, प्रमाद जिसका नेतृत्व कर रहा है उस हृदय द्वारा यदि किसी जीवन का अपहरण हो रहा है, उसे दुःख या पीड़ा पहुंचाई जा रही है तो वहां हिंसा का जन्म होता है । हिंसा की डाकिनी वहां साकार रूप धारण कर लेती है । जिस प्राणवध में राग-द्वेष नहीं है, किसी प्रकार की अन्य कोई क्षुद्रभावना नहीं है तो वह प्राणवध प्राणों का नाशक होने पर भी हिंसा का रूप नहीं ले सकता है ।

जीवन में अनेकों बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम किसी को बचाने या उसको सुख-आराम पहुंचाने का प्रयत्न करते हैं, किन्तु परिणाम उल्टा होता है । बचाये जानेवाले को कष्ट होता है, वह कराह उठता है, कई बार उसके जीवन का अन्त भी हो जाता है । प्राणोंके बचाने में पूर्णतया सचेत और सतर्क डाक्टर के हाथों से रोगियों के हो रहे प्राणनाश की बात यदा-तदा सुनने में आती रहती है, किन्तु ऐसी स्थिति में वह प्राणनाशक हिंसा का रूप नहीं ले सकता; क्योंकि वहा भावना रोगी की सुरक्षा की है-उसको बचाने की है-राग-द्वेष का वहां कोई चिन्ह भी नहीं है । अतः वहा हिंसा नहीं है । हिंसा वहीं होती है जहा राग-द्वेष का भाव होता है और राग-द्वेष की छाया तले जहा किसी के जीवन को छटा जाता है । वस्तुतः मन, वाणी और शरीर से काम-क्रोध-मोह-लोभ आदि दूषित मनोवृत्तियों के साथ जब किसी प्राणी को शारीरिक या मानसिक किसी भी प्रकार की हानि या पीड़ा पहुंचाई जाती है तब उसे हिंसा कहा जाता है ।

गुरु द्वारा किया गया शिष्यताइन देखने में भले ही हिंसा प्रतीत हो, किन्तु वहां भावना की सात्विकता के कारण उसे हिंसा का रूप नहीं दिया जा सकता । इसके अतिरिक्त अहित एवं अनिष्ट की वृद्धि से किसी को पिलाया गया गोदुग्ध भी हिंसा का कारण बन जाता है । अतः हिंसा का मूल राग-द्वेषपूर्ण भावना है । जहा-जहा भी राग-द्वेष की भावना निवास करती है वहा-वहा पर ही हिंसा की उत्पत्ति होती चली जाती है ।

हिंसा का विलोम अहिंसा है । अनुकम्पा-दया-करुणा-सहानुभूति-समवेदना आदि अहिंसा के ही पर्यायवाची शब्द हैं । मन, वाणी और शरीर से किसी भी प्राणी को शारीरिक, वाचिक और मानसिक किसी भी प्रकार का कष्ट या क्लेश न पहुंचाने का नाम अहिंसा है । अहिंसा का आराधक अहिंसक होता है । अहिंसा का जीवन एक निराला जीवन होता है । उसका मानस सदा दयाके झूले पर झूलता रहता है । उसके यहां किसी का अनिष्ट नहीं होता ।

अहिंसा धर्म के अग्रगण्यो से, उसे जीवन में न काफ़र, केवल उसकी दुहाई देते रहने से अहिंसा की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती है। अहिंसा को जीवनोपयोगी न बना कर मात्र उसकी दुहाई देते रहने से तो अहिंसा बरनाम होती है और जनमानस में उसके छिने जमझा एव अरुचि पैदा होती है। इस सत्य की पुष्टि गांधीजी के एक भाषण द्वारा हो जाती है जिस में उन्होंने कहा था कि जब मैं अहमदाबाद में था तब वहाँ के कांकरिया ठाकुर का पानी खल जाने से बेनी लोग मछलियों को पानी पिछाने जाते थे और कई बार मैं देखता हूँ दयावर्मी चींटियों को आटा डालने जाते हैं। दूसरी तरफ़ उनका जीवन देखें तो मछलियों को पानी पिछानेवाले अपने पड़ोसी की तरफ़ यह सूना है या बीमार है। कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। मछलियों को पानी पिछानेवाले सड़ा और ज्वाज आदि के पन्नों द्वारा मानव का खून पी जाने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं हैं। चींटियों को आटा डालनेवाले दूसरी ओर विषवा की बरोहर को अन्नगर की भांति निगल जाते हैं। यह सब देख कर मुझे आश्चर्य होता है कि यह बेनियों की अहिंसा कैसी है !

जैनधर्म की अहिंसा महान् है। देख-जाति और पारिवारिक जीवन के निर्माण के छिने वह एक बरदान के रूप में हमारे सामने आती है। तथापि गांधी जैसे युगपुरुष के मानस में जो आन्ध्र धारणा बन गई उसका उत्तरदायित्व उन लोगों पर है जो अहिंसा धर्म की 'जब हो' के नारे तो छगाते हैं; किन्तु निज जीवन का एक कण भी उस से छूने नहीं देते। वस्तुतः जैन अहिंसा की स्नेहमयिता और मार्मिकता से अनभिज्ञ और दयार्थ रूपसे उसे जीवन में न खानेवाले लोगों के दिलावटी कारनामों से ही अहिंसा की यह दुर्वृत्ता हुई है और हो रही है।

अहमदाबाद के लोगों की अहिंसा के सम्बन्ध में महात्मा गांधीने जो बिक्रि किया है उसके सम्बन्ध में मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। जैन दर्शन का बहावक मैने अध्ययन किया है उसके आधार पर संक्षेप में मैं तो बस इतना ही कह सकता हूँ कि अहमदाबाद के लोगों की अहिंसा जैनदर्शन की अहिंसा नहीं है। जैन दर्शन में ऐसी पंगु और अन्धी अहिंसा का कोई स्थान नहीं है। जैन दर्शन चींटियों और मछलियों की रक्षा की प्रेरणा अवश्य करता है किन्तु वह चींटियों और मछलियों के साथ-साथ मानव-जीवन की रक्षा को अपेक्षाकृत अधिक महत्त्व प्रदान करता है। मानव-जीवन को जैन दर्शनने सर्वोपरि स्थान दिया है। एकेन्द्रिय जीवन की अपेक्षा पञ्चन्द्रिय जीवन की रक्षा सर्वप्रथम है। यही जैनत्व है—यही जैन संस्कृति का अमर स्वर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी विषवाओं की बरोहर अन्नगर की तरह निगल जाने वाले लोगों को भले ही बेनी कहें, किन्तु जैन दर्शन उन्हें जैन नहीं कहता।

जो अहिंसा एक हाथी को मगधनरेश श्रेणिक का राजकुमार बना सकती है, जो अहिंसा-राजा मेघरथ को तीर्थकरत्व प्रदान कर सकती है, जो अहिंसा धर्मरुचि अनंगार के माध्यम से मुक्ति के द्वार खोल सकती है और जो अहिंसा शताब्दियों की भारतीय-परतन्त्रता की वेड़ियों को खण्ड-खण्ड कर सकती है वह अहिंसा आज के अशान्त मानव को शान्त क्यों नहीं कर सकती ? मानव के भीतर सोये हुए देवता को जगा क्यों नहीं सकती ? तीर्थकरत्व या ईश्वरत्व को सामने ला कर खड़ा क्यों नहीं कर सकती ?

विश्वास रखो—आज भी अहिंसा में वही शक्ति है। आज भी अहिंसा मानव के क्लेशों और कष्टों का अन्त ला सकती है। आज भी अहिंसा दमतोड़ रही मानवता को जीवन प्रदान कर सकती है। किन्तु यह होगा तभी जब अहिंसा का आदर किया जाएगा, उसे जीवन का साथी बनाया जायेगा, उसकी आराधना में तन-मन अर्पण कर दिया जायेगा। किन्तु आज अहिंसा केवल कण्ठ पर निवास करती है। उसे जीवन में नहीं उतारा जा रहा। अहिंसा की समस्त मर्यादाओं को आज जीवन से प्रायः निकाल दिया गया है। इस लिये आज अहिंसा के चमत्कार हमें दृष्टिगोचर नहीं हो रहे हैं। वस्तुतः जीवनप्राप्त अहिंसा ही जीवन को अपने अपूर्व चमत्कार दिखाया करती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अहिंसक जीवन उस सत्य का वर्तमानकालीन एक ज्वलन्त उदाहरण है।

मानव स्थानकों में—मन्दिरों में—मस्जिदों में—गिर्जाघरों में और गुरुद्वारों में अहिंसा धर्म के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर सुन्दर प्रवचन करता है। अहिंसा धर्म की जय के नारे भी लगाता है; किन्तु उसे जीवनांगी बनाने का यत्न नहीं करता कितने आश्चर्य की बात है ! जिस अहिंसा का जन्म ही हिंसा की आग पर पानी डालने के लिये हुआ था आज स्वार्थी मानव उसीका बहाना धारण कर जन-मानस में आग लगाने का यत्न करता है। और तो और संसार को सुखशान्ति का महापथ दिखानेवाला त्यागी वर्ग भी आज भटका फिरता है। सत्य—अहिंसा का महापाठ पढ़नेवाला साधु समाज भी आज हिंसा का शिकार हो रहा है। आज साधुओं में लड़ाइयें होती हैं—क्लेश होते हैं। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिये साधु महात्मा भी दण्ड पेलते दिखाई देते हैं। सुन्दर वस्त्र पहनना, भोजन खाना और मिथ्या आत्मप्रशंसा एवं आत्मश्लाघा करना ही आज साधु जीवन की प्रायः साधना बन गई है। तभी तो पण्डित नेहरुने कहा था कि भारत के ८५ लाख साधुओं में मुश्किल से हजार साधु साधुता के धनी होंगे। आज भी यदि साधु अपनी मर्यादा को और अपने अहिंसा व्रत को सुरक्षित रखने के लिये सन्नद्ध हो जाय तो वे अपने को सर्वनाश से बचा सकते हैं। अहिंसा के महा-पथ पर चले बिना जीवन-सुरक्षा और जीवनीजति का कोई मार्ग नहीं है।

जैन धर्म में स्त्रियों को समान अधिकार

प्रायश्चित्त, विहार, छाल, बर्मा एम ए, बी एल, एम एल सी

जनादि काळ से संसार में स्त्रियों पर अन्याय और अत्याचार होता आया है। यद्यपि वेद के मन्त्रों के द्वारा कतिपय स्त्रियाँ हुईं तथापि वैदिक काळ में भी स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में समान अधिकार प्राप्त नहीं था। पौराणिक काळ में तो स्त्रियों की जीवनपर्यन्त पुरुषों के आधीन रहने की व्यवस्था की गई और वेद और शास्त्र के पढ़ने के अधिकार से वे वंचित रखी गयीं।

किन्तु भारत के महान् धर्ममूर्तकों में एक मगवान् महावीर स्वामीने ही स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिया। आप समझते थे कि सन्यास का, ब्रह्मचर्य का, मोक्ष का अधिकार समानरूप से स्त्री और पुरुष को है। अतः महावीर स्वामी की संभव्यवस्था अद्भुत थी। आपने मारम्भ से ही चार संघ बनाये थे:—(१) मुनि (साधु) (२) आर्यिका (साध्वी) (३) भावक और (४) आशिका। चारों संघों का स्वतन्त्र और बड़ संघटन था। उनके नेता भी मित्र-मित्र थे। इसी संघ-व्यवस्थाने आज भी जैनधर्म को भारत में जीता जागता रखा है। जहाँ प्रायः एक ही समय ककने-कुकनेवाक्य और वृत्त संसार में विस्तृतरूप से फैलनेवाका बौद्धधर्म भारत से माय विभुष्ट हो गया। वहाँ वहाँ इसका मुख्य कारण महावीर स्वामी का मारम्भ से ही स्त्रियों और पुरुषों का समान सम्मान और अधिकार की भावना एवं व्यवस्था थी। आपने मुनि और भावक के साथ महिलाओं के लिए सिर्फ आर्यिका और आशिका संघ की स्थापना ही नहीं की, किन्तु गृहस्थ महिलाओं को शास्त्र पढ़ने का पूर्ण अधिकार दिया। आपने जब संघ स्थापित किया तब प्रमुखतः एक महिला चम्पनबाई को दिया। इसी कारण जैनधर्म में स्त्री-पुरुष को सब जगह समान अधिकार प्राप्त है। महावीर स्वामी के समय में जहाँ १४००० मुनि (भगवन्) थे वहाँ ३६००० आर्यिकार्थ भी और इसी प्रकार १,६९००० आशिकों की तुलना में ३,१८००० आशिकार्थ थी। संसार के किसी धर्म के पुरुष साधु सन्तों की तुलना में स्त्री साध्वी-संतानियों की संख्या कभी बराबर भी नहीं हुई अधिक होना तो इसकी बात है।

जैन ग्रन्थों में वर्णित सुमित्रा की कथा से स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि महावीर स्वामी के वन विषयक अधिकार स्त्रियों को पुरुषों के समान ही देने के परिणामस्वरूप सुमित्रा दिखाई

ऐसे लोगों का जीवन जैनत्व से कोसों दूर है । ऐसे लोगों को जैनी नहीं कहा जा सकता । मैं तो कहता हूँ—ऐसे लोग अपने को जैनी कहकर जैनत्व को लाञ्छित करते हैं । जैन दर्शन को बदनाम करते हैं । ऐसे लोगों को चाहिये कि वे अपने को जैन न कहें—अपने को जैन कहकर लोगों की आँखों में धूल न झोंकें—उन्हें चाहिये कि वे अपने ऊपर जैनत्व का रख । विष की शीशी पर अमृत का लेबल नहीं रखना चाहिये ।

आज अहिंसा के सप्ताह अवश्य मना लिये जाते हैं, किन्तु म वैर-विरोध की आग निरन्तर जलती रहती है । कहिये—ऐसे कोरे अहिंसा सप्त । स मानव-जगत को कभी सुख-शान्ति का लाभ प्राप्त हो सकता है ? कदापि नहीं । मानव-जगत में जब भी सुख-शान्ति की स्थापना होती है तो वह एक मात्र अहिंसा के आराधन एवं आचरण से ही होती है । अहिंसा ही दुःखों की नाशिका है और अहिंसा ही शान्ति की संस्थापिका है । वस्तुतः अहिंसा का नेतृत्व ही मानव-जगत को सुखों के महामन्दिर तक ले जा सकता है । अहिंसा ही दुःखों की नाशिका है । अहिंसा ही शान्ति की संस्थापिका है ।

जीवन और अहिंसा इन दोनों को मिल कर रहना चाहिये । इन दोनों का सामंजस्य ही मानव-जीवन की सफलता का अपूर्व महापथ है । यदि अहिंसा पूर्व दिशा की ओर जाने को कहती है; किन्तु मानव-जीवन पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है—तब बात नहीं बन सकेगी । ऐसी दशा में दुःखों का नाश नहीं होगा । जो जीवन अहिंसा को साथ ले कर बढ़ता है, एक पग भी अहिंसा को पीछे नहीं जाने देता वही जीवन अपने लक्ष्य को पा सकता है । और ऐसा ही जीवन ऐहलौकिक और पारलौकिक दुःखों का सर्वनाश कर के मुक्ति के अखण्ड सुख-साम्राज्य को उपलब्ध करने में सफल हो पाता है ।



संयोगवश कुछ कलक प्यतीत होने पर एक महान् भिनकस्पी-मुनि गोपरी के छिप सुमद्रा के घर पधारे। वह ज्योहि मिथ्या देने के छिप समीप आई स्पोहि उसने देखा कि मुनिराज के मेत्रमें रक्कण पड़ गया है। उससे नेत्रको हानि पहुच सकती थी। अतः उसने बड़ी चतुराई से भीम द्वारा वह निकाल दिया। उस समय दोनों के मस्त्व मिड़ गये थे। इस छिप सुमद्रा के छकट में उगा कुकुम मुनि के छकट में भी उग गया। सस को मनवाहा मौका मिल और उसने अपने पुत्र को दिखाते हुए कहा कि कुकटाने कुछ ककड़ित किया है। सुमद्रा को अब इस झूठी खंछना की खबर मिली तब वह छान्ति के साथ काबोत्सर्ग करने के छिप भ्रामण कर बैठ गयी।

ममाव होने पर द्वारपाक अब मगर का फाटक सोचने गया तब उसके अन्त पवल करने पर भी किबाड़ हिले तक नहीं। सब आश्चर्यचकित हो गए। राजा बितछत्रु को भी इसकी खबर पहुची। उसी समय आकाशवाणी हुई—“यदि कोई पतिव्रता, धर्मनिष्ठा और सीखती की कच्चे भागे से बज्जी में पानी निकाककर सींचे तब फाटक खुल सकते हैं, अन्यथा नहीं।” आकाशवाणी सुनकर अपने को सती समझनेवाली बहुत औरतें आईं, मगर सब निष्फळ हुईं। अन्त में सुमद्रा इसमें सफल हुई।

छियों को दीक्षा देने के विषय में मगवान् बुद्ध को भी डर था, किन्तु महावीर स्वामी इस बात में निर्मय थे। महावीर स्वामी के भीजनकाक ही में कासों की सन्धासिनिबां पुरुषों की कल धर्मप्रचार में संलग्न थीं। जो बार संघ थे उनमें मुनि अमय और साध्वी अमयी कहे जाते थे और भावक और भाविका गृहस्वात्म में रहकर धर्मकार्य करते थे। आज भी अमयिकार्प धर्म प्रचार करती हैं। इनका कर्तव्य है कि गृहस्थ जैनो के घरों में जाय और चेष्टा करें कि जैन जी, बच्चे, कन्या को उपित शिक्षा तथा उपदेश मिलें। कन्या-शिक्षा के छिये वे बहुत मन्-लक्षीक रहती हैं। जैन जी-यतियों का वह कार्य सब वर्मावस्थियों के छिप अनुकरणीय है। उपरोक्त कथा की नायिका सुमद्रा इसी कोटि की गृहस्थ रमणी थी। गृहस्थ धर्म में स्थित रहकर और आदर्श पतिव्रता गारी रहते हुए ही वह अपने धर्म पर डढ़ रह सकी और अपने कस्मान के साथ-साथ कुछ और जाति के मुल को उसने सज्जक किया। वह सब महावीर स्वामी की उदार भावना का फल था। जिसकी तुलना संसार के धार्मिक जगसा इतर इतिहास में निकल्य दुर्लभ है।



रमणी होने पर गृहस्थ सन्तनी हो सकी और अपने पतिव्रत धर्म के साथ-साथ अपने धर्म में अटल निष्ठा रखने के कारण अपने उभय परिवार की कीर्ति और मर्यादा बढ़ाने में सफल हुई । कथा निम्न प्रकार है ।

चम्पानगर में निग्राम करनेवाले प्रतिष्ठित सेठ जिनदाम की सुभद्रा

सुन्दरी और जिनधर्मपरायणा पुत्री थी । वह गृहस्थरूप से अपने पि

हुए नमस्कार मन्त्र स्मरणपूर्वक दोनों समय सुबह-साम सामायिक,

और

अर्हन्त भगवान् का सदा स्मरण किया करती थी ।

एक समय एक पथिक उसकी रूप-लावण्यशीलता और यौवन आदि समस्त गुणों पर मोहित हो गया और उसको प्राप्त करने के अभिप्राय से जैनधर्मावलम्बी नहीं होने पर भी प्रति-दिन यथाकाल सामायिक, प्रतिक्रमण आदि गुरुवन्दना तक की समस्त क्रियाएँ करने लगा ।

इस आडम्बरपूर्ण आचरण से जिनदाम उसकी ओर आकृष्ट हो गया । पुराना नियम था कि जो वर १ कुल, २ घन, ३ वय, ४ विद्या, ५ धर्म, ६ शील और ७ सुन्दरता इन सात गुणों से युक्त हो उसे पिता समस्त गुणों से युक्त रूप और लावण्य से भरपूर कन्या देवे । जिनदास उसके दिखाई धर्मात्मापन से आकृष्ट तो हो गए, किन्तु उन्हें नहीं मालूम हुआ कि छद्मवेशी नवयुवक बुद्धदास कपट कर रहा है और बौद्धमत का अनुयायी है । उसने उसे जैनधर्म का कट्टर अनुयायी समझकर भद्रा सुभद्रा को विवाहविधि से शीघ्र प्रदान करके विविध प्रकार के रत्न, सुवर्ण, हीरे आदि के आभूषण, दास, दासी, आसन, यान आदि तथा धर्मोपकरणों से शोभायमान करके कुल की रीति के अनुसार उसे सम्मान के साथ ससुराल भेज दी ।

वहा पर भी सुभद्राने सामायिक, प्रतिक्रमण नियमपूर्वक उभयकाल जारी रक्खा और साथ-साथ जीवरक्षा, अभयदान तथा सुपात्रदान करती रही ।

सुभद्रा की सास बुद्ध-धर्म की कट्टर अनुयायी थी । उसने कहा, “ बेटी ! अपने घर में बुद्धदेव की उपासना होती है । तुम भी उन्हीं की उपासना किया करो । ” जब सासने इस प्रकार कहा तब उसे पति का सारा कपटपूर्ण रहस्य समझ में आ गया । उसने निश्चय किया कि दैवगति से अनहोनी भवितव्यता हो गयी तो भी अपना धर्म त्याग नहीं करना चाहिए । अतः वह अपने पति की सेवा में सलग्न रहकर पतिव्रत धर्मपालन करती हुई अपने धर्मकार्य पर अटल रही । चूके वह सदाचारिणी और सुशील थी; अपने कुल से विरुद्ध उसका आचरण देखकर सास यद्यपि सुभद्रा पर कुढ़ती थी तथापि वह बिना किसी कारण कुछ कर नहीं सकती थी ।

प्रत्येक धर्म के दो अंग होते हैं—आचार और विचार। जैन के आचार का मूल है हिंसा और विचार का मूल है स्वाहावाद। पहले हम यहाँ प्रथम अंग को ले कर ही कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं। जैनधर्म आचार की दृष्टि से किसी प्राणी-जीवन के साथ सिकताई नहीं करना चाहता। इस विषय में 'उसका मूलमूल उपदेश अहिंसा है। सब को सब के जीवन की रक्षा करने की भावना है। इसमें अन्तर्महिंसा है। मम, वचन और कर्म किसी भी व्यक्ति से कोई अन्य को कष्ट पहुँचा पावे। यदि वह ऐसा करता है अर्थात् कष्ट पहुँचावे, अपनी 'सुविधा और आराम' के लिये दूसरे की उपेक्षा करता है तो समझना चाहिये कि वह अंधधर्म का ही आचरण करता है और तब उस अंधधर्म का फल भोगने के लिये भी उसे तैयार रहना चाहिये। अभिप्राय यह है कि चाहे वह किसी भावना से भी हिंसा का प्रयोग करे उसे उस अंधधर्मचरण का फल भोगना ही होगा।

अहिंसा की इस भावना को सांख्य में पहले ही बहुत महत्त्व दिया है। वैदिक कर्मानुष्ठान यद्यपि मूल में सर्वथा अहिंसात्मक रहे हैं पर मानव की दुर्बलताओं ने उसे अनेक अंशों में हँसापुच्छ बना दिया। तब समाज में एक विचार उठ खड़ा हुआ कि इसमें श्रेयस्कर क्या है? उस अति प्राचीनकाल के समाज के कतिपय नेताओं का यह विचार सामने आया कि वैदिक कर्मानुष्ठानों में हिंसा विधेय है, इस लिये वह अंधधर्मचरण नहीं। और इस लिये उसका दुःस्वरूप फलभोग भी नहीं होगा। उनकी दृष्टि से विधेय होने के कारण वस्तुतः उसे हिंसा ही नहीं माना जाना चाहिये, तब उसके दुःस्वरूप फल भोग का भय ही नहीं उठता।

इन भावनाओं के विपरीत सांख्य में विधेय हिंसा को भी वस्तुमूल हिंसा माना गया है। उसका दुःस्वरूप फलभोग निश्चित है। इस प्रकार की हिंसा का भी अनुष्ठान करके उसके दुःस्वरूप फल से बचा नहीं जा सकता। सांख्य में उसका विवेचन इस प्रकार है— ना हिंसा सर्वमृतानि ' सर्वानि मृतानि मित्रस्य पशुणा समीक्षन्ताम् ' 'अहिंसा परमो धर्मः सुखं सार्वभौमं ' इत्यादि अनेक श्रुति-स्मृति वाक्यों में अहिंसा को परम सौभाग्य धर्म स्वीकार किया गया है। परन्तु कतिपय जागो में बलि का विधान दृष्टिगोचर होता है। 'अग्निहोमीय पशु-मांसमेव मृत्तिकायः '। यह निश्चित है कि इस प्रकार के वाक्य वेद की मूल संहिताओं में कहीं उपलब्ध नहीं होते। इस लिये इन वाक्यों की अपेक्षाकृत मामाधिक्यता में संदेह किया जा सकता है। पर इसमें संदेह नहीं कि कोई ऐसा समय अवश्य वेदानुयायी समाज में रहा है जब वह स्वभाव-सूक्त मानव दुर्बलताओं की प्रवृत्तियों के बलीमूल हो कर जार्ज एडवर्ड्स को भी दृष्टांतुसार करने समझने रूप में समझ कर उसीके अनुसार आचरण करने लगा। सांख्य में मानवप्रवृत्ति की दृष्टि से ही इस विषय पर विचार किया गया है। कतिपय

सांख्य और जैनधर्म

विद्याभास्कर श्री उदयवीर शास्त्री, प्रधानाचार्य, श्री शार्दूल संस्कृत विद्यापीठ, विकानेर

इस लघुकाय लेख में जैनधर्म के इतिहास अथवा उसकी प्राचीनता, अर्वाचीनता आदि के विषय में कुछ प्रकाश डालने का हमारा लक्ष्य नहीं है। यहाँ केवल जैनधर्म की कतिपय मान्यताओं का सांख्य-विचारधारा के साथ सामंजस्य अथवा असामंजस्य का प्रदर्शन करना ही इस लेख का उद्देश्य है।

‘जैनधर्म’ इस पद के दो अर्थ किये जा सकते हैं या समझे जा सकते हैं। एक ‘जिन’ नामक देवता को माननेवाले व्यक्तियों का धर्म अर्थात् ‘जिन’ को देवता माननेवाले जैन उनका जो भी कोई धर्म है वह जैनधर्म है। परन्तु इसीका दूसरा अर्थ इस प्रकार किया जाता है जो पहले से कुछ अधिक महत्त्वपूर्ण प्रतीत होता है। वह है—‘जिन’ के द्वारा कहा हुआ धर्म—अभिप्राय यह कि ‘जिन’ ने जिस धर्म का प्रवचन किया, उपदेश दिया, वही जैनधर्म है।

‘जिन’ किसी एक व्यक्तिविशेष का नाम नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने काम-क्रोधादि आत्मिक विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त करने से इस अवस्था या पद को प्राप्त कर लेता है और वही ‘जिन’ कहा जाता है। इस प्रकार ये ‘जिन’ किसी ईश्वर के अवतार नहीं, प्रत्युत साधारण जीव ही अपने बल, पौरुष के आधार पर इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। प्रत्येक जीव का अपना स्वाभाविक गुण है—अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तबल। जब जीव काम, क्रोधादि विकारों और उनके कारण—कर्मों से घिरा रहता है, तब उसके ये स्वाभाविक गुण अन्तर्हित रहते हैं, प्रकट नहीं हो पाते। इन पर विजय प्राप्त करने पर वह अवस्था आ जाती है। जैनधर्म में ‘जिन’ की वही स्थिति है जो और धर्मों में परमात्मा की समझी जाती है। इस प्रकार विशेष अवस्था में प्रत्येक जीव परमात्मा बन सकता है। ‘जिन’ बन जाने पर अर्थात् काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि के नष्ट हो जाने पर उसके स्वाभाविक गुण प्रकाश में आ जाते हैं और वह सर्वज्ञ हो जाता है, सर्वशक्ति हो जाता है। उस अवस्था में दिये गये उपदेश प्रामाणिक होते हैं। क्योंकि दो ही कारणों से कोई कही गई बात अशुद्ध हो सकती है—एक अज्ञान के कारण, दूसरी राग-द्वेषादि के कारण। यह स्थिति ‘जिन’ जीव में नहीं रहती। इस लिये उनके उपदेश अशुद्ध न होने के कारण प्रामाणिक समझे जाते हैं।

जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। इसमें उत्पाद और विनाश हुआ करते हैं। पर इस परिवर्तन के साथ उसमें एकरूपता भी बनी रहती है। उस एकरूपता के आधार पर ही हम होनेवाले परिवर्तनों को पहचानते हैं। इस प्रकार वस्तु या द्रव्य तीन रूप में हमारे सामने आते हैं—उत्पाद, विनाश और श्रौम्य। उत्पाद और विनाश जबका व्यय को बसकानेवाली स्थिति जैन धर्म में 'पर्याय' कही जाती है और वह अवस्था जो इन पर्यायों के चकते रहते बनी रहती है उसका नाम 'गुण' है। उदाहरण के लिये एक बीज द्रव्य ले लीजिये। उसके ज्ञान, सुख आदि गुण हैं और नर, नारकी आदि पर्याय हैं। फलतः प्रत्येक द्रव्य गुण और पर्याय का स्वरूप है। चाहे इसको सत् कहा जाय अथवा उत्पाद, व्यय और श्रौम्य से संयुक्त कहा जाय। एक ही बात है। इस में एक के कहने से दूसरी का कथन स्वतः हो जाता है। इस प्रकार द्रव्य सत् है, द्रव्य उत्पाद, व्यय और श्रौम्य से संयुक्त है अथवा द्रव्य गुण और पर्याय का आधार या स्वरूप है। इन सब कथनों में एक ही अर्थ प्रतिपादित होता है।

परिवर्तनशीलता में उत्पाद, व्यय और श्रौम्य को समझाने के लिये पतञ्जलिने व्याकरण महामाध्य में लिखा है कि सुवर्णपिण्ड की कुण्डक, रुचक, स्वस्तिक आदि आकृतियाँ बढ़ती रहती हैं, पर द्रव्य सुवर्ण वहाँ बना रहता है। इस प्रकार द्रव्य या वस्तु का स्वरूप ब्रह्मत्व है। कुण्डक, रुचक, स्वस्तिक आदि आकृतियों के आधार पर उत्पाद, विनाश और सुवर्ण प्रत्येक अवस्था में बने रहने में श्रौम्य की स्थिति स्पष्ट होती है।

वस्तु की इस ब्रह्मत्वकता को आचार्य समन्तभद्रने एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझाया है। एक राजा के एक पुत्र या और एक पुत्री। उसके पास एक सुवर्ण पट था। पुत्री उस सुवर्ण पट को चाहती थी। पुत्र चाहता था कि इस पट को तुड़वा कर उसके लिये मुकुट बनवा दिया जाय। राजाने पुत्र के इष्ट को स्वीकार कर पट को तुड़वाकर मुकुट बनवा दिया। पट के नाश से पुत्री को दुःख होना है। मुकुट के उत्पादसे पुत्र को सुख व मत्सर होता है। परन्तु राजा केवल सुवर्ण का इच्छुक है। उसे पट के टूटने से न दुःख है और मुकुट के उत्पाद से न सुख। सुवर्ण वैसा ही बना है; इसलिये इन पर्यायों में वह उदासीन है। आचार्य के इस वर्णन में वस्तु के व्यात्मकत्व (एक पट का विनाश, मुकुट का उत्पाद और सुवर्ण का श्रौम्य) की दो भावना सन्मुख आती हैं। वस्तु के इस परिवर्तन स्वभाव में उत्पाद और विनाश पर्याय हैं, सुवर्ण मूल है। दूसरी भावना है—पुत्री को दुःख, पुत्र को सुख और राजा को उदासीन अथवा मोड़—इस प्रकार वस्तु की सुख, दुःख, मोहात्मक रूप में भी व्यात्मकता स्पष्ट होती है।

आचार्योंने इन वाक्यों के आधार पर यागानुष्ठानों में विधिमाप्त पशुबलि को विशुद्ध धर्म का ही रूप मान लिया है और उसको हिंसा की कोटि से बाहर निकाल दिया है । मूल वेद की दृढ़ अहिंसा भावना के साथ इसका सामंजस्य करने के लिये उत्सर्ग और अपवाद नियमों का उपयोग किया है । उनका विचार है कि वेद में अहिंसा की भावना उत्सर्ग अर्थात् सामान्य नियम है । किसी विशेष नियम से उसकी बाधा हो जाती है । सामान्य वाक्य विशेष वाक्य के क्षेत्र को छोड़ कर ही प्रवृत्त होता है । इस प्रकार यागीय पशुबलि को वेद विरुद्ध न समझ कर उसे धर्म का रूप दिया गया है ।

सांख्य इन विचारों को इस रूप में स्वीकार नहीं करता । उसका कहना है कि जब अहिंसा ही परम धर्म है तो किसी प्रकार की भी हिंसा को अधर्म के क्षेत्र से बाहर नहीं लाया जा सकता । यदि किसीने पशुबलि को यागानुष्ठान में उपयोगी बतलाया है तो भले ही उससे याग सम्पन्न कर लिया जावे, पर वह अपने स्वरूप में हिंसा अवश्य है और वह अधर्म है । किसी भी प्राणी को कष्ट पहुंचाने की स्थिति, चाहे वह याग के लिये हो या याग से अन्यत्र, दोनों जगह एक समान ही है । जब एक व्यक्ति आमिष का प्रयोग करता है तो उसका भी उदरपूर्ति में उपयोग है । याग में उपयोग याग को सम्पन्न करेगा, उदरपूर्ति में उपयोग उसको पूरा करेगा । वह हिंसा का स्वरूप दोनों जगह सर्वथा एक है । इसलिये खाली याग या देवता का नाम हिंसा को अहिंसा बनाने में बचना नहीं हो सकता । सांख्य का ऐसा विचार अहिंसा में उसकी परम निष्ठा को प्रकट करता है ।

जैनधर्म में विचार का मूल स्याद्वाद है । यह निश्चित है कि सांख्य में इस प्रकार की विचारशैली को स्वीकार नहीं किया गया । पर अपनी-अपनी विचारशैलियों के आधार पर जो परिणाम प्रकट किये गये हैं उन पर थोड़ा दृष्टिपात कीजिये । जैनधर्म के विचार जिस दृष्टि को ले कर चलते हैं, उसके अनुसार समस्त विश्व के मूलभूत तत्त्व दो भागों में विभक्त किये गये हैं—एक जीव तत्त्व, दूसरा अजीव अर्थात् जड़ तत्त्व ।

सांख्य में भी मूलभूत तत्त्वों को दो भागों में बांटा गया है, यद्यपि उनके लिये नाम-पद अलग हैं, पर उनका अर्थ वही है । सांख्य में पुरुष और प्रकृति ये दो प्रकार के मूल तत्त्व माने गये हैं । पुरुष चेतन तत्त्व है तथा प्रकृति जड़ तत्त्व है । चेतन और जड़ दो प्रकार के स्वतन्त्र तत्त्वों को स्वीकार करने के कारण ही सांख्य वैदिक दर्शनों में द्वैतवादी समझा जाता है । इस प्रकार ये दोनों दर्शन विश्व को सुलझाने के लिये जिन आधारभूत अथवा मूलभूत तत्त्व को लेकर चलते हैं, वे दोनों जगह समान ही प्रतीत होते हैं ।

अवस्था में बाह्य वस्तु का ग्रहण नहीं होता और वहाँ पट-पट आदि की अवस्था नहीं रहती। इस अवस्था को 'दर्शन' भी कहा जाता है। यह ज्ञान तथा दर्शन आत्मा का स्वभाव है। इन को आत्मा से प्रत्यक्ष मानने पर आत्मा का स्वरूप बहुरह भावना जो जैन धर्म में मान्य नहीं है।

इसी रूप में आत्मा को कर्ण माना जाता है। 'मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ' इसप्रति प्रतीति प्रत्येक पुरुष को होती है, अतः आत्मा का कर्णत्व अनुभवसिद्ध है। इसी प्रकार आत्मा सुख, दुःख आदि का भोक्ता भी है। सुख, दुःख आदि की अनुभूति ही योग है। और अनुभूति चैतन्य से अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं। अनुभूति चैतन्य का ही स्वभाव है; अतः आत्मा को ही सुख, दुःख आदि का भोक्ता माना जाता है। फलतः जैन धर्म के अनुसार आत्मा चैतन्य, कर्ण तथा भोक्ता स्वीकार किया गया है।

सांख्य में आत्मा के ऐसे ही स्वरूप का पता लगता है। वहाँ आत्मा नित्यशुद्ध, नित्यशुद्ध और नित्यशुद्ध माना गया है। नित्य शुद्ध का अभिप्राय है कि सुख, दुःख आदि का भोग करने अथवा राग, द्वेष आदि की अनुभूति इत्यादि में भी आत्मा के अपने स्वच्छ शुद्ध स्वभाव में किसी प्रकार का अन्तर या विकार आदि दोष नहीं आता। काल रंग के पुष्पक फूल (अथ कुसुम) की छाया स्वच्छ शुभ्र भूमि में पड़ने पर भूमि का प्रतीक होती है पर वस्तुतः उस समय भी भूमि का काल नहीं है, परन्तु स्वच्छ शुभ्र ही है। यदि ऐसा न हो तो उसमें काल रंग की छाया की प्रतीति हो ही नहीं सकती। उस अवस्था में भी भूमि को स्वच्छ शुभ्र मानना अनिवार्य है। न केवल मानना, अपितु वास्तविकता ही यह है। इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य आत्मा को प्रकृति के साव्य भोग में बुद्धि आदि द्वारा सुख-दुःख आदि की समस्त अनुभूतियाँ होती हैं। अनुभूति ही आत्मा का स्वरूप है और नहीं प्रमाण है कि इस स्थिति में भी आत्मा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप को परित्याग नहीं करता, अन्यथा अनुभूति का होगा असंभव है। इसी कारण आत्मा नित्यशुद्ध भी है अर्थात् नित्य चैतन्य स्वरूप है। उसकी यह अवस्था कभी किसी प्रकार की विकार अथवा अन्वयाभाव की प्राप्त नहीं होती।

यह विचार सांख्य के विषय में प्रसिद्ध है कि आत्मा सुख, दुःख आदि का भोक्ता है। पर आचार्यों ने भोक्तृत्व के स्वरूप का विभिन्न रूपों में वर्णन किया है। आत्मा को सुख, दुःखादि का वास्तविक भोग होता है—इस आचार्य को लेकर प्रतिपादितों ने सांख्य पर यह आक्षेप किया है कि इस अवस्था में आत्मा विकारी क्यों नहीं होता। मूल सांख्य में (विद्वत्संवादे भोगः, सां. सू. १। ६८) वहीं प्रतिपादन किया गया है कि साक्षात् चैतन्य आत्मा

सांख्य में इन भावनाओं को कुछ अन्य शब्दों में प्रकट किया जाता है। पर उससे अर्थ के प्रतिपादन में विशेष अन्तर नहीं आता। सांख्य में पुरुष अर्थात् चेतनतत्त्व को परिवर्तनशील नहीं माना गया। सांख्य का परिणामवाद वस्तु के परिवर्तन स्वभाव का आधार है। पर परिणाम अचेतन तत्त्व में ही संभव है। परिणामवाद के आधार पर उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य का स्पष्टीकरण किस प्रकार होता है—इस का विचार कीजिये। जैन धर्म में वस्तु की जिस स्थिति को 'पर्याय' पद से प्रकट किया गया है, सांख्य में उसके लिये 'असत्' शब्द का प्रयोग किया जाता है। ध्रौव्य को प्रकट करने के लिये जैन धर्म में 'गुण' पद के स्थान पर सांख्य में 'सत्' पद का प्रयोग होता है। इस प्रकार सांख्यदृष्टि से प्रत्येक जड़तत्त्व कार्यरूप से 'असत्' है अर्थात् वस्तु का कार्यरूप 'ध्रुव' नहीं है। जो अर्थ जैनदर्शन में 'पर्याय' पद से प्रकट किया है, उसका बोध यहाँ 'कार्य' अथवा 'असत्' पद से होता है। प्रत्येक जड़तत्त्व कार्यरूप से असत् रहते भी कारणरूप से 'सत्' रहता है। घट टूट जाने पर भी कारण रूप से सत् है। घट का कारणरूप घट की आकृति के रहते भी रहता है और न रहते भी बना रहता है। इस प्रकार वस्तु के कार्यरूप में उत्पाद, विनाश और कारणरूप में ध्रौव्य स्पष्ट होता है। सांख्यदृष्टि से समस्त परिणामी जड़ जगत् के तीन मूल तत्त्व हैं—सत्त्व, रजस्, तमस्। इन को 'त्रिगुण' कहा जाता है। जैनधर्म में 'गुण' ध्रौव्य का रूप है। यहाँ भी समस्त परिणामी जगत् त्रैगुण्य रूप में ध्रुव है। इसके त्रैगुण्य रूप का कभी परिवर्तन नहीं होता। जिन में परिवर्तन होता है, वे पर्याय अथवा कार्य अनन्त हैं और समस्त उत्पाद एव विनाश उन्हीं का रूप है। सत्त्व, रजस्, तमस् को सांख्य में सुख—दुःख—मोहात्मक कहा गया है। आचार्य समन्तभद्र के प्रतिपादन के अनुसार वस्तु की व्यात्मकता इस रूप में भी स्पष्ट होती है।

जैन धर्म जीव को चेतन, कर्त्ता व भोक्ता मानता है। चेतना जीव का असाधारण लक्षण है। वह जानने व देखने आदि के रूप में प्रकट होती है। यह चेतना अथवा ज्ञान जीव का स्वरूप ही है। जैन दृष्टि से चैतन्य, ज्ञान में कोई पर्याय—भेद नहीं है और जीव का स्वरूप इन से कोई भिन्न नहीं है। हर्ष—विषाद, राग—द्वेष आदि अनेक पर्यायवाला ज्ञान अथवा चेतनस्वरूप एक आत्मा ही अनुभव से सिद्ध होता है। चैतन्य, बुद्धि, ज्ञान, अध्यवसाय आदि सब उसीके पर्याय कहे जाते हैं। अतः जीव अथवा आत्मा चेतन—ज्ञानस्वरूप ही माना जाता है। उसकी दो अवस्था होती हैं—एक बहिर्मुख, दूसरी अन्तर्मुख। जब यह बाह्य पदार्थ को ग्रहण करता है, तब वह बहिर्मुख है, यह उसका ज्ञान—स्वरूप है। इस अवस्था में 'यह घट है, यह पट है' इत्यादि रूप से वस्तु की व्यवस्था होती है। अन्तर्मुख

पर विद्वानों में बहुत भ्रान्ति है। साधारण रूप में यह समझा जाता है कि सांख्य आत्मा को 'मोक्षा' तो मानता है, पर 'कर्त्ता' नहीं मानता। पर यह भी एक साधारण बात है कि आत्मा को मोक्षा मान कर उसे 'कर्त्ता' मानने से कैसे मन्कर किया जा सकता है। 'मोक्षा' में ही तो कर्त्ता अन्तर्निविष्ट है। भोग का 'कर्त्ता' ही मोक्षा है। तब मोक्षा मानकर कर्त्ता मानने से नन्कर कैसे? वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा के विषय में आये सांख्य के 'अकर्त्ता' पद को ठीक समझने का यत्न नहीं किया गया।

साधारणतया किसी भी क्रिया के करने में स्वतन्त्र अर्थात् अन्यनिरपेक्ष होना कर्तृत्व कहा जाता है। पर सांख्य में अब हम इसका विचार करते हैं तो दो भावना सम्मुख आती हैं—एक अभिष्टावृत्त की और दूसरी उपादान की अर्थात् सांख्य में अभिष्टाता भी कर्त्ता है और उपादान भी। कारण यह है कि किसी भी कार्य को अनेक प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रकृति से अगत बनता है, मही से पका बनता है, सुवर्ण से कुण्डल बनता है। इन सबों में प्रकृति, मही, सुवर्ण का स्पष्ट ही उपादान रूप में वर्णन किया गया है। इसी कार्य को एक अन्य प्रकार से उपस्थित किया जा सकता है। प्रकृति अगत बन आती है, मही पका बन आती है, सुवर्ण कुण्डल बन आता है। यहां पर प्रकृति, मही और सुवर्ण—अगत, पका और कुण्डल के उपादान ही हैं; पर जिस ढंग से वाक्य में उनका प्रयोग किया गया है, उससे उनकी स्थिति 'कर्त्ता' रूप में प्रकट होती है। प्रकृति, सूत्र तथा सुवर्ण वाक्य में कर्त्ता होते हुए भी कार्यक्षेत्र में वे अगत आदि के उपादान ही हैं। इसका परिणाम यह निकला कि सांख्य में जहां कहीं प्रकृति को 'कर्त्ता' बताया गया है वहां उसके कर्तृत्व का वही अभिप्राय है अर्थात् वह उपादान रूप कार्य का प्रतिपादक है। इसी भाव को लेकर इस के विपरीत आत्मा को 'अकर्त्ता' बताया गया है। क्योंकि आत्मा किसी कार्य का उपादान नहीं है। उपादान वही तब हो सकता है जो परिणामी है, अतः ऐसा नहीं है। अतः अब उपादान के अर्थ में 'कर्तृ' पद का प्रयोग होता है, तब प्रकृति कर्त्ता और आत्मा अकर्त्ता कहे जाते हैं। इसी आधार पर सांख्यसंस्थिति की अवगमन आत्मा में पुरुष को अकर्त्ता बताते हुए किया है—'निर्गुणस्य पुरुषस्याप्रसवमिच्छादकर्तृत्वम्'। गुणों से अतिरिक्त पुरुष अप्रसववर्मी होने से 'अकर्त्ता' कहा जाता है। गुण प्रसववर्मी हैं, इसलिये कर्त्ता हैं। यहां 'कर्तृ' पद उपादान की भावना से परिणामी अर्थ को कहता है। वाचस्पतिमिश्र भी १८ वीं आर्षा के 'अकर्तृभावः' पद की यही व्याख्या की है—

अप्रसवमिच्छावाकर्त्ता । परन्तु दूसरी ओर कर्तृत्व का प्रयोग अभिष्टावृत्त की भावना को प्रकट करने के लिये भी किया जाता है। अब हम करते हैं कि एक पेटन के सन्निध

को ही भोग होता है, अन्य बुद्धि आदि को नहीं । परन्तु प्रतिवादियों के आक्षेप से पराहत समझकर तात्कालिक सांख्य के व्याख्याकार आचार्योंने आत्मा के भोग की अन्यथा व्याख्या कर डाली । उनके विचार से समस्त भोग बुद्धि में होते हैं । पर बुद्धि स्वभावतः अचेतन है । उसमें स्वतः किसी प्रकार के भोग का सामर्थ्य संभव नहीं । जब चेतन की छाया आती है तब उसमें यह शक्ति हो जाती है, तब बुद्धि के भोग को ही आन्ति से आता है । ऐसा उन आचार्योंने स्वीकार किया और अपने विचार से उन्होंने उसे बचा लिया ।

यदि इस प्रतिपादन को थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो यह कि उन आचार्योंने वस्तुस्थिति को शीर्षासन करा दिया है । आइये, इस पर सांख्य का अध्ययन करनेवाला प्रत्येक व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह जानता है कि प्रकृति की समस्त सृष्टि-रचना 'परार्थ' है । 'परार्थ' पद के अभिप्राय से कोई सांख्यार्थ्येता अपरिचित नहीं रहता । 'पर' आत्मा है, उसके लिये ही यह समस्त जगत् की रचना है । दूसरे रूप में इसी अर्थ को इस प्रकार वर्णन किया गया है कि आत्मा के भोग और अपवर्ग-रूप प्रयोजन को पूरा करने के लिये जगत् की रचना है । अब उन आचार्यों के अनुसार यदि वास्तविक भोग बुद्धि को होता है तो प्रकृति की सृष्टि-रचना 'परार्थ' कहा रही है बुद्धि तो प्रकृति का ही रूप है । यदि वस्तुतः उसीके लिये यह भोग है तो यह रचना 'स्वार्थ' होगई, 'परार्थ' नहीं रही, फिर बुद्धि में भोग का स्वतः सामर्थ्य नहीं । चेतन उसके भोग के लिये छाया आपादन करता है और उसे भोग करने का सामर्थ्य देता है । इस रूप में चेतन बुद्धि के उपयोग में आने का एक साधन मात्र रह जाता है । जब कि आत्मा साध्य और बुद्धि साधन थी । इन आचार्योंने आत्मा को विकार से बचाने के धोखे में उसे साध्य से साधनमात्र बना डाला । जिस आत्मा के लिये यह सब प्रकृति थी, अब वह आत्मा ही प्रकृति के लिये साधारण उपयोग मात्र की वस्तु रह गया । इस लिये वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा को भोग होना ही इस बात को स्पष्ट करता है कि आत्मा के अपने स्वरूप में किसी प्रकार का अन्तर या विकार नहीं आया है । क्योंकि भोग केवल अनुभूति है और यह आत्मा का अपना स्वरूप है । यदि आत्मा अपने स्वरूप से च्युत हो जाय तो भोग असंभव है । भोग आत्मा के अपने वास्तविक स्वरूप में अवस्थित होने का प्रमाण है । मध्यकालिक व्याख्याकार आचार्योंने 'बुद्धि' को आत्मा बना दिया और आत्मा को बुद्धि-स्थान में ला पटका । इस प्रकार वस्तुस्थिति को शीर्षासन करा दिया गया ।

भोक्ता होने के समान आत्मा कर्त्ता भी है । सांख्यदृष्टि से आत्मा के कर्तृत्व के आधार

उपासकदशाज्ञ सूत्र में सांस्कृतिक जीवन की झांकी

नरेन्द्रकुमार मानावत

उपासकदशाज्ञ सूत्र केन आगमों में सातवां अंग सूत्र माना जाता है। इस सूत्र में भगवान् महावीर के प्रमुख दस भावकों—आनन्द, कामदेव, सुक्लीपिता, सुरादेव, सुप्रसवक, कुण्डकोलिक, सदाकपुष, महासतक, मन्दिनीपिता, सोल्लिहिपिया—का जीवनवृत्तान्त वर्णित है। इस सूत्र का जब हम मननपूर्वक अध्ययन करते हैं तब डाई हजार वर्ष पूर्व की सांस्कृतिक चेतना हमारे सामने साकार हो उठती है। हमारा स्वर्णिम अतीत सद-अप-मुलों से आत्मगायन करता इष्टियत होता है। भावकों की जीवन-झांकी में तत्कालीन लोक-रुचि रमते-रुचती हुई, सुगीन चिर्यकका सुस्फुराती हुई, सामाजिक ऐश्वर्य उमरता हुआ और वैयक्तिक साधना इठकाती हुई प्रतीत होती है। उस समय का सांस्कृतिक जीवन आकाश के आदर्श को एक ओर अपने में समेटे हुए या तो दूसरी ओर धरती की बहकन को अवलम्बन दिये हुए था। उस समय का सांस्कृतिक आगरण ॥ निरा प्रवृत्तिमूकक या—निरा निवृत्तिमूकक न कोरा मौक्तिकवादी या—न केवल आध्यात्मवादी। प्रत्युत उस समय के सांस्कृतिक जीवन में मौक्तिकता और आध्यात्मिकता प्रवृत्ति और निवृत्ति, आदर्श और बर्णन दोनों का समपात संतुलन एवं सुखद समन्वय था। जब हम तत्कालीन जन-जीवन का सूक्ष्म निरीक्षण और निकटता के साथ स्पर्श करते हैं तो हमें निम्न सांस्कृतिक विशेषताओं का पता चलता है।

नगर-निर्माण कला—उस समय का कला-कौशल उन्नति की चरम-सीमा पर पहुँचा हुआ था। नगर व्यापार के केन्द्र हुआ करते थे। उस समय के नगर प्रकृति की तोर में स्थित होते थे। जब हम यागिज्यग्राम नगर का वर्णन पढ़ते हैं तो हमें माध्यम होता है कि वह क्यों तथा उपवनो से सुषोभित था जिसके चारों ओर नगर कोट थी, जिसका निर्माण क्षिप्रियोनि किया था। प्रत्येक नगर में शैत्य होता था, जहाँ साधु-छन्मासी, भावक जाकर वर्धन करते थे। इसके अलावा नगरों में पोषणशास्त्र होती थी जहाँ भावक पोषण करते थे। कुम्हारों की दुकानें नगर से बाहर हुआ करती थीं। सदाकपुष की पाँच सौ दुकानें पोष्यपुर नगर के बाहर थीं, जिन पर बहुत से भोकर काम किया करते थे। उस समय की कला का उभार हमें मिट्टी के बर्तनों में भी मिलता है। सदाकपुष की दुकानों में एक बरतने के

में किसी वस्तु का परिणाम होता है। तो उसका यह अभिप्राय है कि चेतन के सान्निध्य के बिना उस वस्तु में परिणाम हो नहीं सकता। इसलिये अपनी सन्निधि के कारण वह चेतन उस परिणाम का साक्षी है। उसको सांख्य में अधिष्ठाता कहा जाता है और उस परिणाम का कर्त्ता भी, परन्तु परिणति क्रिया का वह आधार नहीं है। उस क्रिया का आधार वही अचेतन तत्त्व है जो परिणत हो रहा है।

इस अर्थ को उदाहरण के द्वारा ऐसे समझना चाहिये—जब किसी इन्द्रिय का विषय के साथ सम्पर्क होता है, तब इन्द्रिय में विषय की छाया अथवा उसका प्रतिबिम्ब प्रतिफलित होता है और इन्द्रिय विषयाकार हो उठती है। यही इन्द्रिय का विषयाकार परिणाम है। इन्द्रिय के साथ अन्तःकरण-बुद्धि का साक्षात् सम्पर्क है। तब इन्द्रिय प्रणाली से अर्थात् इन्द्रिय मार्गद्वारा वह विषय बुद्धि तक पहुँचता है और बुद्धि का विषयाकार परिणाम हो जाता है। यह परिणाम की परम्परा यहाँ समाप्त हो जाती है। पर यह सब प्रक्रिया चेतन आत्मा की सन्निधि के बिना संभव नहीं। इसलिये इस सब प्रक्रिया का कर्त्ता अथवा अधिष्ठाता चेतन आत्मा कहा जाता है। बुद्धि उस विषय को आत्मा में समर्पित कर अपना कार्य पूरा कर देती है। आत्मा उस विषय का अनुभव करता है, यही उसका कर्तृत्व अथवा भोक्तृत्व है। आत्मा जब उस विषय का अनुभव करता होता है, तब उसका विषयाकार परिणाम नहीं हो जाता। अचेतन बुद्धि तक ही परिणामपरम्परा पूरी हो जाती है। वस्तुतः वह भी अर्थ के प्रतिपादन करने का एक प्रकार मात्र है। अभिप्राय यह है कि चेतन का कर्तृत्व परिणाम पर आधारित नहीं है, परन्तु अचेतन में कर्तृत्व का कथन सर्वथा उसके परिणाम पर आधारित है। इस लिये सांख्य में जहाँ कहीं चेतन को अकर्त्ता कहा है, वह अचेतन के परिणाम अथवा उपादानरूप कर्तृत्व का ही निषेध है—चेतन के अधिष्ठातृरूप अथवा साक्षिरूप कर्तृत्व का नहीं। इस लिये सांख्य में आत्मा के साथ कहीं अकर्त्ता का प्रयोग होनेपर इस आन्ति में न पड़ना चाहिये कि आत्मा के अधिष्ठातृत्व का यह निषेध किया गया है। इसी प्रकार प्रकृति के साथ कर्त्ता पद का प्रयोग होने पर इस अम में न पड़ना चाहिये कि प्रकृति में अधिष्ठातृत्व को अगीकार कर लिया गया है।

फलतः सांख्य के विचार से प्रकृति में उपादानमूलक कर्तृत्व है और चेतन आत्मा में अधिष्ठातृमूलक। लेखके कलेवर की वृद्धि के भय से यहाँ सांख्य के इस विषय के प्रमाण-भूत उल्लेखों का संग्रह करने की उपेक्षा कर दी है। इस प्रकार चेतनस्वरूप आत्मा सांख्यदृष्टि में भी कर्त्ता और भोक्ता है। जैनधर्म के कतिपय आचारविचारों को सांख्य के सन्तुलन पर हमने यहाँ परीक्षण किया है। विषय अधिक लम्बा है—इस समय इतना ही।

धार्मिक क्षीयन—उस समय का जन-जीवन खटिख एव बोझिल नहीं था। धर्म के नाम पर पारिवारिक संघर्ष न होता था। यद्यपि धार्मिक चर्चा, साक्षात् एव वाद-विवाद, चर्चादि भी होते थे। गोशालक और सदाशुपुत्र का वादविवाद इस बात का प्रतीक है कि उस समय धार्मिक अंगत में दो प्रकार की विचारधाराएँ प्रबलमान थीं। एक निवृत्तिवादी, दूसरी पुरुषार्थवादी। आरक सदाशुपुत्र मार्क्य में गोशालक (आभीविक्क मत) का अनुयायी था। एक दिन सदाशुपुत्र अपनी अम्बर की छाया से गीले मिट्टी के बर्तन निकाल कर सुताने के क्रिये घूम में रस रहा था। तब भगवान् ने पूछा कि ये बर्तन कैसे बने हैं? सदाशुपुत्रने उत्तर दिया—‘भगवान्! पहले मिट्टी छाई गई। उस मिट्टी में राख आदि मिलाई गई और पानी से मिगे कर वह खूब रौंदी गई। तब चाक पर चढ़ा कर ये बर्तन बनाये गये हैं।’ तब भगवान् ने पूछा—‘ये बर्तन उरबान, बल, वीर्य, पुरुषाकार आदि से बने हैं या बिना ही उरबान आदि के।’ सदाशुपुत्रने कहा, ‘‘सब पदार्थ नियत (होनहार) से ही होते हैं।’’ तब भगवान् ने कहा—‘‘बदि कोई पुरुष तुम्हारे इन बर्तनों को चुरा ले या फेंक दे, छोड़ दे अथवा तुम्हारी अग्निमित्रा आर्या के साथ मनमाने भोग भोगे तो उस पुरुष को तुम क्या दण्ड दोगे?’’ सदाशुपुत्रने कहा, ‘‘मैं उसे उखाड़ना दूंगा, डंडे से मारूंगा, यहाँ तक कि पाप भी ले लूँ।’’ भगवान् ने कहा—‘‘तुम्हारी मान्यता के अनुसार तो न कोई पुरुष तुम्हारे बर्तन चुराता है, छोड़ता है, फेंकता है और न कोई तुम्हारी आर्या के साथ काम-भोग योगता है किन्तु जो कुछ होता है सब मविउमज्ज से ही हो जाता है। फिर तुम उस पुरुष को दण्ड क्यों देते हो? अतः तुम्हारी मान्यता मिथ्या है।’’ इससे सदाशुपुत्र को बोध होता है और वह महावीर का अनुयायी हो जाता है। इसके बाद जब गोशालक उसके पास आता है तो वह किसी प्रकार उसका आश्रय-सरकार नहीं करता। तब गोशालक भगवान् महावीर का ‘महामाहण’, ‘महागोप’, ‘महासार्थवाह’, ‘महापरमार्थी’, ‘महानिर्णायक’ के रूप में गुणानुवाद करता है। इससे प्रभावित हो कर सदाशुपुत्र गोशालक को पीठ, फलक, छत्रा, संस्तारक आदि देता है, किन्तु कोई धर्म या तप समझ कर नहीं।

इसी प्रकार कुछकोलिकने देवता को निरुत्तर कर दिया। जब देवताने उससे कहा कि गोशालक की धर्मपशुति सुन्दर है, क्यों कि उसमें उरबान, कर्म, बल, वीर्य, पुरुषाकार आदि सब कुछ भी नहीं। सब पदार्थ नियत हैं और महावीर की धर्मपशुति सुन्दर नहीं है, क्यों कि उसमें एक सही गुण है और नियत कुछ भी नहीं है। इस बात को सुन कर देवता भी धारक पुण्डकोलिकने जो प्रश्न किया वह किन्ना तार्किक एवं सटीक है। आरकने देव से पूछा—‘‘तुम्हें जो दिव्य अग्नि, दिव्य कामि और दिव्य दवानुवाच प्राप्त हुआ है—यथा विना ही

घड़े, छोटी घड़ियाँ, कलश, सुराही, कुंजे आदि नाना प्रकार के बर्तन विका करते थे । नगर सम्यता और संस्कृति के केन्द्र माने जाते थे ।

सामाजिक और आर्थिक जीवन—उस समय का सामाजिक जीवन बहुत बड़ा-चढ़ा था । आनन्दादि श्रावकों का सामाजिक कार्यों में विशेष हाथ रहता था । उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली और आकर्षक होता था कि सर्वत्र उनकी पूछ होती थी । राजा ईश्वर यावत् सार्थवाहों के द्वारा बहुत से कार्यों में, कारणों में, मंत्रणाओं में, कुटुम्बों में, गुप्त बातों में, रहस्यों में, निश्चयों में और व्यवहारों में वे एक बार पूछे जाते थे, बार-बार पूछे जाते थे । वे अपने परिवार के मेढ़ी (मेधि) प्रमाण, आधार, आलम्बन, चक्षु अर्थात् पथ-प्रदर्शक पूछे और मेघीभूत यावत् समस्त कार्यों को बढ़ानेवाले होते थे । उनके पास धन-दौलत की कमी न थी । आनन्द, नन्दिनीपिता और शालेयिकापिता के पास १२-१२ करोड़ सोनैयों की सम्पत्ति थी । चार-चार करोड़ सोनैया निधानरूप अर्थात् खजाने में था, चार-चार करोड़ सोनैयों का विस्तार (द्विपद, चतुष्पद, धन-धान्य आदि की सम्पत्ति) था और चार-चार सोनैयों से व्यापार चलता था । इसके अलावा उनके पास गायों के चार-चार गोकुल थे (एक गोकुल में दस हजार गायें होती थीं) । इसी प्रकार कामदेव, चुल्लशतक, कुण्डकोलिक के पास १८-१८ करोड़ सोनैये थे और गायों के ६ गोकुल थे । चुलनीपिता, सुरादेव, महाशतक के पास २४-२४ करोड़ सोनैयों की सम्पत्ति और आठ २ गायों के गोकुल थे । सद्दालपुत्र जो जाति का कुम्भकार था उसके पास तीन करोड़ सोनैयों की सम्पत्ति थी और दस हजार गायों का एक गोकुल था । इतना धन होते हुए भी वे लोग उसे जमीन में नहीं गाड़ते थे, मक्खीचूस की भाँति उसे एक जगह इकट्ठा करके तालाब के पानी की तरह उसमें सद्दान उत्पन्न करने की आदत नहीं थी । प्रत्युत वे तो धन का समुचित विभाजन कर अलग २ क्षेत्र में उसे बिखेर देते थे । उस समय का कुम्भकार भी कितना धनाढ्य था और समाज में उसकी कितनी प्रतिष्ठा और पूछ थी इसका जीता जागता प्रतीक है श्रावक सद्दालपुत्र । वे ऋद्धि और सम्पत्तिशाली होते हुए भी अभिमानी नहीं थे । पशुपालन उनका धर्म था । आज के स्वतन्त्र भारत में गायों की जो दुर्दशा हो रही है उससे प्रत्येक भारतीय परिचित है । जब हम द्वाइ हजार वर्ष पूर्व की ओर अपनी निगाह दौड़ाते हैं और श्रावकों के पास दस-दस हजार गायोंवाले गोकुल पाते हैं तो लज्जा और ग्लानि के मारे हमारी आँखें सुंद जाती हैं । उस समय की संस्कृति कितनी धर्मप्राण, कितनी करुणामूलक, कितनी प्रेममयी रही होगी ! उसमें सरलता, सहृदयता और सात्विकता का मेल कितना गुणकारी सिद्ध हुआ होगा !

से बारह मठ धारण कर अपने घर पर आते हैं तब आते ही वे अपनी धर्मपत्नी शिवानन्दा को मठ धारण की बात कहते हैं और आदेश देते हैं कि—“ हे देवानुमिये ! जिस प्रकार मैंने श्री भ्रमण मगवान् महावीर से आश्रम के बारह मठ धारण किये हैं, उसी प्रकार तुम भी आ कर आश्रम का धर्म ग्रहण करो। ” शिवानन्दा पति के कथन को सुन कर अत्यधिक प्रसन्न होती है और मगवान् के पास आ कर आश्रमधर्म अंगीकार करती है। इस कथन का घटना से पता चलता है कि उस समय पति और पत्नी का धर्म एक होता था। वैदिक ऋषिजीवन में धार्मिक विचार-मार्ग को स्थान नहीं था। पति का आशापात्र बनकर पत्नी अपना सौमित्र समझती थी। ‘ देवानुमिये ’ और ‘ देवानुमिये ’ का सम्बोधन द्विदल पवित्रता और अगाध प्रेम का प्रतीक है।

माता और धर्मपत्नियों के कर्तव्य—उस समय जन-जीवन में ‘ अधिकार ’ और ‘ कर्तव्य ’ दोनों का समन्वय था। अपने पतिबोध के साथ स्त्रियों का क्या धार्मिक सम्बन्ध होता चाहिये इसकी झाँधी भी हमें इस सूत्र के अध्ययन से मिलती है। जब-जब देवोंने धार्मिक कृत्यों की परीक्षा के निमित्त असह्य उपसर्ग दिये तब-तब मा और पत्नीने पुत्र और पति को उद्बोधन देकर धर्म में हड़ किया। जुह्मीपिता आश्रमके जब प्रतिष्ठा धारण कर पौष करित तब देवने परीक्षा के निमित्त कई प्रकार के कष्ट दिये। अन्तिम उपसर्ग माता भ्राता के लिए था। तब मा की ममता और भक्ति के बलीगुत् होकर उसने अनार्य पुत्र को पकड़वा पाहा। ओहि वह पकड़ने उठा खोहि देव कोप हो गया और हाथ में लपटा आ गया। वह उसीको पकड़ कर ओर-ओर से थिक्काने लगा। उसकी थिक्काहट को सुन कर भ्राता सर्ववशी वहां आई और कहने लगी—“ तेरी देखी पटना मिच्यो है। कोप के कारण उस विसक और पाप बुद्धिवाले पुत्र को पकड़ लेने की तुम्हारी मरुति हुई है। इसलिये माव से स्वर्ग माणातिपास-विरमज्जत का मग हुआ है। अयतनापूर्वक बीड़ने से पौष का और कोप के कारण कषाव-स्वायत्त उत्तर गुण का मग हुआ है। इसलिये हे पुत्र ! दण्ड, धमकित लेकर अपनी आत्मा को शुद्ध करो। ” जुह्मीपिताने अतिचारों की आलोचना की। इस प्रकार जब सहायपुत्र अग्निमित्रा मार्गा के निमित्त से अपने धर्म से च्युत हुआ तब उसकी मायानि उसे उद्बोधन देकर धर्म में स्थिर किया। इन उपाहरणों से वह पता चलता है कि मा और नारी का सम्बन्ध केवल वैदिक नहीं है, केवल सांसारिक अनिष्टानाओं और बाधनाओं की पूर्ति के लिए ही उनका गठन-धन नहीं हुआ। अविद्युत धर्मपूर्वक जीवन-यापन के लिए।

मगवान् की मरु पर कृपा—मरु के लिए मगवान् ही सर्वस्व है, वही उसका रक्षक है। जब महासतक की मार्गी देवती मांसाहारिणी और मध्यापन करमेवाष्टी बन गई और

उत्तरोत्तर उसकी प्रवृत्ति दुराचार की ओर बढ़ती गई तब वह अपने पति महाशतक को जिसने कि ग्यारह पडिमाओं को धारण करने के बाद अनशन व्रत ले लिया था, मदमाती हुई उपसर्ग देने लगी । शृंगारभरे हाव-भाव और कटाक्ष दिखाती हुई वह कहने लगी, “तुम्हें धर्म, पुण्य, स्वर्ग, मोक्ष आदि से क्या है, तुम मेरे साथ मनमाने भोग भोगो ।” इस प्रकार वह काम के वशीभूत हो कर महाशतक को अपने धर्म से अष्ट करने लगी । तब श्रावकने अपने अवधिज्ञान के द्वारा उसकी मृत्यु और नरक गति बतलाई जिससे वह डरकर चलती बनी । अनशन व्रत में सत्य कथन भी जो दूसरों को अप्रिय, कटु या पीड़ाकारी सिद्ध हो बोलना नहीं कलपता । इस की आलोचना के लिए महावीर स्वामीने अपने सुशिष्य गौतम-स्वामी को महाशतक के पास भेजा और गौतमस्वामी से प्रेरणा पाकर महाशतकने अपने अतिचारों की आलोचना की ।

इसी प्रकार जब आनन्द श्रावक को परिणामों की विशुद्धता के कारण और ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षयोपशम होने से अवधिज्ञान उत्पन्न हो गया और जिस के फलस्वरूप वह पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में लवणसमुद्र में पांच सौ योजन तक और उत्तर में चुल्लहिमवाम पर्वत तक देखने लगा । इसी प्रकार ऊपर सौधर्म देवलोक और नीचे रत्नप्रभा पृथ्वी के लोलुपच्युत नामक नरकावास को जानने और देखने लगा । गौतम स्वामीने कहा कि, “श्रावक को इतने विस्तारवाला अवधिज्ञान नहीं हो सकता । इस लिए हे आनन्द ! तुम इस बात के लिए दण्ड प्रायश्चित्त लो ।” इस पर आनन्द की आत्मा बोल उठी, “क्या सत्य बात के लिए भी दण्ड लिया जाता है ? दण्ड तो आप स्वयं लीजिएगा !” इस पर गौतमने भगवान् के पास जाकर सारा वृत्तान्त सुनाया । तब भगवान्ने कहा, “आनन्द का कथन सत्य है, अतः उससे जा कर क्षमा मागो और प्रायश्चित्त लो !” इस घटना से यह सिद्ध होता है कि उस समय के श्रावक कितने कर्म-निष्ठ और सत्यनिष्ठ होते थे । वे अपने से बड़ों को भी उत्तर दे सकते थे और दण्ड के लिए विवश कर सकते थे । ऐसे ही धर्मप्रेमी श्रावकों पर भगवान् रीझते हैं, प्रसन्न होते हैं ।

सांस्कृतिक जीवन—उस समय के श्रावकों का जीवन संयमित, मर्यादित एवं धर्म-निष्ठ था । दैववाद और पुरुषार्थवाद का समन्वय उनके जीवन में प्रतिक्षण होता था । उस समय के राजा स्वयं धर्मप्रेमी होते थे । जितशत्रु राजा भगवान् के पदार्पण का समाचार सुनते ही राजसी ठाट-वाट से उनको वन्दन करने के लिए जाते हैं । श्रावक लोग भी नगर के बीच हो कर राजमार्ग से वन्दन करने के लिए जाते हैं । जाने के पूर्व क्या पुरुष, क्या स्त्री ! स्नान करते हैं, बहुमूल्य पर अल्प भारवाले परिधान पहनते हैं । लघुकरण रथ में बैठकर शिवानन्दा वन्दन के लिए प्रस्थान करती है । इस से उस समय की धार्मिक स्थिति और प्रभावना का पता चलता है ।

जब भावकों में प्रौढत्व का पदार्पण होने लगता तब वे इस प्रकार का विचार किया करते थे कि—“मैं दीक्षा लेने में तो असमर्थ हूँ। किन्तु मुझे जब यह उचित है कि मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बना कर एकान्त साधना करूँ।” इसी प्रकार सर्वप्रथम बर्मावरदेव सुनकर भावक लोग इतने प्रभावित होते थे कि हाथ जोड़कर भगवान् से प्रार्थना करते थे कि—“हे निर्ग्रन्थ! प्रथम मुझे विशेष रुचिकर हुए हैं। आप के पास जिस तरह बहुत से राजा, महाराजा, सेठ, सेनापति, साधुवर, कौटुम्बिक, माण्डविक, सार्वनाह आदि प्रज्ज्वा जगती कर रहे हैं, उसी तरह प्रज्ज्वा प्रदत्त करने में तो हम असमर्थ हैं, पर हम आपके जगती जगती करना चाहते हैं।

आनन्द आदि भावकों ने जो जगती जगती किये हैं और साथमें जगती उपयोग की जो मर्वादा की है उससे उस समय का सांस्कृतिक स्तर हमारे सामने प्रत्यक्ष हो आया है।

पाँचवें जगती में जन, मान्यादि की मर्वादा की जाती है। आनन्द ने मर्वादा की थी कि मैं १२ करोड़ सोनेयाँ, गावों के चार गोठ, पाँच सौ हज़ और पाँच सौ हज़ों से ज्येष्ठ जगतीवाली भूमि, हजार गाँव और चार बैठा महाराज के उपरान्त परिमह नहीं रखा। इससे यह ज्ञात होता है कि उस समय के भावक पशुपालन के साथ-साथ खेती भी करते थे। उनका व्यापार विदेशों से भी होता था। अर्थात् उस समय भी सांस्कृतिक व्यापार होता था। आनन्द के चार महाराज चारों दिशाओं में भूमा करते थे। ५०० हज़ और उन थे जोटी जगतीवाली भूमि कितनी होगी? किन्तु उनका भरापूरा जीवन था।

साथमें जगती में उपयोग-परिभोग की मर्वादा की जाती है। आनन्द की उपयोग-परिभोग सबकी मर्वादाये भाव के दृष्टि और दुःखी जीवन के किये स्वर्ग की दुःख-सुख कराती हैं और सब कहा जान तो आनन्द की इन निम्न उल्लिखित मर्वादाओं में कुछ ही भाव के बड़े २ महाराज और सम्राटों के नित्य जीवन में मिलेगी। उस समय की भारत की आशादीप्त वैभवस्वस्ती पर आनन्द का वैभव सण्ड मात्र था और ये मर्वादाये उस वैभव की रेखा मात्र थी। भाव के किये ये केवल कल्पनाये हैं परन्तु उत्कृष्टीय महिम वैभव के किये ये मर्वादाये थीं।

आनन्द भावकों ने इस प्रकार मर्वादा की थी :—

(१) उल्लिखितमिति:—स्नान करने के पश्चात् शरीर को पोछने के लिए यदज (Towel) आदि की मर्वादा करना। आनन्द ने गन्धकायायित (गन्धमयम अथ वस्त्र) का निबन्ध किया था।

(२) दम्बजमिति:—दम्बज का परिमाण करना। आनन्द ने हरी-मुकुट की निबन्ध किया था।

(३) फलविहिः—स्नान करने के पहले सिर घोने के लिए आवला आदि फलों की मर्यादा करना । आनन्दने जिस में गुठली उत्पन्न न हुई हो ऐसे आवलों का नियम किया था ।

(४) अढमगणविहिः—शरीर पर मालिश करने योग्य तेल आदि का परिमाण निश्चित करना । आनन्दने शतपाक (सौ औषधियां डालकर बनाया हुआ) और सहस्रपाक (हजार औषधियां डालकर बनाया हुआ) तेल रखा था ।

(५) उवट्टणविहिः—शरीर पर लगाए हुए तेल को सुखाने के लिए पीठी आदि की मर्यादा करना । आनन्दने कमलों के पराग आदि से सुगन्धित पदार्थ का परिमाण किया था ।

(६) मज्जणविहि — स्नानों की सख्या तथा स्नान करने के लिए जल का परिमाण करना । आनन्दने स्नान के लिये आठ घड़ा जल का परिमाण किया था ।

(७) वत्थविहिः—पहनने योग्य वस्त्रों की मर्यादा करना । आनन्दने कपास से बने हुए दो वस्त्रों का नियम किया था ।

(८) विलेवणविहिः—स्नान करने के पश्चात् शरीर में लेपन करने योग्य चन्दन, केशर आदि द्रव्यों का परिमाण निश्चित करना । आनन्दने अगुरु, कुंकुम, चन्दन चादि की मर्यादा की थी ।

(९) पुप्फविहिः—फूलमाला आदि का परिमाण करना । आनन्दने शुद्ध कमल और मालती के फूलों की माला पहनने की मर्यादा की थी ।

(१०) आभरणविहिः—गहने जेवर आदि का परिमाण करना । आनन्दने कानों के श्वेत कुण्डल और स्वनामांकित मुद्रिका का परिमाण किया था ।

(११) धूवविहिः—धूप देने योग्य पदार्थों का परिमाण करना । आनन्दने अगर और लोबान आदि का परिमाण किया था ।

(१२) भोजणविहिः—भोजन का परिमाण करना ।

(१३) पेज्जविहिः—पीने योग्य पदार्थों की मर्यादा करना । आनन्दने मूंग की दाल और घी में मुने हुए चावलों की राव की मर्यादा की थी ।

(१४) भक्खणविहिः—खाने के लिए पक्वान्न की मर्यादा करना । आनन्दने घृतपूर (घेवर) खांड से लिस खाजों का परिमाण किया था ।

(१५) ओदणविहिः—शुद्धा निवृत्ति के लिए चावल आदि की मर्यादा करना । आनन्दने कमोद चावल का परिमाण किया था ।

(१६) सूवविहिः—दाल का परिमाण करना । आनन्दने मटर, मूंग और उदड़ की दाल का परिमाण किया था ।

(१७) धमबिहि—घृत का परिमाण करना । आनन्दने गायों के धरदन्त में उत्पन्न घी का नियम किया था ।

(१८) सागबिहि—शाकमाषी का परिमाण निश्चित करना । आनन्दने बभ्रुमा, पू पू (मुरिय) और मण्डुकी शाक का परिमाण किया था । पू पू और मण्डुकी उस समय में प्रसिद्ध कोई शाकविशेष हैं ।

(१९) माहुरमबिहि—पके हुए फलों का परिमाण करना । आनन्दने पाक्य (बेर फल) फल का परिमाण किया था ।

(२०) जेमजबिहि—स्नाने योग्य पदार्थों का परिमाण निश्चित करना । आनन्दने तैल आदि में तड़कने के बाद छाछ, दही और कांसी आदि लहरी चीजों में भिगोने हुए मूत्र आदि की दाढ़ से बने हुए बड़े और पकौड़ी आदि का परिमाण किया था ।

(२१) पाणियबिहि—पीने के लिए पानी की मर्यादा करना । आनन्दने आकाश से गिरे हुए और तत्काश ग्रहण किए (टांकी आदि में) जल की मर्यादा की थी ।

(२२) मुहवासबिहि—मुल सुवासित करने योग्य पदार्थों का परिमाण करना । आनन्दने पचसौगन्धिक अर्थात् झोंग, कपूर, कळोख (शीतक पीनी), आयकक और इक्ष्मयी बाले हुए पान का परिमाण किया था ।

इन मर्यादाओं से हम अनायास ही इस निष्कर्ष पर पहुँच जाते हैं कि उस समय के आर्यों का रहन—सहन किसना ऐश्वर्यशाली था ! वे स्नाने—पीने की कितनी चीजों का प्रयोग करते थे ! स्नान करते समय कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती थी ! घृतपाक और सहस्रपाक तैल की कल्पना करना तो आज के विकासशालीन और वैज्ञानिक युग में भी श्रम है । तैल को घुलाने के लिए भी मज्जा पीठी की आवश्यकता उस समय के लोगों को थी । स्नान के लिए जाठ बड़े जल का परिमाण उनकी संयमित वृत्ति का परिचायक है । इन्होंने और आम्रपत्रों का प्रयोग पुरुष भी करते थे । मटर, मूग और उड़द की दाढ़ उस समय प्रवादा प्रचलित थी । गायों का धरदन्त में भरपूर घी ही वे प्रयोग में लाते थे । पू पू और मण्डुकी नामक शाक—माषी आज कल्पनातीत पद हैं । बहीबड़ा, कांजीबड़ा और दालिया का प्रयोग भी वे करते थे । पीने के लिए वर्षा का इकट्ठा किया हुआ जल पवित्र और हितकर माना जाता था । झोंग, कपूर, आयकक, इक्ष्मयी के पेसी थे, पर कळोख (शीतक पीनी) नामक वस्तु का आज अभाव है । इन प्रकार आर्यों का जीवन कितना उन्नत था । संयमित था ! मर्यादित था ! इतना बेमज और विकास होते हुए भी वे विनाश और पापमार्ग की ओर नहीं प्रवृत्त हुए; अपितु निश्चित मार्ग की ओर उन्मुख रहते आये । आज के हमारे बहिर और भी से उनका जीवन कईगुना सुखी और आनन्दित था ।

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव

श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, काशी विश्वविद्यालय

यह जगत अनन्त रूपों का भंडार है। श्री हार्ट की परिभाषा के अनुसार जिस वस्तु का ज्ञान होता है अथवा जो वस्तु उत्पन्न हुई है वे सब मूर्तिया या मूर्त रूप हैं।

मूर्त रूपों की समष्टि ही जगत है। प्रजापति के दो रूप कहे गये हैं—मूर्त और अमूर्त। अमूर्त का मूर्त में आना यही सृजन कार्य है, जो सृष्टि के आदि से चल रहा है। नाना रूप देश और काल में उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हो चुके हैं, उत्पन्न हो रहे हैं एवं भविष्य में भी यही क्रम चलता रहेगा। ये जितने रूप हैं, सब जिस स्रोत से प्रकट हुए हैं, वह प्रतिरूप है। ये प्रत्येक रूप जिसकी अनुकृति है वह मूल प्रतिरूप स्वयं अमूर्त होते हुए भी सब रूपों की समष्टि है। ये रूप नकल हैं, वह जो असल है वह प्रतिरूप है। वह प्रतिरूप ही रूप-रूप में परिणत हो गया है। वह प्रतिरूप मूल प्रतिविंब है जिसकी छाया से सब रूप बने हैं।

वह प्रतिरूप एक है। उसमें नाना भाव नहीं। वह किसी एक रूप के साथ तदाकार नहीं होता; क्यों कि सभी रूपों के साथ उसका तादात्म्य है। वह मूल प्रतिरूप अमिट है। देश और काल से वंचित नहीं होता। नकल बनती और बिगड़ती है। उस मूल या असल का सत्य रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। असल एक होता है। उसकी नकल या नमूने अनेक हो सकते हैं। प्रतिरूप एक था, रूप अनेक हैं। प्रतिरूप अमृत था, रूप मर्त्य हैं। प्रतिरूप अपरिवर्तनशील था, रूप परिवर्तनशील हैं। उस एक प्रतिरूप में सब रूपों का अन्तर्भाव है।

सब व्यक्त भावों की संज्ञा रूप है। जितने व्यक्त भाव हैं, अव्यक्त से उत्पन्न हुए हैं और अव्यक्त में लीन हो रहे हैं। गणित के शब्दों में कल्पना करें तो जितने अंक हैं सब रूप हैं। सब अंकों की समष्टि शून्य है। शून्य में सब अंकों का अन्तर्भाव है। ऐसा कोई अंक नहीं जो शून्य में न हो। स्वयं शून्य रूपहीन या अरूप है। अत एव यह भी चरितार्थ होता है कि जो सब रूपों को अपने में धारण करता है वह स्वयं अरूप है। दूसरा उदाहरण लें। एक ओर गति गति है। जिस दिशा में वह प्रयुक्त होती है उस दिशा में उस ओर उसके व्यक्त

1 Any thing known or born is an image.

(४५)

भाव को हम देखते हैं। किन्तु सब गतियों की समष्टि का नाम स्थिति है। जिस पदार्थ पर सब ओर से वेग और गतियाँ केन्द्रित होती हैं वह स्थितिमात्रापन हो जाता है। इसी प्रकार एक-एक वर्ण का अपना-अपना रूप है; किन्तु सब वर्णों की समष्टि स्वयं अवर्ण या रूपहीन हो जाती है। सूर्य की रश्मियों के घुमक्-घुमक् वर्ण हैं, पर उनकी समष्टि का वर्ण श्वेत होता है। इस प्रकार विश्व के सब रूप जिस एक बिन्दु में केन्द्रित होते हैं, वह मूल सब का प्रतिरूप है। उसे अक्षय या रूपशून्य कह सकते हैं।

जो शून्य है उसीकी संज्ञा वज्र है। रूप या नकल विहृत हो सकती है, वह बिगड़ती रहती है। रखनेवाले के मन, प्राण और वाक् की शक्ति के अनुसार उसका नाश या विकार होता है, किन्तु इस विश्व में जो एक अविनश्य अप्रतर्क्य प्रतिरूप है वह वज्र की भाँति दृढ़ है। जिसे अन्य कोई वस्तु परामृत् न कर सके वही वज्र कहा जाता है। वही प्रतिरूप प्रज्ञा है क्योंकि वह देख और काल से परामृत् नहीं होता। वह अमूर्त है। उसीका एक अंश रूप या नकल में आ जाता है। सब रूपों से कई अधिक महान् अमरुप्य वह प्रतिरूप या मूल प्रभापति है जिसके विषय में कहा जाता है—‘वृक्ष इव स्तम्भो दिवि तिष्ठत्येकः’। वह अक्षर किसी नकल से दृढता नहीं। वह सबके ऊपर, सब से ठाढ़ा, सब का विधायक, स्वयं अमिट भुव संचालक, ऊँचे वृक्ष की भाँति समस्त अन्तराकाश को अपने बितान से घेर कर खड़ा है। वह स्वयं सिद्ध है और सर्वप्रत्यक्ष है। विश्व का कोई माग या कोई रूप उसके विधान से बना नहीं। वह प्रतिरूप अन्तर्गामी और सूत्रात्मा इन दो रूपों से सब रूपों में जाता है। उसका जो अल्पक अमृत भाग है वह प्रत्येक पिंड पदार्थ या रूप में प्रविष्ट अन्तर्गामी अंश है। उसका जो मूर्त वा व्यक्त भाग है वही प्रत्यक्ष पिंड का सूत्रात्मा है। एक सूक्ष्म है, दूसरा स्थूल। एक को अन्तः स्थिति और दूसरे को बाह्यस्थिति कहा जाता है।

प्रत्येक रूप का स्थूल उपादान अगत् के आदि कारण उसी प्रतिरूप से आया है और उसका सूक्ष्म भाग भी वहीं से आता है। प्रतिरूप से रूप भाव में आने के लिये सूक्ष्म और स्थूल ये दो भाग हैं। बिघ्न के जितने रूप हैं सबमें ये विरोध हुए हैं। वही सब रूपों की एकतानता है। सृष्टि के आदि से माता प्रकृति के पुष्प, सत्ता वृक्ष, बनस्पति आदि उत्पन्न होते रहे हैं और दो रहे हैं। उनमें जो सादृश्य है उसका कारण यह है कि देख और काल का व्यवधान होने पर भी उन सब में एक ही अन्तर्गामी और एक ही सूत्रात्मा विरोधा हुआ है अतः जो मूलभूत प्रतिरूप है उससे निर्गत सूक्ष्म और स्थूल के नियम सर्वत्र सब काल में एक समान रहे हैं।

वैदिक परिभाषा में केन्द्र बिन्दु को दृश्य कहते हैं। जो दृश्य है वही प्रभापति कहा

रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव

श्री वासुदेव शरण अग्रवाल, काशी विश्वविद्यालय

यह जगत अनन्त रूपों का भंडार है। श्री हार्ट की परिभाषा के अनुसार जिस वस्तु का ज्ञान होता है अथवा जो वस्तु उत्पन्न हुई है वे सब मूर्तियां या मूर्त रूप हैं।

मूर्त रूपों की समष्टि ही जगत है। प्रजापति के दो रूप कहे गये हैं—मूर्त और अमूर्त। अमूर्त का मूर्त में आना यही सृजन कार्य है, जो सृष्टि के आदि से चल रहा है। नाना रूप देश और काल में उत्पन्न हुए हैं, उत्पन्न हो चुके हैं, उत्पन्न हो रहे हैं एवं भविष्य में भी यही क्रम चलता रहेगा। ये जितने रूप हैं, सब जिस स्रोत से प्रकट हुए हैं, वह प्रतिरूप है। ये प्रत्येक रूप जिसकी अनुकृति है वह मूल प्रतिरूप स्वयं अमूर्त होते हुए भी सब रूपों की समष्टि है। ये रूप नकल हैं, वह जो असल है वह प्रतिरूप है। वह प्रतिरूप ही रूप-रूप में परिणत हो गया है। वह प्रतिरूप मूल प्रतिविम्ब है जिसकी छाया से सब रूप बने हैं।

वह प्रतिरूप एक है। उसमें नाना भाव नहीं। वह किसी एक रूप के साथ तदाकार नहीं होता; क्यों कि सभी रूपों के साथ उसका तादात्म्य है। वह मूल प्रतिरूप अमिट है। देश और काल से वंचित नहीं होता। नकल बनती और बिगड़ती है। उस मूल या असल का सत्य रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। असल एक होता है। उसकी नकल या नमूने अनेक हो सकते हैं। प्रतिरूप एक था, रूप अनेक हैं। प्रतिरूप अमृत था, रूप मर्त्य हैं। प्रतिरूप अपरिवर्तनशील था, रूप परिवर्तनशील हैं। उस एक प्रतिरूप में सब रूपों का अन्तर्भाव है।

सब व्यक्त भावों की संज्ञा रूप है। जितने व्यक्त भाव हैं, अव्यक्त से उत्पन्न हुए हैं और अव्यक्त में लीन हो रहे हैं। गणित के शब्दों में कल्पना करें तो जितने अंक हैं सब रूप हैं। सब अंकों की समष्टि शून्य है। शून्य में सब अंकों का अन्तर्भाव है। ऐसा कोई अंक नहीं जो शून्य में न हो। स्वयं शून्य रूपहीन या अरूप है। अत एव यह भी चरितार्थ होता है कि जो सब रूपों को अपने में धारण करता है वह स्वयं अरूप है। दूसरा उदाहरण लें। एक ओर गति गति है। जिस दिशा में वह प्रयुक्त होती है उस दिशा में उस ओर उसके व्यक्त

1 Any thing known or born is an image.

(४५)

हैं। जो रूप उस देश में और उस काल में शिल्पी के मन में निप्यक्त हुआ नहीं इन रूपों में मूर्त हुआ है। कुछ मूर्ति देख, काल में जन्मे हुए ऐतिहासिक गौतम की प्रतिरूपि मूर्ति है। यह तो दिव्य भावों से संपन्न रूप है। योगी के अम्याम गुणों से कुछ पुरुष की जो आदर्श भावति हो सकती है वही कुछ की मूर्ति है।

गुणों की समष्टि की संज्ञा देवता है। उसका रूप मर्त्य पिंड के सौंदर्य पर निर्भर नहीं। वह तो दिव्य असूत भावों से संपन्न होनेवाला रूप है। मानव का एकत्र भाव उसका मर्त्यभाव है। वह उसकी संज्ञा स्थिति है। समष्टि में बिकीन हो आता ही असूत भाव है। अतएव मर्त्य मानव के स्थान पर समष्टिगत मानव रूप ही भारतीय चित्र और शिल्प में प्रथित हुआ है। देवता राजा, ऋषि, योगी, अंतःपुर के परिचारक जन-ये सब समष्टि के अथवा आदर्श लोक के प्रतिनिधि बन कर शिल्प में मूर्त होते हैं। वे सब व्यक्तित्व रूप न हो कर प्रतीक रूप हैं। ऐसे ही पशु पक्षी भी व्यक्तिगत सीमाभार से विरहित समष्टि के प्रतीक या प्रतिनिधि रूप में ही चित्रित किये जाते हैं।

भारतीय शिल्पी का मन निरान्त सीमित या वैयक्तिक प्रतिकृति शिल्प में उल्लसित नहीं होता। वहां प्रतिकृति का अंकन अस्वर्ग माना गया है। यह तत्त्व इसी दृष्टिकोण पर अवलम्बित है कि व्यक्ति का स्वतन्त्र रूप या सौंदर्य सीमाभाष से बद्ध होने के कारण मर्यादा से विरहित या लुप्त हो जाता है। सब भाव में मृत्यु का निवास है। वहां मृत्यु की छाया है, वहां आनन्द रूप असूत की अनुमृति नहीं होती। आनन्द या असूत की संज्ञा ही रस है। परिशुद्ध भारतीय परम्परा में उस अर्थ में प्रतिकृति के पित्रों के छिये स्थान नहीं है जिस अर्थ में आज हम ऐसे चित्रों को लेते हैं। किन्तु भारतीय विचारधारा अतएव से प्रतीकवाद की उपासना करती है। प्रतीक ही की वैदिक संज्ञा 'केतु' है। कहा गया है कि प्रत्येक प्रतीक सृष्टि के उसी महान् देव का 'केतु' या चिह्न है।

देव बहन्ति केतवः

हम अपने चारों ओर मृतसृष्टि में जो कुछ देखते या अनुभव करते हैं वह सब उसी देवाधिदेव के प्रतीक रूप में उसीकी महिमा को व्यक्त कर रहा है। सूर्य, चन्द्र, मन्त्र, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, अन्न वायु मिथु रेखा त्रिकोण, चतुष्कोण, सब उस देव के शिल्प हैं और उसी के रूप की प्रतीति करानेवाले प्रतीक हैं। भारतीय प्रतीकों का अपरिमित विस्तार है। माना जाति के अङ्कुरण, वृद्ध और वनस्पति, पुष्प और कटाई, पशु और पक्षी, सब प्रतीक रूप में ही कला की कृतियों में स्थान पाते हैं। पूर्ण-चक्र, चक्र, त्रिराज, स्वस्तिक,

जाता है । जो केन्द्र है वह एक है । एक केन्द्र से नाना परिधि का आविर्भाव होता है । नियम है—‘एकं वा इदं विबभूव सर्वम् ।’ एक ही सर्व हुआ है । एक प्रतिरूप सर्वरूप बना है ।

शिल्पी निर्माण की इच्छा से जब ध्यान करता है, उसके ध्यान में सर्व रूप समा-विष्ट रहते हैं । उसका प्रज्ञान या मन जब एक रूप को पकड़ता है तो वही रूप स्फुट हो कर चित्र या पाषाण में अभिव्यक्त हो जाता है, शेष रूप हट जाते हैं । समस्त रूपों की समष्टि में से जब एक रूप को शिल्पी एक बिन्दु पर प्रकट कर देता है, वहीं शिल्प की अभिव्यक्ति हो जाती है । उस रूप में अपने प्रतिरूप की जैसी पूर्ण अभिव्यक्ति होगी, उतनी ही श्रेष्ठ वह शिल्पकृति मानी जायगी । रूप वही अच्छा है जो अपने प्रतिरूप का अधिकतम परिचय दे सके, जिस में उसका सर्वोत्तम दर्शन मिल सके । वही शिल्पकृति विश्वरूप या प्रतिरूप के अधिक निकट है जिस में व्यक्ति का रूप कम से कम हो । व्यक्ति का रूप एक से परिच्छिन्न, सीमित, अतिसीमित होता है । वह समष्टि से अधिक से अधिक विच्छिन्न रहता है । व्यक्ति विशेष की प्रतिकृति मूर्ति की यही स्थिति होती है । वह मानों विश्वात्म भाव से दूर रहती है । यही उसके रूप की दरिद्रता है अथवा उसकी भावाभिव्यक्ति की सीमा है । भारतीय शिल्प में प्रतिकृति को इसी कारण अस्वर्ग्य कहा गया है । वह जड़ या मर्त्य भाव से आक्रांत होती है और नितान्त पार्थिव एव स्थूल होती है । जैसे व्यक्ति देश और काल दोनों में सीमाबद्ध है, ऐसे ही भाव जगत् में उसकी प्रतिकृति भी विजड़ित होती है ।

जो प्रतिरूप है उसकी सब से अधिक अभिव्यक्ति प्रतीक द्वारा ही की जा सकती है । प्रतीक का ही अपर नाम लिंग या केतु है । प्रतीक ही अमूर्त की सच्ची मूर्ति है । लिंग में व्यक्तिगत रूपों का अभाव होने से वह प्रतिरूप के सब रूपों को प्रकट कर सकता है । एक-एक रूप तो एक-एक मूर्ति से प्रकट किया जा सकता है, किन्तु सर्वरूपमय प्रतिरूप की अभिव्यक्ति लिंग मूर्ति से ही हो सकती है । जो स्वयं मूर्त भाव से कम से कम आक्रांत होता है वही प्रतिरूप का सब से अधिक परिचायक है । भारतीय शिल्पीने व्यक्तियों की प्रतिकृति या रूपों से मोह करना नहीं सीखा । उसके शिल्प का निर्माण उस भाव जगत् में होता है जिस में वह सर्वरूप का ध्यान करता है । सर्वरूप का तात्पर्य समाजव्यापी परि-निष्ठित रूप से है, व्यक्तिविशेष के सादृश्य से नहीं । युग विशेष में स्त्री-पुरुषों के प्रतिमानित सौंदर्य का ध्यान करके भारतीय शिल्पी उसे चित्र या शिल्प में प्रयुक्त करता है । व्यक्ति-विशेष के रूप को वह अपने तक्षण या चित्र में नहीं उतारता । वह तो समाज में आदर्शभूत सर्वरूपों का एक बिम्ब कल्पित करता है । रूप की वह भाति युग की भाति बन जाती है । मथुरा की यक्षीप्रतिमाएँ स्त्रीविशेष की प्रतिकृति नहीं । वे नारी-जगत् की आदर्श प्रतिकृति

कला में भी आम्भतर अर्ध और बाह्यरूप, दोनों का अर्ध एक समान रमणीय विधान हो, वहीं भेष्ट कला की अभिव्यक्ति है।

गुप्त कला इसका उदाहरण है। उसमें बाह्यरूप की पूर्ण मात्रा को अनुपायित करने बाह्य ओ अर्धसौंदर्य है, वह शब्द का अव्युत्त या निष्कषण रूप प्रस्तुत करता है। शिल्पी या चित्राचार्य जलकल संचार में संगतांगी कलाकृतियों का निर्माण कर के ही परिपुष्ट नहीं हुए। उनकी कृतियाँ उस अविशेष अर्ध से प्राणवन्त हैं जो युद्ध के अनुत्तर ज्ञान एवं शिव की समाधि से अथवा स्नेहसंरक्षण में स्थापित परमेश्वि विष्णु के अहर्निधि संवेदनशील स्वरूप से आभापन या ओजस्विनी बनी है। उन कलाकृतियों में कितनी रमणीयता, कितनी सजीवता और कितना अनन्त अक्षुण्ण आकर्षण है। इसे किस प्रकार कहा जाय ! उनके सामान्य में स्थूल सीमामात्र बिगड़ित हो जाता है और मन दिव्य भावों के छोक में विरक्षण आनन्द, शांति और प्रकाश का अनुभव करता है। इस अव्युत्त आनन्द या रस रस को पहुचा सके नहीं चिरंतन काम्य और कला है।

ऊपर कही हुई तीन दृष्टियों में से चाहे किसी भी दृष्टि को व्यक्तिगत रुचिभेद के कारण हम स्वीकार करें, किन्तु सर्वोपरि सत्य बही रहता है। जो स्थूल रूप, शब्द या कलाकृति है वह उसीका एक प्रतीक है। इस विषय में जो कोई एक देव सहस्रना महिमाओं से सर्वत्र, सर्वदा प्रकट हो रही है, उसीकी महिमा के परिचायक ये सब प्रतीक हैं। इनके अस्तित्व की ओर कोई छद्मता नहीं। सब का पर्यवसान उसी एक कल्प में है। नामा रूप उसी एक प्रति-रूप का संकेत कर रहे हैं। किन्तु फिर भी उसकी महिमा प्रख्यात करने में ये पर्याप्त नहीं हैं। विश्व के रोम-रोम से बही महान् प्रकाश उठ रहा है—

कथमः स केतुः ?

कौनसा वह केतु है ! कौनसा वह केतु है ! इन समस्त प्रतीकों से प्रतीयमान, इन समस्त रूपों से आधिभूत वह केतु, प्रतीक या प्रतिरूप कहाँ है ! उस समय की माति क्या समझ है ! क्या ये प्रतिरूप उस प्रतिरूप के अनन्त सौंदर्य, उसकी अनन्त महिमा और उसके अनन्त आनन्द और ऐश्वर्य को पर्याप्त रूप से प्रकट कर सकते हैं ! नहीं कहना पड़ता है कि स्थूल रूप और शब्द अपर्याप्त हैं। वे संकेत मात्र हैं जो गिरन्तर उस देवात्मक ज्योति की ओर संकेत कर रहे हैं—

देव बहमिन् केतवः

विश्व के अप्रत्यक्ष, तमोभूत, अप्रकाश पूर्व युग में जब अन्धकार से अन्ध भाव का उद्गम

नन्दिपद, वर्धमान, देवगृह, रत्नपात्र, माख्यदान, मीनयुगल, श्रीवत्स, कौस्तुभ आदि जो अनेक मांगलिक चिह्न हैं, वे भी उन प्रतीकों के रूप हैं जिन्हें मानव की कलात्मक भाषाने शिल्प में सौंदर्य की अभिव्यक्ति के लिये कल्पित किया है। ये चिह्न कला की भाषा के लिये उस वर्णमातृका के समान हैं जो अर्थ की प्रतीति के लिये आवश्यक है। अनन्त अर्थ को आत्मसात् करने के लिये वाणी ही एक मात्र साधन है, यद्यपि इस साधन की भी सीमाएं हैं। क्योंकि अमूर्त अर्थ को मूर्त शब्दों द्वारा समग्र रूप में पकड़ पाना असंभव ही है, अतएव अन्ततोगत्वा प्रत्येक शब्द अपने अर्थ का प्रतीक मात्र ही बन कर रह जाता है।

कला और काव्य दोनों ही का उपजीव्य भावलोक है। भाव सृष्टि से ही आरंभ में गुण सृष्टि का जन्म होता है और फिर भाव और गुण दोनों की समुदित समृद्धिभूत सृष्टि में अवतीर्णता होती है। भाव सृष्टि का संबंध मन से, गुणसृष्टि का प्राण से और भूत सृष्टि का स्थूल भौतिक रूप से है। इन तीनों की एकसूत्रता से ही लौकिक सृष्टि संभव होती है। इन तीनों के ही नामान्तर ज्ञान, क्रिया और अर्थ हैं। ज्ञान या मन से जब क्रिया या प्राण छन्दित होता है तभी अर्थ या भूत मात्रा का जन्म होता है। इस प्रकार प्रत्येक स्थूल भौतिक पदार्थ या शिल्पकृति भावों का एक प्रतीक मात्र है। इस प्रकार का प्रत्येक प्रतीक एक-एक रूप है जो विश्व के अनन्त अमूर्त अर्थों का मूर्त परिचायक बना हुआ है। इस प्रकार शब्द और अर्थ का, मूर्त और अमूर्त का अतिरमणीय विधान हमारे चारों ओर फैला हुआ है। वस्तुतः इसीके ओतप्रोत भाव का नाम विश्व है। इसमें मूर्त के अन्दर बैठा हुआ अमूर्त, अमृत, अर्थ प्रतिक्षण ज्ञाकता हुआ दिखाई पड़ता है अथवा यों कहें कि जो अनिरुक्त अर्थ है वह निरुक्त या अभिव्यक्त मूर्ति के द्वारा प्रकट हो रहा है।

किसी वस्तु को देखने की तीन दृष्टियां मानी गई हैं—शिरोमूला, पादमूला और चक्षु-मूला। सूक्ष्म से स्थूल की ओर आना शिरोमूला दृष्टि है, इसे ही ज्ञानदृष्टि या संचरदृष्टि भी कहते हैं। स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना अर्थात् स्थूल प्रतीक के द्वारा सूक्ष्म अर्थ तक पहुंचना, यह पादमूला दृष्टि है। इसे ही प्रतिसंचरक्रम या विज्ञान का दृष्टिकोण कहते हैं। तीसरी दृष्टि वह है जिसमें स्थूल और सूक्ष्म अथवा ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों का समन्वय पाया जाता है, इसे चक्षुमूला दृष्टि कहते हैं। यह मध्य पतित दृष्टि ही समन्वय की दृष्टि है, जिसे गीता में ज्ञानविज्ञानसमन्वित दृष्टि कहा है। वस्तुतः उत्तम कला के साथ इसी दृष्टिकोण का संबंध है। इसमें आन्तरिक भाव और बाह्यरूप दोनों में सौंदर्य का संतुलित विधान पाया जाता है।

शब्दसौंदर्य और अर्थसौंदर्य दोनों एक-दूसरे के साथ जहां समन्वित रहते हैं उसी श्रेष्ठ स्थिति को कविने वागर्थ से संपृक्त काव्य का आदर्श कहा है। जैसे काव्य में वैसे ही

सृष्टिकर्ता ईश्वर नहीं ।

सुनिराज श्री हसबिजयजी महाराज के शिष्य सुनिभी कांतिविजयजी

ईश्वर को सृष्टि का कर्ता माननेवाले लोगों का मन्तव्य है कि संसार में अनेक प्रकार के पदार्थ रहे हुए हैं । और वे किसी न किसीके बनाये हुए अवश्य हैं । जिस प्रकार रेल्वे, परोन्केन, मोटर, तार, टेलिफोन, अणुबम, बायरलेस आदि वस्तुएँ बुद्धिमान मनुष्य की बनाई हुई इष्टिगोचर हो रही हैं, उसी प्रकार ईश्वरने इस सृष्टि की रचना की । ईश्वर चाहे सो कर सकता है; क्यों कि ईश्वर महान् शक्तिसाली है ।

सृष्ट्या पुराणि विविधा यज्ञधात्मश्रुत्या,
ब्रह्मात् सरीसृपपशून् स्वगन्धमरस्यान् ।
तैस्तैरक्षुष्टहृदयः पुरुष विधाय,
मन्त्रावबोधपिपण मुदमाप देवः ॥

अर्थात् ईश्वरने अपनी शक्तिसे वृक्ष, सरीसृप, पशुसमूह, पक्षी-धंस और मत्स्य इत्यादि नाना प्रकार के सरीसृपों का निर्माण किया । इसका करने पर भी ईश्वर के हृदय में संतोष यानी तृप्ति नहीं हुई । तब मगधानने मनुष्यदेह का निर्माण किया, क्यों कि मनुष्य में बुद्धि है। अर्थात् वह उस साक्षात् स्वरूप उत्पन्न होता है। सृष्टि का वर्णन करते हुए मुक्ति में कहा है कि—'स वै नैव रेमे तस्मादेकास्त्री नैव रमते स द्वितीयमैच्छत्' (बृहदारण्यक उप०) इस ईश्वर को तृप्ति नहीं होती थी, क्यों कि वे अकेले थे । जिस प्रकार कोई मनुष्य मग्न में भकेसा होता है तब उसका दिम नहीं जगता, वह वूसरे साथी की इच्छा करता है। ठीक प्रकार ईश्वर के दिम में ऐसी इच्छा हुई कि वूसरा होगा आदिये । वूसरा न होने के कारण ईश्वर को शान्ति नहीं मिलती थी—मग्न नहीं जगता था । उस ईश्वरने संकल्प किया कि 'बहुस्यां प्रजायेन'—मनुष्य रूप में हाँके और जन्म कारण कहें । मग्नबुद्धीवा में भी कहा है कि—

यदा यदा हि धर्मस्य, ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानाय धर्मस्य, तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥

अर्थात् जब-जब इस पृथ्वी पर हिंसा, ईर्ष्या, लोभी, जाली, अन्धारा, जलानाश आदि
(४५)

हुआ, अमितने अपने आप को मितभाव में परिवर्तित किया। जब शान्त रस रूप महासमुद्र के गर्भ में स्पंदनात्मक बलों का जन्म हुआ और उन बलों के ग्रंथि-बन्धन से हिरण्यमय सार तेज की अभिव्यक्ति हुई तब से आज तक देवशिल्पी की उसी परम्परा में अनेक प्रतीकों का अजस्र निर्माण होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। प्रत्येक प्रतीक की संज्ञा हिरण्य तत्व है। वैदिक परिभाषा से अव्यक्त का व्यक्तभाव में आना ही हिरण्य है। देश और काल में जितने भी व्यक्तभाव है व्यक्तिकरण की एक ही मूल धारा से जुड़े हुए हैं। सबके केन्द्रों में एक ही सूत्र पिरोया हुआ है। जहा कहीं, जो कुछ भी निर्मित होता है या व्यक्त रूप प्राप्त करता है, वह विश्व के उसी अन्तर्यामी सूत्र के साथ जुड़ जाता है, जिसके प्रभाव से अव्यक्त और व्यक्त की यह महती प्रक्रिया सब ओर वितथ है। जो तत्व इतना महान् है, जो सब के मूल में है, प्रश्न होता है कि उसे आत्मसात् करने के लिये मानव के पास क्या उपाय है ? इस प्रश्न का एक ही उत्तर संभव है और वह यह है कि रूपों के माध्यम से ही प्रतिरूप को समझना और पाना है। प्रतीकों के द्वारा ही देव की निगूढ़ आत्मशक्ति को पहचाना जा सकता है। हम एक भी मूत या स्थूल रूप का निराकरण नहीं कर सकते। हमें अपने समस्त कलात्मक विधानों की शक्ति से, उनकी रूपसपादन-समृद्धि से इन समस्त प्रतीकों को सजाना है। इन्हें सुन्दरतम बना कर इन्हीं में उस प्रतिरूप के दर्शन करने हैं।

भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा

धीर इन्हीं मूर्तों में उसे ढूँढते और पहचानते हैं।

यही कला का दिव्य संदेश है और यही उसकी सार्थकता है और यही मानव-जीवन के साथ उसका शाश्वत अमिट संबध है। जिसका धागा कभी टूट नहीं सकता। इस प्रकार कि इन स्थूल रूपों या मूर्तों में उस देव को पहचानना है—सार्थकता यह कि इनके अभ्यन्तर में निगूढ़ उस देव को पहचानने के लिये इन्हें अनन्त प्रकार से सजाना और सवारना है। जब-जब भी मानव-जीवन और कला का यह नित्य पारस्परिक संबध शिथिल या औझल हो जाता है तभी कला का हास और जीवन की हानि होती है। अतएव उत्तम स्थिति वह है जिस में मानव हृदय दिव्य आनन्द और अमृत ऐश्वर्य के भावों से आनन्दोलित होता है और प्राणों की उस व्याकुलता के अनुरूप शान्ति के लिये अपने चतुर्दिक् स्थूल या भौतिक प्रतीकों को रूप-सपन्न बनाता है। उसकी यह साधना ही उत्तम जीवन और महती कला को जन्म देती है।

काल के सतत प्रवाही क्रम में वारंवार कला के लिये प्राणवन्त युगों का आवाहन करना होगा और ऐसा करते हुए मानव स्वयं अपने ही केन्द्र की किसी अमृत प्रेरणा की पूर्ति करेगा।

सकता तो बिना शरीरधारी के वस्तुएँ नहीं बन सकतीं। आकारवाली वस्तुओं का बनाने वाला भी आकारवाला होना चाहिये। जैसे कुम्भकार घट को बनाता है। यदि कहें कि यह तो भगवान् की लीला ही। बेसी है तो जहाँ हम ईश्वर को राग, द्वेष रहित मानते हैं वहाँ पर लीला का होना असंगत बात है। लीला तो संसारी जीव करता है—ईश्वर नहीं। जब ईश्वर होकर लीला करेगा तब ईश्वर में और संसारी जीव में अंतर ही क्या !, इसीलिसे आनन्दधन-जीने कहा है कि:—

कोई कहे लीला रे लख अलख तथी, लख पूरे मन आश ।

दोष रहितने रे लीला नहि पटे, लीला दोष बिनास ॥

भगवान् महावीरस्वामी गौतमस्वामी से फरमाते हैं कि—

सद्य द्युणा कडे छोए, इति द्युच महेपिणा ।

मारेण संधुया माया, तेण छोए असासण ॥

माहण समणा एगे, आइ अंडकडे अगे ।

असो तथमकासीय, आयवता सुसं वदे ॥ (निर्मन्थपवचन)

अर्थात् हे गौतम ! कई लोग कहते हैं कि सत्य और दुःखमय यह संसार है, जिसकी रचना देवताओंने की। कई लोग कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना ईश्वरने की। कईों का कहना है कि सत्य, राज, ठम गुण समान अवस्था प्रकृति है। उस प्रकृतिने अगत् की रचना की। कोई कहते हैं कि स्वभाव से ही बनता रहता है। जैसे सप्तर में मिठाइ, पुष्प में सुमन, विद्या में दुर्गा स्वभाव से ही है। उसी प्रकार स्वभाव से ही सृष्टि की रचना हुई। कोई कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व अगत् अव्यक्तरमय था। उस में केवल विष्णु ही थे। उनके हृदय में इच्छा हुई कि मैं सृष्टि की रचना करूँ। उसके अनन्तर उन्होंने सारे विश्व को रचा। सृष्टि की रचना करने पर भी विष्णु के हृदय में बिचार स्फुरित हुआ कि हम सब का समावेश नहीं हो सकेगा। ऐसा बिचार करके पेश होनेवालों को मारने के लिये मृत्यु और अमराव को बनाया। उससे माया उत्पन्न हुई। कई लोग कहते हैं कि प्रथम अज्ञाने एक अंधा बनाया। उसके कूटने से जागे का स्वर्ग और जागे का मृत्युभोक बना। उसका बाद पर्वत, नदी समुद्र नगर गाँव आदि की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार सृष्टि की रचना करते हैं वे सत्य को नहीं जानते। और भी भगवान् फरमते हैं कि —

सएहि परिपाणदि, सोय दूया कहेति य ।

तथ ते न विचारंति, न विचासी कयाई वि ॥

फैल जाता है तब ईश्वर जन्म धारण कर के उस अन्याय और अत्याचार को नेशनावूद करता है । मनुस्मृति में भी कहा है कि:—

सामिध्याय शरीरात्स्वात्, सिमृक्षु विविधा प्रजाः ।

अप एव ससर्जादौ, तासु बीजमवासृजत् ॥

अर्थात् विविध प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करनेवाले ईश्वरने प्रथम अपने शरीर से ध्यान किया, जिस से पानी की उत्पत्ति हुई और उसमें बीजारोपण किया । उससे अंडा उत्पन्न हुआ । अंडे से ब्रह्माजी पैदा हुए और एक वर्ष पर्यंत भगवान् अंडे में रहे । फिर स्वयं ब्रह्माजीने ध्यान किया । ध्यान करके अंडे के दो विभाग किये । एक विभाग का स्वर्ग और दूसरे विभाग की पृथ्वी बनी और जो मध्यभाग था वहा आकाश हुआ ।

यहाँ पर यह शंका होती है कि ईश्वरने जल की उत्पत्ति शरीर के ध्यान से की तो जल को कहाँ रक्खा ? क्योंकि आधार के बिना आधेय का रहना असंभव है और ईश्वर को शरीर ही नहीं तो ईश्वरने शरीर से ध्यान कैसे किया ? और भी कहा है कि:—

द्विधा कृत्वात्मनो देहमर्धेन पुरुषोऽभवत् ।

अर्धेन नारी तस्यां स विराजमसृजत् प्रभुः ॥

अर्थात् ईश्वरने अपने शरीर के दो विभाग किये । आधे शरीर से पुरुष की उत्पत्ति हुई और आधे से स्त्री की । साराण यह है कि हम ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मान लें तो ईश्वर का ईश्वर नाम निरर्थक कहलायगा, क्योंकि ईश्वर को अजर, अमर, निरागी, निष्कलंकी, अशरीरी आदि शब्दों से संवोधित करते हैं । कहा भी है कि, “क्लेश-कर्म विपाका-शयैरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईश्वर.” अर्थात् क्लेश और कर्म जिसको नहीं हैं वही ईश्वर है । इसलिये जब ईश्वर अवतार धारण करेगा तो उसको राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, मान, माया, लोभ और जन्म-मरण सहित एवं शरीरी मानना पड़ेगा, जिसमें उपरोक्त कही हुई बातें होंगी । वह ईश्वर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि—“यत्र यत्र शरीरपरिग्रहस्तत्र तत्र दुःखम्” जहाँ जहाँ शरीर धारण करना पड़ता है वहाँ दुःख है । अब यहाँ पर शंका और होती है कि जब ईश्वरने सृष्टि की रचना की तो वह शरीर धारण करके की अथवा बिना शरीर के । यदि कहें कि सशरीरी होकर की तो वह शरीर हमें क्यों नहीं दिखता ? अर्थात् दिखना चाहिये, क्यों कि दूसरी वस्तुओं का हम उदाहरण देते हैं कि ये सभी वस्तुएं बुद्धिमान की बनाई हुई हैं और वे हमें दिख रही हैं । यदि कहें कि भगवान् का शरीर हमें नहीं दिख

—ईश्वर न तो सृष्टि की रचना करता है और न किसी कर्मों का कर्ता है। उसी प्रकार न वह प्राणियों को शुभाशुभ कर्म के फल को देनेवाला है। सभी स्वभाव से ही होगा रहता है। किसी के पाप-पुण्य का उत्तरदायी भी वह मनु नहीं है। ये तो अज्ञान से ज्ञान का व्यापकावन हो जाने के कारण प्राणी मूलमूकैवा में पड़ा हुआ है। कहा भी है कि—

नयत्र-ग्रहपञ्जरमहर्निश लोककर्मविश्विप्तम् ।

अमति क्षुमाक्षुममखिलं प्रकाशयत् पूर्णजन्मकृतम् ॥

फिर भी कहा है कि—

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता, परो ददातीति कुबुद्धिरवा ।

अहं करोमीति मिथ्याभिमानः, स्वकर्म सत्प्रभितो हि लोकः ॥

अर्थात् सुख और दुःख का देनेवाला कोई भी नहीं है। दूसरा सुख या दुःख देता है, यह कहना कुबुद्धि है। मैं करता हूँ ऐसा समझना मिथ्या अभिमान है। सारा संसार अपने कर्मरूप सत् से प्रभित है। इसलिये ईश्वर को सृष्टि का कर्ता न मानकर कर्म को कर्ता मानना साक्षोक्त बुक्तिसंगत एवं हितावह है।



अर्थात् हे गौतम ! अपनी-अपनी कल्पना के मुताबिक लोग कहते हैं कि सृष्टि को ब्रह्मा, विष्णु, ईश्वर और देवताने बनाई । परंतु वास्तविक में यह बात नहीं है और न वे उस बात को जानते ही हैं । क्यों कि यह ससार अनादि अनन्त काल से चला आ रहा है । न तो इसका आदि है और न अन्त । ये काल के स्वभाव से न्यूनाधिक होता रहता है । संपूर्ण रूप से सृष्टि का नाश भी नहीं होता ।

थोड़ी देर के लिये समझ लीजिये कि ईश्वर सृष्टि का कर्ता है और ईश्वरने मनुष्य-योनि, देवयोनि, तिर्यश्चयोनि, पशु-पक्षीयोनि, नर्कयोनि आदि योनियाँ बनाई—सृष्टि की रचना की । तो फिर संसार में एक सुखी, एक दुःखी, एक राजा, एक रंक, एक बुद्धिमान और एक निरामूर्ख, एक देवलोक के सुख का भोक्ता, एक दरिद्री, एक अच्छे-अच्छे मिष्टान्न एवं भिन्न-भिन्न प्रकार की रसवतियों का आस्वादन करता है और एक को सुट्टीभर चने भी चबाने को नहीं मिलते । इसका क्या कारण ? ईश्वर में ऐसा भेद-भाव क्यों ? अर्थात् हम ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानते हैं तो विरोधाभास मालूम पड़ता है । ईश्वर तो संसार के सभी प्राणी को समान भाव से देखनेवाला है । इसलिये ईश्वर सृष्टि का कर्ता नहीं कहला सकता । कर्म को ही कर्ता मानना पड़ेगा । ईश्वर को सृष्टि का कर्ता मानना ईश्वर पर दोषा-रोपण करना है ।

जैनशास्त्रों में कहा गया है कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, अन्तराय इन अष्ट कर्मों का जिन्होंने जड़मूल नाश कर दिया वे फिर संसार में जन्म धारण नहीं करते । उनको जन्म धारण करने योग्य कोई कर्म नहीं है और कारण भी नहीं हैं । कहा भी है किः—

दग्धे बीजे यथात्यन्तं, प्रादुर्मवति नाङ्कुरः ।

कर्मबीजे तथा दग्धे, न रोहति मवाङ्कुरः ॥

अर्थात् बीज के जल जाने के बाद अंकुर पैदा नहीं हो सकता । उसी प्रकार कर्मरूप बीज जल जाने के पश्चात् भवरूप अंकुर पैदा नहीं होता यानी जन्ममरण नहीं करना पड़ता । इस बात की पुष्टि करते हुए गीता में भी कहा है किः—

न कर्तृत्व न कर्माणि, लोकस्य सृजति विभुः ।

न कर्मफलसंयोगं, स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥

नादत्ते कस्यचित्पापं, न चैवं सुकृतं प्रभुः ।

अज्ञानेनावृतं ज्ञानं, तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥

इसका अभिप्राय यही है कि किसी देश या समाज के विभिन्न जीवनव्यापारों में या सामाजिक सम्बन्धों में मानवता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करनेवाले उन-उन भावधर्मों की समष्टि को ही संस्कृति समझना चाहिये। समस्त सामाजिक जीवन की समाप्ति संस्कृति में ही होती है। विभिन्न सम्प्रदायों का उत्कर्ष तथा अपकर्ष संस्कृति के द्वारा ही नापा जाय है। उसके द्वारा ही लोगों को संघटित किया जाता है। इसीलिए संस्कृति के आधार पर ही विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों और भाषाओं का समन्वय किया जा सकता है।

विद्वानों का इस विषय में ऐकमत्य ही होगा कि ऊपर के अर्थ में 'संस्कृति' शब्द का प्रयोग मात्र विरुद्ध नहीं है।

भारतीय संस्कृति के विषय में विभिन्न दृष्टियाँ—

संस्कृति के विषय में सामान्य रूप से उपर्युक्त विचार के होने पर भी, भारतीय संस्कृति की भावना के विषय में बड़ी गड़बड़ फैलाई देती है। इस विषय में देश के विचारकों की मायः परस्पर विरुद्ध या विभिन्न दृष्टियाँ फैलाई देती हैं।

इस विषय में अत्यन्त संकीर्ण दृष्टि उन लोगों की है, जो परम्परागत अपने-अपने धर्म या सम्प्रदाय को ही 'भारतीय संस्कृति' समझते हैं। संस्कृति के जिस व्यापक या समन्वयारमक रूप की हमने ऊपर व्याख्या की है, उसकी ओर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। 'कल्याण' पत्रिका ने कुछ वर्ष पहले एक 'संस्कृति-विश्लेषण' निकाला था। उस में केवल लिखने वाले अधिकतर ऐसे ही सज्जन थे, जिनको कदाचित् यह भी स्पष्ट नहीं था कि भारतीय 'धर्म', 'सम्प्रदाय', 'संवाचार' आदि शब्दों के रहने पर भी देश में 'संस्कृति' शब्द के इस समय प्रयोजन का मुख्य अर्थ क्या है।

दूसरी दृष्टि उन लोगों की है, जो भारतीय संस्कृति को, भारतीयान्तर्गत समस्त सम्प्रदायों में व्यापक न मानकर, कुछ विशिष्ट सम्प्रदायों से ही संबद्ध मानते हैं। इस दृष्टि वाले लोग यद्यपि उपर्युक्त पहली दृष्टिवालों से काफी अधिक उदार हैं, ता भी देखना तो यह है कि उपर्युक्त विचार-धारा से प्रभावित भारतीय संस्कृति में वर्तमान भारत की कठिन साम्प्रदायिक समस्याओं के समाधान की तथा साथ ही संसार की सतत प्रगतिशील विचार-धारा के साथ भारतवर्ष को आगे बढ़ाने की कहीं तक क्षमता है। यदि नहीं, तब तो यही मस उठता है कि कहीं भारतीय संस्कृति के इस गवीन आन्दोलन से देश को लाभ के स्थान में हानि ही न उठनी पड़े। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ही दिनों पहले तक सबसे सम्मानित 'भारतीय संस्कृति' शब्द उपर्युक्त विचार-धारा के कारण ही जब अपने पद से नीचे गिरने लगा है।

भारतीय संस्कृति के आधार

डॉ० मंगलदेव शास्त्री, एम० ए०, डी० फिल० (ऑक्सन)

जिस रूप में भारतीय संस्कृति का प्रश्न आज देश के सामने है, उस रूप में उसका इतिहास अधिक प्राचीन नहीं है। तो भी यह कहा जा सकता है कि स्वतन्त्रता-प्राप्ति के अनन्तर इस पर विशेष ध्यान गया है।

वर्तमान भारत में यह प्रश्न क्यों उठा ? यह विषय रुचिकर होने के साथ-साथ मनन करने के योग्य भी है। हमारे मत में तो इसका उत्तर यही है कि, विदेशीय संघटित विचार-धारा तथा राजनैतिक शक्ति के आक्रमण का प्रतिरोध करने की दृष्टि से, हमारे मनीषियों ने अनुभव किया कि सहस्रों वर्षों की क्षुद्र तथा संकीर्ण सांप्रदायिक विचार-धाराओं और भावनाओं के विघटनकारी दुष्प्रभाव को देश से दूर करने के लिए आवश्यक है कि जनता के सामने विभिन्न धार्मिक सम्प्रदायों में एक सूत्र-रूप से व्यापक, मौलिक तथा समन्वयात्मक विचार-धारा रखी जाय। भारतीय संस्कृति की भावना को उन्होंने ऐसा ही समझा। वर्तमान भारत में भारतीय संस्कृति के प्रश्न के उठने का यही कारण हमारी समझ में आता है।

संस्कृति शब्द का अर्थ—

‘ संस्कृति ’ शब्द का अर्थ क्या है ? इस प्रश्न के झगड़े में हम इस समय पड़ना नहीं चाहते। सब लोग इसका कुछ-न-कुछ अर्थ समझ कर ही प्रयोग करते हैं। तो भी प्रायः निर्विवाद रूप से इतना कहा जा सकता है कि—

“ कस्यापि देशस्य समाजस्य वा विभिन्नजीवनव्यापारेषु सामाजिकसम्बन्धेषु वा मानवी-यत्वदृष्ट्या प्रेरणाप्रदाना तत्तदादर्शाना समष्टिरेव संस्कृतिः। वस्तुतस्तस्यामेव सर्वस्यापि सामा-जिकजीवनस्योत्कर्ष पर्यवस्यति। तथैव तुलया विभिन्नसभ्यतानामुत्कर्षार्थं मीयेते। किं बहुना। संस्कृतिरेव वस्तुतः ‘ सेतुर्विधृतिरेषा लोकानामसमेदाय ’ (छान्दोग्योपनिषद् ८।४।१) इत्येवं वर्णयितुं शक्यते। अतएव च सर्वेषां धर्माणां संप्रदायानामाचाराणां च परस्परं समन्वयः संस्कृतेरेवाधारेण कर्तुं शक्यते। ” (प्रबन्धप्रकाश, भाग २, पृ० ३)।

१ इस विषय का विशेष विवेचन, शीघ्र प्रकाशित होनेवाली हमारी नवीन पुस्तक ‘ भारतीय संस्कृति का विकास ’ में मिलेगा।

अपने-अपने सम्प्रदाय तथा परम्परा को ही सृष्टि के प्रारम्भ से ब्रह्मा, शिव आदि के द्वारा प्रायः प्रवर्तित करनेवाले तथा अपने से मिल सम्प्रदायों को प्रायः अपने से हीन करनेवाले लोगो के मत में तो 'विशुद्ध' भारतीय संस्कृति का आधार उनके ही संप्रदाय के प्रारम्भिक रूप में देखना चाहिए।

ये लोग अपने-अपने संप्रदाय से अनन्तर-भावी या मिल सम्प्रदायों को प्रायः अपने मौखिक धर्म का विकृत या बिगड़ा हुआ रूप ही समझते हैं।

उदाहरणार्थ मनु के—

वातुर्धर्म्य त्रयो लोकाद्यस्वारथाभयाः पृथक् ।

भूतं भक्ष्य भविष्य च सर्वं वेदात् प्रसिद्ध्यति ॥ (१२।१७)

या वेदवासाः स्मृतयो याश्च काश्च कुरूपयः ।

सर्वास्ता निष्कलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥

उत्पद्यन्त प्यवन्त च या-यसोऽन्यानि कानिचित् ।

तान्यर्वाहकालिकसया निष्कलान्यनृतानि च ॥ (१२।१९-२१)

अर्थात् वातुर्धर्म्य और चारों आश्रमों के साथ-साथ मृत, वर्तमान और भविष्य तथा तीनों लोकों का परिचय वेद से ही होता है। वेदवाच्य को भी स्मृतियाँ या संप्रदाय हैं, वे तमोनिष्ठ तथा नवीन होने के कारण निष्कल और मिथ्या हैं—इत्यादि बचन, मुणों के कर्म से धर्म के ज्ञास की कुरूपता, मनुस्मृति जैसे ग्रन्थों में छद्मराज्य की विरोधिका, पुराणों में 'नन्दान्त सन्निपकुलम्' (अर्थात् मन्त्रों के अनन्तर वैदिक संप्रदाय के पोरक सन्निप राजाओं का अन्त), धर्मशास्त्रों में वातुर्धर्म्य के सिद्धान्त के साथ संकरन आतियों की स्तुति की कुरूपता, इत्यादि समस्त विचार-धारा उन्हीं संप्रदायवादियों का प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति को प्रगतिशील और समन्वयात्मक न मान कर केवल अपने-अपने संप्रदाय में ही अपनी विचारधारा को बद्ध रखते हैं।

एकमात्र शब्द-प्रमाण की प्रामाण्यता, असहिष्णुता की भावना और भारत के वर्तमान या ऐतिहासिक स्वरूप के समझने में वैज्ञानिक समष्टि दृष्टि का अभाव—इन बातों में ही इन लोगों का मुख्य वैशिष्ट्य दीप्त पड़ता है।

यह विभिन्न-ही बात है कि हमारे कुछ आधुनिक इतिहास-लेखक तथा विचारक भी इस (वृत्ति-पूर्वक या अवृत्ति-पूर्वक) पूर्वग्रह (Prejudice) से ग्रस्त नहीं हैं। सांसारिक या आविर्गत पूर्वग्रह के कारण वे भारतीय संस्कृति के इतिहास के अध्ययन में

तीसरी दृष्टि उन लोगों की है जो भारतीय संस्कृति को देश के किसी विशिष्ट एक या अनेक सम्प्रदायों से परिमित या बद्ध न मान कर, समस्त सम्प्रदायों में एक सूत्र रूपसे व्यापक, अत एव सबके अभिमान की वस्तु, काफी लचीली और सहस्रों वर्षों से भारतीय परम्परा से प्राप्त संकीर्ण साम्प्रदायिक भावनाओं और विषमताओं के विष को दूर करके राष्ट्र में एकात्मकता की भावना को फैलाने का एक मात्र साधन समझते हैं। स्पष्टतः इसी दृष्टि से भारतीय संस्कृति की भावना देश की अनेक विषम समस्याओं के समाधान का एकमात्र साधन हो सकती है।

दूसरी ओर, लक्ष्य या उद्देश्य की दृष्टि से भी, भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में लोगों में विभिन्न धारणाएँ फैली हुई हैं। कोई तो इसको प्रतिक्रियावादिता या पश्चाद्गामिता का ही पोषक या समर्थक समझते हैं। संस्कृतिरूपी नदी की धारा सदा आगे को बहती है, इस मौलिक सिद्धान्त को भूल कर वे प्रायः यही स्वप्न देखते हैं कि भारतीय संस्कृति के आन्दोलन के सहारे हम भारतवर्ष की सहस्रों वर्षों की प्राचीन परिस्थिति को फिर से वापिस ला सकेंगे। पश्चाद्गामिता की इसी विचार-धारा के कारण देश का एक बड़ा प्रभाव-सम्पन्न वर्ग भारतीय संस्कृति की भावना का घोर विरोधी हो उठा है, या कम से कम उसको सन्देह की दृष्टि से देखने लगा है।

दूसरे वे लोग हैं, जो भारतीय संस्कृति को देश के परस्पर-विरोधी तत्त्वों को मिलाने-वाली, गंगा की सतत अग्रगामिनी तथा विभिन्न धाराओं को आत्मसात् करनेवाली धारा के समान ही सतत प्रगतिशील और स्वभावतः समन्वयात्मक समझते हैं। प्राचीन परम्परा से जीवित सम्बन्ध रखते हुए वह सदा आगे ही बढ़ेगी। इसीलिए उसे संसार के किसी भी वस्तुतः प्रगतिशील वाद से न तो कोई विद्वेष हो सकता है, न भय।

उपर्युक्त विभिन्न विचार-धाराओं के प्रभाव के कारण ही भारतीय संस्कृति के आधार के विषय में भी विभिन्न मत प्रचलित हो रहे हैं।

साम्प्रदायिक दृष्टिकोण

इस सम्बन्ध में जनता में सब से अधिक प्रचलित मत विभिन्न सम्प्रदायवादियों के हैं। लगभग दो-ढाई सहस्र वर्षों से इन्हीं सम्प्रदायवादियों का बोलवाला भारत में रहा है। इन सम्प्रदायों के मूल में जो आर्थिक, जातिगत, समाजगत या राजनैतिक कारण थे, उनका विचार यहाँ हम नहीं करेंगे, तो भी इतना कहना अप्रासंगिक न होगा कि इस दो-ढाई सहस्र वर्षों के काल में भी भारतवर्ष की राजनैतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में इन सम्प्रदायवादियों का काफी हाथ रहा है।

भारतीय संस्कृति के मौलिक आधार

भारतीय संस्कृति के आधार के विषय में उपर्युक्त समन्वय-मूलक दृष्टि का क्षेत्र जबकि धर्म के वैज्ञानिक युग में अत्यधिक व्यापक और विस्तृत हो गया है, तो भी यह दृष्टि निराला नहीं—कल्पनामूलक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारतवर्ष के ही विद्वानों की परम्परागत प्राचीन मान्यताओं में इस दृष्टि की पुष्टि में हमें पर्याप्त आधार मिल जाता है। उदाहरणार्थ, संस्कृत के शास्त्रों से छिपा नहीं है कि वर्तमान पौराणिक हिन्दू धर्म के लिए निगमागम-धर्म नाम पवित्रों में प्रसिद्ध है। अनेक सुप्रसिद्ध ग्रन्थकारों के लिए, उनकी प्रशंसा के रूप में 'निगमागम-पारावार-पारद्वय' कहा गया है। इसका अर्थ स्पष्टतः नहीं है कि परम्परागत पौराणिक हिन्दू धर्म का आधार केवल 'निगम' या वेद न होकर, 'आगम' भी है। दूसरे शब्दों में यह निगम-आगम-धर्मों का समन्वित रूप है। जहाँ 'निगम' का मौलिक अभिप्राय, हमारी सम्प्रति में, निश्चित वा व्यवस्थित वैदिक परम्परा से है और 'आगम' का मौलिक अभिप्राय प्राचीनतर प्रागैदिक काल से आती हुई वैदिकेतर धार्मिक या सांस्कृतिक परम्परा से है। 'निगमागम-धर्म' की चर्चा हम आगे भी करेंगे, जहाँ तो हमें केवल यही दिखाना है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों की भी अस्पष्ट रूप से यह भावना थी कि भारतीय संस्कृति का रूप समन्वयात्मक है।

इसके अतिरिक्त साहित्य आदि के स्वतन्त्र साक्ष्य से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं। सबसे पहले हम वैदिक संस्कृति से भी प्राचीनतर प्रागैदिक आतियों और उनकी संस्कृति के विषय में ही कुछ साक्ष्य उपस्थित करना चाहते हैं।

वैदिक साहित्य की ही छीप्रिए। ऋग्वेद में वैदिक देवताओं के प्रति विरोधी भावना रखनेवाले दासों या दस्युओं के लिए स्पष्टतः 'अयश्व' या 'अयश्व' (= वैदिक नरक या को न माननेवाले), 'अनिन्द्राः' (= इन्द्र को न माननेवाले) कहा गया है। इन्द्र को इन दस्युओं की सेकड़ों 'आयसी पुरः' (= कोहमन या कोहवत् डक पुरियों को) नष्ट करनेवाला कहा गया है।

अथर्ववेद के पृथ्वीसूक्त में 'यस्यां पूर्वं पूर्वजगत् विपश्चिरे यस्यां देवा असुरानम्य वर्तन्व' (११।१।५) (अर्थात् जिस पृथ्वी पर पुराने लोगोंमें विभिन्न प्रकार के कार्य किये थे और जिस पर देवताओंने 'असुरों' पर आक्रमण किये थे) स्पष्टतः प्रागैदिक आति का उल्लेख है। भारतीय सम्प्रदाय की परम्परा में 'देवों' की अपेक्षा 'असुरों' का पूर्ववर्ती होना और प्रमाणों से भी सिद्ध किया जा सकता है। संस्कृत भाषा के क्षेत्रों में असुरवादी 'पूर्व देवाः' शब्द से भी यही सिद्ध होता है।

समष्टि-दृष्टि न रखकर एकांगी दृष्टि से ही काम लेते रहे हैं । केवल बौद्धों आदि पर भारत के अधःपतन का दोष मढ़ना ऐसे ही लोगों का काम है ।

ऐतिहासिक गवेषणा में हमारी एकांगी दृष्टि का प्रधान कारण यह होता है कि हम प्रायः अपनी दृष्टि को संस्कृत साहित्य में ही परिमित कर देते हैं । पर संस्कृत साहित्य में कितनी अधिक एकांगिता है, इसका ज्वलन्त प्रमाण इसीसे मिल जाता है कि बौद्धकालीन उस इतिहास का भी, जिसको हम भारत का स्वर्ण-युग कह सकते हैं, संस्कृत साहित्य में प्रायः उल्लेख ही नहीं है । 'व्याकरण महाभाष्य' में पाणिनि के "येषां च विरोधः शाश्वतिकः" (२।४।९) (अर्थात् जिन में परस्पर शाश्वतिक विरोध होता है, उनके वाचक शब्दों का द्वन्द्व समास एक वचन में रहता है) इस सूत्र का एक उदाहरण 'थमण-ब्राह्मणम्' दिया है । इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि कम से कम ईसा से कई सौ वर्ष पूर्व से ही थमण (अर्थात् जैन, बौद्ध) और ब्राह्मणों में सर्प और नकुल जैसी शत्रुता रहने लगी थी । संस्कृत साहित्य की उपर्युक्त एकांगिता के मूल में ऐसे ही कारण हो सकते हैं ।

यही बात संस्कृतेतर साहित्यों के विषय में भी कही जा सकती है ।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण

भारतीय संस्कृति के आधार के विषय में उपर्युक्त सांप्रदायिक तथा एकांगी दृष्टि के मुकाबले में आधुनिक विज्ञानमूलक ऐतिहासिक दृष्टि है । इसके अनुसार भारतीय संस्कृति को उसके उपर्युक्त अत्यन्त व्यापक अर्थ में लेकर, उसको स्वभावतः प्रगतिशील तथा समन्वयात्मक मानते हुए, वैदिक परम्परा के संस्कृत साहित्य के साथ बौद्ध-जैन साहित्य तथा सन्तों के साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन, मूल जनता के अनकित विश्वास और आचारविचारों के परीक्षण और भाषा के साथ-साथ पुरातत्त्व-सम्बन्धी ऐतिहासिक तथा प्रागैतिहासिक साक्ष्य के अनुशीलन के द्वारा समष्टि दृष्टि से भारतीय संस्कृति के आधारों का अनुसन्धान किया जाता है ।

उपर्युक्त दोनों दृष्टियों में किस का कितना मूल्य है, यह कहने की बात नहीं है । स्पष्टतः उपर्युक्त वैज्ञानिक दृष्टि से ही हम भारतीय संस्कृति के उस समन्वयात्मक तथा प्रगतिशील स्वरूप को समझ सकते हैं, जिसको हम वर्तमान भारत के सामने रख सकते हैं और जिसमें भारत के विभिन्न संप्रदायों और वर्गों को ममत्व की भावना हों सकती है । हम इस लेख में इसी दृष्टि से संक्षेप में ही संस्कृति के आधारों की विवेचना करना चाहते हैं ।

भारतीय संस्कृति के मौलिक आधार

भारतीय संस्कृति के आधार के विषय में उपर्युक्त समन्वय-मूलक दृष्टि का स्पष्ट ब्यक्ति आर्य के वैज्ञानिक युग में अत्यधिक व्यापक और विस्तृत हो गया है, तो भी वह दृष्टि निराला नहीं—कल्पनामूलक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। भारतवर्ष के ही विद्वानों की परम्परागत प्राचीन साम्यताओं में इस दृष्टि की पुष्टि में हमें पर्याप्त आधार मिल जाता है। उदाहरणार्थ, संस्कृत के शास्त्रों से ठिपा नहीं है कि वर्तमान पौराणिक हिन्दू धर्म के लिए निगमागम-धर्म नाम पद्धतियों में प्रसिद्ध है। अनेक सुप्रसिद्ध ग्रन्थकारों के लिए, उनकी प्रशंसा के रूप में 'निगमागम-पाराधर-पारहर्षा' कहा गया है। इसका अर्थ स्पष्ट यही है कि परम्परागत पौराणिक हिन्दू धर्म का आधार केवल 'निगम' या वेद न होकर, 'आगम' भी है। दूसरे शब्दों में यह निगम-आगम-धर्मों का समन्वित रूप है। यहाँ 'निगम' का मौलिक अन्विष्ट, हमारी सम्प्रति में, निम्नित या व्यवस्थित वैदिक परम्परा से है; और 'आगम' का मौलिक अन्विष्ट प्राचीनतर प्रागैदिक काल से आती हुई वैदिकतर धार्मिक या सांस्कृतिक परम्परा से है। 'निगमागम-धर्म' की यहाँ हम आगे भी करेंगे, यहाँ तो हमें केवल यही दिखाना है कि प्राचीन भारतीय विद्वानों की भी अस्पष्ट रूप से यह मानना था कि भारतीय संस्कृति का रूप समन्वयात्मक है।

इसके अतिरिक्त साहित्य आदि के स्वतन्त्र साक्ष्य से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं। सबसे पहले हम वैदिक संस्कृति से भी प्राचीनतर प्रागैदिक वास्तवों और उनकी संस्कृति के विषय में ही कुछ साक्ष्य उपस्थित करना चाहते हैं।

वैदिक साहित्य की भी अभिप्राय। आग्नेय में वैदिक देवताओं के प्रति विरोधी भावना रखनेवाले दासों या वस्तुओं के लिए स्पष्टतः 'अय-यवाः' या 'अयव्याः' (= वैदिक वरुणा को न माननेवाले), 'अनिम्याः' (= इन्द्र को न माननेवाले) कहा गया है। इन्द्र को इन वस्तुओं की सफ़ाओं 'आयसी पुराः' (= ओहमय या ओहवत् एक पुरीशों को) मार करनेवाला कहा गया है।

अथर्ववेद के पृथ्वीसूक्त में 'यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचक्रिरे यस्यां देवा असुरानम्ब वर्तवन्' (१.१.१५) (अर्थात् जिस पृथ्वी पर पुराने लोगोंने विभिन्न प्रकार के कार्य किये थे और जिस पर देवताओंने 'असुरों' पर आक्रमण किये थे) स्पष्टतः प्रागैदिक वास्तव का उल्लेख है। भारतीय सम्प्रदाय की परम्परा में 'देवों' की अपेक्षा 'असुरों' का पूर्ववर्ती होना और प्रमाणां से भी सिद्ध किया जा सकता है। संस्कृत भाषा के कोषों में असुरवाची 'पूर्व-देवाः' शब्द से भी यही सिद्ध होता है।

बौधायन धर्मसूत्र में एक स्थल पर ब्रह्मचर्यादि आश्रमों के विषय में विचार करते हुए स्पष्टतः कहा है—

“ एकाश्रम्यं त्वाचार्या...तत्रोदाहरन्ति ।

प्राह्मादिर्ह वै कपिलो नामासुर आस ।

स एतान् मेदांश्चकार...तान् मनीषी नाद्रियेत । ”

(बौधायन धर्मसूत्र २।११।२९-३०)

अर्थात् आश्रमों का भेद प्रह्लाद के पुत्र कपिल नामक असुरने किया था ।

पुराणों तथा वाल्मीकि रामायण आदिमें भारतवर्षमें ही रहनेवाली यक्ष, राक्षस, विद्या-धर, नाग आदि के अनेक अवैदिक जातियों का उल्लेख मिलता है । जिस प्रकार इन जातियों की स्मृति और स्वरूप साहित्य में क्रमशः अस्पष्ट और मन्द पड़ते गए हैं, यहाँ तक कि अन्त में इनको ‘ देवयोनि-विशेष ’ [तु० विद्याधरप्सरोयक्षरक्षोगन्धर्वकिन्नराः । पिशाचो गुणकः सिद्धो भूतोऽनी देवयोनयः ॥ (अमरकोश)] मान लिया गया । इससे यही सिद्ध होता है कि ये प्रागैतिहासिक जातियाँ थीं, जिनको क्रमशः हमारी जातीय स्मृतिने भुला दिया । अम्रवालों आदि की अनुश्रुति में भी ‘ नाग ’ आदि प्रागैतिहासिक जातियों का उल्लेख मिलता है ।

पुराणों में शिव का जैसा वर्णन है, वह ऋग्वेदीय रुद्र के वर्णन से बहुतकुछ भिन्न है । ऋग्वेद का रुद्र केवल एक अन्तरिक्ष-स्थानीय देवता है । उसका यक्ष, राक्षस आदि के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं है । परन्तु पौराणिक शिव की तो एक विशेषता यही है कि उसके गण भूत, पिशाच आदि ही माने गए हैं । वह राक्षस और असुरों का खासतौर पर उपास्य देव है । इससे यही सिद्ध होता है कि शिव अपने मूलरूप में एक प्राग्वैदिक देवता था, जिसका पीछे से शनैः शनैः वैदिक रुद्र के साथ एकीभाव हो गया ।

वैदिक तथा प्रचलित पौराणिक उपास्य देवों और कर्मकाण्डों की पारस्परिक तुलना करने से भी हम बरबस इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्रचलित हिन्दू देवताओं और कर्म-काण्ड पर एक वैदिकेतर, और बहुत अर्थों में प्रागैतिहासिक, परम्परा की छाप है ।

प्राचीन वैदिक धर्म की अपेक्षा पौराणिक धर्म में उपास्य-देवों की संख्या बहुत बढ़ गई है । वैदिक धर्म के अनेक देवता (ब्रह्मणस्पति, पूषा, भग, मित्र, वरुण, इन्द्र) या तो पौराणिक धर्म में प्रायः विलुप्त ही हो गए हैं या अत्यन्त गौण हो गए हैं । पौराणिक धर्म के गणेश, शिव-शक्ति और विष्णु ये मुख्य देवता हैं । वेद में इनका स्थान या तो गौण है या है ही नहीं । अनेक वैदिक देवताओं (जैसे विष्णु, वरुण, शिव) का पौराणिक

धर्म में रूपांतर ही हो गया है। भैरव आदि ऐसे भी पौराणिक धर्म के अनेकानेक देवता हैं, जिनका वैदिक धर्म में कोई स्थान नहीं है।

पौराणिक देव-पूजा-पद्धति भी वैदिक पूजा-पद्धति से नितरां भिन्न है। पौराणिक कर्मकाण्ड में घृप, घीप, पुष्प, फल, पान सुपारी आदि की पदे-पदे आवश्यकता होती है। वैदिक कर्मकाण्ड में इनका अभाव ही है।

वैदिक धर्म से प्रवृत्ति पौराणिक धर्म के इस महान् परिवर्तन को हम वैदिक तथा वैदिकेतर (वा प्राग्वैदिक) परम्पराओं के एक प्रकार के समन्वय से ही समझ सकते हैं।

इसी प्रकार हमारी संस्कृति की परम्परा में विचार-धाराओं के कुछ ऐसे परस्पर-विरोधी द्वन्द्व हैं, जिनका हम वैदिक और वैदिकेतर धाराओं के साहाय्य के बिना नहीं समझ सकते। ऐसे ही कुछ द्वन्द्वों का संकेत हम नीचे करते हैं —

१ कर्म और संन्यास

२ संसार और जीवन का उद्देश्य हमारा उत्तरोत्तर विकास है। उत्तरोत्तर विकास का ही नाम भवतत्त्व है। यही निःशेष है।

इसके स्थान में—

संसार और जीवन दुःखमय हैं। अत एव हेतु हैं। इनसे मोक्ष या छूटकरा पान्थ ही हमारा ध्येय होना चाहिए।

३ द्योतिर्मय लोकों की मार्गों और नरकों का निरन्तर मय।

इन द्वन्द्वों में पहला पक्ष स्पष्टतया वैदिक संस्कृति के आचार पर है। दूसरे पक्ष का आचार, हमारी समझ में वैदिकेतर ही होना चाहिए।

हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय धर्म की प्राचीनतर वैदिकेतर संस्कृतियों में ही दूसरे पक्षों की जड़ होनी चाहिए। ऊपर संन्यासादि धारणों की उत्पत्ति के विषय में जो बोधानन धर्मसूत्र का मत हमने दिया है, उससे भी यही सिद्ध होगा है। ऐसा होने पर भी हमारे देश के अपभारम-छात्र तथा दर्शन-छात्र का आचार ये ही द्वितीय पक्ष की धारणाएँ हैं।

१ तुच्छता कीविषय—उद्देश्य समस्ततरि रतः परमन्त जगत्सु । (बृह २. १२.१) तमद्ये मा ज्येतिर्मय । इत्यादि ।

२ नरक जगत् आग्नेय संविता छत्र यज्ञोत्तर वा संविता तथा सामवेद संविता में एक बार भी नहीं आता है। अग्नेय संविता में केवल एक बार प्रयुक्त हुआ है।

ये धारणाएं अवैदिक हैं, यह सुनकर हमारे अनेक भाई चौंक उठेंगे, पर हमारे मत में तो वस्तु-स्थिति यही दीखती है ।

इन्हीं दो प्रकार की विचारधाराओं को, बहुत अंशों में, हम क्रमशः ऋषि-सम्प्रदाय और मुनि-सम्प्रदाय भी कह सकते हैं । ' ऋषि ' तथा ' मुनि ' शब्दों के मौलिक प्रयोगों के आधार पर हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं । ' मुनि ' शब्द का प्रयोग भी वैदिक-संहिताओं में बहुत ही कम हुआ है । होने पर भी उसका ' ऋषि ' शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

ऋषि-सम्प्रदाय और मुनि-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में, संक्षेप में, हम इतना ही यहाँ कहना चाहते हैं कि दोनों की मौलिक दृष्टियों में हमें महान् भेद प्रतीत होता है । जहाँ एक का झुकाव आगे चलकर हिंसा-मूलक मासाहार और तन्मूलक असहिष्णुता की ओर रहा है; वहाँ दूसरे का अहिंसा तथा तन्मूलक निरामिषता तथा विचार-सहिष्णुता (तथा अनेकान्तवाद) की ओर रहा है । जहाँ एक की परम्परा में वेदों को सुनने के कारण ही शूद्रों के कान में सीसा पिलाने का विधान है, वहाँ दूसरी ओर उसने ससार भर के शूद्राति-शूद्र के भी, हित की दृष्टि से बौद्ध, जैन तथा सन्त सम्प्रदायों को जन्म दिया है । इनमें एक मूल में वैदिक और दूसरी मूल में प्राग्वैदिक प्रतीत होती है ।

४. इसी प्रकार हमारे समाज में वर्ण और जाति के आधार पर सामाजिक भेदों का द्वैविध्य दीखता है, वह भी इसी प्रकार का एक द्वन्द्व प्रतीत होता है ।

५. पुरुषविधि देवताओं के साथ-साथ स्त्रीविधि देवताओं की पूजा, उपासना भी इसी प्रकार के द्वन्द्वों में से एक है ।

६. हम एक ओर द्वन्द्व का उल्लेख करके अपने लेख के उपसंहार की ओर आते हैं । वह द्वन्द्व ग्राम और नगर का है । यह ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ ' ग्राम ' शब्द वैदिक संहिताओं में अनेकत्र आया है, वहाँ ' नगर ' शब्द का प्रयोग हमें एक बार भी नहीं मिला । वैदिक साहित्य और धर्मसूत्रों में भी वैदिक सभ्यता ग्राम-प्रधान दीखती है । दूसरी ओर, नगरों के निर्माण में मय जैसे असुरों का उल्लेख पुराणों आदि में मिलता है । नगरों के साथ ही नागरिक शिल्प और कला-कौशल का विचार संबद्ध है । यह विचारणीय बात है कि वैदिक संस्कृति के वाहक ऊपरी तीनों वर्णों में कला और शिल्प का कोई स्थान नहीं है । इन कामों को करनेवालों की तो ये लोग ' शूद्रों में गणना करते हैं । इस प्रवृत्ति की व्याख्या हमारी समझ में उपर्युक्त ग्राम तथा नगर के द्वन्द्व में, जो कि वैदिक और प्राग्वैदिक परिस्थितियों की ओर संकेत करता है, मिल सकती है ।

उपसंहार

ऊपर के अनुसंधान से यह स्पष्टतया प्रतीत हो जाता है कि भारतीय संस्कृति के मौलिक आधारों के विचार में हम उसकी प्रधान प्रणतियों को, जिनमें अनेक परस्पर-विरोधी द्वन्द्वात्मक प्रणतियाँ भी हैं, कभी नहीं समझ सकते, जब तक हम यह न मान लें कि उनके निर्माण और विकास में वैदिक संस्कृति की धारा के साथ-साथ एक वैदिकेतर वा माग्वैदिक धारा का भी बड़ा भारी हाथ रहा है। दोनों धाराओं के समन्वय में ही हमें उन मौलिक आधारों को ढूँढना होगा।

वैदिक संस्कृति के समान ही वह माग्वैदिक संस्कृति भी हमारे अभिमान और गर्व का विषय होनी चाहिए। आर्यत्व के अभिमान के पूर्वग्रह से युक्त, और भारत में अपने साथ सहानुभूति का वातावरण उत्पन्न करने की इच्छा से प्रवृत्त यूरोपीय ऐतिहासिकों के प्रभाव से उत्पन्न हुई यह भावना कि—भारतीय सभ्यता का इतिहास केवल वैदिक काल से प्रारम्भ होता है, हमें बरबस छोड़नी पड़ेगी। भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिकता, त्याग की भावना, पारलौकिक भावना, अहिंसावाद जैसी प्रणतियों की बड़, जिनके वास्तविक और संभव रूप का हम को गर्व हो सकता है, हमको वैदिक संस्कृति की छह से नीचे तक जाती हुई मिलेगी।

वैदिक संस्कृति का बहुत ही बड़ा महत्त्व है, जिसके विषय में एक स्वतन्त्र लेख की आवश्यकता है, तो भी भारतीय जनता के समुद्र में उसका स्थान सदा से एक द्वीप बैठा रहा है। मूल जनता की भवत्वा के अध्ययन से तथा महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में वैदिकों की अपनी प्रबल अवस्थिति से यही सिद्धान्त निकलता है।

वैदिक और माग्वैदिक संस्कृतियों का समन्वय

वैदिक और माग्वैदिक संस्कृतियों का उक्त समन्वय अद्वयविषया बहुत प्राचीन काल से ही प्रारम्भ हो गया था। परस्पर आदान-प्रदान से दोनों धाराएँ आगे बढ़ती हुई अन्त में पौराणिक हिन्दू धर्म के रूप में समन्वित हो कर आपाततः एक धारा में ही विकसित हुईं। इस समन्वय का प्रभाव धर्म, आधार-विचार, भाषा और रक्त एक पर पड़ा। इसके प्रभावों की यहाँ आवश्यकता नहीं है।

इसी समन्वय की दृष्टि में रत्नकर, जैसा हमने ऊपर कहा है, निगमायम धर्म नाम की प्रणति हुई। इसीके आधार पर समाजनी विद्वान् बहुत ही ठीक कहते हैं कि हमारे धर्म का आधार केवल 'भुक्ति' न हो कर 'भुक्ति-सुक्ति-पूराण' है।

पौराणिक अनुभूति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस समन्वय में बहुत

ये धारणाएं अवैदिक हैं, यह सुनकर हमारे अनेक भाई चौंक उठेंगे, पर हमारे मत में तो वस्तु-स्थिति यही दीखती है ।

इन्हीं दो प्रकार की विचारधाराओं को, बहुत अंशों में, हम क्रमशः ऋषि-सम्प्रदाय और मुनि-सम्प्रदाय भी कह सकते हैं । ' ऋषि ' तथा ' मुनि ' शब्दों के मौलिक प्रयोगों के आधार पर हम इसी परिणाम पर पहुंचते हैं । ' मुनि ' शब्द का प्रयोग भी वैदिक-संहिताओं में बहुत ही कम हुआ है । होने पर भी उसका ' ऋषि ' शब्द से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

ऋषि-सम्प्रदाय और मुनि-सम्प्रदाय के सम्बन्ध में, संक्षेप में, हम इतना ही यहाँ कहना चाहते हैं कि दोनों की मौलिक दृष्टियों में हमें महान् भेद प्रतीत होता है । जहाँ एक को शुकाव आगे चलकर हिंसा-मूलक मांसाहार और तन्मूलक असहिष्णुता की ओर रहा है; वहाँ दूसरे का अहिंसा तथा तन्मूलक निरामिपता तथा विचार-सहिष्णुता (तथा अनेकान्तवाद) की ओर रहा है । जहाँ एक की परम्परा में वेदों को सुनने के कारण ही शूद्रों के कान में सीसा पिलाने का विधान है, वहाँ दूसरी ओर उसने सत्कार भर के शूद्राति-शूद्र के भी, हित की दृष्टि से बौद्ध, जैन तथा सन्त सम्प्रदायों को जन्म दिया है । इनमें एक मूल में वैदिक और दूसरी मूल में प्राग्वैदिक प्रतीत होती है ।

४. इसी प्रकार हमारे समाज में वर्ण और जाति के आधार पर सामाजिक भेदों का द्वैविध्य दीखता है, वह भी इसी प्रकार का एक द्वन्द्व प्रतीत होता है ।

५. पुरुषविधि देवताओं के साथ-साथ स्त्रीविधि देवताओं की पूजा, उपासना भी इसी प्रकार के द्वन्द्वों में से एक है ।

६. हम एक और द्वन्द्व का उल्लेख करके अपने लेख के उपसंहार की ओर आते हैं । वह द्वन्द्व ग्राम और नगर का है । यह ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ ' ग्राम ' शब्द वैदिक संहिताओं में अनेकत्र आया है, वहाँ ' नगर ' शब्द का प्रयोग हमें एक बार भी नहीं मिला । वैदिक साहित्य और धर्मसूत्रों में भी वैदिक सभ्यता ग्राम-प्रधान दीखती है । दूसरी ओर, नगरों के निर्माण में मय जैसे असुरों का उल्लेख पुराणों आदि में मिलता है । नगरों के साथ ही नागरिक शिल्प और कला-कौशल का विचार संबद्ध है । यह विचारणीय बात है कि वैदिक संस्कृति के बाह्य ऊपरी तीनों वर्णों में कला और शिल्प का कोई स्थान नहीं है । इन कामों को करनेवालों की तो ये लोग ' शूद्रों में गणना करते हैं । इस प्रवृत्ति की व्याख्या हमारी समझ में उपर्युक्त ग्राम तथा नगर के द्वन्द्व में, जो कि वैदिक और प्राग्वैदिक परिस्थितियों की ओर संकेत करता है, मिल सकती है ।

होनेवाले जैन, बौद्ध, वैष्णव और सन्त आदि आन्दोलनों की उत्पत्ति और प्रसार में उत्पुङ्ग विभक्तियों का बड़ा भारी हाथ था। समाजगत विभक्तियोंने ही मगवान्, कुप्प, महावीर, बुद्ध, कबीर, वैद्यनाथ आदि महापुरुषों को जन्म दिया और उन्होंने उस विभक्तियों के दूर करने में अपने महान् कार्य के द्वारा भारतीय संस्कृति की चारा की धी महत्ता को बचाया।

भारतवर्ष के इतिहास में आनेवाले इसजमान और ईसापूर्व के आन्दोलनों को भी हम भारतीय संस्कृति की चारा के महाह से निकटतम अलग नहीं समझते। मध्यम तो इन दोनों की व्यापारिकता और नैतिकता का आधार 'एथिवाटिक' संस्कृति के इतिहास की परम्परा के द्वारा भारतीय संस्कृति की भौतिक चारा तक पहुँच जाता है। दूसरे इतिहास-काळ में भी उनका, भारतीय बौद्ध संस्कृति का भ्रष्ट होना कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। सिसरे, उन दोनों में कम-से-कम ९५ प्रतिशत संख्या उन्हीं की है जो प्राचीन भारतीय संस्कृति के ही उत्तराधिकारी हैं, और आज भी उनमें सांस्कृतिक मूल्य की वस्तुओं पर भारतीयता की कसौटी छाप है। हमारा तो विश्वास है कि हम सहिष्णुता से काम लेते हुए, उनकी वास्तविक धार्मिक गतिशीलताओं को ठेस न पहुँचाते हुए, उनमें सच भारतीयता को जगा सकते हैं। और वे भी भारतीय संस्कृति की चारा से पूरक नहीं रह सकते। हमारे मत में बौद्ध, जैन आदि जनों की तरह ही, भारतवर्ष की पूर्वोक्त विभक्तियों से ही इन संभक्तियों के प्रसार में काफी सहायता मिली है और इनके द्वारा भारतीय संस्कृति भी प्रभावित हुई है, और उसकी रूढ़ मन्त्र के साक्षात् या असाक्षात् रूप से जन्म भी हुए हैं।

हम उत्पुङ्ग सब आन्दोलनों को भी एक प्रकार से भारतीय संस्कृति का उपकारक और आधार कह सकते हैं।

आवश्यकता है कि हम भारतीय संस्कृति के विकास को समझने के लिए उत्पुङ्ग समष्टि-दृष्टि से काम लें। प्रत्येक भारतीय सामाजिक एकांगी-दृष्टि को छोड़कर भारतीय संस्कृति के समस्त क्षेत्र के साथ अपने समस्त को स्थापित करें और अपने को उसका उत्तराधिकारी समझें।

यह भारतीय संस्कृति स्वाभावतः सदा से प्रगतिशील रही है और रहेगी। इसमें अपने जीवन की जो अभाव चारा वह रही है उसके द्वारा ही वह अविष्य के देखीव या अन्तर राष्ट्रीय मानवता के हित के आन्दोलनों का स्वागत करती हुई, अपनी अमूर्त प्राचीन परम्परा की रक्षा करती हुई ही आगे बढ़ती जाएगी। इसी भारतीय संस्कृति में हमारी आत्मा है।



बड़ा काम भगवान् व्यास का था । अपने समय में पुराणों के 'संग्रह' या 'संपादन' में उनका बड़ा हाथ था—यही पौराणिक प्रसिद्धि है । 'पुराण' शब्द का अर्थ ही उपर्युक्त प्राग्वैदिक संस्कृति की ओर निर्देश करता है । उनको सहयोग उस समय के अनेकानेक 'ऋषि-मुनियों' ने दिया होगा, जिनमें से अनेकों की धमनियों में व्यास के सदृश ही दोनों संस्कृतियों का रक्त बह रहा था और प्रायः इसी लिए उनका विश्वास दोनों संस्कृतियों के समन्वय में था ।

यह समन्वित पौराणिक संस्कृति जो कि बहुत अंशों में वर्तमान भारतीय संस्कृति के मेरुदण्ड के समान है, न तो केवल वैदिकेतर ही कही जा सकती है; न उसको हम यूरोपीय विद्वानों के अभिप्राय से 'आर्य-संस्कृति' या 'अनार्य-संस्कृति' ही कह सकते हैं । उसकी तो समान रूप से उपर्युक्त दोनों धाराओं में सम्मान की दृष्टि होनी चाहिए । यही सनातन धर्म की दृष्टि है । इसी लिए यूरोपीय प्रभाव से हमारे देशके कुछ लोगों में आर्य, अनार्य, वैदिक, अवैदिक शब्दों को लेकर जो एक प्रकार का क्षोभ उत्पन्न होता है, वह वास्तव में निराधार और अहेतुक है ।

समन्वित धारा की प्रगति और विकास

गंगा-यमुना रूपी वैदिक तथा वैदिकेतर धाराओं के सगम से बनी हुई भारतीय संस्कृति की यह धारा अपने 'ऐतिहासिक' काल में भी स्वभावतः स्थिर तथा एक ही रूप में नहीं रह सकती थी । इस लम्बे काल में भी तत्कालीन विशिष्ट परिस्थितियों और आवश्यकताओं से उत्पन्न होनेवाली नवीन धाराओं से वह प्रभावित होती हुई और क्रमशः उन धाराओं को आत्मसात् करती हुई, नवीनतर गम्भीरता, विस्तार और प्रवाह के साथ आगे बढ़ती रही है ।

वैदिक और वैदिकेतर संस्कृतियों का प्रारम्भिक समन्वय केवल नाम-मात्र में ही था । उन दोनों में अनेकानेक स्वार्थों और बद्धमूल परम्पराओं के कारण अनेक प्रकार के वैषम्य, गंगा की धारा में प्रारम्भ में बहते हुए परस्पर टकरानेवाले टेढ़े-मेढ़े शिलाखण्डों के समान, चिरकाल तक संयुक्त-धारा में भी वर्तमान रहे । परस्पर संघर्ष के द्वारा ही उन्होंने अपनी विषमता के रूप को धीरे-धीरे दूर किया है और भारतीय संस्कृति की धारा की महिमा को बढ़ाया है । यह क्रिया अब भी जारी है और जारी रहेगी । इसीमें भारतीय संस्कृति की प्रगतिशीलता है ।

उपर्युक्त वैषम्यों में एक बड़ा भारी वैषम्य उस बड़ी भारी मानवता के कारण था, जिसको उस समय की राजनैतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों ने सब प्रकार से दलित कर रखा था । भारतवर्ष के आगे के इतिहास में पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न

आदिकाव्य से भारत के समान चीन के दो भाग रहे हैं—एक उत्तरापथ और दूसरा दक्षिणापथ। चीनी उत्तरापथ के साथ हमारा सम्पर्क स्वस्वमार्ग से था और दक्षिणापथ से ब्रह्ममार्ग से। समुद्रमार्ग विक्रम से पूर्व खुल चुका था। हमारे विद्वान् और साहसी व्यापारी सुमात्रा, जावा, दार्द, कम्बोज और चम्पा होते हुए दक्षिण चीन पहुँचा करते थे। विक्रम की दूसरी शताब्दी में चम्पास्थित कोकन के संस्कृत सिखण्डेल हमारे साथी हैं।

आज हम जो कुछ आपको सुना रहे हैं उसका आधार चीन के मानीन इतिहास है। हमारे अपने साहित्य में एक भी पंक्ति नहीं मिलती। कुछ हमारी इतिहास के प्रति उदासीनता या कुछ करकलाक की कृपा जिसके कारण सहस्रो, कासों प्रभु पिछले एक सहस्र वर्षों में प्रकृति व्यवसाय के अतृप्तताओं ने नाश किए।

आज का भारतीय गुरुसिंह, भूमिबद्ध, स्थावर धा, बहुबुद्धि, दूसरों का सुंदर ठाकुर-बाका प्रतीत होता है। प्राचीन भारत के निवासी विश्वबुद्धि, नये मार्गों के अन्वेषक, असम्भ वेदों को सम्भ बनानेवाले, प्रकृति के उपासकों को आध्यात्मिकता के उपदेश सुनाने वाले, निर्मल और विश्व के गौरव थे। हम में उनका रक्त विद्यमान है किन्तु उनकी परतता और स्वाका मन्द हो चुकी है।

जिस समय भारत के ब्रह्मप्रांत सिद्धिगो, शिखरालों, विद्याधर्मियों तथा विद्याधर्म से ब्रह्म द्वीपद्वीपान्तरो में ज्ञान और विज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए मासानुमास वर्षानुवर्ष गुजरात, कैरल, चोक उड़ीसा और बंग के समुद्रतटों से प्रस्थान करते थे, वह समय भारतीय मस्तिष्कों में मात्रा साथ स्मरणार्थ विष्माकरो में अंकित कर देना चाहिए। भारत आरम्भ को दूर करे, अन्वेषण से उन्मग्न हो जाटों और पत्थरों को हटाता हुआ, गरजता हुआ आगे बढ़े। यही तो हमारे पूर्वजों का इतिहास है।

अब चीन के भारतीय धार्मिक विवेकाधीन नहीं—नहीं, चीन के भारतीय धार्मिक मुक्तों में से कुछ के चरित्र संक्षेपतः आपको सुनाते हैं।

विक्रम की तीसरी शताब्दी में यानिक ब्राह्मण कुलोद्भूत पण्डित विष्णुने देश देशान्तरो में पर्यटन करते हुए कला से बर्मपद नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ को हस्तगत किया और वहाँ से चीन को प्रस्थान किया। यह ग्रन्थ अभी तक विद्यमान है। इसमें शिक्षा, यज्ञ, शीक, भाषा, यमक, प्रभावविधायि तथा निर्वाण, संसार और सौभाग्यान्त ३९ अध्याय हैं।

विक्रमाब्द ३२२ में गु बह और हू इन तीनों राजवंशों का हास होकर वाश्यास विन् वंश का उदय हुआ। इस वंश के आधी शताब्दी के राज्य में भारतीय विद्वान् और

पूर्वेशिया में भारतीय संस्कृति

आचार्य रघुवीर, एम्. ए., पी. एच. डी., डी. लिट्., सदस्य, राज्यसभा ।

विक्रमाब्द १२० में बुग सम्राट् मिंग को एक शुभ रात्रि में दिव्य स्वप्न हुआ कि पश्चिम दिशा के आकाशमार्ग से उड़ते हुए स्वर्णमय भव्यात्माने महल में प्रवेश किया । महल जगमगा उठा । चन्द्र की ज्योत्स्ना और सूर्य की रश्मिया फीकी पड़ गई । महाराजने चरणवन्दना की । प्रातः हुआ तो ज्योतिर्विदोंने पता लगाया कि यह स्वर्णकाय आत्मा पश्चिम देश के महामुनि पारंगत शुद्धोदन-पुत्र शाक्यसिंह सम्यक्-सम्बुद्ध भगवान गौतम हैं । तत्काल महाराज मिंगने तीन महामात्यों को थिएन् चुओ अर्थात् देवभूमि जम्बूद्वीप में जाकर बौद्धसूत्र और आचार्यों का अन्वेषण करने तथा सत्कारपूर्वक लाने के लिए आदेश दिया । ये धर्मसूत्र और धर्माचार्य गवेपक राजदूत कुछ ही मास के पश्चात् भारत के दो विद्वद्भक्तों को साथ लेकर महाराज मिंग के पास पहुंचे । ये विद्वद्भक्त थे काश्यप मातंग और धर्मरत्न । महाराजने लोयांग नगर में इनके लिए श्वेताश्व-विहार की स्थापना की । हमारे पूर्व पुरुष मातंग और धर्मरत्नने देवानामिन्द्र शुक्र के समान श्वेत अश्वों पर आरुढ़ होकर जम्बूद्वीप से चीन की राजधानी तक यात्रा की थी । इन्हीं पर अनेक धर्मग्रन्थ और रजतसुवर्ण मरकत तथा स्फटिक की विशाल और वैभवमयी मूर्तियोंने भी यात्रा की थी । काश्यप मातंग और धर्मरत्नने ४२ खण्डों के सूत्र का निर्माण किया और चीन के राजकुल में बुद्धधर्म के आदर्शों का पौधा लगाया । काश्यप मातंग मध्य-जम्बूद्वीप के निवासी थे ।

राजनैतिक हलचल के होते हुए भी लोयांग के श्वेताश्व-विहार में धर्मकार्य बन्द नहीं हुआ । पश्चिम के देशों से पण्डित और मुनिगण आर्यमार्ग के सिद्धान्तों को लाते रहे । विक्रमाब्द २८० के लगभग मध्यभारत से हीनयान के आचार्य धर्मकालने चीन में प्रवेश किया । धर्मकाल का जन्म बड़े घराने में हुआ था । बाल्यकाल में इन्होंने वेद-वेदांगों का अभ्यास किया था । चीन में आकर इन्होंने प्रातिमोक्षसूत्र का अनुवाद किया । इस समय तक चीन में संसार-विरक्ति की भावना का सर्वथा अभाव था । चीनी संस्कृति में जीवन के भोग और आनन्द का ही स्थान था । चीन को इस भावना के समझने और स्वीकार करने में लगभग २०० वर्ष लगे ।

बुद्धक्षेत्र और बुद्ध आत्माएं मेरे अपने कार्य में अयाय आविर्भूत होती हैं और एक केष्ठाम पर भी एक विद्याक्षेत्र बुद्धक्षेत्र इष्टिगोचर हो जाता है। प्रत्येक इष्ट्य में अन्न समस्त प्रत्य अन्तर्विद्ध तथा उभास हैं। एक भी कण के नाश होने से समस्त विश्वसंहति व्यर्थ हो जाती है। अन्योन्य प्रवेस, अन्योन्य आश्रय महायान विचारधारा के छिन्न हैं। जब तक अन्तर्दृष्टि की उपलब्धि नहीं होती तब तक बगल इन्द्रियों के गोचर तक ही सीमित रहता है और मनुष्य दुःख और पीड़ा से बाहर नहीं निकल सकता। बुद्ध की कृपा समन्तमद्, अर्थात् सब का मक्ष हो, इस भावना से प्राप्ति को अपनी गोदी में लेती है। छ पारमिताओं के द्वारा दशभूमि आरोहण करने पर बोधिसत्व अवस्था से मनुष्य बुद्धावस्था को प्राप्त होता है।

विक्रम की पाँचवीं शताब्दी के प्रख्यात विद्वान् धर्मनन्दी हैं। ये संस्कृत आगम साहित्य के परम विद्वत् थे। इनका जन्म तुलुक् देश में हुआ था। इनके अवशिष्ट ग्रन्थों में एकोत्तरागम तथा अष्टोत्तराशुत्रबहुमैवनिदानमूल विशेष उल्लेख के योग्य हैं। भारतीयता का जहाँ चारों ओर सम्मान था वहाँ कभी कभी कमप्यूबस् और साधु मत के अनुयायियों से संघर्ष भी हो जाता था। इन संघर्षों में छोटे और बड़े राजा भी माग किया करते थे। अनेकों बार विरोधी राजाओं ने भीनी मिश्रियों को बलात् गृहस्थ में प्रवेश कराया और बौद्ध विचारों को मस्मसात् किया। किन्तु ऐसी स्थिति कुछ समय तक ही और कभी कभी ही हुआ करती थी। मारतधर्म का चीन में उत्तरोत्तर आकर और प्रचार फैला गया। अतों, करोड़ों चीनियों ने बुद्धधर्म की शरण ली।

चीन की ज़िपि शब्दरूपि है, इस ज़िपि का शब्द की ध्वनि से कोई सम्बन्ध नहीं। वर्षमाका की कल्पना ही नहीं। जो व्यक्ति पढ़ना, लिखना, सीखना चाहता है उसको सहस्रों ही चित्रमय चिन्हों का अभ्यास करना पड़ता है। समस्त जीवन उगाने पर भी कोई भीनी विद्वान् वह नहीं कह सकता कि मैं किसी हुए सब शब्दों को पढ़ सकता हूँ। जिस समय मारतधर्म के सहस्रों नाम चीनियों के सामने आए तो प्रथम उठा इनको भीनी में किस प्रकार लिखा जाए। इसके समाधानस्वरूप मारतीय नामों का अनुवाद किया गया। जैसे बुद्ध भगवान का नाम। इसको दो अक्षरों के संयोग से अभिव्यक्त किया गया। पहला अक्षर ग-बाबी और दूसरा मनुष्यवाची। इस संयोग का भावार्थ—जो मनुष्य नहीं, किन्तु मनुष्यों से ऊपर है। प्रायः अनुवाद व्युत्पत्ति के अनुसार किए गए। यथा मायार्जुन का नाम भीनी माग-और श्वेत-वाची अक्षरों के संयोग से।

किन्तु सन्तराज के ग्रन्थों की शक्ति मुख्यतया ध्वनि में निहित है। इसलिए ग्रन्थों

उनके सहायकों ने ५०० से अधिक ग्रन्थों का चीनी में अनुवाद किया । केवल भारतीय ही नहीं, किन्तु मन्थेशिया, तुर्किस्थान और स्वयं चीन के पण्डितों ने धर्मरक्ष आदि संस्कृत नाम धारण किए और भारतधर्म की सेवा की । अमिनाभ और अवलोकितेश्वर के सप्रदायों का आरम्भ हुआ । सद्धर्मपुण्डरीक और पचविंशति साहसिका-प्रज्ञापारमिता जैसे जटिल और दुरूह किन्तु युगप्रवर्तक महान् ग्रन्थों का चीन के जीवन में प्रवेश हुआ ।

दक्षिण में नानकिंग आरम्भ से ही भारतधर्म का केन्द्र रहा । विक्रमाब्द ३७४ में प्राच्य चिन् वंश की अरुणिमा के साथ भारतधर्म का दीप भी चमक उठा । भारतीय विद्वानों का नानकिंग में ताता बंध गया । राजपुत्र श्रीमित्रने राज्यभार छोड़ कर धर्मसेवा को अपनाया और उत्तर चीन से होता हुआ नानकिंग में आ पहुँचा । श्रीमित्र तान्त्रिक था । इसीने चीन में तन्त्र का प्रसार किया । तान्त्रिक मन्त्रों अथवा धारणियों का इसने चीनियों को शुद्ध उच्चारण सिखलाया । इनकी विश्वविख्यात धारणी महामायूरी विद्यागङ्गी है । इन्हीं दिनों धर्मरत्नने आगम साहित्य के ११० संस्कृत ग्रन्थों का चीनी में भाषान्तर किया । इस युग में उत्तर और दक्षिण दोनों ही मार्गों में आगमों का अनुवाद बड़े वेग से चला । इनमें से गौतम संघदेव कश्मीर के निवासी थे । संघदेव सर्वास्तिवाद के अनुयायी थे । उन्होंने ही चीन में भारतीय दर्शन का श्रीगणेश किया तथा ज्ञानप्रस्थान और महाविभाषा जैसे अभिधर्म के मुख्य ग्रन्थों का चीनी में भाषान्तर किया ।

चीनी साहित्य में इससे पूर्व दर्शनशास्त्र का सर्वथा अभाव था, इस अभाव की पूर्ति संघदेव और उनके अनुयायियों ने की । इनके काम को बुद्धमद्रने आगे बढ़ाया । बुद्धमद्र का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था । ये शाक्यमुनि के पितृव्य अमृतोदन के वंशज थे । कश्मीर में रह कर इन्होंने विनय का अध्ययन किया । जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियेन कश्मीर में आए और इनके गंभीर पाण्डित्य का साक्षात् किया तो प्रार्थना की कि भगवन् चीन में चलिए और प्रवचन कीजिए । उत्तर भारतखण्ड को पार करते हुए गंगासागर संगम के समीप से बुद्धमद्रने जलयान पर पदार्पण किया और वहा से टोंकिन पहुँचे और टोंकिन से चीन । चीन में उनका कूचा के भिक्षु कुमारजीव से शालार्थ हुआ और तब से उनकी ख्याति आठों दिशाओं में फैल गई । ये चीन में अवतंसक सम्प्रदाय के प्रवर्तक बने । संक्षेप में इन का सिद्धान्त निम्न प्रकार है ।

प्रत्येक मूमि के कण में असंख्य बुद्ध विद्यमान हैं जो अवर्णनीय उदात्त-भावपूर्ण असंख्य लोकों की अभिव्यक्ति करते हैं । इनका आभास एक क्षण में और एक विचारसूत्र में संप्रश्रित है । ये सूत्र, भूत व वर्तमान और भविष्यत् के समस्त कल्पों की ग्रन्थि हैं । निखिल

बुद्धधर्म और बुद्ध आत्माएँ मेरे अपने काम में अपाध आभिर्भूत होती हैं और एक केसाम पर भी एक विशाख बुद्धधर्म इष्टिगोचर हो जाता है। प्रत्येक द्रव्य में अन्य समस्त द्रव्य अन्तर्बिद्य तथा व्याप्त हैं। एक भी कण के मास होने से समस्त विश्वसंहति अपूर्ण हो जाती है। अन्योन्य प्रवेष्ट, अन्योन्य आश्रय महायान विचारधारा के खिलार हैं। जब तक अन्तर्बिद्य की उपलब्धि नहीं होती तब तक बगल इन्द्रियों के गोचर तक ही सीमित रहता है और मनुष्य दुःख और पीड़ा से बाहर नहीं निकल सकता। बुद्ध की कल्याण समन्तमद्र, अर्थात् सब का मकल हो, इस भावना से माणियों को अपनी गोदी में लेती है। छ पारमिताओं के द्वारा दक्षगुणि आरोहण करने पर बोधिसत्व अवस्था से मनुष्य बुद्धावस्था को प्राप्त होता है।

विक्रम की पाँचवीं शताब्दी के मरुवात विद्वान् धर्मनन्दी हैं। ये संस्कृत अगम साहित्य के परम विद्वत् थे। इनका जन्म सुकल देश में हुआ था। इनके अवशिष्ट ग्रन्थों में एकोत्तरागम तथा अष्टोत्तराश्वपुत्रबहुमेरनिदानपत्र विशेष उल्लेख के योग्य हैं। भारतीयता का जहाँ चारों और सम्मान था वहाँ कभी कभी कलफपूथस् और चाबो मल के अनुयायियों से संघर्ष भी हो जाता था। इन संघर्षों में छोटे और बड़े राजा भी भाग लिया करते थे। अनेकों बार विरोधी राजाओं ने चीनी भिक्षुओं को बलात् गृहस्थ में प्रवेश कराया और बौद्ध विचारों को भस्मसात् किया। किन्तु ऐसी स्थिति कुछ समय तक ही और कभी कभी ही हुआ करती थी। मारसधर्म का चीन में उत्तरोत्तर आकर और प्रचार फैला गया। कालों, करोड़ों चीनियों ने बुद्धधर्म की शरण ली।

चीन की लिपि सक्त्रलिपि है, इस लिपि का खरद की खनि से कोई सम्बन्ध नहीं। वर्षमासा की कल्पना ही नहीं। जो व्यक्ति पढ़ना, लिखना, सीखना चाहता है उसको सहस्रो ही विग्रमय चिन्हों का अभ्यास करना पड़ता है। समस्त जीवन खमाने पर भी कोई चीनी विद्वान् यह नहीं कह सकता कि मैं किसी हुए सब खरदों को पढ़ सकता हूँ। जिस समय मारसधर्म के सहस्रो ग्राम चीनियों के सामने आए तो मकल उठा इनको चीनी में किस प्रकार लिखा जाए। इसके समाधानस्वरूप भारतीय नामों का अनुवाद किया गया। जैसे बुद्ध महाबान का नाम। इसको दो अक्षरों के संयोग से अभिव्यक्त किया गया। पहला अक्षर म-बाधी और दूसरा मनुष्यबाधी। इस संयोग का आशय—जो मनुष्य नहीं किन्तु मनुष्यों से ऊपर है। मायः अनुवाद म्युत्सि के अनुसार किए गए। यथा नागार्जुन का नाम चीनी नाग—और श्वेत—बाधी अक्षरों के संयोग से।

किन्तु सक्त्रशास्त्र के ग्रन्थों की सक्ति मुफ्ततया खनि में मिहित है। इसलिपि पात्रों

को चीनी में लिखने की पद्धति का आविष्कार किया गया । इस आविष्कार के लिए चीन आज तक भारत का ऋणी है ।

आगे चलने से पूर्व मैं आप को कश्मीर-निवासी ब्राह्मण बुद्धयशस् और उसके सर्वेतिहास विख्यात शिष्य कुमारजीव का परिचय करा देता हूँ । कुमारजीव का इतिहास विचित्र है । चीन के सम्राट् ने कूचा के राजा के पास कुमारजीव को मांगने के लिए अपने दूत भेजे । कूचा में कुमारजीवने अपने जीवन के ३० वर्ष व्यतीत किए थे । उसने कुमारजीव को देने से नकार किया । चीन के राजदूत सेनापति लू कुआंगने युद्ध की घोषणा की । कूचाने कारागार और ओख तुफूनि के मित्र राज्यों से सहायता की प्रार्थना की । घमासान युद्ध हुआ । कूचा और उसके साथी हार गए । कुमारजीव को बन्दी बना कर चीन में लाया गया । इस अन्तराल में चीन के सम्राट् का देहान्त हो गया । और अभिमानी सेनापति लू कुआंग ने कामु प्रान्त में अपना स्वतन्त्र राज्य प्रतिष्ठापित किया । इस राज्य का दीपरत्न कुमारजीव था । पन्द्रह वर्ष की अवधि तक अर्थात् ४५८ विक्रमाब्द तक कुमारजीव यहां रहा । तत्पश्चात् कुमारजीव चीन की मुख्य राजधानी चांगान में लाया गया । इसको राज्यगुरु की पदवी दी गई । कुमारजीव के प्रवचनों के लिए विशाल भवन निर्माण किया गया, जिसमें तीन सहस्र शिष्य प्रतिदिन उनका प्रवचन सुनते थे ।

कुमारजीव के पिता भारतीय कुमारायण थे और इनकी माता कूचा के महाराज की बहिन जीवा थी । कुमारजीव संस्कृत और चीनी के अद्वितीय पण्डित थे । कुमारजीव के जीवन का आदर्श चीनियों को सच्चे धर्म का ज्ञान कराना था । अभी तक जो संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद चीनी में हुए थे, वे विचार और भाषा की शुद्धता में मूल संस्कृत की कोटि तक न पहुँचते थे । सो कुमारजीवने पुराने अनुवादों का संशोधन और नये अनूदित ग्रन्थों का भाषान्तरण अपने हाथ में लिया । इस बृहत् कार्य में आठ सौ विद्वानों की सेना कुमारजीव को दी गई । इनमें भारतीय और चीनी सम्मिलित थे । कुमारजीवने अपने जीवन के अन्तिम बारह वर्ष इस कार्य को अर्पण किए ।

भारत और उत्तर देशों के इतिहास में कुमारजीव का नाम सर्वप्रथम रहेगा । कुमारजीवने केवल ग्रन्थों का ही अनुवाद नहीं किया, किन्तु माध्यमिक और योगाचार के सिद्धान्तों को भी चीन में प्रवेश कराया । कुमारजीवने महायान के संस्थापक अश्वघोष की जीवनी लिखी । यह अभी तक चीनी भाषा में विद्यमान है । नागार्जुन के अत्यन्त शून्यतावाद पर कुमारजीव के ग्रन्थ अनुपम हैं ।

हमारे पूर्वपुरुषों का चीन में धर्मप्रचार का इतिहास अति विशाल है । विक्रम की ११

वीं शताब्दी तक हमारे पूर्वज चीन में जाते रहे। १०२९ विक्रमाब्द में चीनी त्रिपिटक का प्रथम मुद्रण हुआ। इस मुद्रण के लिए १,३०,००० काष्ठपत्र उत्कीर्ण किए गए। यह पुष्प कार्य प्रथम सुग सम्राट् के राज्यकाल में हुआ। सम्राट् ने स्वयं त्रिपिटक की भूमिका लिखी। अगले ४०० वर्षों में त्रिपिटक के बीस भिन्न संस्करण प्रकाशित हुए।

दसवीं शताब्दी तक संस्कृत ग्रन्थों का अनुवाद वेग से चलता रहा। उत्पन्नात् गति चीनी पड़ गई। १०९८ विक्रमाब्द में धर्मरक्ष की अध्यक्षता में नया अनुवाद-मण्डल बनाया गया। ११ वीं शताब्दी के अन्त में मध्येशिया पर मुसलमानों का अधिकार हुआ। तब से भारत और चीन का सम्पर्कमार्ग सदा के लिये बन्द कर दिया गया।

विक्रमाब्द १४८६ में महाराजा युन्-झौने विभिन्न भाषाओं का विद्यालय बनाया। इस विद्यालय में संस्कृत-अध्यापन का आवश्यक स्थान था।

चीन से भारतवर्ष कोरिया में पहुँचा। विक्रमाब्द ४२९ में चीन के सम्राट्ने कोरिया में बौद्ध सूत्र और मूर्तियाँ भेजीं। बारह वर्ष के पश्चात् भिक्षु मारानन्द पाकचेई नगर में गया। इसके पचास वर्ष अनन्तर बौद्ध भिक्षु सिन्नानगर में पहुँच गए। राजाओंने जीवित प्राणियों की हिंसा का निषेध किया। राजपुत्रोंने काषाय धारण किया। स्नान-स्नान पर बौद्ध विहार बनाया गया।

कोरिया से ५९५ विक्रमाब्द में महाराज कुवारने भगवान बुद्ध की मूर्ति, बौद्ध धर्म और पठ्यक्रम आपान के सम्राट् को उपहाररूप में भेजी और संदेश दिया कि आप भी इस सर्वोत्कृष्ट धर्म का प्रतिग्रहण करें। इससे आपकी तथा आपकी प्रजा की अपरिमित कल्याण होगा। यह धर्म भारत और कोरिया के बीच सभी देशों का धर्म है। यह संदेश राजसभा में सुनाया। इस समय आपान की राजसभा के दो पक्ष थे इनमें से एकने संदेश का स्वागत किया और दूसरेने विरोध।

६५० विक्रमाब्द में आपान का पहला संविधान बना और उसमें बुद्ध, धर्म और संघ रूपी त्रिरत्न को अपना आधार बनाया गया। राजकीय कोष की सहायता से विहार, विद्यालय, चिकित्सालय तथा हृदय और अंगों के लिए धर्मशालाएँ बनाई गईं। सूत्रों के अध्ययनार्थ चीन को विद्यार्थी भेजे गए। प्रथम प्रवेश के ७० वर्ष पश्चात् आपान में मन्दिरों की संख्या ४९ भिक्षुओं की ८९९ और भिक्षुणियों की ५९९ हो चुकी थी।

बौद्धधर्म दिनानुदिन उत्थति करता गया। देश के रक्षक भगवान् बुद्ध बने। विक्रमाब्द ७९८ में बेरोचन बुद्ध की ५९ फुट ऊँची कांस्यमूर्ति की नींव डाली गई।

को चीनी में लिखने की पद्धति का आविष्कार किया गया । इस आविष्कार के लिए चीन आज तक भारत का ऋणी है ।

आगे चलने से पूर्व मैं आप को कश्मीर-निवासी ब्राह्मण बुद्धयशस् और उसके सर्वेतिहास विख्यात शिष्य कुमारजीव का परिचय करा देता हूँ । कुमारजीव का इतिहास विचित्र है । चीन के सम्राट् ने कूचा के राजा के पास कुमारजीव को मांगने के लिए अपने दूत भेजे । कूचा में कुमारजीवने अपने जीवन के ३० वर्ष व्यतीत किए थे । उसने कुमारजीव को देने से नकार किया । चीन के राजदूत सेनापति लू कुआंगने युद्ध की घोषणा की । कूचाने कारागार और ओख तुफूनि के मित्र राज्यों से सहायता की प्रार्थना की । घमासान युद्ध हुआ । कूचा और उसके साथी हार गए । कुमारजीव को बन्दी बना कर चीन में लाया गया । इस अन्तराल में चीन के सम्राट् का देहान्त हो गया । और अभिमानी सेनापति लू कुआंग ने कासु प्रान्त में अपना स्वतन्त्र राज्य प्रतिष्ठापित किया । इस राज्य का दीपरत्न कुमारजीव था । पन्द्रह वर्ष की अवधि तक अर्थात् ४५८ विक्रमाब्द तक कुमारजीव यहां रहा । तत्पश्चात् कुमारजीव चीन की मुख्य राजधानी चांगान में लाया गया । इसको राज्यगुरु की पदवी दी गई । कुमारजीव के प्रवचनों के लिए विशाल भवन निर्माण किया गया, जिसमें तीन सहस्र शिष्य प्रतिदिन उनका प्रवचन सुनते थे ।

कुमारजीव के पिता भारतीय कुमारायण थे और इनकी माता कूचा के महाराज की बहिन जीवा थी । कुमारजीव संस्कृत और चीनी के अद्वितीय पण्डित थे । कुमारजीव के जीवन का आदर्श चीनियों को सच्चे धर्म का ज्ञान कराना था । अभी तक जो संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद चीनी में हुए थे, वे विचार और भाषा की शुद्धता में मूल संस्कृत की कोटि तक न पहुँचते थे । सो कुमारजीवने पुराने अनुवादों का संशोधन और नये अनूदित ग्रन्थों का भाषान्तरण अपने हाथ में लिया । इस बृहत् कार्य में आठ सौ विद्वानों की सेना कुमारजीव को दी गई । इनमें भारतीय और चीनी सम्मिलित थे । कुमारजीवने अपने जीवन के अन्तिम चारह वर्ष इस कार्य को अर्पण किए ।

भारत और उत्तर देशों के इतिहास में कुमारजीव का नाम सर्वप्रथम रहेगा । कुमारजीवने केवल ग्रन्थों का ही अनुवाद नहीं किया, किन्तु माध्यमिक और योगाचार के सिद्धान्तों को भी चीन में प्रवेश कराया । कुमारजीवने महायान के संस्थापक अश्वघोष की जीवनी लिखी । यह अभी तक चीनी भाषा में विद्यमान है । नागार्जुन के अत्यन्त शून्यतावाद पर कुमारजीव के ग्रन्थ अनुपम हैं ।

हमारे पूर्वपुरुषों का चीन में धर्मप्रचार का इतिहास अति विशाल है । विक्रम की ११

विशिष्ट योगविद्या

भीमद्विषय यतीन्द्रसूरीष्य क्षिप्य द्युनि देवेन्द्रविषय ॥ “साहित्यप्रेमी”

‘योगः कल्पतरुः भेद्यो, योगमिन्तामपि परः ॥

योग प्रधान प्रमाणा, योगः सिद्धेः स्वयं महः ॥ ३७ ॥

कृष्ठी भवन्ति तीक्ष्णानि मन्मथास्त्राणि सर्वथा ।

योगप्रमाणासे चित्ते तपश्चिह्नकराण्यपि ॥ ३९ ॥

योगः सर्वविषयहन्, चित्ताने पराङ्मुः क्षितः ।

आयुष्मन्मन्त्रत्र-व कर्मण निर्बुद्धिमपि ॥ ५ ॥

इस संसार में अनादिकाळ से जड़बारी और आत्मोत्थानाकांक्षियों की आध्यात्मिक से हो विचार-परम्पराएँ प्रचलित हैं। दोनों विचारपाठवाधियोंने विश्व के चराचर सर्वथी समस्त प्रभों को समझने-समझाने का अत्यधिक प्रयत्न कर अपने-अपने सिद्धान्तों की उत्पत्ति की है। दोनों विचार-मेलियों छसीस (३६) के अंक के समान सुरी सुरी हैं। जड़बारी धारा के माननेवाले मानते हैं कि—‘इन्द्रियों का सुख ही वास्तविक सुख है। इसको प्राप्त करने के लिये किन्हे जाते हुये प्रवृत्तियों में पाप-पुण्य की द्वाार बूबा है। नीति और अनीति का प्रभ होगा भार है। सुखयोग के लिये यदि अथम् से अथम् कार्य भी किया जाय तो कोई हर्ष नहीं है। नृत्ति सरीर भस्मीभूत हो जाने पर तो पुनरागमन ही नहीं। यह तो बृक्ष पड़वत् बूबा बनाया गया आमक हड़ोसका मात्र है। आध्यात्मिक सुख ही वास्तव में जीवन का आनन्द है। अतः हे मनुष्यो, इसे प्राप्त करने के प्रयत्न करो।’

इस जड़बारी मान्यता के ठीक विपरीत आध्यात्मिक पञ्चानुगासी की मान्यता है। ऐहिक सुख उनकी दृष्टि में सर्वथा अतृप्ति हैं। ऐहिक सुख एकदम अवाञ्छनीय हैं। अतः वे आस्तिक धर्म कहे जाते हैं। जैन, वैदिक और बौद्ध तीनों धर्म आध्यात्मिक भावमयान हैं। इन्द्रियव्रत विषयसुख को माननेवाले आस्तिक हैं—जैसे चार्वाक।

आशौचर्ष के आस्तिक वर्णन जैन, वैदिक और बौद्ध इन तीनों का सुकनिरूपण अथमा समान है। तीनों का छद्म आरम्भ विकासक है। आध्यात्मिक सुखको प्राप्त करना, कर्मसक का अर्थ करना इन हो को तीनों वर्गोंने मिश्रमिश्र ढंग से समझाया एवं बतकाया है।

आज जापान में बौद्धधर्म के अनेक सम्प्रदाय हैं । प्रथम जो दो सम्प्रदाय, वे पश्चिम-वर्ती भारतदेश की सुखावती नाम स्वर्गभूमि के माननेवाले हैं । अमिताभ बुद्ध इनके रक्षक हैं । जैन अथवा ध्यान सम्प्रदाय, योद्धा और क्षत्रियों में बहुत प्रचलित हैं । ध्यानाभ्यास से वे कठोर यातनाएं अपने आदर्श के पालन के लिए सहन कर सकते हैं । निचिरेन सम्प्रदाय सद्धर्मपुण्डरीक नाम के जप को ही सर्वकल्याण का साधन मानता है । तेन्दाई और तान्त्रिक शिंगोन का प्रभाव उच्च कुलों में अधिक है । तथा जोदो और शिष्टु साधारण जनता में फैले हुए हैं ।

कोरिया और जापान से भारत का सीधा समुद्र द्वारा तथा चीन द्वारा सम्पर्क अवश्य रहा, किन्तु वहां जानेवाले भारतीय आचार्यों, शिल्पियों और व्यापारियों आदि के नाम और चरितों की सूचना का अभी तक कोई स्रोत उपलब्ध नहीं हुआ ।

यदि भगवान् आप को पूर्वेशिया के देशों के पर्यटन का सौभाग्य प्रदान करें और आप तिब्बत से अपना भ्रमण आरम्भ करें तो समस्त तिब्बत, मंगोलिया बाह्य तथा आन्तरिक, मंचूरिया, कोरिया, चीन और जापान के ग्रामों, पर्वतों और नदी नालों के तटस्थित मन्दिरों तथा भक्तों के भवनों में देवनागरी अक्षरों में लिखे हुए संस्कृत मन्त्रों को देख कर अपने दो सहस्र वर्ष प्राचीन पूर्वपुरुषों के लगाये हुए पुण्य वृक्ष के फलफूलों से अपनी आत्मा की तृप्ति कर सकते हैं, और यदि अपने कर्तव्य का तनिक ध्यान हो तो भारतमाता को फिर एक बार उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए कटिबद्ध हो सकते हैं ।

मद्रं श्रोतुम्यः ।



जेन दर्शन में एक योगांगों का आगमविहित स्वरूप क्या है ?, वस इसी सूक्ष्म विषय का निगूहर्षेण ययामति करवाना ही इस छद्म निम्न का उद्देश्य है ।

१ यमः—योग के आठ अंगों में सर्वप्रथम आन यम का है । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिमह इन पाँचों महाव्रतों की संज्ञा 'यम' है । आगमों में इन पाँचों की महाव्रत और अणुव्रत संज्ञा है । आगमों में और पातञ्जलयोगदर्शन में इस विषय में कही-कही केंचित् वर्णन-शैली की मित्रता के सिवाय कुछ भेद नहीं है । एक पाँचों यमों (व्रतों) को त्रिकरण-त्रियोगसे पाछम करनेवाला सर्वविरति-साधु-भक्षण-मिष्ठु और दैत्यतः परिपाकम करनेवाला दैत्यविरति-ब्रमजोपासक या भावक कहा जाता है ।

(१) अहिंसा—पाँच यमों में प्रथम स्थान अहिंसा का है । " प्रमत्तयोगात् प्राय व्यपरोपय हिंसा " अर्थात् प्रमत्तयोग से होनेवाले प्राणव्ययको, वह सूक्ष्म का हो या बाहर का-त्रस का हो या स्वाभर का, हिंसा कहते हैं । हिंसा की व्याख्या कारण और कार्य इन दो भेदों से की गई है । प्रमत्तयोग-रागद्वेष या असावधान प्रवृत्तिकारण है और हिंस-कार्य । तात्पर्य यह है कि प्रमत्तभाव में होनेवाले प्राणीव्ययको हिंसा कहते हैं । ठीक इस से विरुद्ध अप्रमत्तभाव में रमज करते हुये रागद्वेषादिसत्ता से परे रह कर प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुचाना अहिंसा है ।

(२) मत्स्य—अमरविधानमसृत्म् । असत्त कोछने को असृत् कहते हैं । मर, हत्य, क्रोध, डोम राग और हेवाभिमूढ हो सत्य का गोपन करते हुये जो वचन कहा जाय वह असत्य है । और विचारपूर्वक निर्भय हो क्रोधादि के आवेक्ष से रहित हो तथा अपौरव प्रपत्तों से रहित होकर जो वचन हित, मित और मधुर गुणों से समन्वित कर के कहा जाय वह सत्य है । वह सत्य भी असत्य है कि जो पराये को दुःखप्रदायी सिद्ध हो । सत्य के श्री स्वामाज्ञसूत्र में द्वाद प्रकौर विलसाये हैंः—१ जनपद सत्य । २ सम्मत्त सत्य । ३ स्वापमा सत्य । ४ नाम सत्य । ५ रूप सत्य । ६ प्रतीय सत्य । ७ व्यवहार सत्य । ८ भाव सत्य । ९ योग सत्य और १ उपमान सत्य ।

(३) अस्तेयः—" अदत्ताधाम स्तेयम् " वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना ही वस्तु ग्रहण करना, फिर वह अल्प हो या बहुत, पायाज हो या रत्न, छोटी हो या बड़ी,

१-दृष्टिदे लब्धे वस्तुते, तं गदा—

अन्यथा धर्म्मव उक्त्य नार्थं कर्त्तुं शक्यं न ।

वपहार भाव औये दधैर्ध औवम्भते न ॥

योग शब्द "युज्" धातु से करण और भाववाची घञ् प्रत्यय लगने पर घनता है—जिसका अर्थ है "युजि च समाधौ" याने समाधी को प्राप्त होना । योग यह एक महान् आत्म-प्रगति का मार्ग है, जो वास्तव में आत्मा को अभिलषित स्थान—मोक्ष तक पहुँचाने में समर्थ है । जैन दर्शन में योग का अतीव महत्त्वपूर्ण स्थान है । जैन दर्शन प्रायः सम्पूर्ण रूपेण यौगिक साधनामय है । पातंजल योगदर्शन में 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध' से योग को चित्त की चंचलवृत्तियों का निरोधक कहा गया है । वैसे ही जैन दर्शन में योग को मोक्ष का अंग माना गया है—“मुख्येण जोयणाओ जोगो” याने जिन जिन साधनों से आत्मा कर्मों से विमुक्त होकर निज लक्ष्यविन्दु तक जाकर राग-द्वेष एवं काम क्रोध पर विजय प्राप्त करे वन-उन साधनों को योगांग कहा गया है । इस प्रकार आत्मोन्नतिकारक जितने भी धार्मिक साधन हैं वे सब योग के अंग हैं ।

महर्षि पतंजलिद्वारा योगदर्शन में कहा गया है कि योग के अष्टांगों की परिपूर्ण रीत्या साधना—अनुष्ठान करने से चित्त का अशुभ मल का नाश होता है और आत्मा में शुद्धभाव (सम्यग्ज्ञान—केवलज्ञान) का प्रादुर्भाव होता है ।^१ वे अष्टांग ये हैं—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि^२ ।

साधनाकर्ता व्यक्ति जितने-जितने अंश में योगानुष्ठान करता है उतने-उतने अंश में चित्त के अशुद्ध-मल का नाश होता है और जितने-जितने अंश में कर्ममल का क्षय होता है, उतने-उतने अंश में उसका ज्ञान बढ़ता है । अन्त में ज्ञान का यह विकास सम्यग्ज्ञान—केवलज्ञान में अपनी अन्तिम पराकाष्ठा को प्राप्त होता है । इस तरह योग के अष्ट अंगों का अनुष्ठान करने पर चित्त के अशुद्ध मल का नाश और विवेकख्याति—सम्यग्ज्ञान का प्रादुर्भाव—ये दो फल निष्पन्न होते हैं । योग के अष्टांगों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये पांच बहिरंग साधन हैं और धारणा, ध्यान तथा समाधि ये तीनों अंतरंग साधन कहे गये हैं । पांच अंग चित्तगत मलके क्षय करने में सहायक हैं और अन्त के तीन अंग विवेकख्यातोदय केवलज्ञान प्राप्त करने में सहायभूत हैं ।

उक्त अष्टांगों का स्वरूप—फल और इनकी साधना से मिलनेवाली लब्धियों का पातंजलयोगदर्शन में बड़ा ही विस्तृत और परम व्यवस्थित विवेचन किया गया है ।

१ श्रीहारिमद्रीय योगविस्तारिका गा १ ।

२ योगांगानुष्ठानादशुद्धिस्थे ज्ञानदीप्ति । आविवेक क्यते (साधनापाद सूत्र २८ वॉ)

३ यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोऽष्टावगानि । (साधनापाद सूत्र २९ वॉ)

संजीव हो या अजीव उसको रागवश या द्वेष-वश हो कर लेना स्तेय-तस्कर पृत्ति है ! धन यह मनुष्यों का प्राण प्राण है, अनपेक्ष उसे उसके स्वामी की आज्ञा के बिना लेना प्रत्यक्ष रूप से हिंसा है ।

(४) ब्रह्मचर्यः—“ मैथुनमब्रह्मः ” मैथुनवृत्ति को अब्रह्म कहते हैं । याने काम-वासनामय प्रवृत्तियों में प्रवर्तमान रहना अब्रह्म है और कामवामना की कुप्रवृत्तियों से त्रिकरण-त्रियोगतः परे रहना ब्रह्मचर्य है । श्रीसूत्रकृतांग सूत्र में कहा है कि—

“ तवेसु उत्तमं ब्रह्मचेर ”

तपों में उत्तम ब्रह्मचर्य है । श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र में ब्रह्मचर्य का महत्त्व दिखलाते हुये कहा गया है कि—“ ब्रह्मचर्य का भेष्ट प्रकार से परिपालन करने से शील, तप, विनय, सयम, क्षमा, निर्लोभता और गुप्ति इन सब की आराधना सुलभ बनजाती है । ब्रह्मचारी को इस लोक में और परलोक में यश-कीर्ति और लोक में विश्वासपात्रता मिलती है ।

(५) अपरिमृहः—(अकिंचनता) मूर्च्छा परिमृहः । सत्कार के समस्त लौकिक पदार्थों में मूर्च्छा—आसक्ति भाव रखना परिमृह है । फिर वह भले अल्प हो या बहुत, सचित्त हो या अचित्त, अल्पमूल्य हो या बहुमूल्य । इन का समग्र परिमृह है । परिमृह का त्याग अनासक्ति भाव से करना और उसकी फिर कभी त्रिकरण-त्रियोग से चाहना नहीं करना अपरिमृह व्रत है । श्रीवीतराग-प्रवचन में परिमृहवृत्ति (समग्रवृत्ति) को आत्मा के लिये अत्यन्त घातक कहा गया है ।

जब से परिमृहवृत्ति पोषित होती है, तभी से आत्मा का अवःपतन प्रारंभ हो जाता है और अपरिमृहवृत्ति आत्मा को तृष्णा पर विजयी बना कर उन्नत बनाती है ।

जैनागमों में उक्त पाँचों महाव्रतों की पाँच पाँच भावना कही गई हैं, जो महाव्रत पालक को अवश्य आदरणीय हैं ।

१ इर्यासमिति, मनोगुप्ती, वचनगुप्ती, आलोकित भोजन पान और आदानभण्ड-मात्रनिक्षेपन समिति, ये पाँच भावनाएँ प्रथम (अहिंसा) महाव्रत की हैं ।

७—जम्भि य आराहियम्भि आराहियं वयभिणं सव्व सील तवो य विणओ य सज्जमो य खत्ती मुत्ती गुत्ती तहेव य इहलोक्ष्य परलोक्ष्य जप्पे य कित्ती य पच्चओ य ।

८ इरियासमिद्धं । मणगुत्ती, वयगुत्ती आलोयमायणमोयण आयाणमण्डमत्तनिकखेवणा समिद्धं ।

१ आसन—योग का तृतीय अंग है आसन है। पातञ्जलयोगदर्शन में स्थिर और सुख प्रद बैठने के विष्टेय प्रकार को आसन कहा गया है।^{१६} योग के साधक को योगमार्ग में प्रवर्तमान होने पर आसनाय आसन-साधना की मही आवश्यकता रहती है। छः प्रकार के बाह्य तपो के अधिकार में पांचवें नम्बर के आश्वमेध तप में आसनों का वर्णन भी किया गया है।^१ जैसे कि—महासन, सुखासन, गोरोहासन, उत्कटिकासन, कर्मकासन, ब्रह्मासन, ब्रह्मासन तथा कायोत्सर्ग और मुद्रादि आसनों का साधकोंने शास्त्रों में संक्षेप में किया है। श्रीवत्सराज्ययन सूत्र में भी वीरसमाधि का उल्लेख है।^{१७}

आसनों के अभ्यास से बचक चित्त निर्विक्रित हो कर एकाम्रता की ओर बढ़ता है। यहाँ यह भी स्मरण रखना निताम्नावश्यक है कि जो आसन शरीर में किसी प्रकार की अशान्ति और आत्मा में व्यग्रता न पैदा कर साधक-व्यक्ति को ध्यान समाधि में प्रसन्नता पूर्वक एकाम्रता प्रदान करे वही आसन करना चाहिये, अन्य नहीं।

स्व-परोमतिकर प्रत्येक सम्बन्धमुक्तान में प्रवर्तमान होने के लिये सर्वप्रथम आसन सिद्धि होना ही चाहिये। क्योंकि कि साधना करनेवाले को सर्वप्रथम हृदासनी होना विवर्ण्य आवश्यक है। व्याकृताम, प्रतिक्रमण आदि में एक आसन से छः घंटों बैठने पर भी चित्त समाधि में ही रहता है और किसी प्रकार की विकृति पैदा नहीं होना आसनसिद्धि पर ही अवलम्बित है।

४ प्राणायाम—प्राणायाम यह योग का चतुर्थ अंग है। पातञ्जलयोगदर्शन में कहा गया है कि 'ततः धीवते प्रकाशावरणम्' याने प्राणायाम के अभ्यास से विवेकज्ञान को आवरित करनेवाले शोभों-कर्मों का क्षय हो कर चित्त स्थिरता और एकाम्रता प्राप्त करने की योग्यता पा सकता है। आलोचना की गति को रोकना प्राणायाम है। और यह रेचक, पूरक और कुम्भक क्रियेवाला है। तथा प्रत्याहार, ध्याय, धार और अघर आदि चार को एक ही के साथ समिश्रित करने पर प्राणायाम सतमेहीय हो जाता है।

(१) स्वास को प्राणेश्वर से बाहर रोकना 'रेचक' प्राणायाम है।

१६ स्थिरसुखमासनम् ॥ २-४६ योगदर्शन ।

१७ "ये हि तं कथयन्ति ते । अनेकविधे पश्यते । तं ब्रह्म-अपठितं च ननु ब्रह्मविदं तद्विद्वद्भीतिं वैतमिह ईशानं कञ्चिदपि आवाप्ये अवाक्यं कञ्चिदपि अविद्वद्भ्यं च नवावपरिकल्पितं विष्णुमुक्ते से तं कथयन्ति ते" ॥ (श्रीवत्सराज्ययन सूत्र बाह्यतपश्चिह्नः)

१८ अश्वनीराजनाईया जीवरस च सुखासा ।

उक्तं ब्रह्म परिर्वीति अनेकविधं तमाहिन ॥२०॥ (जीवमुत्पत्त्ययन सूत्र-तपोमार्गान्तरम् ।)

यमों का यथावत् पालन करना प्रथम कर्त्तव्य है । जब साधक व्यक्ति अहिंसादि के सुग-
मानुष्ठानार्थ एतद्विरोधि हिंसा, असत्य, स्तेय, मैथुन और परिमहवृत्ति का सर्वथा त्याग कर
देता है, तब उसे एक अनुपम आनन्द प्राप्त होता है जिसका वर्णन अवर्णनीय है ।

२ नियम—योग का द्वितीय अंग है नियम । ईप्साओं पर विजय प्राप्त करने की
दृष्टि से शास्त्रकार महर्षियोंने अनेक विधि-विधान (नियम) बतलाये हैं । जिन का योग्य
प्रकार से विधिवत् पालन करने से मन आत्मरमण में लीन हो कर कर्म-संवर में अग्रसर
होता है । पातंजलयोगदर्शन में 'नियम' पांच प्रकार का कहा गया है । शौच, संतोष, तप,
स्वाध्याय और देवप्रणिधान ।

शरीर और चित्त की शुद्धि का नाम 'शौच' है । जीवन सुखपूर्वक यापन-व्यतीत हो
उतने ही पदार्थों से अधिक के लिये वृष्णा से उत्पीड़ित नहीं होना 'संतोष' है । छः प्रकार
का बाह्य और छः प्रकार का आभ्यन्तर तप बिना किसी फलप्राप्ति की आकांक्षा से करना
'तप' है । आर्षर्षिप्रणीत शास्त्रों का परम विशुद्ध चित्त होकर पठन करना 'स्वाध्याय' है ।
आगमविहित समस्त धर्मानुष्ठानों में चराचर समस्त प्राणिहितचिन्तक सर्वज्ञ-सर्वदर्शी
श्री वीतराग की दर्शन-पूजन कर उनका ध्यान किसी ईप्सा से प्रेरित होकर नहीं करना
'देवप्रणिधान' है । पंचमांग-श्री व्याख्यानप्रज्ञप्ति-श्री भगवतीसूत्र में नियमान्तर्गत 'शौच'
'स्वाध्यायादि' का वर्णन यों आया है:—हे भगवन्त, आप की यात्रा क्या है ? । सोमिल ! तप,
नियम, सयम, स्वाध्याय, ध्यान और आवश्यकतादि में जो प्रवृत्ति है, वह मेरी यात्रा है^{१४} ।

शौच से आत्मदर्शन की योग्यता, संतोष से उच्चस्तरीय आत्मसुख की प्राप्ति, स्वाध्याय
से इष्टदर्शन का समय, तपस्या से ईप्साओं पर विजयप्राप्ति और प्रणिधान से आत्म-
समाधि की प्राप्ति होती है । नियम इतना ही सीमित नहीं है, अपितु जैनागमों में इसका
अतीव व्यापक अर्थ किया गया है—श्री समवायागसूत्र की ३२ वीं समवाय में ३२ योग-
समूह में नियम ही की तो झलक प्रस्फुटित होती है ।

१८...से किं ते मन्ते । जप्ता । सोमिला । ज मे तव नियमसजमसज्ज्ञायज्ञाणावस्सयमादीएसु जोगेसु
जयणा सेत्त ता . . . ॥
(श्रीभगवतिसूत्र धातक १८, १० वाँ उद्देश)

१५ वत्तीस जोगसगहा पणत्ता । त जहा — १ आलोयण २ निखलावे । ३ आधईसुदद्धम्मया,
४ अणिस्सिओवहाणे य, ५ सिक्खा ६ निप्पडिकम्मया, ७ अण्णायया, ८ अलोमे य, ९ तित्तिक्खा १० अज्जवे
११ सुई १२ सम्मदिट्ठी १३ समाहीय, १४ आयारे, १५ विणओवए १६ धिईमईय १७ सवेगे, १८
पणिही १९ सुविहि २० सवरे । २१ अत्तदोसोवसहारे, २२ सव्वकामविरत्तया । २३-२४ पच्चक्खाणे २५
विउत्सवेगे २६ अप्पमादे २७ लवालवे । २८ क्षाणसवरजोगेय, २९ उदए मारणंतिए । ३० संगण च
परिण्णया, ३१ पायच्छित्तकरणेऽविय । ३२ आराहणाय मरणत्ते, वत्तीस जोगसगहा ।

(२) बाहर से वायु भीतर खींचना ' पूरक ' प्राणायाम है ।

(३) हवा को नाभिमंडल में कुम्भ की तरह स्थिर करना ' कुम्भक ' प्राणायाम है ।

(४) वायु को नाभि आदि स्थानों से खींच कर हृदयादि में लेजाना ' प्रत्याहार ' प्राणायाम है ।

(५) तालु, नाक तथा मुख में वायु को रोकना । ' शान्त ' प्राणायाम है ।

(६) बाहर से हवा को खींच कर ऊपर ही हृदयादि में अवरोध कर ' उन्नत ' प्राणायाम है ।

(७) बाहर से खींची हुई हवा को नीचे ले जाना ' अ ' प्राणायाम है ।

उक्त प्राणायाम से साधन कर्त्ता को शारीरिक लाभ मिलता है ।

श्री हेमचन्द्रसूरिप्रणीत श्रीयोगशास्त्र के पाचवें प्रकाश से जानना

का विषय जैनागमों में विस्तार से कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता, किन्तु आवश्यक सूत्र निर्युक्ति में " ऊत्सास ण णिरुंभइ " कह कर श्वासोश्वास को बलात्-रोकना निषिद्ध किया गया है । जैन योग मार्ग में प्राणायाम को अनावश्यक माना गया है । प्राणायाम को जितना हठयोग में स्थान मिला है उतना राजयोग में नहीं । प्राणायाम का सच्चा अर्थ यों है:—बाह्यभाव का त्याग रेचक है, अन्तर्भाव की पूर्णता पूरक और समभाव में स्थिरता तथा विषमभाव का त्याग कुम्भक है । वास्तव में इस भाव प्राणायाम का जितना अभ्यास श्रेष्ठ और हित-साध्य है उतना उक्त द्रव्य (रेचक पूरकादि) प्राणायाम से नहीं ।

५ प्रत्याहार—योग का पाँचवा अंग प्रत्याहार है । चित्त और इन्द्रियों को समस्त बाह्य एवं शब्द, रूप, रस, गन्ध, वर्ण और स्पर्शादि से निवृत्त कर अन्तर्मुख करना प्रत्याहार है । " प्रतिकूलः आहारवृत्तिः प्रत्याहारः " अर्थ यह कि इन्द्रियों की बाह्यमुखता क्षय हो जाने पर वे सब अन्तर्मुख हो जाती है, तब प्रत्याहार सम्पन्न होता है । प्रत्याहार के अभ्यास से आत्मा समभाव में स्थिर हो कर निज ध्येय पर स्थित होने के योग्य हो जाती है । यह इस योगांग-प्रत्याहार की विशेषता है । जैनागमों में प्रत्याहार के स्थान पर प्रतिसलीनता शब्द आया है । यह बारह तपों में से छः प्रकार के बाह्यतपों में छठा तप है । इसका वही अर्थ है जो प्रत्याहार का है । प्रतिसलीनता चारों प्रकार की है,—

" १ इन्द्रियप्रतिसलीनता, २ कषायप्रतिसलीनता, ३ योगप्रतिसलीनता और ४ विविक्षशय्यासनसेवनता । "

अवस्था) से या मानसिक व्याधियों से आक्रांत होने पर उनसे मुक्त होने की सतत चिन्ता करना और अरोग होने पर भविष्यकाल में रोगाक्रान्त नहीं होने की चिन्ता करते रहना रोगचिन्ता-आर्तव्याम है ।

(४) निदान-आर्तव्यामः—देव सम्बन्धी रूप, गुण, शक्ति का वर्णन देव या पुत्र कर या चक्रवर्ती, ब्रह्मदेव, वासुदेवादि की शक्ति का वर्णन पुत्र कर उसे प्राप्त करने का तथा अपने किये तप और पावन किये संयम के फलरूप में वह देव एवं मनुष्य-सम्बन्धी पुत्र मिलने का निदान करना निदान-आर्तव्याम है । आर्तव्याम के चार छद्म हैं—आक्रान्त, सोचना, उपमत्ता और परिवेदना ।

रौद्रव्यामः—हिंसा, असत्य, चोरी और द्रव्यचोरी में लीन रहना रौद्रव्याम है । अथवा—छेदन, भेदन, काटना, मारना, बध करना, दमन करना इत्यादि कार्यों में जो राग भाव रहता है और जिसमें दयाभाव नहीं है, उस पुरुष का जो व्याम सो रौद्रव्याम है । रौद्रव्याम के भी चार भेद हैं—

(१) हिंसामुबन्धी रौद्रव्याम—कर्मवत् दूसरे जीव दुःखी होते हैं, उस उन्हें देख कर प्रसन्न होना । निज स्वार्थवत्ता या कीदृक्कवत्ता दुःख देना, सत्ताना या ऐसे बपाव करना कि जिससे वे विशेष दुःखी होंगे । उन्हें दुःख दे कर आप प्रसन्न होना । असहाय जीवों को मारना या मरवाना और मारनेवालों के कार्यों की अनुमोदना कर प्रसन्न हो कर दूसरों को ऐसे निकृष्टतम कार्यों को करने की प्रेरणा देना, दुःखी प्राणियों को दुःखी देख कर ईर्ष्या करना और हिंसा के कार्यों में लीन रहना हिंसामुबन्धी रौद्रव्याम है ।

(२) घृणामुबन्धी-रौद्रव्यामः—जिस वचन में केवल असत्य भाषा का ही व्यवहार होता हो उसे घृणाभाव कहते हैं । असत्य भाषण—बुद्धिहीन बूढ़ बोल कर दूसरों को व्यथित करना । परवचन—पूर्ववा कर प्राणिनों को भ्रष्टाचार में डाल कर ठग केना और उनको दुःखी देख कर निजपरवचन कथा पर गर्व करना । परमवारणता—दूसरों को अकारण बध—बधन में डाल कर अपाय हो मारना । विद्यासपात—निज योगेच्छमों को समुद्ध करने के लिये दूसरों को अपनी भेदता दिखाकर विद्यास पैदा करके जन्म में धोखा देना । यह घृणामुबन्धी रौद्रव्याम है ।

१४ अदृष्टं न ज्ञातव्यं-वस्तुतो ज्ञानवत्ता पण्यता । तं ब्रह्म-१ कैवल्यम् । १ सोमवत्ता । २ विष्णवत्ता । ४ निम्बवत्ता ।

२५ दण्डवत्ते चतुर्भिरे पण्यते । तं ब्रह्म १ हिंसामुबन्धी । २ मोहामुबन्धी । ३ वैशामुबन्धी । ४ आत्मवत्तामुबन्धी ।

यम, नियम, आमन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये योग के पांच अंग प्रथम अधि-
कारियों के लिये हैं । याने योग की प्रक्रिया से अनभिज्ञ व्यक्तियों के लिये अतीव उपयोगी
हैं और अन्त के धारणा, ध्यान और समाधि ये तीन अंग मध्यम तथा विशिष्ट अधिका-
रियों के लिये अत्यावश्यक्रीय हैं ।

७ ध्यान--यह योग का सप्तम अंग है । योग के यमादि सर्वांगों में यह विशिष्ट
है । इस अंग को योगसर्वस्व भी कह दिया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ।
जैनागमों में ध्यान के चार भेद दिखलाये हैं--आर्तध्यान, रौद्रध्यान, धर्मध्यान और शुक्लध्यान ।

आर्तध्यानः--दुःख के निमित्त या उस में होनेवाले सन्ताप को, मनोह वस्तु
के वियोग एवं अप्रिय वस्तु के संयोग से चित्त में होनेवाली घबराहट को और मोहवश
राज्योपभोग, शयन, आसन, वाहन, स्त्री, गन्ध, माला, मणि और रत्नमय आभूषणों में
होनेवाली उत्कट अभिलाषा को आर्तध्यान कहते हैं । अथवा दुःख के लिये या दुःख में
होनेवाला ध्यान आर्तध्यान है । या आर्त याने दुःखी प्राणी का जो ध्यान वह आर्तध्यान
है । आर्तध्यान के चार भेद हैं ।

(१) अनिष्टसयोग-आर्तध्यानः--जो निज चित्त को प्रिय नहीं हैं या अनिष्ट हैं ऐसे
शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श विषयक तथा इनकी साधनभूत वस्तुओं का संयोग होने से
उनके वियोग और उनका भविष्य में कभी संयोग नहीं होने के लिये प्रत्येक समय पुनः
पुनः विचार करना अनिष्टसयोग-आर्तध्यान है ।

(२) इष्टसयोग-आर्तध्यानः--जो अपने मन को प्रिय-मनोह हैं या इष्ट हैं ऐसे
पाचों इन्द्रियों से सम्बन्धित विषयों का संयोग होने और संयोग होने पर भविष्य में कभी
भी वियोग नहीं होने की चिन्ता-इच्छा करते रहना तथा चित्त को उन्हीं में मग्न रखना
इष्टसयोग-आर्तध्यान है ।

(३) रोगचिन्ता-आर्तध्यानः--नाना भौतिक के बाह्य शारीरिक रोगों (भयंकर या

२२ चत्तारी क्षाणा पण्णत्ता । त जहा-अट्टे क्षाणे, रोदे क्षाणे, धम्मे क्षाणे, सुक्के क्षाणे

(श्रीस्थानाग सूत्र ४ स्था० १ उद्देशो)

२३ अट्टज्जाणे चरव्विहे पण्णत्ते त जहा-१ अमणुणसपओगसपउत्ते तस्स अविप्पओगसत्ति समण्णागए
यावि भवई । २ मणुणसपओगसपउत्ते तस्स विप्पओगसत्तिसमण्णागए यावि भवई । ३ आयकसपओगस-
पउत्ते तस्स विप्पओगसत्ति समण्णागए यावि भवई । ४ परिजुसियकामओगसपउत्ते तस्स अविप्पओगसत्ति-
समण्णागए यावि भवई ।

और रौद्रभान को भवभ्रमण का कारण और ज्ञान को तिर्यग्भगतिप्रद तथा रौद्रभान को मरकटि का होनेवाला भी कहा गया है ।

धर्मध्यानः—आर्तध्याम और रौद्रध्यान जिस प्रकार व्यग्रस्त है, वैसे ही धर्मध्याम और शुद्धध्यान प्रशस्त एवं कमलः देवगति और निर्वाणप्राप्ति में सहायक है^{२७} ।

महाप्रतों का पाछम करना, सूत्रों के अर्थों को जामना, बन्ध-मोक्ष तथा गमनागमन के हेतुओं का विचार करना, इन्द्रियों के २३ बिन्दुओं से पराङ्मुख होना, प्राणीमात्र पर दयाभाव रखना—धर्मध्याम है । अथवा आशा, अपाय, विपाक और संस्थान के चिन्तन में मन को एकाम्र बनाना—धर्मध्याम है ।

ध्याम साधुध्यान और निराधुध्यान है । तभी तो पहले साधक व्यक्ति को साधुध्यान में प्रवृत्ति करनी होती है । जब वह साधुध्यान ध्यान में प्रवीण हो जाता है, तब जब साधक धर्मध्याम से चित्त की एकाम्रता और निश्चलता सम्पादन करलेता है, तब शुद्ध ध्यान में उसका प्रवेश हो सकता है । इसी छिये योगमार्ग में पैठनेवाले मुमुक्षु जीवों को आत्मतत्त्व के मननार्थ धर्मध्यामगत बन्तुतत्त्व का चिन्तन कर सामक्षिक एकाम्रता एवं स्थिरता सम्पादन कर ही लेना चाहिये । ऐसा करने पर ही तबू से सूक्ष्म और साधुध्यान से निराधुध्यान में प्रवेश शीघ्र हो सकता है । इसी आशय से परमपूज्य शास्त्रकारोंने शुद्धध्यान से पहले धर्मध्याम का निरूपण किया है ।

धर्मध्यान के चार भेद हैंः—आशाविषय, अपायविषय, विपाकविषय और संस्थानविषय ।

(१) आशाविषय—आशा का अर्थ है परमज्ञानी, सर्वज्ञ सर्ववर्सी भगवान् श्री बीतराग का आवेश । विषय का अर्थ है विचारना चिन्तन करना और सोचना जाने अनेकान्ध का ज्ञान करानेवाली निर्दोष भवभ्रम और प्रमाण से गहन जिज्ञासा को सर्वथा सत्य मानकर उस में प्रतिपादित तत्त्वों का चिन्तन करना ।

भी जिन-बीतरागप्रकृति तत्त्वों का चिन्तन—मनन—अध्ययन करते समय बसि क्षामावरणीय कर्मोद्भय से तबू अर्थ समझ में नहीं आये तो उसके छिये मन को सक्रिय मही

२७ लघुकारणप्रदहर्ष । २८ अहोचितिरिक्तगति ऐतद्भावेनव्यभिचारी ।

२९ धर्ममेव देवधर्मं विदित्यति शुद्धध्यानेन ।

३० धर्मज्ज्ञाने यद्विद्वे यद्विषयोवाप्यतो व जहा—

आशाविषय, अपायविषय, विपाकविषय, संस्थानविषय ।

(३) स्तेनानुबन्धी-रौद्रध्यानः—हृदय में नित्य परधनहरण का विचार करना, करवाना और करनेवाले को भला मान कर उसकी अनुमोदना करना, स्तेनानुबन्धी रौद्रध्यान है ।

(४) विषयसरक्षणानुबन्धी-रौद्रध्यानः—सचित धन को कैसे सम्भाला जाय, इसे ऐसे स्थान पर रखूँ कि चोर नहीं ले जाय, ऐसी २ योजना बनाऊँ कि जिसके सफल होने पर बहुत धन का स्वामी बनजाऊँ, फिर अनेक प्रकार के बड़े-बड़े विशाल भवन बना कर उसमें निवास करूँ और पाँचों इन्द्रियों सम्बन्धी विषयों के सुख भोगूँ तथा महारूपवती, नवयौवना, परममनोहर लीलावाली कामकेलीपडिता ऐसी रमणियों के साथ पाणिग्रहण कर पचविध भोग भोगूँ । ऐसे विचारों में प्रतिदिन रह कर ऐसे ही प्रपचों में लगा रहना विषयसरक्षणानुबन्धी रौद्रध्यान है ।

रौद्रध्यान के चार लक्षण हैंः—उत्सन्नदोष, बहुलदोष, नाना(अज्ञान)दोष और आमरणदोष ।

ससार के समस्त प्राणियों का अधिक भाग संसारभ्रमण के कारणभूत इन आर्त-रौद्र की भीषण दुःखदायी जाल में फँसकर ससार में भ्रमण करते हैं । कोई अनिष्टसयोग होने से उसका वियोग कैसे हो ? इसके लिये चिन्तित हैं । कोई इष्टका वियोग होने से उसके सयोग के लिये उत्सुक हैं । तो कोई रोग के आतंक से उत्पीडित हैं । कोई ऐच्छिक विषयभोग के साधन सजुटित करने की दौड़में सलग्न हैं । कोई हिंसा के ताण्डव में लीन हैं । तो कोई असत्य भाषण में पटु हैं । कोई परधनहरण में दक्ष हैं । कोई सुखभोग के पीछे पागल हो रहे हैं । यह सारा ताण्डव आर्त-रौद्र का ही है । वास्तव में ये दोनों ध्यान योगमार्ग में बाधक हैं । शास्त्रकारों ने इन का वर्णन इसी आशय से किया है कि—

साधक को योग मार्ग में प्रवृत्त होते हुए, आत्महित के लिये इन का (आर्त-रौद्र) त्याग करना चाहिये । अतएव जिसका त्याग करना है, उसके गुण-दोषों को भली प्रकार सोच लेना चाहिये कि हम इनका त्याग क्यों कर रहे हैं ।

इन दोनों ध्यानों को दुर्व्यान भी कहते हैं । श्री आतुर प्रत्याख्यान-प्रकीर्ण में इन के ६३ भेद भी “ अन्नाणझाणे ” आदि पाठ से कहे हैं । श्री आवश्यक सूत्र में आर्त

करते हुए सोचना कि यह तत्त्ववार्ता श्री वीतराग भगवान् प्ररूपित होने से सत्य ही है; इसमें किसी प्रकार के असत्य को स्थान नहीं है । अत एव इसको न समझना मेरे कर्मों का ही दोष-अंतराय हैं । इस प्रकार सोच कर श्रीवीतरागभाषित तत्त्वों का चिन्तन-मनन करना और नहीं समझ सके ऐसे गूढ़ विषयगर्भित तत्त्वों की सत्यता के लिये चित्त को शंकित नहीं बना कर मन को एकाम्र बनाना आह्वाविचयधर्मध्यान है ।

(२) अपायविचयः—इस ससार में जीव को चारों गति में भ्रमण करानेवाले राग, द्वेष, कषाय और मिथ्यात्व हैं ।

रागद्वेषरूपी अग्नि से सतप्त हुआ प्राणी ज्ञानावरणादि कर्मों का बन्ध कर कभी नरक में, कभी निगोद में, कभी तिर्यंच में, कभी वनस्पति में, तो कभी मनुष्य योनि में, कभी देवयोनि में भटकता रहता है और निज आत्मशक्ति को भूल कर आत्मवंचन करता रहता है । अतः परमदयालु श्रीवीतराग प्रभु ने राग-द्वेष को ससार के भ्रमण का कारण बतलाया है ।

क्रोध, मान, माया और लोभ भी यदि पराजित नहीं किये गये तो ये जीव को ससार-भ्रमण ही करवानेवाले हैं । अर्थात्-चारों कषाय ससाररूपी वृक्ष के मूल का सिंचन करनेवाले हैं । अज्ञान भी आत्मा का कम नुकसान करनेवाला नहीं है । जीव अज्ञान के वश हुआ अपने हिताहित को नहीं जान सकता ।

इन राग-द्वेष, कषाय और अज्ञान के गर्त में गिरा हुआ प्राणी चारों गतियों में परि-भ्रमण करता हुआ महारौद्र दुःख का भाजन बनता है । इस प्रकार राग-द्वेष और कषायादि के दुःखों का परिचिन्तन कर चित्त को धर्मध्यान में सलग्न करना अपायविचय धर्मध्यान है ।

(३) विपाकविचयः—आत्मा परम विशुद्ध ज्ञान-दर्शनस्वरूप है । उस पर ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का आवरण आ जाने से उसका सच्चा स्वरूप प्रकाशित नहीं होता । जिस प्रकार घघकता आग का अंगारा राख के कणों के आवरण से आवरणित हो जाता है, तब नहीं दीख पड़ता, उसी प्रकार परम विशुद्ध आत्मा कर्ममल से आवरणित होने के कारण दृष्य जाती है याने नहीं दिखती है । उसे जो सयोग, वियोग, सपत्ति-विपत्तिजन्य सुख दुःख भोगना पड़ता है, वह सब उस (आत्मा) के निजोपार्जित शुभाशुभ कर्मों का ही फल है । आत्मा को उसके पूर्वभवके सचित्त कर्म ही नरक, निगोद, तिर्यंच, देव और मानव गतियों में घुमा कर सुख-दुःख देते हैं । कर्मों के सिवाय उसे दूसरा कोई सुख-दुःखदाता है नहीं ।

समय आसोआस वैसी सूक्ष्मत्वम क्रिया का भी निरोध हो जाता है और समस्त आत्मप्रेरणा का इच्छन-वृत्तनामि प्रकम्पन व्यापार भी परिसमाप्त हो जाता है, तब समुच्छिन्न क्रिया अप्रतिपादी शुद्धध्यान सिद्ध होता है। इस अवस्था को प्राप्त साधक की आत्मा समस्त मानसिक, बाह्यिक और कायिक सूक्ष्म और स्थूल व्यापारों से अलग हो नाम, गोत्र, जामु और वेदनीय इन चार अपाधि कर्म को विनष्ट कर, शैलेसीकरण कर चार ह्याक्षर (अ, इ, ए, ऋ) चचारण मात्र समय में निर्मल निष्क्रिय स्वरूप हो सम्पूर्ण सुक्ष्मरूप मोक्षपथ को प्राप्त होता है। यही मानव का चरम लक्ष्य है। यहाँ से आत्मा का संसार में पुनरागमन नहीं होता। चारुंश यह है कि वृषकस्ववितर्कसन्निवादी ध्यान समस्त बोगों में होता है। एकस्व वितर्कसन्निवादी किसी एक योग में और सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपादी मात्र काययोग में होता है और समुच्छिन्नक्रियाअप्रतिपादी अवोगी को ही होता है। छद्मस्व के मन को निश्चल करना और केवली की काया को मिश्रित करना ध्यान कहाया है।

शुद्धध्यान के चार छद्मण, चार आलम्बन और चार अनुप्रेक्षा हैं। विवेक, व्युत्सर्ग अभ्यर्षे, असम्मोह ये चार छद्मण। क्षमा, मुक्ति, आर्षेय, मार्दव ये चार आलम्बन। अनन्त वर्तिवानुप्रेक्षा, अष्टमानुप्रेक्षा, विपरिणामानुप्रेक्षा और अवायानुप्रेक्षा ये चार अनुप्रेक्षा (माधना) हैं।

जब साधक शुद्धध्यान ध्या कर केवलज्ञान प्राप्त करता है, तब उसमें समाधियोग भी संपूर्ण रूपेण होता है यानि समाधि बोग का आधिर्मात्र ध्यानयोग में हो जाता है। आगमों में समाधि का कहीं धर्मेष्मान अर्थ किया है तो कहीं ज्ञान, चरैत, चारिष की आराधना का अर्थ किया गया है। वास्तव्य है कि समाधि का समावेश ध्यान में ही हो जाता है। जैन दृष्टि से योग का ही दूसरा नाम ध्यान है; जयः जैन दृष्टिः ध्यान योग में ही समाधि बोग का आधिर्मात्र हो जाता है।

उपसंहार—यद्यपि यहाँ योग का एक स्वरूप जैन पञ्चस्वनुसार वर्णिकथित रूप में आलेखित है। इसे अवलोकन करने पर साधकों को शाय होगा की सेनागम और पार्ल-जक योगवद्भूत इस विषय को जगमग सामान्यरूप से प्रतिपादित करते हैं। मात्र दोनों की वर्णनक्षेत्री ही भिन्न है।

१० शुद्धस्वर्ण साधक चर्यगी कवकवा पञ्चता। तं बहा—विवेके। विद्वत्मे। जगदे नरकमेरे।

१८ शुद्धस्वर्ण साधक चर्यगी आलेख्य पञ्चता। तं बहा चेतो हृत्ती हृत्ती जगदे मरे।

१९ शुद्धस्वर्ण साधक चर्यगी अष्टानीहामो पञ्चतामो तं बहा—अवायानुप्रेक्षा अष्टमानुप्रेक्षा चर्यविवानुप्रेक्षा विपरिणामानुप्रेक्षा। ये तं ध्याने।

(श्री चर्याय नमः)

(१) पृथक्त्व-वितर्कमविचारी:—एक द्रव्य विषयक अनेक पर्यायों का भिन्न-भिन्न प्रकार से विस्तृत प्रकारेण पूर्वगत श्रुत के अनुसार द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक इत्यादि नयों से चिन्तन करना पृथक्त्ववितर्कमविचारी शुद्धध्यान है । यह ध्यान विचारपूर्वक होता है, तभी इसे सविचारी याने विचारपूर्वक होनेवाला कहा गया है । विचार का स्वरूप है—शब्दतः शब्द में अर्थतः अर्थ में और एक योग से दूसरे योग में संक्रमण होना । यह ध्यान पूर्वधर को होता है । तथा माता मरुदेवी की तरह जो पूर्वधर नहीं हैं - अर्थ—व्यंजन और योगों में परस्पर संक्रमणरूप यह ध्यान होता है ।

धर्मध्यान में अभी तक जो बाह्य वस्तुओं का अवलम्बन ध्यान में मात्र श्रुत का ही अवलम्बन है ।

(२) एकत्व-वितर्कमविचारी:—पूर्वश्रुत का आधार लेकर उत्पादादि पर्यायों के एकत्व याने अभेद से किसी एक पदार्थ-पर्याय का स्थिरचित्त से चिन्तन करना एकत्ववितर्कमविचारी शुद्धध्यान है । इस ध्यान में एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, एक शब्द से दूसरे शब्द में और एक योग से दूसरे योग में संचरण नहीं होता, अपितु ध्याता किसी एक पर्याय रूप अर्थ को लेकर मन, वचन और काया के किसी एक योग पर स्थिर होकर अभेद प्रधान चिन्तन करता है, यही एकत्ववितर्कमविचारी शुद्धध्यान है । इस ध्यान के ध्याता का चित्त, इस ध्यान से चित्तगत चाचल्य भावना सर्व प्रकारेण विनष्ट होकर, एकाम्र और निरोधरूप परिणाम को प्राप्त हो निष्प्रकम्प हो जाता है । जब साधक की उक्त स्थिति हो जाती है, तब उसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और मोहनीय इन चार घनघाती कर्मों का क्षय हो कर परम श्रेष्ठ ज्ञान (केवलज्ञान) प्राप्त होता है । यह परम ज्ञान प्राप्त होने पर साधक सर्वज्ञ, सर्वदर्शी वीतराग बन कर त्रिलोक (स्वर्ग-मर्त्य-पाताल) का पूज्य बन कर प्राणीमात्र का शरण बन जाता है ।

(३) सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपाती:—जब केवली भगवान् त्रयोदशम (सयोगी केवली) गुणस्थान को प्राप्त होते हैं, तब वे आयु के अन्तिम भाग में योगावरोध प्रारम्भ कर सूक्ष्म काययोग को रख कर शेष सब का निरोध करते हैं । उस समय आसोआस की सूक्ष्मतम क्रिया ही शेष रह जाती है, जिसमें पतन की किंचित्मात्र भी संभावना नहीं । इसी को सूक्ष्मक्रियाअप्रतिपाती शुद्धध्यान कहते हैं ।

(४) समुच्छिन्नक्रियाअप्रतिपाती:—यह शुद्धध्यान का अन्तिम चरण है, जो चतुर्दशम (अयोगी केवली) गुणस्थान में प्राप्त होता है । यह अन्तिम गुणस्थान है । जिस

जिन, जैनागम और जैनाचार्य

जैनागमनाम्परिचय ।

सा० वि० जैनाचार्य श्रीमद्विजय भूपेन्द्रसूरीश्वरान्तेवासी-

प० मुनिश्री कल्याणविजयश्री—राजगढ़ (मध्यभारत)

‘ अथ मासह अरहा सुच गंयति गणहरा गिठण ’

सुभाऽपेक्षया गणवरकर्तृकत्वेऽपि समयस्यावशिष्टया गणवरकर्तृकत्वाद् वाच्यवानक
माशो न विरुध्यते ।

उक्तञ्च—श्रीवर्द्धमानाद् त्रिपत्रीमवाप्य, सुहृत्तमात्रेण कृतानि येन ।

अत्रानि पूर्वाणि चतुर्विंशोऽपि, स गौतमो यन्छतु वाञ्छितं मे ॥ गौ० म० १

अथवा—उत्पादस्यवश्रीममपणः समया तेषाञ्च गणवता साक्षान् मातृकापरूपतया
मिथानात् तथा चार्पम्—‘ उपमेह वा, विगमेह वा, भुवेह वा, इत्यशोकः । उत्पादस्यवश्रीम-
मुक्तत्वं पदार्थसामान्यत्वं लक्षणम् ।

तत्र—स्वभातित्वापरिवागपूर्वकपरिणामान्तरमाप्तिरूपत्वमुत्पादस्य लक्षणम् ।

स्वभातित्वापरिन्त्यागपूर्वकपूर्वपरिणामविसमरूपत्वं व्ययस्य लक्षणम् ।

स्वभातित्वाकूपेण व्ययोत्पादागवरूपत्वं, स्वभातित्वाकूपेणानुगतस्वरूपत्वं वा श्रीमत्स्य
लक्षणम् । उत्तार्थसूत्रे अ० ५ सू० २९ ।

यस्मिन् काले अमज्जमगगान्परमसीर्यकरश्रीमहावीरप्रभु केवकवर्धन—ब्राह्मेत्यपेरनन्तरं
विहरन्, अपापापुर्वा अपापावा मध्यमार्था महसेनवने जगाम तथा तत्र सोमिअर्यो नाम
विमः । स वरुं यन्दुमुचयः ।

१ मापस्या लभर्वा अपापेति नामासीत् अन्वयः। तत्र काळगतत्वात् देवैस्तु पापेति उक्तम् ।

आचार्य श्रीमद् हरिभद्रसूरिजी महाराजने अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा का योग विषयक साहित्य में भी पूरा परिचय दिया है । आप अपने समय के उच्च कोटि के विद्वान् थे । आपने प्राचीन समय से आती हुई योगधारा को सम्पूर्ण रूपेण जो नूतन काया प्रदान की है वह परम अनुपम है ।

आपका निर्मित योग साहित्य इस समय चार ग्रन्थों (षोडशक प्रकरण, योगविशतिका, योगदृष्टिसमुच्चय और योगविन्दु) में प्राप्त है । जिनमें आचार्य भगवान् ने एक ही योग (अध्यात्म) का भिन्न-भिन्न प्रकारेण विस्तारपूर्वक वर्णन किया है ।^१ पातंजल योगदर्शन में आठ अंग योग के बतलाये हैं वैसे ही आठ अंग वला, दीप्रा, स्थिरा, कान्ता, प्रभा और परा, ये आठ अंग वन अंग में यम नियमादि का समावेश हो जाता है । इस विषय का विस्तार करनेवालों को उक्त ग्रन्थों का अनुशीलन करना चाहिये ।

हाँ, वाचक वर्ग को इस लेख में जो त्रुटि ज्ञात हो वह मेरे लिये रख दें और ग्राह्य जो हों वे पूर्वाचार्यों का प्रदत्त समझ कर निज जीवन में व्यवहृत कर आत्मविकास की साधना करने का प्रयत्न करें यही अभिलाषा है ।



^{४०} इस लेख में इन ग्रन्थों का सामान्य उपयोग किया गया है ।

श्री स्थानांग सूत्र , श्री समवायोंग सूत्र, श्री उववाहसूत्र, श्री जैनाग्रमों में अष्टांग योग ।

आचारान्ते सूत्रैकत, स्थानान्, समर्पययुक् ।

पञ्चम मगवत्पत्र, श्रुतार्थमकयापि च ॥

उपासकान्तर्कवज्जुसरोपपातिकादक्षाः ।

प्रश्नमोक्षकरणं चैव विपैकसूत्रमेव च ॥

१२ इतिवाद अत्रान्तिमस्य इतिवादस्य व्युत्पद्येदात् एकादशैवाङ्गानि-एकदशाङ्गेति संशया श्रुताम्बरेषु प्रसिद्धानि ।

१ आचरणमाचार-आचर्यते आसेम्भत इति वा सिद्धाचरितो ज्ञानादिः 'आदिसम्भ्रा-
दर्शनाचारचारिणाचारतया, चारवीर्याचाराणाहमहयम्, आसेवनविधिरित्यर्थः' । तत्प्रतिपादको
ग्रन्थोऽप्याचारः स आसावज्ज्ञश्च आचाराज्ञम् । तस्य द्वौ मूत्रस्कन्धौ तत्र प्रथमो महाध्यायनात्मकः ।
द्वितीयः षोडशाध्यायनात्मकः, एवं पञ्चविंशतेरध्यायनानां पञ्चविंशतिसूत्रसंख्याया स्तोका तत्र
श्रीश्रीकाण्डाचार्यकृतटीका १२००० श्रुति ८१०० श्रीमद्रवाहुस्वामिकृतनिर्युक्ति गाथा ११८
श्लोकसंख्या ४५० संपूर्णसंख्या २३२५० श्लोकपरिमिता ।

२ सूचनात् सूत्रं सूत्रेण स्वपरसमयसूत्रेण कृत सूत्रकृतम्, तस्य द्वौ मूत्रस्कन्धौ, तत्र
प्रथम षोडशाध्यायनात्मक द्वितीयः सप्ताध्यायनात्मकः । एवं त्रयोविंशतेरध्यायनानां मूत्रश्लोक-
संख्या २१०० । श्रीश्रीकाण्डाचार्यकृतटीका १२८५० श्रुति १०००० श्रीमद्रवाहुस्वामिकृत
निर्युक्ति गाथा २०८ श्लोकसंख्या २५० संपूर्णसंख्या २५२०० परिमिता ।

३ तिष्ठन्त्यस्मिन्प्रतिपाद्यतया जीवाद्य इति स्थानमेकादशान्तसंख्यामेवो वा स्थानं
तत्प्रतिपादको ग्रन्थोऽपि स्थानम् तत्तदवज्ज्ञश्च स्थानाज्ञम् । अस्व दशाध्यायनानि-स्थानानि मूत्र-
श्लोकसंख्या १७७० श्रीममयदेवसूरिकृतटीका १५२५० संपूर्णसंख्या १९०२० ।

४ समबन्धन समबाध एकादशान्तसंख्यासमाविष्टानाम्यश्वार्थानां समह, तदेतन्न
प्रचोऽपि समबाध । मूत्रश्लोक १६६७ श्रीममयदेवसूरिकृतटीका १७७६ पूर्वाचार्यकृतश्रुति-
४०० सं ५८४१ श्लो० परिमिता ।

५ मगवतीति पूजामिषान् अपरनाम व्याख्यामञ्जसे पद्यमात्रस्य सा वासो जगद्य
मगवत्पत्रम् । तस्याः ४१ श्लोकानि मूत्रश्लोक १५७५२ श्रीममयदेवसूरिकृतटीका १८१११ ।
पूर्वाचार्यकृतश्रुतिः ४००० सं० संख्या ३८१६८ श्लोकपरिमिता । संवत् १५६८ वर्षे
श्रीमदानन्देन्द्रोपाध्यायेन १२००० श्लोकपरिमिता कप्रुहति कृता ।

६ ज्ञातानि ज्ञातहरणानि तत्प्रधाना धर्मकया ज्ञाताधमकया तत्प्रतिपादको ग्रन्थोऽपि
तदेव । एकोनविंशतिरध्यायनात्मक मूत्र ५५०० श्रीममयदेवसूरिकृतटीका ४१५२ संपूर्ण
संख्या ९७५२ श्लोकपरिमिता ।

तत्र चैकादशोपाध्यायाः समागताः तेषाञ्च संदेहाः—क्रमेण १ जीवः २ कर्म ३ तज्जीव तच्छरीरे ४ पञ्चभूतानि सन्ति न वा ५ यो यादृशः स तादृशः ६ बन्ध ७ देवः ८ नैरयिक—नारक ९ पुण्यं १० परलोक ११ मोक्षः अस्ति जीव इत्यादिना—आवश्यकमलयगिरि—द्वितीय-खण्डे कथिता ।

“ छिन्नमि ममयमि जाइजरामगणं विप्पमुक्केणं ।

सो समणो पवइओ पंचहिं मह खंडियमएहिं ॥

सप्रमाणेन जिनेन भगवता श्रीवर्धमानस्वामिना जरागरणाभ्यामुक्तलक्षणाभ्यां विप्रमुक्त इव विप्रमुक्तस्तेन छिन्ने निराकृते संशये स इन्द्रभूतिः पञ्चभिः खण्डकशतैः छात्रशतैः सह श्रमणः प्रव्रजितः सन् साधु गणधरः संजात इत्यर्थः । एवमन्येऽपि पराजिताः प्रव्रजिताश्च । तत्प्रणीत ज्ञान—शास्त्रं द्वादशाङ्गपञ्चतन्त्रज्ञानमेवोपाङ्गादि । नैसर्गिकाधिगमिकान्यतरसम्यग्दर्शन-विशदीकृतज्ञानशालिनः प्राणिनः, तैरेव वेदितुं शक्यं वेद्य परिच्छेद्यम् । न पुनः स्वस्वशास्त्र-तत्त्वाभ्यासपरिपाकशाननिशातबुद्धिभिरप्यन्यैः । तेषामनादिमिथ्यादर्शनवासनादूषितमतिताया यथावस्थितवस्तुतत्त्वानवबोधेन बोधरूपत्वाभावात् ।

तथा चागमः “ सदसदऽविसेमणाउ भवहेउज्जदिच्छिओवलंभाउ ।

णाणकलाभावाउ मिच्छादिट्ठिस्स अण्णाणं ॥ ” विशेषावश्यक गा. ११५

अतएव तत्परिगृहीतं द्वादशाङ्गमपि मिथ्याश्रुतमामनन्ति, तेषामुपपत्तिनिरपेक्षं यदृच्छया वस्तुतत्त्वोपलम्भसरम्भात् । सम्यग्दृष्टिपरिगृहीतं तु मिथ्याश्रुतमपि सम्यक्श्रुततया परिणमति, सम्यग्दृशा सर्वविदुपदेशानुसारि प्रवृत्तितया मिथ्याश्रुतोक्तस्याप्यर्थस्य यथावस्थितविधिनिषेध-विषयतयोजनयनात् ।

तच्छ्रुतज्ञान “ महपुष जेण सुयं ” (नन्दीसूत्र २४) ‘ श्रुतं मतिपूर्वकाधनेकद्वादश-भेदम् ’ तत्त्वार्थसूत्रे ।

तच्चाङ्गप्रविष्ट—अङ्गवाङ्मयेदात् द्विविधः, द्वितीयस्त्वनेकविधः अङ्गप्रविष्टद्वादशाङ्गस्य मूलत उपदेष्टा श्रीसर्वज्ञो वीतरागः—यस्य स्वरूपं महात्मानो योगिनो निरतरं ध्यायन्ति । स्वप्रतीत्या च तत्पदप्राप्तिमेव सर्वस्वप्राप्तिमनुभवन्ति, सर्वज्ञवचनानि सप्रधार्य श्रीगणधैरस्तन्यवन्धि । जैनागमेषु द्वादशाङ्गी प्रसिद्धाऽस्त्येव, तस्याः नामानि क्रमेण तेषां सक्षिसतया परिचयोऽस्मिन्, प्रस्तावे कर्तुं मया प्रयत्नो विधीयते । द्वादशाङ्गनामानि चैवम्—

१ इन्द्रभूति, २ अग्निभूति ३ वायुभूति सहोद्भवा । ४ व्यक्त, ५ सुधर्मा, ६ मण्डित, ७ मौर्यपुत्रौ सहोदरी, ८ अकम्पित, ९ अवलम्बाता, १० मेतार्थश्च, ११ प्रभासक । इत्येकादशगणधरा ।

२ अनुत्तरज्ञानदर्शनादि धर्मेगणं धरतीति—गणधर ।

७. उपासकाः श्रावकाः तद्गतक्रियाकलापप्रतिबद्धा दशा दशाध्ययनरूपा उपासक-
दशाः । बहुवचनान्तमेतद् ग्रन्थनाम । दशाध्ययनात्मकः मूलश्लोक ८१२ श्रीअमयदेवसूरिकृत-
टीका ९०० सं. संख्या १७१२ श्लो. परिमिता ।

८. अन्तो विनाशः स च कर्मणः तत्फलभूतस्य वा संसारस्य तं कुर्वन्ति ये तीर्थङ्करा-
दयस्तेऽन्तकृतः तेषां दशाः प्रथमवर्गो दशाध्ययनात्मकत्वात्तत्संख्यया अन्तकृद्दशाः अध्ययनानि
नवतिः मूलश्लोक ९०० श्रीमदभयदेवसूरिकृत टीका ३०० संपूर्णसंख्या १२०० श्लोकपरिमिता ।

९. न विद्यते उत्तरः प्रधानोऽस्मादित्यनुत्तर उपपतनं उपपातो जन्म अनुत्तरप्रधानः
संसारेऽन्यस्य तथाविधस्याभावात् । उपपातोऽस्त्येपामित्यनुत्तरोपपातिकाः विजयवैजयन्तजयन्ता-
पराजितसर्वार्थसिद्धविमानपञ्चकजन्मानो देवाः तद्व्यक्ताव्यक्तप्रतिबद्धदशाः दशाध्ययनोपल-
क्षिता अनुत्तरोपपातिकदशाः । अध्ययनानि त्रयोविंशतिः मूलश्लोक २९२ श्रीअमयदेवसूरिकृत
टीका १०० संपूर्णसंख्या ३९२ श्लोकपरिमिता ।

१०. प्रश्नः पृच्छा तन्निर्वचनं व्याकरणं प्रश्नव्याकरणं तत्प्रतिपादको ग्रन्थोऽपि प्रश्न-
व्याकरणम् । दशाध्ययनात्मकम् मूलश्लोक १२५० श्रीअमयदेवसूरिकृतटीका १६० ।

११. विपचन विपाक. शुभाशुभकर्मपरिणामः तत्प्रतिपादकं श्रुतं विपाकश्रुतम् । विंशति-
अध्ययनात्मकः मूलश्लोक १२१६ श्रीमदभयदेवसूरिकृतटीका ९०० संपूर्णसंख्या २११६
श्लोकपरिमिता ।

१२. दृष्टयो दर्शनानि तासा वदन दृष्टिवादः दृष्टीना पातो यत्रासौ दृष्टिपातोऽपि सर्वनय-
दृष्टय इहास्त्रयान्त इत्यर्थः । सर्वमिदं प्रायो व्यवच्छिन्नम् । एतान्येवोत्तराध्ययनादि-उपाङ्गसंज्ञकाः ।

दश-पयन्ना-प्रकीर्णकाः ६ छेदसूत्राणि ४ मूलसूत्राणि सभाष्यवृत्तिचूर्णि-एते ४५
आगमाः प्रकीर्तिताः । तथाहि—

सुचं गणहररह्यं, तदेव पत्तेयबुद्धरह्यं च ।

सुय-केवलिणा रह्यं, अभिन्नदस-पुष्पिणा रह्यं ॥

या श्रुतदेवी जिनमुखोद्भवत्रैलोक्याराधिता पूजनीया गणधरैरपि वन्दिता न तु सुवन-
पतिनिकायिनी श्रुताधिष्ठात्री । इति ज्ञातव्यम्—



इति आः । सर्वज्ञापकापपावकिन् दुर्धनवादिन् । मातृवत्पनिन्वार्थवादापदेशेन देवाधि
देवानपिक्षिपति । ये हि जन्मान्तराधिकृतोक्तिपुण्यप्राग्भाराः सुरमयममनुपम सुखमनुभूय दुःख
पङ्कमन्मसिष्ठ दीर्घश्लोकदुर्धनो नरकेष्वपि क्षण क्षिप्तसुखासिक्तसुखदृष्टयो मनुष्यलोकाव-
तेरुः । जन्मसमयसमकालव्यवसायनसकलसुरासुरेन्द्रधनविक्रितजन्मोत्सवा किङ्करायमाणसुरस-
मूहाहमहिम्नकारज्यसेवाविषय स्वयमुपनतामतिपात्रमसाम्राज्यभियं तृणवदवभूयसमतृणमभिक्षु
मित्रदृष्टयो निजमयावर्षमितेति भैरवादिजगदुपद्रवाः । शुद्धध्यानानन्दनिर्गम्यासिक्तमाल-
मूलनिष्ठिकमाद्यामावत्स्वमावावयवसिक्तकर्मकृतसकलजीवलोकाहमसराः सुरासुरनिर्मिता
सर्वसुरासुरजगदविद्याश्च स्वमावयवमावापरिणामिनीभिर्वाग्भिः प्रवर्तितवर्मतीर्थाश्च चतुर्विधवति
सबन्धनी तीर्थाधिपत्वकर्मनीमुपपुन्य परं ब्रह्मसत्तानन्द सकलकर्मनिर्मातृमुपेयिर्वासत्त्वान्मातृवत्तादि
साधारणवर्मोपदेशोनापबद्धं सुमेरुमपि छोडादिना साधारणी कर्तुं पार्थिवत्वेनापबद्धः ॥

किञ्च, अनवरतवनिताङ्गसम्भोगदुर्लभकृतवृत्तीनां विविधहेतिसमूहापरिणामकमात्मधावयव
मनःसंयमानां रागद्वेषमोहकलुषितानां ब्रह्मदीनां सर्ववित्तसाध्याम्बु । अदवदाम स्तुतौ—

“ मदेन मानेन मनोमयेन, क्रोधेन लोभेन ससम्पदेन ।

परावित्तानां प्रसन्नं सुराजा, इत्येव साम्राज्यरुजा परेवासु ॥ ”

ममावसीमासा, पृष्ठ १२-१३

उक्तञ्च—दीर्घकाकनिरन्तरसत्कारासेवितरत्नैवमकर्षपर्वम्भे, एकस्ववित्तकविचारध्यानवत्त्वेन
निश्चयतयाङ्गीकारणीयादीनां वातिकर्मणां प्रत्यये सति चेतनास्वमावत्प्राप्त्यनः प्रकाशस्वरावत्तेति

१ इति “ अकल्मषीतिस्वप्नात् । ” इति हेमः १-४ । ईश्वरे—आप्यते शुक्लमस्वान्निधिः । उं जी ।
वदित्वाधिराजः । कल्मसा मूलकः कला । प्रवासवाच्य राजानः वदित्वा ईश्वरः स्वप्नात् ।

२. मरुते मारा । इति हेमः १-११९ मरुते मरका ।

३. दुर्धनं कल्मसयुक्तेति शब्दम्—दुर्धन-लोके व्यापारिण १८३ पञ्चमीयः यौ किन्तावाम् व्यापारिण १८
या व्याप्यते—विश्वते तत्त्वमनेयेति व्याप्यम् । दुर्धनं तत्त्वमालं न दुर्धनत्वम् ।

४. समस्तदृष्टि गता परिणामा बीजाः कषयितुंश्रुतमा वसिष्ठं तत्त्वमवसरत्तम् ।

५. ज्ञानवर्धनचरित्राणि—इति एवमत्रम् ।

६. आदिशम्भु—वर्धनवत्प्रभोहृन्निमान्तराणावयवार्थना शब्दम् ।

अर्थ १ मायावर्णं बीजं पुन न ईश्वरस्य अवयवम् ।

तदर्थं च १ विषयीनं तदा वदत्तं च ४ मोहवीनं च ५ ॥

५ आद्य १ नाम् ७ येषं अत्रुत्तिव ८ अंतरात्तने दोषे । कर्मविपाक ॥ ६ ॥

१ प्रथममार्गं हाणवर्णं ज्ञानस्यावयवमाकाङ्क्षेन विषयते येन कर्मणा तन्मायावयवम् तस्य स्वमासेर्जा-
नवयवः । एतत्कर्मादिसमाकाङ्क्षद्वयेपञ्चदशतुल्यसंख्याकृतोति ।

२. इत्येतेऽनेनेति वर्धने तत्त्ववर्धनं वर्धनावर्णं तस्य स्वमासेर्जावयवम् । एतत्कर्मावयवमादिपेवा-
नकृत्तमवर्धनमप्यवधारयति ।

साम्रे च गन्धुतिशतद्वये, रुजावैरेतयो मार्यति घृष्टघृष्टयः ।

दुर्मिक्षमन्यस्वकचक्रतो भयं, स्यान्नैत एकादशकर्मघातजाः ॥ ४ ॥

अथ देवकृतानतिशयानाह—

खे धर्मचक्रं चर्मराः संपादपीठं, मृगेन्द्रासनमुज्ज्वलं च ।

छत्रत्रयं रत्नमयध्वजोऽद्विन्यासे च चामीकरपङ्कजानि ॥ ५ ॥

वप्रत्रयं चारु चतुर्मुखाङ्गता, चैत्यैर्द्रुमोऽधोवदनाश्च कण्टकाः ।

द्रुमानतिर्दुन्दुभिनाद उच्चकैः, र्वाताऽनुकूलैः शकुनाः प्रदक्षिणाः ॥ ६ ॥

गन्धाम्बुवर्षं बहुवर्णपुष्पैर्वृष्टिः, कचश्मश्रुनखाप्रवृद्धिः ।

चतुर्विधामर्त्यनिकायकोटिर्जघन्यभावाटपि पार्श्वदेशे ॥ ७ ॥

ऋतूनामिन्द्रियार्थानामनुकूलत्वमित्यमी ।

एकोनविंशतिर्देव्याश्चतुर्घ्निशर्चै मीलिताः ॥ ८ ॥ अभिधान चि०

तथाहि—सर्वजसिद्धिप्रसङ्गेन यदुपन्यस्तं, सर्वश्रुकरपश्रीमद्देहमचन्द्राचार्येण, तदुदाहृत्य मदीयलेखस्याशयः प्रकटीक्रियते ।

अथ “ ज्ञानमप्रतिषं यस्य, वैराग्यं च जगत्पतेः ।

ऐश्वर्यं चैव धर्मश्च, सहसिद्धं चतुष्टयम् ” ॥

इति वचनात्—सर्वज्ञत्वमर्हतामीश्वरादीनामस्तु । मानुषस्य तु कस्यचिद्विद्याचरण-
वतोऽपि तदसम्भावनीयम् यत्कुमारिलः—

“ अथापि वेददेहत्वाद्, ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ।

काम भवन्तु सर्वज्ञाः, सार्वज्ञ्यं मानुषस्य किम् ॥ ”

३ योजनशते ज्वरादिरोगो न स्यात् ।

४ एवमेकादशा अतिशया ज्ञानावरणदर्शनावरणमोहनीयान्तरायाख्यकर्मचतुष्टयस्य क्षयादुत्पद्यन्ते ।

५ धर्मप्रकाशक चक्रं, ख इति वर्तते—६-७-८-९ ।

१० समवसरणे रत्नस्रुवर्णरूप्यमय प्राकारत्रय मनोर्हं भवति ।

११ चैत्याभिधानो द्रुमोऽशोकवृक्ष स्यात् ।

१२ सुखदत्वादनुकूल ।

१३ बहुवर्णानाम्पञ्चवर्णानाञ्जलुनोस्तत्त्वस्य, उच्चत्वस्य यत्प्रमाणं यस्या सा जानूत्स्वधप्रमाणमात्रा पुष्प-
वृष्टि स्यात् ।

१४ भवनपतिर्ध्वतरज्योतिष्कवैमानिकदेवा प्रशान्तचित्रमानसा—प्रशान्तानि, समझतानि चित्राणि रागा-
यनेकविधविकारयुक्ततया विविधानि मानसानि येषान्ते, समीपे धर्मं निशामयन्ति—शृण्वन्ति ।

१५ ऋतूनां वसन्तादीनां सर्वदा पुष्पादिसामग्रीभिरिन्द्रियार्थानां स्पर्शरसगन्धरूपशब्दानाममनोज्ञानापर्येण
मनोज्ञानाश्च प्रादुर्भावितानुकूलत्वम्भवति ।

१६. देवैः कृता एकोनविंशतिस्तीर्थकृतामतिशया ।

मैत्रेयस्य पूजितः इत्यनेनाऽऽश्रमममकिमनिर्भरसुराऽश्रमनिकावनायकनिर्मितमहामोक्षार्थं
सपर्या परिष्ठापनत्-पूजातिष्ठाय ।

वाचता यबोद्धिगुणगरीयस्त्रिभुवनमभोत्सैत्रेयस्य पूज्यत्वं न कश्चनन्मभिचरतीति तत्पर
लौकिकार्ता हि देवाः पूज्यतया प्रसिद्धाः तेषामपि देवोऽर्हन्तव्यं पूज्य इति विशेषेणानेन प्राप्य
चार्यपरमेश्वरस्य देवाभिदेवत्वमावेदयति ।

यथास्थितार्थवादी-प्रभोरवित्तवादिश्चनतया विश्वविद्यासम्भूतिस्वात्, अतएव हि यथा
व्यञ्जनाबलमेकित वस्तुवादी कुनयेनापितु न शक्यते । तीर्थान्तरीयपरिकल्पितवस्त्रामासनितासेन
मगवतो यथास्थितवस्तुतत्त्ववादिस्वस्थ्यापनेनैव प्रमाणमस्तुते । आत्ममात्रतारकमूकान्तकृत् के-
स्यैविरूपमुण्डकेवलिनो यथास्थितवस्तुनिरूपणाऽसमर्थस्य व्यपच्छेदार्थं वा विशेषजमेतत् ।

परमेश्वरं परमकरुणिकतत्त्वामपेक्षितस्वपरपक्षविभागमद्वितीयं हितोपदेशकत्वं धन्यते ।
अनेन वचनातिष्ठायः प्रतिपादित-अत्रायमाश्रयः-अथपि मगवानविशेषेण नित्यिच्छन्नान्मुखात्
क्षितावहं सर्वेभ्य एव देवतावाचमाचष्ट । तथापि केषाञ्चिच्चित्तनिकाशितपापकर्मकुर्यात्
स्मर्ता रुचिरूपतया न परिणमते ।

अपुनर्भवकादि स्थितिरिच्छत्वेनायोग्यत्वात्-

तथा च-अपगतमले हि मनसि स्फुटिकमजाविष,

रश्मिनिरममस्तयो निशन्ति सुखसुपदेखगणाः ।

गुरुवचनममलमपि सलिलमिव,

महदुपजनयति अत्रास्थित सुलभममकपस्य ॥ कादम्बरी पूर्वार्धे

१ १ ईकिञ्चि २ कुम्भसुहि ३ देवपुत्राणि ४ चामरा ५ सवार्धं च ।

६ मातृज्व ७ मेरि ८ छतं जगति जिनप्राप्तिहेतुः ९ -प्रवचनजालेकारे-द्वार १० वा ४४०

११. अतो विनाशो स च कर्मन उत्पद्यते वा संसारस्य हृत्ते केन छेदयितुं शक्यते-अतोऽप्यनन्त-
वर्तमानस्यसम्पत्तिपरार्थमेति ।

१ (१) इत्यमात्रमुपमप्रमाणतयाविषयाप्रतिपक्षग्रन्थः केरळी ।

(२) संक्षिप्ते मयमिर्देशावप्रमाणितार्थं तु च । अत्रमार्गं संवत्सेऽसी सदा स्यात्सुखकेरळी ।

(३) च पुनः सम्प्रत्यवावाती मयमिर्देशावप्रमाणितार्थं स्यात्सुखकेरळी । अतस्तमेव संवत्सेऽसी सदा स्यात्सुखकेरळी ।

४-प्राप्तं सिद्धमात्रा कुर्यात् न बहुमदार्थं मयं केरळी । अत्र अत्रिं च केरळी सत्यमपि अनुवचकोति,
इति सर्वसंभन्तुलीयाधिकारमे । पाश्चात्त्यद्वैतकारयत्वादिम्यायपि आपम् । तत्रैव यौनमात्रादुपाधसंक्षिप्तविषय-
वतेति । अत्रकल्पेयमिध्यात्वादि लक्षणस्येव सम्प्रामाण्यमप्यतिशेयत्वात्तत्र इति विवेकभारापचम् । अतो-
भाष्येऽप्येति तत्त्वविषयसंक्षेपतया न बहुमदार्थं न बहुमानविरवी करोति मयं संवत्से केरळी केरळीसत्यवत् ।
तद्योक्तरिक्तमिध्यात्वादिगुणस्येति च अप्यं समुच्चो वेरते उर्म्यावत्तत्त्वार्थमिति । अतस्तमेव संवत्सेऽसी सदा स्यात्सुखकेरळी ।
अतस्तमेव संवत्सेऽसी सदा स्यात्सुखकेरळी । अतस्तमेव संवत्सेऽसी सदा स्यात्सुखकेरळी । अतस्तमेव संवत्सेऽसी सदा स्यात्सुखकेरळी ।

यावत् । स्वरूपस्य प्रकाशस्वभावस्य सत एवावरणापगमेनाविर्भाव आविर्भूतं स्वरूपमुत्त-
मिव शरीरस्य सर्वज्ञाना प्रधानं मुख्यं प्रत्यक्षम् । तन्नेन्द्रियादिसहायकविरहात्, सकलविषयत्वाद-
साधारणत्वाच्च केवलमित्यागमे प्रसिद्धम् ।

सर्वज्ञत्वञ्च सामान्यकेवलिनामन्वयस्यंभावीत्यतस्तद् व्यवच्छेदाय देवोऽहंनिति विशेष्य-
पदमपि विशेषणरूपतया व्याख्यायते ।

यथा हि भगवतां श्रीमदहंतामष्टोत्तरसहस्रसंख्यवाक्षलक्षणसंख्याया उपलक्षणत्वेनाऽन्त-
रङ्गलक्षणाना सत्त्वादीनामानन्त्यमुक्तम् । — निशीथचूर्णि १७ उद्देशे.

जितरागादिदोषः—रागादिजेतृत्वाद् समूलकापह्नपितरागादिदोषः । अनेनाष्टादशदोष-
संख्याभिधानादपायापगमातिशयः ।

अन्तरायदानलाभवीर्यभोगोपभोगाः ।

हासो रत्नरतीमीतिर्जुगुप्सा शोक एव ॥

कामो मिथ्यात्वमज्ञानं निद्रा चाविरतिस्तथा ।

रागो द्वेषश्च नो दोषास्तेषामष्टादशाप्यमी ॥ अभिधान, चि. ७२-७३

जितरागदोषता तु—उपशान्तमोहगुणस्थानवर्तिनामपि सम्भवतीत्यतः क्षीणमोहाख्याऽपति-
पातिगुणस्थानप्राप्तिप्रतिपत्त्यर्थम् ।

३ वेद्यते—आह्लादिरूपेणानुभूयते यत्तद्वेदनीयम् । यद्यपि मरुं कर्म वेद्यते तथापि पङ्कजादिशब्दवत्
वेदनीयशब्दस्य रुढिविषयत्वात् (सातासात) मुज्जु वत्पमेव कर्म वेदनीयमित्युच्यते । तस्य स्वभाव
मुखदु खसवेदनम् । एतत्कर्म सुखं दुःखं चोत्पादयति ।

४ दर्शनचारित्र्ये च मोहमुत्पादयति मोहयति सदसद्विवेकविकलद्वयोति, आत्मानमिति वा मोहनीयम् ।
आद्यस्य दर्शनमोहनीयस्य स्वभावस्तत्त्वार्थश्रद्धानाम्, एतत्कर्मदुर्जनमज्ञानवत्त्वार्थेऽश्रद्धानामुत्पादयति । द्वितीय-
स्य चारित्र्यमोहनीयस्य स्वभाव इन्द्रियनियमनाभाव एतत्कर्माचरणेन इन्द्रियाणामव्यवस्थामुत्पादयति ।

५ एति—गच्छति गत्यन्तरमनेनेत्यायु आयुर्नामकर्मण स्वभावो भवधारणम् । एतत्कर्मकर्तृणां मनुष्यपञ्चा-
शीनाम् देहं धारयति ।

६ नामयति गत्यादिपर्यायाणुभवनम्प्रति प्रवणयति जीवमिति, नामसंज्ञकर्मण स्वभावो नारकादिनाम-
करणम्, इदञ्चर्मचित्रकारवन्नानाविधा सञ्ज्ञा आधत्ते ।

७ गूयते शन्यते उच्चावचै शब्दैरात्मा यस्मात्तद्गुणोत्रम्, कुम्भकार इव ।

८ जीवदानादिक चान्तरा एति न जीवस्य दानादिकं कर्तुं ददातीति—अन्तरायम्, एतत्कर्मकृपणवद्दाना-
दिषु—अन्तरायजनयति, इति ज्ञेयम् ।

१ मिच्छे २ सासण ३ मीसे ४ अविरय ५ देशे ६ पमत ७ अपमते । ८ नियद्वि ९ अनियद्वि १०
छहुसु ११ वसम १२ खीण १३ सजोगी १४ अजोगीगुणा ॥

॥तीर्थकर नगवान्नी लोकोत्तर उवमाओ ॥



॥जीवनिकायागो, जंतेयातेति महागोपा ।
मरणान्नयाहिजिण, निज्जणवणचयावेति ॥

- श्रीपा १० नि ० गा ० २५६

॥तीर्थकर नगवान्नी लोकोत्तर उवमाओ ॥



॥सत्वेयाण ४ नहतवा नञ्जावेयवानपरि-
धिसयानपरियावेयवानउदवेयवा ॥ ५॥

- श्रीशाचारगञ्ज ४३ १२२

॥तीर्थकर नगवान्नी लोकोत्तर उवमाओ ॥



॥लिज्जामगरयणण, अमृत्तानमईकणधारण।
वदामि विणययणओ, ति विहेण ति देरु विरयाण ॥

- श्रीपाव नि गा १५४

॥तीर्थकर नगवान्नी लोकोत्तर उवमाओ ॥



॥पावंतिणि सुइपुर, जिणे वइठेण चेव मग्गेण ।
अरुवीइ देसिअस, एवणेयं जिणिदाण ॥

- श्रीपाव नि गा १०६

विष मांसि भ्राता अपने या गाँव के गाय, भैंस, गाढ़र, बकरे आदि पशुओं का पालन-पोषण करता है और अच्छे घासपारे एवं भीठे पानी के स्नानवाले जंगलों में ले जाता है एवं च बाघ, शेर, बिघा आदि शिकारी पशुओं के त्रास से उन पशुओं की रक्षा करता रहता है, इसी तरह छ श्रीम-निकायरूप समस्त अज्ञान प्राणिजों के अज्ञानता के साथ एवं सुयोग्य मार्गदर्शकत्व व्यवस्थित संरक्षण के साथ आत्मिकता के सम्यक्त्व रूप अच्छे घास-पानी से भरपूर सुंदर मोक्षरूप अगल की ओर ले जाते हैं। रागद्वेषरूप बाघ एवं पुराने अज्ञान संस्काररूप शिकारी पशुओं के त्रास से। मगुर उपदेश वक्ता पर यत्नपूर्वक बचाते रहते हैं—तीर्थंकर भगवान् ।

ऐसे श्री तीर्थंकर परमात्मा सचमुच में अस्तित्व विषय के छोटे-बड़े प्राणी मात्र के संरक्षक हैं और महागोप के महत्त्वपूर्ण विरुद्ध को वे धारण कर अपनी ओकोपर जीवनरक्षा का परिचय दे रहे हैं ।

२ महामाहम—

“सबे पाप्मा सबे भूया सबे क्षीया सबे सचा न हतथा, न अज्ञायेयथा,
न परिषेचथा, न परिपायेयथा, न उद्धयेयथा ॥”

—श्री आचार्य सूत्र अथ ४३ उ १, सू १

इस अवसरिणी के साथ तीर्थंकर श्री ज्ञानमंदिर भगवंत के पुत्र और आत्म ब्रह्म श्री भगवत्कवर्ची के वे आदर्श महामानक जो अज्ञो-तज्ञो होनेवाली हिंसा को “माहम”

सूच्य इन के व्यवहार को हुए चारों गति के जीवों को बचाने की आवश्यकता का संकेत है। प्रत्येक वेदा में रहा हुआ आत्म प्रभु की महाशक्ति सूचित करता है। एक लोकोपासी और एक पशुपासी मानव प्रभु की शक्ति—अर्थात् समस्त संस्कृतिवासी मानव जाति को सुरक्षागत बना रही है। मानव प्रभु पर मानव और वैश्वगति के प्रतीक बताने हैं। जहाँ ही गति के जीव प्रभु की आज्ञा-रक्षा के पात्र बने हुए हैं।

विषय की उपर की गोपनी में बली और बुद्धीधन उत्तमता और शरीर और वायुधन बलवत्तमता बताने हैं और विषय के जीवों के अवस्तुत्व में उत्तमता, स्वच्छता और शरीर शक्ति विविध विविध विविधों के प्रकार बताने हैं ।

प्रभु के संप्रदेश द्वारा विषय के समस्त प्राणिजों के होते हुये अज्ञान को बतानेवाला यह महत्त्व विषय श्री तीर्थंकर परमात्मा की ओकोपर उपकारिता प्रदर्शित करता है ।

२. महामाहम विषयपरिचय—अज्ञान के एक माया पर श्री तीर्थंकर परमात्म को शीतलपरा और सबसे हाथों की समस्तपरा से बने हुए बला कर ज्ञान के प्राणिजों को परपूर्ण दिव्य के विषय मार्ग को पर उत्तम और उत्तम के अज्ञान मार्ग पर जाने का मगुर संकेत है और अज्ञानता का एक है। विषय के जीवों के अवस्तुत्व में अज्ञान-अविज्ञान से कर्तव्यविषय को हुए प्राणिजों की विरक्त प्रती के प्रती बताने हैं ।

विश्व के उद्धारक

पूज्य गुरुदेव श्री धर्ममागरजी गणिवर-चणोपायक मुनिश्री श्रमयसागरजी

संसार में अनेक प्रकार के प्राणी दिखाई देते हैं। उनमें से कितनेक अपने पेट के गड्ढे को बड़ी परेशानी के साथ पूर्ण कर सकते हैं। कितनेक अपने आश्रितों का पालन-पोषण पूर्ण रूपसे कर नहीं सकते और कितनेक श्रीमंत पुरुष आश्रितों का बराबर पालन कर लेने के उपरांत दीन, दुःखी, अनाथ प्राणिओं को भी आश्वासनदायक सहकार दे कर उनके मूक आशीर्वाद के पात्र बनते हैं।

परन्तु अगुलियों पर गिने जाय उतने ही जगतभर में कोई महापुरुष प्राणियों को संपूर्ण रूप से त्रिविध ताप से बचानेवाले, वास्तविक सुखशान्ति के देनेवाले और निष्कारण उपकार करनेवाले होते हैं।

ऐसे सर्वोत्तम महापुरुष अपने उच्च आदर्शानुकूल कियाशील जीवन से जो वारसा संसार को देते हैं उसे समझने के लिये शास्त्रकारोंने विविध प्रकार की उपमाएँ शास्त्रों में अद्भुत ढंग से समझाई हैं। उसमें की अति महत्व की कुछ उपमाओं का शास्त्रीय ढंगसे विचार इस लघु लेख में किया जा रहा है।

न्यायविशारद, न्यायाचार्य, पू० उपा. श्री यशोव्रिययजी महाराज श्री नवपदपूजा (ब. १, गा. ४) में श्रीतीर्थकर भगवतों की लोकोत्तर उपकारिता समझाते हुए फरमाते हैं कि:-

“महागोप महामाहण कहीए, निर्यामक सत्थवाह।

उपमा एहवी जेहने छाजे, ते जिन नमीए उच्छाह रे ॥

—भद्रिका ! मिद्धचक्र पद वंदो ॥”

श्रीतीर्थकर परमात्माओं के अद्भुत व्यक्तित्व का यथार्थ परिचय करानेवाली ये महा-गोप, महामाहण, महानिर्यामक, महासार्थवाह की चार रूपक-उपमा प्रिय जीवों को अत्युपयोगी होती हैं, अतः उनका क्रमशः विवेचन किया जाता है।

१. महागोप—

जीवनिकाया गावो, जं ते पालेंति महागोवा ।

मरणाइभयाहि जिणा, णिव्वाणवणं च पावेंति ॥ आवश्यकनिर्युक्ति गा. ९१६

१ महागोप चित्रपरिचय.—खशासन में स्थित श्रीतीर्थकर भगवत के दोनों हाथों का तनिक मोड़-
(५२)

इसी तरह संसाररूप समुद्र में अज्ञान के कूदने में फँस कर उल्टे रास्ते या रहे संसारी जीवों के जीवन-बहाण को श्री तीर्थंकर परमात्मा स्वयं मायिक बल कर सम्पूर्ण ज्ञानरूप सुकान की विशेषता के साथ ज्ञान-क्रिया से समन्वित समुपदेयरूप बहाण बहाने की क्रिया करते हुए संपूर्ण योगक्षेम के साथ निर्बिघ्न रूप से सामने के मोक्षकिनारे की ओर ले जाते हैं ।

४ महासार्पबाह—

पावति निष्पुहपुरं, त्रिभो बभूवैष येव मग्गेव ।

महवीह देसियत्त, एवं पेय विणिदात्त ॥

—श्री आचम्यकनिर्युक्ति गा० ९०९

माचीनकाक में स्वकर्मों से व्यापारवि के किए जानेवाले पूर्व के पुण्य के बोग से मिली हुई संपत्ति, सखि एवं साधनों से समुद्र व्यापारी लोग साधनहीन अन्य व्यापारियों को—जो कि मार्ग की निकटता, चौकीदारी या अज्ञानि की अवस्था एवं विशिष्ट सहयोग न मिलने के कारण वर्षोपार्जन के किए अकेले विदेष्टबाधा करने का साहस नहीं कर सकते थे, सावर मेनपूर्वक उन्हें निर्मग्न देख कर अपने साथ विदेष्ट में ले जाते थे । बहिक मार्ग में जानेवाले भयकर बंमकों में व्यवस्थित चौकीदारी, अगली शिकारी जीवोंसे संपूर्ण रक्षण एवं लाने—पीने की संपूर्ण व्यवस्था आदि सुयोग्य उत्तरदायित्व के साथ कुशलतापूर्वक बड़े-बड़े बिकट अगलों को पार करवा कर बड़े-बड़े शहरों में ले जाते थे । जिसको यहाँ जाला होता उसको यहाँ पहुँचा देते और व्यापार करने के लिये उन्हें आवश्यक बल-सम्पत्ति भी देते थे । लौटते समय उन सब को सुरक्षित रूप से साथ लेकर सकुशल अपने-अपने घर पहुँचा देते थे ।

ऐसे उदारचरित व्यापारियों को माचीनकाक में सार्पबाह की मानपूर्व पदवी दी जाती थी और उनका बड़ा सम्मान किया जाता था । असहाय व्यापारी एवं दुःखी बलिपुत्रों की

५. महासाधबाह विजयपरिचया—जति पण्ण संमारकं जंगल में व्यापार करने से उत्तर वेत बने ली, सावर जाति पर पूरा मान सामान अमरान लभ कर विदेष्टबाधा करनेवाले सार्प या रत्न बलाकर सुधिरप नगर में पहुँच कर आत्म्य की जलधुन-अछन ज्ञानादि गुणों की संपत्ति पाने के लिए अकुलुह दूर समुद्र जीवों को बलाया है ।

परम बंमक में पूरी संरक्षणा रखनेवाले सार्पबाह सेठ के मार्गदशन या देगवात बिना वह विदेष्ट-यमन कायेसाका बाव सङ्गल प्रमान नहीं कर सकता; जब विज में बौली ओर एक बड़े पेड़ की आश में वे अपने बरत हुए भी तीर्थंकर परमात्मा को और उनके पीछे नेत्रमज्ञान के अनुगमन बलाय से आनेवाला श्रुत बल को बताता है । उस मार्ग से अने पीछे २ समस्त जगतभर के समुद्र प्राणियों को निवेष्टन है जो अने का भयुर धरित भी तीर्थंकर परमात्मा अपनी दिनकर बलाय द्वारा ही गुना रहे हैं ।

मा हण " शब्दों से रोकने-थामने की चेष्टा करते थे, वे ही महाश्रावक आगे चल कर नौवें तीर्थंकर के निर्वाण के बाद माहण संस्था के सर्जक बन कर कालदोष एवं भवितव्यता योग से विरुद्ध ब्राह्मण जाति के उत्पादक हुए ।

इस तरह लोकोत्तर उपकारी श्री तीर्थंकर परमात्मा भव्यात्माओं को उद्देश्य कर निरंतर घोषणापूर्वक कह रहे हैं कि—“ मा हण मा हण ” “ किसी जीव की हिंसा मत करो, हिंसा मत करो, शक्य जयणाबुद्धि और विवेकबुद्धि के समन्वय से अनर्थदंड का सर्वथा त्याग कर अर्थदंड के रूप में विवक्षता से आवश्यक रूप में की जानेवाली हिंसा के क्षेत्र में भी संकोच करते रहो ॥ ”

उपरोक्त अभय संदेश श्री तीर्थंकरदेव भगवत संसार के निखिल प्राणिओं को अपनी अभयमुद्रा से निरंतर सुना रहे हैं ।

३. महानिर्यामक—

“ गिज्जामगरयणाणं, अमूढणाणमईकणधारणं ।

वंदामि विणयपणओ, तिविहेण तिदंडविरयाणं ॥ ”

—श्रीआवश्यकनिर्युक्ति गा. ९१४.

समुद्र के यात्रियों की क्षेम-कुशलता की दृष्टि से जहाज को चलानेवाले नाविक-खलासी-मलाहा एवं सुकानी की निपुण कार्यपद्धति की अत्यंत अपेक्षा रहती है, क्यों कि इसके बिना जहाज पानी की गहराई में छिपे हुए जलावर्च पानी के भँवर-(चक्रदार पानी) में फँसकर या छोटी बड़ी पहाड़ियों से टकराकर चूर-चूर हो जाता है। शायद पुण्य संयोग से जहाज सुरक्षित भी रह गया तो भी सामने किनारे जिधर यात्रीको जाना हो उधर निपुण नाविक के बिना व्यवस्थित रूप से जहाज सकुशल बढ़ नहीं सकता है ।

३ महानिर्यामक चित्रपरिचयः—भयंकर संसाररूप समुद्र बता कर उसमें भयंकर तूफान और उछलते हुए पानी के बड़े-बड़े गोटे बता कर संसारी जीवों के अज्ञानपूर्ण व्यावहारिक जीवनरूप जहाज को अभी डूबने की स्थिति में बताया है। नीचे के भाग में एक दुमजिली साधनसंपन्न बड़ी नाव बता कर उसके आगे के तूतक पर नाव को चलानेवाला एक मलाहा बता कर तीर्थंकरदेव भगवत को निकट में पहाड़ी के शिखर पर मार्गदर्शक के रूप में बताया है। इससे समझने को मिलता है कि-चीतरागदेव भगवतों के वचनों के आधार पर जीवन की तमाम क्रियाओं का वंधारण बना कर विवेक और संयम के साथ हर प्रवृत्ति पार हो जाती है ।

अतः श्री तीर्थंकर भगवतों का उपदेश ही मुमुक्षुओं के जीवन को पवित्र बनानेवाला है, इस चीज को वह चित्र ध्वनित करता है ।

तीर्थङ्कर और उसकी विशेषतायें

छद्मोच्चर सैन 'सरोज' एतलाम

वीर्यहर का अर्थ—

जैनधर्म के प्रचारकों को तीर्थंकर कहा जाता है, जिनको उस तीर्थंकरनामधर्म की प्रकृति से अरहन्त्वपद प्राप्त होता है और जो जैनधर्मशास्त्र के दृष्टिकोण में सर्वोपरिपुण्यप्रकृति हैं। तीर्थंकर का अर्थ है—'जो तीर्थ को करे' अर्थात् जो धर्मरक्षणी तीर्थ का विस्तार करते हैं अथवा धर्म के धनु का पुनरावर्धन करते हैं वे तीर्थंकर हैं।

उपर की मंक्तियों में जिस तीर्थ सङ्घ की बात कही गई है उसे कुछ विशेष समझ लेना आवश्यक है। वृ. भाषा से अ प्रत्यय सम्बन्ध होकर तीर्थ सङ्घ बनता है। तीर्थ का सरल अर्थ है—'जिस के द्वारा रा रा जाय।' इस सङ्घार्थ को ग्रहण करने से तीर्थ सङ्घ के अनेक अर्थ हो जाते हैं। उदाहरण के लिये देव-छात्र-गुरु, पवित्र धर्म, पवित्र कर्म पवित्र स्थान आदि। परन्तु फिर भी पूर्व के अर्थ की मान्यता में, जो तीर्थ या तीर्थकर के अर्थ के सम्बन्ध में है, कोई बाधा नहीं आती है। इस तीर्थ के सङ्घार्थ से पूर्वोक्त तीर्थकर के सङ्घार्थ का स्पष्ट अर्थ इस प्रकार होगा। जो देव-छात्र, पवित्र धर्म-कर्म-स्थान इत्यादि तीर्थों के आश्रय भव्योक्त हैं वे तीर्थकर हैं अथवा जो देव-छात्र-गुरु, पवित्र धर्म-कर्म-स्थान आदि तीर्थों को करते हैं तीर्थकर हैं।

तीर्थंकर शब्द का एक अर्थ जीर भी हो सकता है। तीर्थ का अर्थ है—'सत्त्विक'। तीर्थ के अर्थ से तीर्थंकर के अर्थ का सामान्यत्व इस प्रकार होगा। जो अपने जीवन में अनेकानेक जीवों के किये, उनके उद्धार के अर्थ कल्याणमयी याचना से प्रेरित हो परमकथी तीर्थ या सत्त्विक की धारा प्रवाहित करते हैं वे तीर्थंकर हैं।

क्षीरपेशुर प्रकृति का प्रमाण—

यहमें कहा जा चुका है कि तीर्थकरनामकर्म की मङ्गति से तीर्थकर होते हैं जो पुण्य मङ्गतिओं में सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ है। पुण्यमङ्गति तीर्थकर के जन्म के क्षरण जन्म मरण

[illegible]

हर तरह से सहायता करना, व्यवसाय में उनको निपुण बनाना ये सदा अपना कर्तव्य समझते थे । सार्थवाह की पदवी उनके साथ लग कर सार्थक होती थी ।

ठीक इसी भाँति श्रीतीर्थङ्कर परमात्मा भी संसाररूप महाभयकर जगल में से आत्म-कल्याण की भावनारूप व्यापार के अर्थी मुमुक्षु जीवों को सन्मार्ग के उपदेश-साधनों द्वारा राग-द्वेष आदि ढाकुओं के त्रास से बचाकर और तदनुसार समय के पालन में आवश्यक एवं उपयोगी ज्ञान-दर्शन-चारित्र की महामूल्य धन-संपत्ति देकर मोक्षरूप महानगर में सरलता से पहुँचा कर एवं आत्मिक शक्तियों के अखूट खजाने का उनको स्वामी बनाकर सदाकालीन सुख-समृद्धि के पात्र बना देते हैं ।

अतः श्रीतीर्थङ्कर भगवंत विश्व के सुयोग्य मुमुक्षु जीवों को सन्मार्गोपदेश द्वारा कर्मों के बंधनों से छुड़ानेवाले एवं परम साधन सुख के भोक्ता बनानेवाले महासार्थवाह के रूप में जगत के सच्चे उद्धारक माने गये हैं ।

इस तरह जगत् के महान् तारणहार लोकोत्तर महिमाशाली अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी श्रीतीर्थङ्कर परमात्मा को सच्चे स्वरूप में पहचानने-समझने के लिये शास्त्रीय ये चार उपमाएँ अत्युपयोगी हैं ।

इन्हें जानकर मुमुक्षु आत्मा श्रीतीर्थङ्कर परमात्मा के आदर्श जगत् के हितकारी यथार्थ स्वरूप को समझकर अपने अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सम्यक् प्रकार में प्रयत्नशील बने-यह ही शुमेच्छा है ।



तीर्थङ्कर का जीवन—

तीर्थङ्कर पूर्ण पुरुषार्थी पुरुष होता है। वह धर्मवीर होने के साथ ही कर्मवीर भी होता है। तीर्थङ्कर का जीवन पूर्ण विकासमय होता है। वह अपने जीवन में उन कर्मों को, जिनके कारण संसार नामा प्रकार की योनियों में परिभ्रमण करता है, जीत कर कर्मवीर बनता है और ऐसे धर्म के चक्र का प्रवर्तन कर, जो नीचे से ऊँचाई पर पहुँचाने में समर्थ है, जो गरी से हस्त करने के लिये सतत सज्ज है, धर्मवीर बनता है। जब तीर्थङ्कर कर्मवीर के रूप में संसार के कार्यों को कर के, जो उसे आवश्यक होते हैं, आत्मा से सम्बन्धित कर्मों पर विजय प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत होता है, तब भी वह मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करता है और जब वह धर्मवीर के रूप में संसार के कल्याण की कामना से प्रेरित हो कर समबसरणों की समाजों में अपूर्व अमृत आत्मविमोक्त धर्मोपदेक्षासूत का रस प्रसारित करता है, तब भी वह अपनी ओर अन्य व्यक्तियों को आकर्षित करता है।

यद्यपि तीर्थङ्कर राजपुत्र होता है तो राजा बनता है, चक्रवर्ती बनता है, क्रमदेव भी बनता है—मन्त्रा और परिजन की ममता तथा मोह में भी कैसला है, तथापि संसार की मात्सर्यता का सुल, जो एकसे अधिक दुःखों का बीज है, उसे अपनी ओर पूर्वतया आकर्षित नहीं कर पाता। सारे संसार की सुख—साधन सामग्रियों के समुदाय का समुपयोग करते रहने पर भी वह आत्मा की ओर से, आत्म-धर्म की ओर से कभी भी पराङ्मुख नहीं होता। प्रस्तुत सांसारिक जीवन में वह धार्मिक संस्कारों के अङ्कुरों को पूर्वतया बक बनाने का अवसर प्रदान करता है, जिसके आधार पर उसे अपना सच्चे सुख का पुष्पित-पल्लवित-फलित धर्म-विटप वृद्धिगत करना है। लोक के लोगों की दृष्टि में तीर्थङ्कर का जीवन आशा से भी कहीं अधिक सुन्दर होता है। पर वह ऐसे विचार के परावृत्त पर नहीं आता। निर्बेद का करण सम्मुख पाते ही वह वैराग्य की ओर आकर्षित ही नहीं होता, बल्कि उस रूप में जेनेशरी अमृत सुखदामिनी दीक्षा के लिये संसार के समस्त का आता है, जिसमें वह जीवन जेता और छोड़ता है—जिस से सदैव सुख की ही उत्पत्ति होती है और साथ ही जो सुख अमर और अमर तथा अक्षय एवं अनन्त भी है।

तीर्थङ्कर का दुःखवाद—

दुःखवाद तीर्थङ्कर को दार्शनिक विद्वान् एवं विचारक बना देता है। वह विरज वासनाओं से विरक्त हो महसूस के शान्त एकान्त स्थान में विपरण करता है। पूर्वजन्मों, मनोरम उत्पत्तियों, गम्भीर गुणों की धरण लेता है। उग्रतम सर्वोपकोटि की आत्म-साधना में कवलीन होता है, वह विचारता है—'सुख सिद्धि कैसे मिले। सफल सिद्धि कि

सारिणी पुण्य प्रकृतिया मिल कर तीर्थंकर के जीवन-चरित्र को अधिकाधिक रूप में याकर्षक और प्रभावक बना डालती हैं । जिससे सारा समार प्रत्यक्ष में प्रभावित होता है और परोक्ष में कभी-कभी विश्वास प्रकट करके भी विस्मय तथा अज्ञान के वशीभूत हो आश्चर्य प्रकट करने लगता है । इतना ही नहीं कभी २ अविश्वास प्रकट करता हुआ अमम्भव भी कह देता है ।

तीर्थंकर-प्रकृति भावी तीर्थंकर के गर्भ में आने के पूर्व ही अपना अमित अतीव प्रशस्त प्रभाव प्रकट करना प्रारम्भ करती है । परिणामस्वरूप तीर्थंकर के गर्भकाल से अवतरण के काल पर्यन्त रत्नों की वर्षा होने लगती है और जन्म के समय तो नरक के नारकी तक एक क्षण को वैर और विरोध भूल कर महान् यातनापूर्ण जीवन से उन्मुक्त सरीखे हो जाते हैं । पृथ्वी के पुरुष और पशु तथा पक्षी ही नहीं बल्कि स्वर्गों के देवता भी तीर्थंकर के जन्म से मुदित होते हैं ।

तीर्थङ्कर का व्यक्तित्व—

पुण्य के प्रताप से ही सब सहज सुलभ होता है । जब तीर्थंकर का पुण्य ससार में सर्वोपरि होता है तो उसका व्यक्तित्व कितना महान् और उच्च कोटि का होगा ! यह कहना तो दूर रहा, संकुचित तथा सीमितसी मानवीय प्रतिभा सहर्ष सहस्र बार प्रयत्न करने पर अनुमान भी नहीं लगा पाती । तीर्थंकर सामान्य कुलीन नहीं होते । वे अधिकाधिक प्रतिष्ठित सम्माननीय राजवंशज क्षत्रिय होते हैं । अतएव सुनिश्चित है कि उनका व्यक्तित्व असाधारण होता है । वज्रवृषभनाराच सहनन (X जो छहों सहननों में सर्वश्रेष्ठ है) और समचतुरस्र सस्थान+ (जो छहों सस्थानों में सर्वोपरि है) तीर्थंकर के होता है, जिसके कारण तीर्थंकर का शरीर वज्रमय होता है और जो अतीव क्षमता रखता है तथा जो अपने आप में सब कुछ कर सकने की सामर्थ्य रखता है । तीर्थंकर शारीरिक-मानसिक, सामाजिक-तामूहिक सम्पूर्ण शक्तियों से संयुक्त हो सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य होता है । वह एक होकर भी अनेक व्यक्तियों को वश में ही नहीं करता, बल्कि अपने अनुकूल भी बना लेता है । इसी आधार पर तो विचारक तीर्थंकरों को *त्रेशठ शलाका पुरुषों में सर्वप्रथम स्थान देते हैं और जो तीर्थंकर के व्यक्तित्व की महत्ता को देखते हुये उचित भी है ।

X वज्रवृषभनाराचसहनन, वज्रनाराचसहनन, नाराचसहनन, अर्धनाराचसहनन, कीलकसहनन और अस-प्रासाष्टपाटिकासहनन ये छह सहनन माने जाते हैं ।

+ समचतुरस्रसस्थान, न्यग्रोधपरिमंडलसस्थान, स्वातिसस्थान, कुब्जसस्थान, वामनसस्थान और हुंडक-सस्थान ये छ सस्थान माने गये हैं ।

* २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ९ नारायण, ९ प्रतिनारायण, ९ बलभद्र ये त्रेशठ शलाका पुरुष माने जाते हैं जिनके चरित्र प्रथमावुयोग मन्मन्वी शास्त्रों में मिलते हैं ।

विलेपन आदि से शुचितामय बनाने का मोह क्यों ! उसे ही अपना सर्वस्व समझकर सर्वस्व उसके पीछे छूट देने की सनक सवार क्यों ! सोते को जगाया जा सकता है, पर जानबूझ कर सोने हुये को जगा केना सम्भव नहीं । अनजान में की हुई अध्यात्म की मूळ सुचारी जा सकती है; पर जानकर करनेवाले जानकार की मूळ नहीं सुभर सकती ।

मोहमयी निद्रा में संसार सोता है और कर्म के चोर सर्वस्व छटते हैं, परन्तु संसार को इसकी सुझि ही कहाँ ! ऐसे संकट के समय में सर्वगुप्त काम आते हैं । जो जीवात्मा को जगाते हैं और मोहमयी निद्रा पर तदा दूर करते हैं । जब जीवात्मा सावधान होकर कुछ विशेष प्रयास आत्म-रक्षा के किये करता है, आरिभक्त शक्ति के अन्वेषण और परीक्षण को प्रवृत्त होता है तो परिणाम स्वरूप कर्मरूपी चोर, जो आकर छट मार करनेवाले थे, नहीं जा पाते । जब जीवात्मा को कुछ सुख सफकड़ा समीप सी दिखाई देती है तो वह ज्ञान के दीपक को तप के तेल से प्रज्वलित करता है, और अपने घर में स्थित कर्मरूपी चोरों को भी निकाल बाहर करता है । फिर वह कुछ निश्चित और प्रसन्न-सा होकर विचारने लगता है—'जोक मैं मेरा किंवदं मुद्र स्थान है । अब कि मुझे आरिभक्त नैसर्गिक रूप से जोकोरर स्थान पर आसीन होना चाहिये । स्वर्ग ऊपर है और नर्क नीचे । अच्छा करना पुण्य का काम है और बुरा करना पाप का । मुझे स्वर्ग और नर्क, पाप और पुण्य भय और बुरा, राम और द्वेष कुछ भी नहीं चाहिये । मुझे चाहिये निःकलित अंगमयी पारमिक क्रियाओं, मुझे चाहिये आरिभक्त कर्तव्य समझने के लिये अनासक्ति भाव ।' संसार में सब कुछ निक सकना सम्भव है । परन्तु अभाव ज्ञान नहीं । दितकारी मनोहर बचन अतीव दुर्लभ हैं । धर्म वह करार है जो संसार को बिना याचना किये ही सर्वस्व पदाम करता है । धर्म—तत्त्व निरान्त चलन है । उस सक पूर्ण रूप से बड़ी पटुव सफकड़ा है जो निर्भान्त और तत्त्वज्ञानी है । सम्प्राप्ति, सम्पद्ग ज्ञान और सम्पद् आरिभ से मोक्ष मित्रने की सम्प्राप्ति है । इनके अभाव या अपूर्णता में नहीं । तीर्थेश्वर विवेक क प्रकाश में—

दुःखवादकन्ध गहरी अनुभूति लिये तीर्थेश्वर जलनेवाला महान् व्यक्ति विवेक के प्रकाश में विचारता है ' समझशरी आने पर जीवन चक्र जाता है, जब एक फूलों की माया गूधी जाती है फूल मुरझा जाते हैं, जिसके स्वागत के लिये समारोहमयी धूमधाम होती है उसके जानेक पहले ही मरीशा में ओलें पहरा जाती हैं; मधुमक्ख में फूल दंसते हुये जाते हैं और मकरन्द गिरा कर मुरझा कर रेत हुये जाते हैं, मनुष्य छड़ी बाँधे हुये जाते हैं और हाथ फेरकर चले जाते हैं, आँसोते आँसु जाते हैं और गायत्रीके कर के पसे जाते हैं, दिन और रात मृगते हैं—मिटत हैं, सूर्य और चन्द्र उदय और अस्त होते हैं, ऐसे ही पुण्य, पशु और पक्षी

प्रकार बन्। सच्चा सुख संसार में नहीं, दुर्गंगी दुनियां के झूठे और थोथे प्रलोभनों में सच्चा सुख कहाँ ? वह तो आत्मा का गुण सा अमूल्य प्रतिनिधि है, जिसे आत्मा-आत्मा के स्वरूप को पहिचान कर ही प्राप्त कर सकती है । वास्तविक सुख तो कर्मों को पराजित करने के बाद-होनेवाले सच्चे आत्मकल्याण से मिलेगा ।'

संस्तुति की पथच्छाया को पकड़ने का प्रयास निष्फल है । छाया पकड़ने से हाथ में नहीं आती, हताश ही होना पड़ता है । सुख संग्रह में नहीं, त्याग में है । त्याग से ही वृद्धि शक्य और सम्भव है । मुट्ठी में संग्रह करलेने पर तो मुट्ठी भर ही रह जावेगा और उसे ही मुक्त हस्त से वितरण कर देने पर वह कई गुनी वृद्धि प्राप्त करेगा और हम उसकी रक्षा की ओर से निश्चित हो सकेंगे । संसार में सुभग शरीर तक नश्वर है, नित्य नहीं-अनित्य है । संस्तुति की समृद्धि भी मृत्यु के समय शरण नहीं देती । जीवित अवस्था में जो तन-मन-धन सर्वस्व न्योछावार करने के लिये प्रस्तुत रहते हैं वे ही मृत्यु अवस्था में शरीर को एक क्षण भी पड़े रहने देना उचित नहीं समझते । संसार की समृद्धि और परिजन का प्रेम भी साथ नहीं जाता । अपना धर्म और कर्म ही अपने हाथ तथा साथ रहता है । संसार का जीवन तो अनेक छल-छिद्रोंसे भरा है । 'टका विन टकटकायते' लोकोक्ति के रहस्यवाद में ही संसार के व्यवहार का विज्ञान अन्तर्हित है और जो स्वार्थसिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुँची हुई भावनार्यें लिये हुये है ।

दुर्गंगी दुनिया की दो जिह्वार्यें हैं, दो नीतिया हैं । जब जीवात्मा अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है तो फिर इस एकाकी जीवन को साथी बना कर सुखी होने का असफलतामय मोह नितान्त निस्सार है । और जो मुमुक्षु के लिये तो सर्वथा ही अवांछनीय है । जब जीवन में समीप ही साथी होगा तो उसके लिये हृदय में वह मोह भी होगा, जो मोहनीय* कर्म का कारण बन कर संसार में जीवात्मा को स्वरूप मुला कर उसकी उन्मत्त कीसी अवस्था कर देगा और जिससे जीवात्मा हिताहित, स्व-पर भेदाभेद का विज्ञान नहीं समझ कर जन्म-जरा-मरण आदि अनेक दुःख उठाया करेगा ।

जब देह तक अपनी नहीं तो प्रत्यक्ष में पृथक् दीखनेवाले सचेतन-अचेतन की आशा ही क्या ! देह आत्मा नहीं, आत्मा देह नहीं है । मूल कर के भी अम में पड़ना भव को बाँधना है । जिस देह की अशुचिता से सारे संसार के पदार्थ अशुचितामय हो जाते है उसी देह को स्नान,

* ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय ये आठ कर्म हैं । इनमें मोहनीय प्रमुख है । इसका स्वभाव घुरा-घुन्दरी सा है और इसकी स्थिति सत्तर ओझाकीसी सागर (अन्य कर्मों से कई गुनी) कदी गई है ।

विशेषण आदि से शुभितामय बनाने का मोह क्यों ? उसे ही अपना सर्वस्व समझकर सर्वस्व उसके पीछे छुटा देने की सनक सवार क्यों ? सोते को जगाया जा सकता है, पर जानबूझ कर सोने हुये को जगा केना सम्भव नहीं। अनजान में की हुई अज्ञान की भूल सुधारी जा सकती है; पर जानकर करनेवाले जानकार की भूल नहीं सुधार सकती।

मोहमयी निद्रा में संसार सोता है और कर्म के जोर सर्वस्व छूटते हैं, परन्तु संसार को इसकी सुधि ही कहाँ ? ऐसे संकट के समय में सबगुण काम आते हैं। जो जीवात्मा को जगाते हैं और मोहमयी निद्रा पथ तड़ा दूर करते हैं। जब जीवात्मा सावधान होकर कुछ विशेष प्रयास धारम-रक्षा के लिये करता है, आरिभक्त शक्ति क अन्येषण और परीक्षण को प्रयुक्त होता है तो परिणाम स्वरूप कर्मरूपी चोर, जो आकर छट मार करनेवाले थे, नहीं आ पाते। जब जीवात्मा को कुछ सुखद सफरवा समीप सी दिखाई देती है तो वह ज्ञान के दीपक को तप के संघ से मन्त्रांकित करता है, और अपने घर में स्थित कर्मरूपी चोरों को भी निकाल बाहर करता है। फिर वह कुछ निश्चित और प्रसन्न-सा होकर विचारने लगता है—'जोक मैं मेरा कितना सुख स्थान है ! जब कि मुझे आरिभक्त वैशर्गिक रूप से जोकोर स्थान पर आसीन होना चाहिये। स्वर्ग ऊपर है और नर्क नीचे ! अच्छा करना पुण्य का कारण है और बुरा करना पाप का। मुझे स्वर्ग और नर्क, पाप और पुण्य भक्त और बुरा, राग और द्वेष कुछ भी नहीं चाहिये। मुझे चाहिये निःकलित अंगमयी वार्षिक क्रियाओं, मुझे चाहिये आरिभक्त कर्त्तव्य समझने के लिये अगासक्ति योग।' संसार में सब कुछ मित्र सकल सम्भव है। परन्तु बयाध ज्ञान नहीं। दिनकारी मनोहर बचन अतीव दुर्लभ हैं। धर्म वह करारह्व है जो संसार को बिना याचना किये ही सर्वस्व प्रदान करता है। धर्म-सत्त्व निरान्त सत्य है। उस तक पूर्ण रूप से बही पहुँच सकता है जो निर्मान्त और उत्पन्नानी है। सम्पार्जन, सम्पद्गान और सम्पद्धारिण से मोक्ष मिलने की सम्भावना है। इनके अभाव वा अपूर्वता में नहीं। तीर्थंकर विधक के प्रकाश में—

मुखवादमन्य गहरी अनुमृति लिये तीर्थंकर बननेवाला महान् व्यक्ति विवेक के प्रकाश में विचारता है 'समस्तशरी आने पर जीवन चमक जाता है, अब तक छकों की माता गुंथी जाती है एक सुरस आते हैं, जिसके स्वागत के लिये सगारोदमयी धूमधाम होती है उसके आनेके पहले ही मरीछा में ओसे पहरा जाती है; मनुजस्य में एक हँसते हुये आते हैं और मकरन्द मिला कर सुरजा कर रोते हुये आते हैं, मनुष्य मुट्ठी बाँधे हुये आते हैं और हाथ फैलाकर चले आते हैं, ओलोसे ओल आते हैं और गाछीले कर के चले आते हैं, दिन और रात नृत्यते हैं-मिटते हैं, सध और चन्द्र उदय और अस्त होते हैं, नेसे ही पुरुष, गुरु और पत्नी

तथा स्वर्ग के देवता एवं नर्क के नारकी जन्म लेते हैं, मरते हैं और सुख-दुःख जो भी आता है सहते हैं—संसार का जीवन कहने के लिये है । इसमें कोई भी सुनिश्चित नियम नहीं है । मनुष्य का हृदय बड़ा रहस्यमय है । स्वार्थ और लाभ उसके लिये विशेष आकर्षण रखते हैं; परन्तु मनुष्य की मति में, मन में, आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी है जिस की सहायता से, सदुपयोग से मनुष्य महान् वन्दनीय तीर्थंकर हो सकता है ।'

‘मैं मनुष्य हूँ । मन और मतिवाला हूँ । मेरा तो धर्म ही विश्वबन्धुत्व और समभाव की साधना तथा आत्मोन्नति का है । अनन्तदर्शन-ज्ञान-सुख और वीर्य का स्वभाव से अधिकारी मनुष्य मैं, सूर्य-चन्द्र, गृह-नक्षत्र सा निष्पक्ष, प्राणीमात्र में एक मूलभूत अन्तरात्मा का प्रेरक, अधम से अधम के उत्थान का इच्छुक, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म जैसे सभी मेदभावों से विलग, लोक से अलोक की ओर प्रगति का अभिलाषी, अपने साथ संसार को सुखी बनानेवाले स्वर्णोपदेशों का अक्षय भण्डार मैं, कहाँ अपनी अन्तरात्मा को मूल कर भौतिक भोग-वासना में फँस रहा हूँ ? क्या यही साधना करने के लिये मैं कानन में आया हूँ ? क्या ऐसा कर के मैं अपने साथ संसार को नहीं छल रहा हूँ ? यहाँ तो फूल में शूल हैं और मिलन में विरह, जन्म में मृत्यु जुड़ी तो विवेक में अविवेक और उत्थान में पतन भी । यहाँ अब और कहाँ तक धैर्य रखूँ ?'

‘मेरा जीवन भव-सिंधु में भ्रमण करते करते कुत्सित और कलकित हो गया है । जिस छाया-चित्र और कार्यात्मिक महत्त्व के लिये मैं दिन-रात दौड़ता था, आज उसीका मुझे अपने हाथों अवमान करना है, क्योंकि उसने मेरी शान्ति-मणि खोई, मुझे आत्म-स्वरूप से निःस्मृत किया । ओह ! आज मैं कुछ समझ पा रहा हूँ कि कहाँ और कितने नीचे हूँ । यद्यपि नैसर्गिक क्रियाओं का लोप होजाने से मैं ही नहीं, सारा संसार दुःखी हो रहा है और भौतिक भोगों के प्रभाव में हमारे धार्मिक संस्कार छूट रहे हैं । आज तक मैंने अपनी अन्त-रात्मा की आवाज नहीं सुनी थी, पर अब और अधिक मैं शरीर का मोह लेकर नहीं मरूंगा, बल्कि धर्म के चक्र का नियामक तीर्थंकर बनूंगा और वीतरागता, सर्वज्ञता तथा हितोपदेशिता पाकर रहूंगा ।'

तीर्थंकर के केवलज्ञान पाने के बाद विचार—

‘पहले तो जन्म से तीन ही ज्ञान थे । फिर चार हुये और आज पाँच+ या फिर वह एक जिसके सम्मुख अतीत के चारों ज्ञानों का कोई अस्तित्व नहीं । कितना गौरवमय आज

+ मति, धृति, अवधि, मन पर्यय और केवलज्ञान ।

का दिवस है ! ऐसा कगता है जैसे जीवन सफ़रता की सीमा पर आ गया है । कौन की राशि में लोया हुआ चिन्तामणि मिला । उनकी मुराव पूरी हुई । आश में सम्पूर्ण महत्वा-कामाओं से परे हू और वासना के बड़ से कमल के फूल की माँति ऊपर उठ गया हूँ । प्रवीत होता है आश से पहले जो कुछ भी किया वह भ्रम मने न हो, पर सब मी न था । बसिक अन्यकर और प्रकाश का एक अद्भुत सम्मिश्रण था । वस्तुतः परमनिधि तो मुझे आश मिली है । आश मुझे अपनी आत्मा में अनन्तनिहित पूर्णत्व एवं सर्वज्ञत्व की उपलब्धि हुई है ।'

'बरसों की साधना के बाद आश ज्ञान के सिन्धु में लका की तरंगें नहीं उठ रही हैं । मेरे मानसने प्रखान्त महासागर सदृश विमल प्रभा प्राप्त करली है । मेरा कर्मरूपी कुलक मात्रः सभी विषाक निर्मितपात्र उठारने को उद्यत हो रहा है । प्रसूत पातिया पात्रों को तो वह उठार ही चुका, अब तो केवल कहने भर के अपातिया पात्र रह गये हैं जिनका उठारना बस हाथ का खेल है, पर मैं अभी तरण ही बना हूँ, तारण बनना शेष है । मुझे केवल अपना ही कल्याण नहीं करना, बसिक दूसरों का भी, सब ही तो साधना पूर्ण कही आवेगी, अन्यथा तो स्वार्थ-सिद्धि कहलावेगी । और कुछ काक बाद मैं वह भी पा सकूँगा जो अभी तक पाया नहीं और जिसे पाने के लिये जीवन पर्यन्त प्रयत्न किया है ।'

तीर्थंकर का तीर्थंकरत्व—

तीर्थंकर के तीर्थंकरत्व की पूर्णता का प्रारम्भ पूर्ण ज्ञानी होने के बाद ही होता है । तीर्थंकर के प्राप्त पूर्णज्ञान अथवा केवलज्ञान की सीमा अक्षुण्ण और अलण्ड तथा अनन्त होती है । इस ज्ञान के द्वारा वह संसार के सचेतन और अचेतन अनन्तान्त पदार्थों और जीवों की अनन्तान्त अवस्थानों एक क्षण मात्र में हथेली पर रखे हुये जानने की शक्ति, हाथ की रेखाओं की शक्ति स्पष्टतया सुविशुद्ध रीति से जान लेता है । तीर्थंकर कर्म-बकवर्ती की शक्ति बर्मबकवर्ती बनता है । 'और जो कर्म सदा से बने सदा' का प्रतीक होता है । इसी अवसर पर तीर्थंकर प्राप्त ज्ञानके कामके वितरण का निश्चय करता है और बहुबगहिताव बहुबगहिताव वस्तुतः विहार भी करता है । पुण्यत्वक समवसरण में वह जीवमात्र को सुखद हित-मिष्ट-मित्र बचन-संयुक्त स्वर्णोपदेश देता है । बर्मोपदेश देने का विहार (यमन) करता है तो बर्मबक साध में रहता है और देवता उसके पैरों के नीचे स्वर्ण-कमलों की स्रष्टि करते चकते हैं ।

तीर्थंकर जगत् को भी जार्ज बनाता है और जगत् को आत्मज्ञान देता है । पूरक से पूर्य बनने के लिये कहता है और अक्रिय सुख के स्वान में अक्रिय सुख के लिये मेरना

तथा स्वर्ग के देवता एवं नर्क के नारकी जन्म लेते हैं, मरते हैं और सुख-दुःख जो भी आता है सहते हैं-संसार का जीवन कहने के लिये है । इसमें कोई भी सुनिश्चित नियम नहीं है । मनुष्य का हृदय बड़ा रहस्यमय है । स्वार्थ और लाभ उसके लिये विशेष आकर्षण रखते हैं; परन्तु मनुष्य की मति में, मन में, आत्मा में एक ऐसी शक्ति भी है जिस की सहायता से, सदुपयोग से मनुष्य महान् वन्दनीय तीर्थंकर हो सकता है । '

‘मैं मनुष्य हूँ । मन और मतिवाला हूँ । मेरा तो धर्म ही विश्ववन्धुत्व और समभाव की साधना तथा आत्मोन्नति का है । अनन्तदर्शन-ज्ञान-सुख और वीर्य का स्वभाव से अधिकारी मनुष्य मैं, सूर्य-चन्द्र, गृह-नक्षत्र सा निष्पक्ष, प्राणीमात्र में एक मूलभूत अन्तरात्मा का प्रेरक, अधम से अधम के उत्थान का इच्छुक, पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म जैसे सभी भेदभावों से विलग, लोक से अलोक की ओर प्रगति का अभिलाषी, अपने साथ संसार को सुखी बनानेवाले स्वर्णोपदेशों का अक्षय भण्डार मैं, कहाँ अपनी अन्तरात्मा को मूल कर भौतिक भोग-वासना में फँस रहा हूँ ! क्या यही साधना करने के लिये मैं कानन में आया हूँ ? क्या ऐसा कर के मैं अपने साथ संसार को नहीं छल रहा हूँ ? यहाँ तो फूल में शूल हैं और मिलन में विरह, जन्म में मृत्यु जुड़ी तो विवेक में अविवेक और उत्थान में पतन भी । यहाँ अब और कहाँ तक धैर्य रखूँ ! '

‘मेरा जीवन भव-सिंधु में भ्रमण करते करते कुत्सित और कलकित हो गया है । जिस छाया-चित्र और कार्पनिक महत्त्व के लिये मैं दिन-रात दौड़ता था, आज उसीका मुझे अपने हाथों अवमान करना है, क्योंकि उसने मेरी शान्ति-मणि खोई, मुझे आत्म-स्वरूप से विस्मृत किया । ओह ! आज मैं कुछ समझ पा रहा हूँ कि कहाँ और कितने नीचे हूँ । यद्यपि नैसर्गिक क्रियाओं का लोप होजाने से मैं ही नहीं, सारा संसार दुःखी हो रहा है और भौतिक भोगों के प्रभाव में हमारे वार्षिक सत्कार छूट रहे हैं । आज तक मैंने अपनी अन्त-रात्मा को आवाज नहीं सुनी थी, पर अब और अधिक मैं शरीर का मोह लेकर नहीं मरूंगा, बल्कि धर्म के चक्र का नियामक तीर्थंकर बनूंगा और वीतरागता, सर्वज्ञता तथा हितोपदेशिता पाकर रहूंगा । '

तीर्थङ्कर के केवलज्ञान पाने के बाद विचार—

‘पहले तो जन्म से तीन ही ज्ञान थे । फिर चार हुये और आज पाँच+ या फिर बढ़ एक जिसके सम्मुख अतीत के चारों ज्ञानों का कोई अस्तित्व नहीं । कितना गौरवमय आज

का दिवस है। ऐसा लगता है जैसे जीवन सफ़रता की सीमा पर आ गया है। कौन भी राशि में सोया हुआ चिन्तामणि मिला। उसकी मुराद पूरी हुई। आश में सम्पूर्ण महात्म-काश्यों से परे हूँ और वासना के भ्रम से कमल के फूल की भाँति ऊपर उठ गया हूँ। मर्तव्य होता है आश से पहले ओ कुछ भी किया वह भ्रम मले न हो, पर सत्य भी न था। बहिर्य अन्धकार और मकाश का एक अव्युत्त सम्मिश्रण था। वस्तुन परमनिधि तो मुझे ध्येय मिली है। आश मुझे अपनी आत्मा में अन्तर्निहित पूर्णत्व एवं सर्वशरणा की उपलब्धि हुई है।'

'हरसों की साधना के बाद आश ज्ञान के सिन्धु में लका की तरंगे मही उठ रही हैं। मेरे मानसने मलान्त महासागर सहाय विमल प्रभा प्राप्त करली है। मेरा कर्मरूपी कुम्भक प्रायः सभी विपाक निर्मितपात्र उतारने को उद्यत हो रहा है। मनुज धातिया पात्रों को तो वह उतार ही चुका, अब तो केवल कहने भर के अवाधिया पात्र रह गये हैं जिनका उतारना बाँवे हाथ का खेल है, पर मैं अभी तरण ही बना हूँ, तारण बनना शेष है। मुझे केवल अपना ही कल्याण नहीं करना; बहिर्य दुष्टों का भी, सब ही तो साधना पूर्ण कही जायेगी, अन्धता तो स्वार्थ-सिद्धि कहलायेगी। और कुछ काल बाद मैं वह भी पा सकूँगा जो अभी तक पाया नहीं और जिसे पाने के लिये जीवन पर्यन्त प्रयत्न किया है।'

तीर्थंकर का तीर्थंकरत्व—

तीर्थंकर के तीर्थंकरत्व की पूर्णता का प्रारम्भ पूर्ण ज्ञानी होने के बाद ही होता है। तीर्थंकर के प्राप्त पूर्णज्ञान अवस्था केवलज्ञान की सीमा अनुपुण्य और असंख्य तथा अनन्त होती है। इस ज्ञान के द्वारा वह संसार के सचेतन और अचेतन अनन्त्यान्त पदार्थों और जीवों की अनन्त्यान्त अवस्थामें एक लक्ष मात्र में हथेली पर रखे हुये जाँवने की भाँति, हाथ की रेखाओं की भाँति स्पष्टतया सुविशद रीति से ज्ञान लेता है। तीर्थंकर कर्म-चक्रवर्ती की भाँति बर्मचक्रवर्ती बनता है। 'और जे कर्मे सूरु ते चम्मे सूरु' का प्रतीक होता है। इसी अनन्तर पर तीर्थंकर प्राप्त ज्ञानके कामके वितरण का निष्पन्न करता है और बहुजनहितार्थ बहुजनसुखाय यत्रतत्र विहार भी करता है। पुण्यस्थल समवसरण में वह जीवमात्र को सुखद हित-मित-प्रिय वचन-संयुक्त स्वर्णोपदेश देता है। वर्णोपदेश देने का विहार (गमन) करता है तो बर्मचक्र साध में रहता है और देवता उसके पैरों के नीचे स्वर्ण-क्रमों की छवि करते चमकते हैं।

तीर्थंकर जगत्को भी आर्ष बनाता है और आर्षों को आत्मज्ञान देता है। पूरक से पूर्य बनने के लिये कहता है और लौकिक सुख के त्याग में अलौकिक सुख के लिये मेला

करता है। जन्म और जरा, विवाह और मरण, रोग और शोक, मोह और क्रोध, लोभ और क्षोभ, मान और माया जैसे रोग बताता है और उन्हें दूर करने का उपाय भी। दुःखद जीवन के बन्धन से मुक्ति का मार्ग बतलाता है और सही श्रद्धा, ज्ञान के साथ सही दिशा में चारित्र-पालन के लिये भी समझाता है। अवसानकाल में, आयुर्कर्म के अभाव के कुछ काल पूर्व वह जीवन्मुक्त तेरह गुणस्थानवर्ती तीर्थङ्कर किसी पुण्य प्रान्त में आत्मिक ध्यान में मग्न होता है और वहीं से ' अह उक्क ' कहे जाय उतने काल में मोक्ष पालेता है। तीर्थङ्कर जीवात्मा से अन्तरात्मा, अन्तरात्मा से परमात्मा तथा परमात्मा से मुक्तात्मा बनता है और मुक्त आत्मा बन कर, मुक्त जीवन प्राप्त कर वह अलौकिक सुख ही सुख का अनुभव करता रहता है। वह संसार के चल-द्वन्द्वमय प्रपञ्च से सर्वदा को मुक्ति पालेता है। यहीं पर जा कर तीर्थङ्कर के तीर्थङ्करत्व की, लक्ष्य की पूर्णता की इतिश्री होती है।

तीर्थङ्कर के कल्याणक—

तीर्थङ्कर जीवन में अपना और दूसरों का कल्याण करते हैं, इस में सन्देह के लिये तिलतुष मात्र भी स्थान नहीं। जब साधन तथा साध्य में कोई विशेष अन्तर ही नहीं रहता है, तब ही कल्याणमयी भावना पूर्ण होती है। हा, तो लोक के लिये मंगलमूर्ति सरीखे तीर्थङ्कर के जीवन की कतिपय क्रियायें कल्याणक कह दी जावें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल्याणक का अर्थ है—कल्याण करनेवाला व्यक्ति अथवा कार्य। जो अपना और दूसरों का कल्याण कर सके, वह व्यक्ति कल्याणक है और वह कार्य भी, मेरे लेखे, धन्य है जो कल्याण करता है। कारण यह है कि संसार कहीं पर कार्य से प्रभावित होता है और कहीं पर व्यक्तिगत विशेषता से। अतएव विचार के बिन्दु से कल्याणक के क्षेत्र में कार्य और व्यक्ति दोनों का ही समावेश करना समुचित और पूर्ण उपयुक्त होगा।

तीर्थङ्कर के जीवन के कल्याणक कार्यों का स्थूल वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार होगा:
(१) गर्भकल्याणक (२) जन्मकल्याणक (३) दीक्षा या तप कल्याणक (४) ज्ञान या केवलज्ञान कल्याणक और पाचवौं मोक्षकल्याणक। चूँकि इन कल्याणकों की परिभाषा, समय, जीवन का यथावश्यक प्रसंगोपात् कार्यक्रम उनके नाम से ही काफी सुस्पष्ट है, अतएव इस विषय में मौन रहने से भी विषय की हानि नहीं होगी। इन कल्याणकों के ऊपर रूपचन्द पाण्डे आदि कई एक विद्वान् एवं कवियोंने बहुत कुछ लिखा है।

तीर्थ के निर्माता तीर्थङ्कर—

जिन-जिन जगहों पर तीर्थङ्कर के चरण पड़ते हैं, जहाँ-जहाँ तीर्थङ्कर के कल्याणक

होते हैं, वे सभी स्वान काष्ठान्तर में पूजनीय बन जाते हैं। पुरुष और पशु तथा पक्षी को ही नहीं, अपितु सुरासुरों को वहाँ का कण-कण तक भी शिरोधार्य होता है। जैनबनों के सुप्रसिद्ध तीर्थस्नान सम्बेदशिसर, गिरनार, पात्कीवाणा (छत्रुबन) इस दिशा में साक्षीमूढ़ हैं। तीर्थ के अमिठ अमोघ प्रभाव को स्पष्टतया स्वीकार करता हुआ संसार कहने लगता है—'तीर्थ के मार्ग की रज को पाकर मनुष्य कर्म-रजसे रहित हो जाता है। तीर्थों में अमण करने से मर्मों अमण नहीं होता है। तीर्थ की यात्रा करने के लिये पञ्चक उन्मील्य करने से अपञ्चक छिन्नकस्मी मिच्छी है।' जगत तीर्थयात्रा करता हुआ मुमुक्षु माय में आत्मा का हित करने के लिये कहता है—'तीर्थयात्रा उसीकी सफल है जो आत्मा के तीर्थ पर बहुधा और आत्मा के तीर्थ(पानी)में ही निमग्न हुआ। सहस्र सहस्र बार संसार के जेखे से ग्रस्त हैं तीर्थनिर्माता तीर्थैकर जो दर्शनविशुद्धि आदि सोचने कारण भावनाओं का चिन्तन कर तीर्थैकर बनते हैं और तीर्थ बनाते हैं।

तीर्थैकर की देन—

जैनधर्म, जिसकी विश्वव्यापकता महान् है और जिसकी प्राचीनता के विह दिनमतिविलिप्त मिळते ही जा रहे हैं तथा जो व्यक्ति और विश्व के उपकार की भावनाप्रधान है एवं जो प्राकृतिक जीवनसंगत सयुक्तिक धर्म है, जिसकी जहिसा अवर्णनीय है और जिसका अपरिमित प्रबल नीय है तथा जिसका कर्मबाध चिन्तनीय है एवं जिसका अनेकान्तबाध अनुकरणीय है, जिसे विश्व-धर्म अथवा मानव-धर्म या फिर जन-जन के मन-मन का धर्म कहा जा सकता है और जो विज्ञानों का विज्ञान तथा कलाओं की भी कला है जो आत्मा को परमात्मा बना देने का विज्ञान सिखाता है और जीवात्मा को मुक्तारमा बनने की कला सिखाता है तथा जिसमें अंधेरे में निहामा ज्ञाने बेसा प्रयास कहीं पर भी अनुमान भी इष्टिगोचर नहीं होता, वह ज्ञान का उपकल्प जैनधर्म—वचनसाक्षिण साक्षात् सर्वज्ञ तीर्थैकर की ही परम्परागत देन है। कहा जाये तो बेसे सृष्टि (जैन मान्यता के अनुसार) अनादि अनिबन्ध है, जिस ही जैनधर्म की और उसके प्रचारक-प्रसारक-प्रवर्तक तीर्थैकर भी हैं।

तीर्थैकर का महत्त्व—

मोक्ष-मार्ग-विहारी, शिवाकान्त तीर्थैकर जीवन का उदय प्राप्त करते हैं और उपकल्प परमात्मस्वरूप में ही निरन्तर समस्तीय रहते हैं। कर्म और कलामों से परे रह कर सुल का

॥५॥ दर्शनविशुद्धिनिधयसम्पन्नतापीत्यनेननतीवरोपमीकृष्णानांपयोगसंबेदी सचित्तस्वामतपशी साजुतमप्रि-
वेवाह्यकर्महेराचार्यबहुतप्रबलनमकिराकत्वकपरिहाभिमार्गप्रमापयत्तज्जलमिति तीर्थैकरवस्य ।

करता है। जन्म और जरा, विवाह और मरण, रोग और शोक, मोह और क्रोध, लोभ और क्षोभ, मान और माया जैसे रोग बताता है और उन्हें दूर करने का उपाय भी। दुःखद जीवन के बन्धन से मुक्ति का मार्ग बतलाता है और सही श्रद्धा, ज्ञान के साथ सही दिशा में चारित्र-पालन के लिये भी समझाता है। अवसानकाल में, आयुर्कर्म के अभाव के कुछ काल पूर्व वह जीवन्मुक्त तेरह गुणस्थानवर्ती तीर्थंकर किसी पुण्य प्रान्त में आत्मिक ध्यान में मग्न होता है और वहीं से 'अह उ च्छ' कहे जाय उतने काल में मोक्ष पालेता है। तीर्थंकर जीवात्मा से अन्तरात्मा, अन्तरात्मा से परमात्मा तथा परमात्मा से मुक्तात्मा बनता है और मुक्त आत्मा बन कर, मुक्त जीवन प्राप्त कर वह अलौकिक सुख ही सुख का अनुभव करता रहता है। वह संसार के चल-द्वन्द्वमय प्रपञ्च से सर्वदा को मुक्ति पालेता है। यहीं पर जा कर तीर्थंकर के तीर्थंकरत्व की, लक्ष्य की पूर्णता की इतिश्री होती है।

तीर्थङ्कर के कल्याणक—

तीर्थंकर जीवन में अपना और दूसरों का कल्याण करते हैं, इस में सन्देह के लिये तिलवुष मात्र भी स्थान नहीं। जब साधन तथा साध्य में कोई विशेष अन्तर ही नहीं रहता है, तब ही कल्याणमयी भावना पूर्ण होती है। हा, तो लोक के लिये मगलमूर्ति सरीखे तीर्थंकर के जीवन की कतिपय क्रियायें कल्याणक कह दी जावें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कल्याणक का अर्थ है—कल्याण करनेवाला व्यक्ति अथवा कार्य। जो अपना और दूसरों का कल्याण कर सके, वह व्यक्ति कल्याणक है और वह कार्य भी, मेरे लेखे, धन्य है जो कल्याण करता है। कारण यह है कि संसार कहीं पर कार्य से प्रभावित होता है और कहीं पर व्यक्तिगत विशेषता से। अतएव विचार के बिन्दु से कल्याणक के क्षेत्र में कार्य और व्यक्ति दोनों का ही समावेश करना समुचित और पूर्ण उपयुक्त होगा।

तीर्थंकर के जीवन के कल्याणक कार्यों का स्थूल वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार होगा:

(१) गर्भकल्याणक (२) जन्मकल्याणक (३) दीक्षा या तप कल्याणक (४) ज्ञान या केवलज्ञान कल्याणक और पाचवाँ मोक्षकल्याणक। चूँकि इन कल्याणकों की परिभाषा, समय, जीवन का यथावश्यक प्रसंगोपात् कार्यक्रम उनके नाम से ही काफी सुस्पष्ट है, अतएव इस विषय में मौन रहने से भी विषय की हानि नहीं होगी। इन कल्याणकों के ऊपर रूपचंद पाण्डे आदि कई एक विद्वान् एवं कवियोंने बहुत कुछ लिखा है।

तीर्थ के निर्माता तीर्थङ्कर—

जिन-जिन जगहों पर तीर्थंकर के चरण पड़ते हैं, जहाँ-जहाँ तीर्थंकर के कल्याणक

आधारित है। येम ग्रन्थों में वर्तमान चौबीसी के सिवाय भूत और मणिमय काठ की चौबीसी के भी नाम मिलते हैं।

तीर्थंकर का स्थान—

तीर्थंकर, अर्हत और जिनेंद्र भी हैं। चूंकि वह मध्य धर्मों के उद्धार के लिये उपदेश देता है, अतएव जैनजनों ने 'जमोकार मन्त्र' में सर्वप्रथम उसको ॥ 'जमो अरहन्तामहे' कह कर समस्कार किया है। सिद्ध मणिमय का ब्रह्म और साधु, उपमाय, आचार्य तीर्थंकर के भूत के संक्षिप्त संस्करण हैं। जो स्थान हिन्दुओं में अवतार का, बौद्धों में बुद्ध का, ईसाईयों में ईसामसीह का, मुसलमानों में पैगम्बर का, खोरेस्तीयनों में अङ्गर का है, वही स्थान जैन जनों में तीर्थंकर का है। चूंकि तीर्थंकर आत्मा की उपलब्धि कर लेते हैं, अतएव उन्हें कोटिष्ठ प्रमाण है। इतना ही सुखे 'तीर्थंकर और उसकी विशेषतायें' विषय में कहना है।



अनुभव करते हैं। वे अजर, अमर, अक्षय, अनन्त, अनुपम, अद्भुत, लोकोत्तर सुख का अनुभव करते हैं। दुःख के अभाव में जैसे सुख मिलता और रात्रि के बीतने पर जैसे दिवस आता, वैसे ही वे आठों कर्मों के अभाव में आठ सदगुण प्राप्त कर लेते हैं। *तीर्थंकर जीवन-काल में जब विश्ववन्द्य और जीवनमुक्त होता है तथा आदर्श और यथार्थ लिये रहता है, तब वह प्रत्येक मुमुक्षु को उपादेय और दर्शनीय होता है; क्योंकि तीर्थंकर के दर्शन उसे आत्म-तीर्थ के दर्शन कराने में सहायक होते हैं और उसको भी तीर्थंकर होने के लिये उत्तेजित करते हैं।

किन्तु वर्तमान काल में उनके प्रत्यक्ष दर्शन सुलभ नहीं, विदेह क्षेत्र में भले ही बीस तीर्थंकरों के विद्यमान रहने का उल्लेख हो, परन्तु जब हम वहाँ जा ही नहीं सकते तो उनसे हमारा मूलभूत प्रयोजन भी सिद्ध नहीं होता। अतएव उनकी तदाकार मूर्तियों को मन्दिरों में स्थापित कर उनके दर्शन किये जाते हैं। तीर्थंकर की ध्यान-मग्न सौम्यमूर्ति के दर्शन से वह सुशान्ति उपलब्ध होती है जो आज के अणुबम, उद्‌जन बम के युग में मनुष्य के लिये अतीव आवश्यक है। दर्शन करके दर्शक अलभ्य आत्मतुष्टि पा जाता है और भक्तिमय गुणानुवाद का गायक बन जाता है। तीर्थंकर की प्रतिमा के दर्शन कर वह अपने आप को धन्य मानता है और मानवीय जीवन को सफल तथा सार्थक हुआ समझने लगता है।

आज लगभग ढाई हजार बरस बीतने को हैं, तब से इस पृथ्वी पर कोई तीर्थङ्कर नहीं हुआ और न जैनजनों के मत से इस से भी कई गुने काल में होने की सम्भावना ही है। यह जानते हुये भी अगणित मन्दिरों में अथवा धर्म-स्थानों में जो अगणित धार्मिक क्रियायें तीर्थंकर को लक्ष्य कर, आत्मिक उद्धार की भावना लेकर की जा रही है, उनके मूलभूत आधार में ही तीर्थंकर का महत्व, जो अवर्णनीय है, अन्तर्हित है।

तीर्थङ्कर चौबीस—

जैनशास्त्रों में चौबीस तीर्थंकर माने जाते हैं। तीर्थंकर कहो या श्रेष्ठ महापुरुष भी—वास्तव एक ही है। चौबीस तीर्थंकरों की भाँति हिन्दुओं में चौबीस अवतार, बौद्धों में चौबीस बुद्ध और जोरेस्ट्रीयनों [Zorastrians] में चौबीस अहुर [Ahuras] माने गये हैं। यहूदी धर्म में भी आलंकारिक भाषा में चौबीस महापुरुष माने गये हैं। जैनतर स्रोतों द्वारा जैनधर्म के चौबीस तीर्थंकरों की मान्यता का समर्थन यह सूचित करता है कि जैन मान्यता सत्य पर

* अद्विविकल्मवियलासीधीभूदाणिरजणा णिच्चा । अट्ठगुणा किद किच्चा लोयग्गावासिणो सिद्धा ॥ प्राकृत के सिवाय हिन्दी भाषा में यही आठ गुण इस प्रकार हैं—समकित दर्शन ज्ञान, अणुरलघू अवगाहना । सूक्ष्म धीरजवान निरावाध गुण सिद्ध के।

भद्रबाहु की सिष्य-परम्परा का अभाव है। उक्त स्वविरावर्द्धिमां भद्रबाहु के गुरुमार्ग सम्प्रतिविषय के सिष्य स्यूकभद्र से आगे चली है।

अविमण्डकसूत्र में भद्रबाहु की स्तुति एक गाथा के द्वारा की गई है, किन्तु उनके चरित्राधिकारी स्यूकभद्र की स्तुति बीस गाथाओं में की है। भद्रबाहु की स्तुति पर साक्षात् इस प्रकार है—

‘दसकप्पहारा निज्झा केव जपमपुद्गायो ।

वदामि भद्रबाहु समपच्छिम सयस सुयनायि ॥’

अर्थात् जिसने मगध पूर्व से दसकप्प और अम्बहारसूत्र का उद्धार किया उन अन्तिम भुतकेवली भद्रबाहु को मैं नमस्कार करता हूँ।

‘अपश्चिम’ शब्द का अर्थ अन्तिम होता है किन्तु ‘पश्चिम नहीं’ ऐसा भी किया जा सकता है। दिगम्बर परम्परा के अनुसार भी भद्रबाहु अन्तिम भुतकेवली थे, किन्तु शैल-वर परम्परा में स्यूकभद्र को भी उन्हा भुतकेवली माना है। इस लिये अपश्चिम का अर्थ ‘पश्चिम नहीं’ किया जाता है। स्यूकभद्र किस प्रकार से भुतकेवली बने, यह आगे ज्ञात होगा।

स्वविरावर्द्धियों और अविमण्डकसूत्र से तो भद्रबाहु के विषय में इतनी ही जानकारी प्राप्त होती है। श्री हेमचन्द्रचरि के परिशिष्ट पर्व से भी उनके अन्तिम जीवन की ही जानकारी होती है। उनके अन्तस्मान विगैरह के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं होय।

अर्वाचीन टीकाकारोंने प्रसिद्धानपुरवासी प्रसिद्ध ज्योतिषी बराहमिहिर और भद्रबाहु को सहोदर प्राण बतलाया है। किन्तु बराहमिहिर का समय विक्रम की छठी सताब्दी मुनिमित है। उन्होंने अपनी पञ्चसिद्धान्तिका में उसका रचनाकाक शक सं ४९७ दिया है, अर्थात् विक्रम से ३०० वर्ष पूर्व होनेवाले भुतकेवली भद्रबाहु बराहमिहिर के माई म्ही हो सकते, यह निश्चित है। उक्त ग्रन्थों से मोटे तौर से भद्रबाहु के सम्बन्ध में इतनी ही जानकारी हो पाती है, दिगम्बर परम्परा में भुतकेवली भद्रबाहु के अन्मादि का परिचय हरिवेज के कथा-कोश से मिलता है। किता है—

पौण्ड्रवर्म्य देश में देवकोट नामक नगर है उस नगर का पुराणा नाम कोटीमत था। उसमें सोमधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सोमश्री था। उनके भद्र बाहु नामक पुत्र था। एक दिन भद्रबाहु अपने साथी बाळकों के साथ खेलता था। लोक में उसमें एक के ऊपर एक-एक करके बीसह गद्द (कहर) पड़ा दिने।

पञ्चम भुतकेवली गोवर्धनाचार्य ऊपर से आते थे। उन्होंने भद्रबाहु के इस हस्त

श्री भद्रबाहु श्रुतकेवली

पं. श्रीकैलाशचन्द्र शास्त्री

अखण्ड जैन परम्परा के अन्तिम श्रुतधर श्रुतकेवली भद्रबाहु ही एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्हें दिगम्बर और श्वेताम्बर अपनी पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ मानते हैं ।

यों तो अन्तिम केवली जम्बूस्वामी के पश्चात् से ही दोनों सम्प्रदायों की गुर्वावलियां भिन्न-भिन्न होजाती हैं, किन्तु श्रुतकेवली भद्रबाहुरूपी सगम पर आकर गंगा जमुना की तरह वे पुनः मिल जाती हैं । गंगा जमुना तो प्रयाग में मिलकर फिर कभी जुदी नहीं हो सकीं, किन्तु श्रुतकेवली भद्रबाहु के अवसान के साथ ही अखण्ड जैन परम्परा का तो सदा के लिये अवसान होजाता है और उनके पश्चात् जैन परम्परा स्थायीरूप से दो स्रोतों में प्रवाहित होने लगती है । और फिर उनके जीवन में श्रुतकेवली भद्रबाहु जैसा कोई संगमस्थल श्रुतधर अवतरित नहीं हुआ ।

अतः श्रुतकेवली भद्रबाहु दोनों सम्प्रदायों के अन्तिम संगमरूप पवित्र तीर्थभूमि हैं । इस लेख के द्वारा हम दोनों सम्प्रदायों के साहित्य के आधार पर उसी तीर्थभूमि का किञ्चित् दर्शन कराना चाहते हैं ।

श्वेताम्बर परम्परा में कल्पसूत्र, आवश्यकसूत्र और नन्दिसूत्र की स्थविरावलियों में श्री धर्मघोषसूरि के ऋषिमण्डलसूत्र तथा इनकी अर्वाचीन टीकाओं से और श्री हेमचन्द्रसूरिजी के परिशिष्ट पर्व से भद्रबाहुस्वामी के सम्बन्ध में कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है ।

स्थविरावलियों के अनुसार श्री भद्रबाहु श्री यशोभद्रसूरिजी के शिष्य थे । तथा कल्पसूत्र की विस्तृत स्थविरावली के अनुसार भद्रबाहु के चार शिष्य थे, किन्तु भद्रबाहु की शिष्य-परम्परा उनसे आगे नहीं चल सकी, वे चारों ही स्वर्गवासी होगये । अतः श्वेताम्बरों में

१ स्थविरावली में जब भद्रबाहु के चार शिष्यों से चार शाखाएँ निकलीं और उनके नाम मिलते हैं तो शिष्यपरम्परा आगे नहीं चल सकी, यह लिखना ठीक नहीं ज्ञाता होता । शाखा निकलने का मतलब ही यह है कि उनकी परम्परा आगे चली । हा, कब तक चली, यह नहीं कहा जा सकता । स्थविरावली का उद्देश्य गण, कुल, शाखा का निर्देश कर देना ही है । अन्त तक कौ समस्त परम्परा बतलाने का नहीं, न यह सम्भव ही था । क्योंकि भगवान महावीर के १ हजार वर्षों में तो हजारों की संख्या में जैन मुनि हुए और अनेक गण आदि निकले, उनमें बहुत से दीर्घकाल तक भी चले होंगे । उन सब की दीर्घ परम्परा की मुनियों की नामावली देना तो बहुत बड़े ग्रन्थ का काम है ।

भद्रबाहु के आगे स्थूलभद्र की परम्परा चलने से मतलब यही है कि युगप्रधान पट्टपरम्परा में वे ही आये ।

१६-१७ वीं शती के रत्ननन्दि भद्रबाहुचरित में भी उक्त कथा के अनुसार ही भद्रबाहु का जीवनपरित दिया है। कथा से उसमें इतनी विशेषता है कि चन्द्रगुप्त महाराज १६ स्वर्ण देखते हैं और भद्रबाहु से उनका फल पूछ कर भिनदीका ले लेते हैं तथा भद्रबाहु संघ के साथ दक्षिण की ओर बिहार करते हैं। चन्द्रगुप्त भी उनके साथ जाते हैं। मार्ग में एक गिरियुद्ध में भद्रबाहु समाधिपूर्वक पाण त्याग करते हैं। चन्द्रगुप्त उनके चरण-रविनों की पूजा करते हुए वहीं रहते हैं और जब विद्यालार्थ दक्षिण से लौटते हैं तो चन्द्रगुप्त उनसे मिलते हैं। इस परित में रामा का चन्द्रगुप्ति नाम दिया है। कन्नड़ भाषा के बिदा नन्द कविकृत मुनिवैद्याम्बुदय में तथा देवचन्द्रकृत राज्यवलि कथा में भी भद्रबाहु का परित वर्णित है। मुनिवैद्याम्बुदय में लिखा है कि भुतकेवली भद्रबाहु बेरगोका आये और विद्याभेड (चन्द्रगिरि) पर ठहरे। एक व्याघ्रने उन पर बाबा किया और उनका शरीर विदीर्ण कर डाला। उनके चरणचिह्न जबतक गिरि की एक गुफा में पूजे जाते हैं।

इस प्रकार हरिवेण कथाकोश के सिवाय अन्य ग्रन्थों में भद्रबाहु की दक्षिण यात्रा तथा दक्षिण में ही उनका स्वर्णवास बतलाया है। अथर्ववेदगोका में स्थित चन्द्रगिरि पर पार्श्वनाथ वसित के पास एक छिछोलेख है जो वहाँ के समस्त छिछोलेखों में प्राचीन माना जाता है। उसमें लिखा है—'महानोरस्वामी के पश्चात् परमर्षि गौतम कोहार्क, बन्धु विष्णुदेव, अपराश्रित, गोवर्द्धन, भद्रबाहु, विद्याल मोण्डिक, कृषिकार्य जब, सिद्धार्थ, इतिवेण बुद्धिक आदि गुरु-परम्परा में होनेवाले भद्रबाहुस्वामी के वैकास्मदर्शी निमिषकाल द्वारा उज्जयिनी में यह कहे जाने पर कि वहाँ बारह वर्ष का दुर्मिष्ट पड़नेवाला है, सारे संघ ने उत्तरापथ से दक्षिणापथ को मस्थान किया और वह एक समुद्र जलपद् में ठहरा। भद्रबाहु स्वामी संघ को आगे बढ़ने की आज्ञा देकर आप ममाचन्द्र नामक एक शिष्य के साथ कटवम पर ठहर गये और उन्होंने वहाँ समाधिमरण किया।

दिगम्बर पट्टावलिओं के अनुसार भुतकेवलि भद्रबाहु के सिवाय एक भद्रबाहु और हुए हैं जिनसे सरस्वती गच्छ की गन्धि संघ पट्टावली प्रारम्भ होती है। उक्त छिछोलेख से भी यही स्पष्ट होता है कि दूसरे भद्रबाहु दक्षिण गये थे। किन्तु वहीं के छिछोलेख में १०, ५४ और १०८, भुतकेवली भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त को गुरुशिष्य बतलाते हैं। एक समय भद्रबाहु और चन्द्रगुप्त को लेकर पाश्चात्य विद्वानों में खूब उद्वापोड चला था। डा. छीट का

१ चन्द्रगुप्त के १६ स्वर्ण देखने और भद्रबाहु का इनके फल के प्रतिपादन चरणों की कथा पुराना प्राचीन नहीं है। इसके सम्बन्धमें मुनि कल्याणविरचयनीने उक्त स्थलमें विचार किया है। संत भी बारहवर्षी

२ देखो जैन शिल्पकेन्द्राग्रह; या प्र. जा. बम्बई।

कौशल को देखा । उन्हें लगा कि वह बालक चतुर्दशपूर्वधर बनेगा । उन्होंने उसे उसके पिता से मांग लिया और पढ़ा लिखाकर सुशिक्षित किया । शिक्षित होने के पश्चात् भद्रबाहु अपने पिता के पास चला गया और उनकी आज्ञा लेकर पुनः गुरु के पास लौट आया और मुनिदीक्षा लेकर साधु होगया । गोवर्धनाचार्यने उन्हें चतुर्दशपूर्व का पाठी बनाकर समाधि लेली ।

उक्त कथाकोश का रचनाकाल शक संवत् ८१३ है । विक्रम की १६-१७ वीं शताब्दी के रचित भद्रबाहुचरित में भी उक्त आख्यान इसी रूप में पाया जाता है । संभव है उसकी रचना कथाकोश में प्रदत्त भद्रबाहु कथा के आधार से ही की गई हो ।

साधुजीवन—

श्रुतकेवली भद्रबाहु के साधुजीवन के विषय में उक्त कथाकोश में लिखा है—

एक बार श्रुतकेवली भद्रबाहु अपने विशाल संघ के साथ भ्रमण करते हुए उज्जैनी नगरी में आये । उस समय उस नगरी का राजा चन्द्रगुप्त था । वह एक सम्यग्दृष्टि श्रावक था । एक दिन भद्रबाहु आहार के लिये निकले । एक घर में एक शिशु पालने में लिटा था । उस शिशुने भद्रबाहु से शीघ्र चले जाने के लिये कहा । उसके वचनों को सुनकर दिव्य ज्ञानी भद्रबाहु विचार करने लगे । उन्हें प्रतीत हुआ कि इस देश में बारह वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ेगा । उस दिन उन्होंने आहार नहीं लिया और बिना भोजन लिये लौट आये । लौट कर उन्होंने संघ से कहा कि इस देश में बारह वर्ष का भयंकर दुर्भिक्ष पड़ेगा । मैं अल्पायु हूं, इस लिये यहीं रहूंगा । आप लोग यहां से समुद्र के तट की ओर चले जावें । इस बात को सुनकर राजा चन्द्रगुप्तने भद्रबाहु से जिनदीक्षा ले ली । वे दशपूर्वी हुए और विशाखाचार्य नाम से समस्त संघ के स्वामी बने । तत्पश्चात् भद्रबाहु की आज्ञानुसार समस्त संघ विशाखाचार्य के साथ दक्षिण देश को चला गया । और भद्रबाहुस्वामीने उज्जैनी के माद्रपद देश में अनशनपूर्वक शरीर त्याग दिया ।

इसके पश्चात् कथामें दक्षिण गये संघ का प्रत्यावर्तन, उत्तर भारतमें रह गये संघमें दुर्भिक्षके कारण शिथिलाचारिता का प्रवेश, अर्धस्फालक सम्प्रदायकी उत्पत्ति आदि का वर्णन है ।

१ श्रुतकेवली भद्रबाहु के साथ सम्राट् चन्द्रगुप्त के दीक्षा लेने आदि के सम्बन्ध में मुनि कल्याणविजयजीने वीर निर्वाण संम्वत् और जैन काल-गणना के पृष्ठ ७३ में विचार करते हुए लिखा है कि यदि भद्रबाहुने दक्षिण की यात्रा की हो तो वे द्वितीय भद्रबाहु ही हो सकते हैं । सरस्वती गच्छ की नन्दी आम्नाय की पट्टावली के अनुसार नैमित्तिक द्वितीय भद्रबाहु ईस्वीसन् से ५३ वर्ष और शक संम्वत् से ३१ वर्ष पूर्व हुए । वे ही दक्षिण में गये होंगे । चन्द्रगुप्त को शिष्य बताया है ।

२ भद्रबाहु का स्वर्गवास मुनि कल्याणविजयजी क उक्त ग्रन्थानुसार पूर्व देश-बंगाल में ही हुआ था ।

सपा० श्री नाहटाजी,

मुनिजों की प्रार्थना पर भद्रबाहुने कहा कि संघ मेरे पास कुछ साधुओं को भेज दें तो मैं उन्हें पूर्णों की वाचना दे दूंगा।

तिथ्योगालीपद्मस्य में लिखा है—“अमण संघने अपने दो प्रतिनिधि भद्रबाहु के पास भेज कर कहाया कि ‘हे पूज्य क्षमाअमण ! आप वर्तमान में जिन शुद्ध हैं, इस जिने पाटकीपुत्र में एकत्र हुआ ‘महावीर का संघ’ प्रार्थना करता है कि आप वर्तमान अमण को मुझ की वाचना दें।”

उत्तर में भद्रबाहुने कहा—“अमणो ! मैं इस समय तुम को वाचना देने में असमर्थ हूं और आरम्भ कार्य में लगे हुए तुमसे वाचना का प्रयोजन भी क्या है।” भद्रबाहु के उत्तर से नाराज होकर स्वयिरीने कहा—“क्षमाअमण ! निष्प्रयोजन संघ की प्रार्थना का अनार करने से तुम्हें क्या दंड मिलेगा ! इसका विचार करो।” भद्रबाहुने कहा—“मैं जानता हूँ, संघ इस प्रकार बचन बोझनेवाले का बहिष्कार कर सकता है।”

स्वयिर बोले—“तुम यह जानते हुए भी संघ की प्रार्थना का अनार करते हो। जब हम तुम को संघ में शामिल कैसे रस सकते हैं ! अमण संघ आज से तुम्हारे साथ बाहों प्रकार का व्यवहार बन्द करता है।”

भद्रबाहु अपमान से डरते थे। इससे जल्दी संघ से दूर होकर—“मैं एक वर्ष पर वाचना दे सकता हूँ।”

इसके पश्चात् उनके पास ५०० साधु भेजे गये और वहाँ वे इन्द्रिवाद संग का अभ्यसन करने लगे। किन्तु एक-एक करके सभी साधु वहाँ से चले आये, केवल स्यूकमत्र ही रह गये। और उन्होंने दस पूर्णों का अभ्यसन किया। इतने समय में भद्रबाहु का ध्यान पूरा हुआ और वे मगध में लौट आये और वहाँ उनका स्वर्गवास हुआ।

ऊपर के विवरण से मफट होता है कि दुर्गिक के पश्चात् पाटकीपुत्र में जो प्रथम वाचना हुई तत्कालीन युगप्रधान भद्रबाहु के अभाव में हुई तथा उसके पश्चात् संघ का उनके साथ अच्छा खासा विवाद भी हो गया और संघने उन्हें बहिष्कृत भी कर दिया। किन्तु अपमान के मम से भद्रबाहु झीले पड़ गये और उन्हें संघ की बात माननी पड़ी। इस तरह की घटना अपने समय के अन्य किसी युगप्रधान महापुरुष के साथ घटी दो, ऐसा मरे देसने में नहीं आया।

परिशिष्ट पर्व के अनुसार स्वर्गवास से पूर्व भद्रबाहु अपना युगप्रधान पद स्यूकमत्र को दे गये थे। अतः भद्रबाहु के पश्चात् स्यूकमत्र ही युगप्रधान हुए। किन्तु महापुरुषों में

मत था कि दक्षिण की यात्रा करनेवाले द्वितीय भद्रबाहु थे। दिगम्बर पट्टावली में उनके शिष्य का नाम गुप्तिगुप्त लिखा है। डा. प्लीट का कहना था कि गुप्तिगुप्त का ही नामान्तर चन्द्रगुप्त है। किन्तु डा. ह्युमैन, डा. हार्नले, श्री. टैमस, डा. स्मिथ, मि. राईस और श्री जायन्वाल श्रुतकेवली भद्रबाहु के ही पक्ष में थे। और मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त को ही उनके साथ जानेवाला मानते थे। अस्तु।

श्वेताम्बर परम्परा में हेमचन्द्राचार्यने अपने परिशिष्ट पर्व (सर्ग ९) में भद्रबाहु के युगप्रधान काल में मगध में बारह वर्ष के मयकर दुर्मिक्ष पड़ने का कथन किया है तथा मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त को उनका समकालीन बतलाया है। उसमें लिखा है कि उस मयंकर दुष्काल में जब साधुओं को भिक्षा मिलना कठिन हो गया तब साधु लोग निर्वाह के लिये समुद्र के तट की ओर चले गये। भद्रबाहुस्वामी नेपाल की ओर गये थे और वहां उन्होंने बारह वर्ष के महाप्राण नामक ध्यान की आराधना की थी।

सुभिक्ष होने पर जब साधुसंघ मगध में लौट कर आया तो जिसको जो याद था उसको लेकर ग्यारह अंगों की सकलना की गई। परन्तु दृष्टिवाद नामक बारहवें अंग का ज्ञाता वहा कोई नहीं था। तब संघने दो मुनियों को भद्रबाहुस्वामी को बुलाने के लिये भेजा। मुनियोंने जाकर निवेदन किया कि संघ का आदेश है कि आप मगध में पधारें। भद्रबाहुने कहा—“मैंने महाप्राण नामक ध्यान आरम्भ किया है जो बारह वर्षों में समाप्त होगा, अतः मैं नहीं जा सकता।” मुनियोंने लौट कर संघ से उक्त बात निवेदन कर दी। तब संघने पुनः दो मुनियों को भद्रबाहु के पास भेजा और उनसे कहा कि तुम जा कर उनसे पूछना कि जो श्री संघ का शासन नहीं माने उसे क्या दण्ड देना चाहिये? जब वे कहें कि उसे संघ से बहिष्कृत कर देना चाहिये तो तुम उनसे जोरपूर्वक कहना कि आप इसी दण्ड के योग्य है। दोनों मुनियोंने जाकर भद्रबाहु से उक्त प्रश्न किया और उन्होंने भी उक्त उत्तर दिया। तब

१ वियना ओरियन्टल जर्नल, जि ७, पृ ३८२।

२ इन्डियन ऐन्टिक्वेरी, जि २१, पृ ५९-६०।

३ अली फेथ ऑफ अशोक, पृ २३।

४ 'आक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया' पृ ७५-७६।

५ इन्सक्रिप्शन्स ऑफ श्रवणबेलगोल की भूमिका।

६ जर्नल ऑफ बिहार उन्डीसा रिसर्च सोसायटी जि ३।

७ श्रुतकेवली भद्रबाहु के नेपाल में होनेका उल्लेख आवश्यकपूर्वक जैसे प्राचीन ग्रन्थों में मिलने से अधिक विश्वसेवीय प्रतीत होता है— सपा० श्री नाहटाजी

मिळता। अतः पूर्वजन्मीन मन्मकारों और टीकाकारोंने मद्रबाहु के नाम से अभिहित प्रत्येक वस्तु को सुतकबली मद्रबाहुके साथ सम्बद्ध कर दिया है। किन्तु बिछेपण करने से आधुनिक विद्वानों को मद्रबाहु नाम के दो व्यक्ति होने की संभावना हुई और दूसरे वे मद्रबाहु जिन्हें बराहमिहिर का भाई बतलाया गया है। किन्तु उनके भी जन्म, गुरु, अन्त, शिष्यपरम्परा आदि का कोई उल्लेख नहीं मिलता। और मिले भी तो कैसे, जब प्राचीन काल से ही यह सूत्र चली आती है।

द्वितीय मद्रबाहु—

किन्तु दिगम्बर पट्टावलीमें मद्रबाहु के सिवाय एक दूसरे मद्रबाहु का भी नाम आता है। मद्रबाहु के पश्चात् होनेवाले अंगझानियों की परम्परा में उनका नाम उज्जीसर्ग है। उनके शिष्य छोहार्य के पश्चात् दिगम्बर परम्परा में अंगझान सुप्त हो गया। किन्तु सभी जगह मद्रबाहु नाम नहीं मिलता। मद्रबाहु के स्थान में बबका टीका में असबाहु, अमपवका में बहबाहु और भुतावठार में बवबाहु नाम आता है। केवल आदिपुराण और मन्दिरसंघ की प्राकृत पट्टावली में मद्रबाहु नाम आता है। सरस्वती गच्छ की पट्टावली इन्हीं मद्रबाहु से प्रारम्भ होती है, किन्तु उसमें मद्रबाहु के शिष्य का नाम मुसिगुप्त आता है, जब कि अंगझानियों की परम्परा में मद्रबाहु द्वितीय के शिष्य का नाम छोहार्य आता है। छोहार्य और मुसिगुप्त के एक ही व्यक्ति होने का कोई प्रमाण हमारे देखने में नहीं आया। उक्त पट्टावली में इन द्वितीय मद्रबाहु को ब्राह्मण लिखा है। उसके अनुसार विक्रम सम्वत् ४ तदनुसार ईस्वी पूव ५१ में वे व्याघार्यपर्व पर आसीन हुए थे। अतः उनका समय प्रथम सतावडी होता है। इस तरह दिगम्बर परम्परा के इन द्वितीय मद्रबाहु और श्वेतम्बर परम्परा के बराहमिहिर के साथ द्वितीय मद्रबाहु के बीच में चारसी वर्षों से भी अधिक

छेत्तचर व निर्मुक्तिचर मद्रबाहु जिन २ होने चाहिए—

१ निर्मुक्तिचर मद्रबाहु के समय के सम्बन्ध में मुनि पुनर्विजयजीने सबसे अच्छा उदाहरण दत्त है। उन्होंने पहले निर्मुक्तिचर मद्रबाहु को १ टी जगन्नी का माना था। पर उनके बाद वैतथ्येय-अन्तरे के इधरेगमिष्ठ की प्राचीन चर्च के मिलने से उन्होंने निर्मुक्तिचर मद्रबाहु को विजयीव द्वितीय जगन्नी से पहले का मान लिया है, अतः वे मद्रबाहु दिगम्बर परम्परा के द्वितीय मद्रबाहु जिन का समय सरस्वती गच्छ की पट्टावली के अनुसार प्रथम जगन्नी ईस्वी है, का लक्ष्य है। बराहमिहिर के ज्ञाता मद्रबाहु १ टी जगन्नी के ही समान है, इसलिए जब नए अनुसंधान के अनुसार मद्रबाहु से के स्थान पर तीन हुए माने जाने लगे, और तभी तारी नमस्कारों का हम टीक से हो प्रकट हो। मद्रबाहु संदिता व सवत्सरी स्तोत्र तृतीय मद्रबाहु के हैं इस सम्बन्ध में मुनि पुनर्विजयजी के वीरार्पण प्रकरण सूत्र के छठे भाग के आनुष व अन्वचार वरीवचारि उदाहृत हैं। पुनर्विजय मद्रबाहु का जन्म वीरगुह्यजन वंशात् का ही टीक समझा है।

—अन्त भी मद्रबाहु

स्थूलभद्र को संभूतिविजय का शिष्य बतलाया है । क्यों कि उन्होंने उनसे ही दीक्षा ली थी । भद्रबाहु का कोई शिष्य नहीं था । अतः उनकी पट्टावली श्वेताम्बर परम्परा में उनके साथ ही समाप्त हो जाती है^१ और छठे श्रुतकेवली स्थूलभद्र की परम्परा ही आगे चलती है ।

उधर दिगम्बर सम्प्रदाय के प्रमुख आचार्य कुन्दकुन्दने अपने बोधपाहुड़ के अन्त में अपने को भद्रबाहु का शिष्य बतलाते हुए श्रुतकेवली भद्रबाहु को अपना गमक गुरु कहा है और उनका जयकार किया है । तदनुसार श्रवणबेलगोल के शिलालेखों में कुन्दकुन्द को श्रुतकेवली भद्रबाहु के अन्वय में हुआ बतलाया है ।

पाटलीपुत्रीय वाचना में भद्रबाहु की अनुपस्थिति, श्रीसंघ का उनसे विवाद और संघ द्वारा उन्हें बहिष्कृत किया जाने का उल्लेख, तथा श्वेताम्बर परम्परा में भद्रबाहु की शिष्य परम्परा में उनकी मान्यता आदि बातों से यह प्रकट होता है कि उनके जीवनकाल में कोई बात ऐसी अवश्य हुई, जिसके कारण संघभेद हुआ ।

निर्युक्तिकर्ता भद्रबाहु—

श्वेताम्बर परम्परा में श्रुतकेवली भद्रबाहु निर्युक्तिकार के रूप में ख्यात हैं । आवश्यक-निर्युक्ति में उसके रचयिताने अपनी रची हुई निर्युक्तियों की नामावली इस प्रकार दी है—आवश्यकनिर्युक्ति, दशवैकालिकनि०, उत्तराध्ययननि०, आचाराङ्गनि०, सूत्रकृताङ्गनि०, सूर्य-प्रज्ञप्तिनि०, ऋषिभाषितनि०, पिण्डनि०, ओषनि० । इन निर्युक्तियों के सिवाय कुछ मूल ग्रन्थ भी उनके द्वारा रचित माने जाते हैं । यथा—बृहत्कल्प, व्यवहार, दशाश्रुतस्कन्ध, भद्र-बाहुसंहिता, उवसग्गहरस्तोत्र आदि ।

श्रीआत्मानन्द जन्म शताब्दी स्मारक ग्रन्थ में मुनिश्री चतुरविजयजी का एक लेख भद्रबाहुस्वामी पर प्रकाशित हुआ था । उसमें उन्होंने अनेक आन्तरिक प्रमाणों के आधार पर निर्युक्तियों के श्रुतकेवली भद्रबाहुकर्तृक होने में आपत्ति की थी और उन्हें द्वितीय भद्रबाहु-कृत बतलाया था । किन्तु श्वेताम्बर जैन वाङ्मय में दो भद्रबाहुओं का कोई निर्देश नहीं-

१ भद्रबाहु के चार शिष्य और उनसे निकले हुए चार गणों का उल्लेख स्थविरावली में है, अतः भद्रबाहु का कोई शिष्य नहीं था और उनकी पट्टावली उनके साथ ही समाप्त होती है, यह लिखना ठीक नहीं है ।

—सपा० श्री नाहटाजी

२ सहवियारो ह्वो भासासुतेसु जं जिणे कहियं ।

सो तह कहिय पाय सीसेण य भद्रबाहुस्स ॥ ६१ ॥

वारसग्गवियाण चउदसपुव्वंग विउलवित्थरणं ।

सुयणाणि भद्रबाहु गमयशुरु भायवओ जयओ ॥ ६२ ॥

—बोधपाहुड़

मिलता । अतः पूरकासीन मन्त्रकारों और टीकाकारोंने मद्रबाहु के नाम से अमिश्रित प्रत्येक वस्तु को सुतकवली मद्रबाहुके साथ सम्बद्ध कर दिया है । किन्तु विवेचन करने से आधुनिक विद्वानों को मद्रबाहु नाम के दो व्यक्ति होने की संभावना हुई और दूसरे वे मद्रबाहु जिन्हें बराहमिहिर का भाई बतलाया गया है । किन्तु उनके भी जन्म, गुरु, अन्त, शिष्यपरम्परा आदि का कोई उल्लेख नहीं मिलता । और मिले भी तो कैसे, जब प्राचीन काळ से ही यह भूख पकी जाती है ।

द्वितीय मद्रबाहु—

किन्तु दिगम्बर पट्टावलीमें मद्रबाहु के सिवाय एक दूसरे मद्रबाहु का भी नाम आता है । मद्रबाहु के पश्चात् होनेवाले जंगलानियों की परम्परा में उनका नाम उन्नीसवां है । उनके शिष्य छोहार्य के पश्चात् दिगम्बर परम्परा में जंगलान उस हो गया । किन्तु सभी जगह मद्रबाहु नाम नहीं मिलता । मद्रबाहु के स्थान में बबका टीका में ब्रह्मबाहु, जयपवडा में ब्रह्मबाहु और सुतावतार में जयबाहु नाम आता है । केवल आदिपुराण और मन्दिरचं की प्राकृत पट्टावली में मद्रबाहु नाम आता है । सरस्वती गच्छ की पट्टावली इन्हीं मद्रबाहु से मारम्भ होती है, किन्तु उसमें मद्रबाहु के शिष्य का नाम सुविगुप्त आता है, जब कि जंगलानियों की परम्परा में मद्रबाहु द्वितीय के शिष्य का नाम छोहार्य आता है । छोहार्य और सुविगुप्त के एक ही व्यक्ति होने का कोई प्रमाण हमारे देखने में नहीं आया । उक्त पट्टावली में इन द्वितीय मद्रबाहु को ब्राह्मण लिखा है । उसके अनुसार ब्रह्मण सम्बद्ध ४ तदनुसार ईस्वी पूव ५३ में वे आचार्यपद पर आसीन हुए थे । अतः उनका जन्म प्रथम शताब्दी होता है । इस तरह दिगम्बर परम्परा के इन द्वितीय मद्रबाहु और वैराग्य परम्परा के बराहमिहिर के भाई द्वितीय मद्रबाहु के बीच में चारसौ वर्षों से भी अधिक

हेतुचरित्र व निर्मुक्तिचरित्र मद्रबाहु जित १ होने चाहिए—

१ निर्मुक्तिचरित्र मद्रबाहु के समय के सम्बन्ध में सुवि पुष्पविजयवती सबसे अच्छा प्रमाण दान्त है । दन्तेमें पहले निर्मुक्तिचरित्र मद्रबाहु को १ टीं शताब्दी का माना जा । पर उसके बाद कैसकर-जम्बर से दूसरेशक्ति की प्रचीन चरित्र के मिलने से दन्तेमें निर्मुक्तिचरित्र मद्रबाहु को विक्रमीय द्वितीय शताब्दी से पहले का मान लिया है, अतः वे मद्रबाहु दिगम्बर परम्परा के द्वितीय मद्रबाहु जित का सबसे पारदर्शी वचन ही पट्टावली के अनुसार प्रथम शताब्दी ईस्वी है, जो सत्य है । बराहमिहिर के मतानुसार मद्रबाहु १ टीं शताब्दी के ही सम्भव है, इसलिए अब यह अनुसंधान के अनुसार मद्रबाहु को के स्थान पर तीन हुए माने जाना चाहिए, और तभी पाटी समसामयों का दख डीक से हो सकता है । मद्रबाहु रीतिग व उपपादकरी स्तोत्र सूचीय मद्रबाहु के हैं इस सम्बन्ध में सुवि पुष्पविजयवती के उपपादित पुस्तकम सूच के छोटे भाग के अनुसार व सम्बन्ध परिलक्षित रहस्य है । पुनःकालीन मद्रबाहु का जन्म विजयवन्त न्याय का ही टीक समता है ।

अन्तरकाल पाया जाता है । अतः दोनों का ऐक्य तब तक सम्भव नहीं हो सकता जब तक इस सुदीर्घ अन्तरकाल को दूर न किया जावे ।

एक बात और भी उल्लेखनीय है । दिगम्बर परम्परा के इन द्वितीय भद्रबाहु के गुरु का नाम यशोभद्र था और श्वेताम्बर परम्परा में श्रुतकेवली भद्रबाहु के गुरु का नाम यशोभद्र-सूरि था । श्वेताम्बर परम्परा में जम्बूस्वामि के पश्चात् प्रभवस्वामि, शय्यभवसूरि, यशोभद्रसूरि, संभूतिविजयजी और भद्रबाहुस्वामि ये पांच श्रुतकेवली हुए । श्री यशोभद्रसूरि के दो शिष्य थे, संभूतिविजय और भद्रबाहु । यद्यपि पट्टावलियों में संभूतिविजयजी के पश्चात् भद्रबाहु को युगप्रधान पद दिया गया है, किन्तु श्री हेमचन्द्रसूरिने परिशिष्टे पर्व में लिखा है कि श्री यशो-भद्रसूरि अपना आचार्य पद दोनों को ही प्रदान कर गये थे ।

हम ऊपर लिख आये हैं कि श्वेताम्बर परम्परा में श्रुतकेवली भद्रबाहु की शिष्यपरम्परा का अभाव है । परिशिष्ट पर्व में लिखा है कि उनके चार शिष्य थे, किन्तु कठोर शीत से उन चारों की मृत्यु हो गई ।

कल्पसूत्र की स्थविरावली की विस्तृत वाचना में भद्रबाहु के चार शिष्यों के नाम इस प्रकार बतलाये हैं—

गोदास, अग्निदत्त, यज्ञदत्त, और सोमदत्त । गोदास से गोदासगण निकला । उस गण की चार शाखाएँ थीं—तामालिचिया, कोडीवरिसिया, पाँडवद्वणिआ, दासी खड्डिया । गोदासगण से इन चार शाखाओं का उद्गम कैसे और इनकी आगे क्या दशा हुई ! यह हम नहीं जान सके ।

किन्तु दिगम्बर परम्परा में भद्रबाहु श्रुतकेवली का जन्म पौण्ड्रवर्धन देश के कोटीपुर नगर में हुआ बतलाया है । उक्त चार शाखाओं में से दो शाखाएँ पाँडवद्वणिआ और कोडी वरिसिया भद्रबाहु के जन्मस्थान का ही स्मरण कराती हैं ।

डा० भण्डारकरने लिखा था—पुण्ड्र दक्षिणीकवीले थे जो उत्तरी बंगाल में आकर बसे थे और उन्होंने अपनी राजधानी का नाम पुण्ड्रवर्धन रखा था । तथा बंगाल के दिनाजपुर जिले में स्थित बागढ़ को उन्होंने कोटी वर्ष बतलाया था । इन्हीं से कल्पसूत्र में निर्दिष्ट गोदास गण की शाखाएँ निकली थीं । ऐसा भी उन्होंने लिखा था । डा. भण्डारकर

१ सूरि श्रीमान यशोभद्र श्रुतनिधोस्तयोर्द्वयो ।

स्वमाचार्यत्वमारोप्य परलोकमसाधयत् ॥ ४ ॥ सर्ग ६ ।

२. अजित आफ भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जि. १२, भा. २, पृ १०६ ।

के कथानुसार पुण्ड्र और सुम्ह अर्थात् उत्तर और पश्चिमी बगल एक समय जैन के केन्द्र थे । भगवान् महावीर के समय से पुण्ड्रा और सुम्ह जैन धर्म के प्रभाव आगये थे । विष्णुब्रह्मचर्य में लिखा है कि अशोकने पुण्ड्रवर्ष में बहुत से निर्मन्त्रों को मरने मरवा दिया था कि उन्होंने बुद्ध की मूर्ति के प्रति मरिचि प्रवर्तित नहीं की थी । सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्युनेत्संगने पुण्ड्रवर्ष में बहुत से निर्मन्त्रों को देखा था । अतः पुण्ड्रवर्ष सातवीं शताब्दी तक जैनो का केन्द्र रहा है । अतः वही बुद्धकेवली मद्राष्ट्र-वर्ष-प्रदेश हो सकता है ।

संक्षेप में जैन ग्रन्थों से मद्राष्ट्र के सम्बन्ध में इसकी ही जानकारी हमें प्राप्त हो सकती है । स्तुति करने से और भी पारंगत हो सकती है । मद्राष्ट्र के जीवन और काष्ठ के अन्वेषण जैन धर्म के इतिहास के लिये अत्युपयोगी प्रमाणित होगा । इस में सन्देह नहीं है ।



विमलार्थ और उनका पउमचरियं

ज्योतिप्रसाद जैन, एम. ए. एलएल बी. पी एच. डी. लखनऊ

रामकथा प्राचीन अनुश्रुति की एक सर्वप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कथा है। भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों ही प्राचीन धाराओं ने नियमित इतिहास के प्रारंभकाल से बहुत पूर्व होनेवाले भारतीय नररत्न श्रीराम के चरित को अपनी २ परम्परा अनुश्रुतियों में स्मृत रक्खा और लेखनकला का प्रचार बढ़ने पर उसे रचनानिवद्ध करके अपने-अपने धार्मिक साहित्य का महत्त्वपूर्ण अंग बनाया।

महाकवि वाल्मीकि की संस्कृत रामायण ब्राह्मण परंपरा की मध्य से प्राचीन ज्ञात एवं उपलब्ध रामकथा है। इसके रचनाकाल के संबंध में अनेक मतभेद हैं। बहुमत उसे दूसरी शती ईस्वी पूर्व के लगभग रचा गया अनुमान करता है। वाल्मीकि के ग्रन्थ से ही रामकथा का प्रचार देश में बढ़ा और उसका रामायण नाम रूढ़ हुआ।

बौद्धधर्म के पालि त्रिपिटक का संकलन ईस्वीमन् के प्रारंभ के कुछ पूर्व सिंहल देश में हुआ था। उसके कुछे कालोपरान्त बौद्धों की परंपरा अनुश्रुतियों भी जातक ग्रन्थों के रूप में लिपिवद्ध होने लगीं। उन्हीं में से 'दशरथजातक' पालि भाषा में बौद्ध परंपरा की रामकथा का प्रतिनिधित्व करता है।

जैन परंपरा में प्राचीन तीर्थङ्करों के मुखद्वारा से प्रवाहित होती आई रामकथा का अंतिम व्याख्यान अंतिम तीर्थङ्कर वर्द्धमान महावीर (५९९-५२७ ई० पू०) ने किया था। महावीर के निर्वाणोपरान्त लगभग पाच शताब्दियों पर्यन्त ज्ञान-ध्यान-तपस्वी जैन साधु संघने महावीर द्वारा उपदेशित तत्त्वज्ञान, धर्माचार एवं परंपरा अनुश्रुतियों को गुरुशिष्य परंपरा में मौखिकद्वारा से सुरक्षित रक्खा। दूसरी शती ईस्वी पूर्व के मध्य के लगभग कलिंग चक्रवर्ती सम्राट् खारवेल की प्रेरणा से मथुरासंघ के जैन गुरुओं के नेतृत्व में परंपरागत श्रुतज्ञान को संकलित एवं लिपिवद्ध करने तथा अपने धार्मिक साहित्य का प्रणयन करने के लिये एक प्रबल 'सरस्वती आन्दोलन' प्रारंभ हो गया था। फलस्वरूप पहली शताब्दी ई० पू० के उत्तरार्ध से ही जैन संघ में पुस्तक साहित्य प्रणयन का उच्च नमः हो

१ देखिये, लेखक की 'स्टडीज इन दी जैन सोर्सेज ऑफ दी हिस्ट्री ऑफ एन्सेन्ट इंडिया' का पंचम परिच्छेद—'सरस्वती मूवमेन्ट'।

गया, और तीसरी शती ई० के प्रारंभ तक विविध विषयके अनेक जैन ग्रन्थ निर्मित हो गये। कुछ आचार्यों ने आगम ज्ञान के कतिपय महत्त्वपूर्ण अंशों को भी बचाना सफल एवं विविध कर छाड़ा और दूसरों ने इन पर टीकाएँ लिखनी भी प्रारंभ कर दी। इस जैन साहित्यिक प्रवृत्ति के अग्रणी आचार्यों एवं आद्य प्रणेताओं में कुम्भकुम्भ, कुमार, सिंघार्य, विमलार्य, गुणवर, चरमेस, पुष्पवत्, मूलवत्, उमाशक्ति, कुम्भकीर्ति, काममिश्र, पवित्रवर्म, समन्वयवर्मा, पारक्षित, सिद्धार्थ आदि नाम उल्लेखनीय हैं।

विमलार्य का प्राकृत 'पद्मचरित' जैन परंपरा की सबसे प्राचीन क्रांत एवं अप्रमत्त लिखित रामकथा बिम्बास की जाती है। स्वयं उसके लेखक के कथनानुसार इसकी रचना धीरनिर्वाण संवत् ५३० में अर्थात् सन् ईस्वी के प्रारंभ के तीन वर्ष पश्चात् हुई थी। ग्रन्थ की भाषा प्राकृत का सरल सुष्ठु जैन महाराष्ट्री रूप है। परिमाण अगमग एक सहाइ श्लोक है। ११८ चरणों या सर्गों में ग्रन्थ विभाजित है। चरणों के अन्तिम पद्यों को छंद कर माया सर्वत्र आर्यो जन्म का प्रयोग हुआ है। पद्मचरित जैन पुराणों की वक्ताकी शैली में रचा गया है और महाराष्ट्री प्राकृत का सबसे प्राचीन महामाध्यमाना जाता है।

महाराजा रामचन्द्र का मुनि अवस्था का नाम पद्म था, अतः जैन परम्परा में उस कथा का पद्मचरित या पद्मपुराण नाम ही रखा हुआ। विमलार्य ने भी अपने ग्रन्थ का नाम 'पद्मचरित' ही प्रसिद्ध किया। यद्यपि उन्होंने कहीं-कहीं इसे राम या रामचन्द्र चरित, रामचन्द्रचरित आदि नामों से भी संबोधित किया है। स्वयं अपना नाम भी उन्होंने प्रत्येक चरण के अन्त में तथा अन्त्य में भी मात्र 'विमल' रूप में दिया है। केवल ग्रन्थ की अन्तिम पुष्पिका में अपने आप को विमलार्य या विमलार्य (विमलचरित) तथा इसके पूर्व प्रसिद्ध पद्य में विमलसूरि (सूरिविमल) कहा है। इसी प्रसिद्धि के अनुसार राजा नामक आचार्य के शिष्य 'माङ्गकुम्भार्जुनसिद्ध' विजय के और इसके शिष्य प्रमथकरी विमल थे। किन्तु इसके उपरान्त ही बीमङ्ग पुष्पिका में विजय का कोई उल्लेख

१. धीरेन बाधकना हुकमाए तीस वरस पेरुता ।

धीरे धिक्कमनए लोको निषण्ण ह्ये चरिने ॥ ११८ ॥ १ ॥

१. पद्मचरित का का जैनेश्वरी द्वारा प्रकाशित संस्करण सन् १९१० ई. में जो बीमङ्ग प्रकाशक लंका मद्रास में प्रकाशित हुआ था। सन् १९३९ ई. में इसके प्रथम बार चर्क जैनेश्वरी प्रकाशक एवं अनुवादक बल्लभ श्री बी. एम. शाह ने सूरत से प्रकाशित किये थे।

२. राजा नामावरिना पद्मचरितमनवविषयकमायो ।

विमलो य एव च तीतो वारसकुम्भार्जुनसिद्धो ॥

धीरेन वरस रहने पद्मचरितं तु सूरिविमलेन ।

लोका पुष्पवए वारसवतीरिचरिणाई ॥

विमलार्य और उनका पउमचरियं

ज्योतिप्रसाद जैन, एम. ए. एलएल बी. पी एच. डी. लखनऊ

रामकथा प्राचीन अनुश्रुति की एक सर्वप्रसिद्ध एवं लोकप्रिय कथा है। भारतीय संस्कृति की ब्राह्मण, बौद्ध और जैन तीनों ही प्राचीन धाराओं ने नियमित इतिहास के प्रारम्भकाल से बहुत पूर्व होनेवाले भारतीय नररत्न श्रीराम के चरित को अपनी २ परम्परा अनुश्रुतियों में स्मृत रक्खा और लेखनकला का प्रचार बढ़ने पर उसे रचनानिबद्ध करके अपने-अपने धार्मिक साहित्य का महत्त्वपूर्ण अंग बनाया।

महाकवि वाल्मीकि की सस्कृत रामायण ब्राह्मण परंपरा की सब से प्राचीन ज्ञात एवं उपलब्ध रामकथा है। इसके रचनाकाल के संबंध में अनेक मतभेद हैं। बहुमत उसे दूसरी शती ईस्वी पूर्व के लगभग रचा गया अनुमान करता है। वाल्मीकि के ग्रन्थ से ही रामकथा का प्रचार देश में बढ़ा और उसका रामायण नाम रूढ़ हुआ।

बौद्धधर्म के पालि त्रिपिटक का संकलन ईस्वीसन् के प्रारम्भ के कुछ पूर्व सिंहल देश में हुआ था। उसके कुछे कालोपरान्त बौद्धों की परंपरा अनुश्रुतियों भी जातक ग्रन्थों के रूप में लिपिवद्ध होने लगीं। उन्हीं में से 'दशरथजातक' पालि भाषा में बौद्ध परंपरा की रामकथा का प्रतिनिधित्व करता है।

जैन परंपरा में प्राचीन तीर्थङ्करों के मुखद्वारा से प्रवाहित होती आई रामकथा का अंतिम व्याख्यान अंतिम तीर्थङ्कर वर्द्धमान महावीर (५९९-५२७ ई० पू०) ने किया था। महावीर के निर्वाणोपरान्त लगभग पाच शताब्दियों पर्यन्त ज्ञान-ध्यान-तपलीन जैन साधु सघने महावीर द्वारा उपदेशित तत्त्वज्ञान, धर्माचार एवं परंपरा अनुश्रुतियों को गुरुशिष्य परंपरा में मौखिकद्वारा से सुरक्षित रक्खा। दूसरी शती ईस्वी पूर्व के मध्य के लगभग फलिग चक्रवर्ती सम्राट् खारवेल की प्रेरणा से मथुरासभ के जैन गुरुओं के नेतृत्व में परंपरागम श्रुतज्ञान को संकलित एवं लिपिवद्ध करने तथा अपने धार्मिक साहित्य का प्रणयन करने के लिये एक प्रबल 'सरस्वती आन्दोलन' प्रारम्भ हो गया था। फलस्वरूप पहली शताब्दी ई० पू० के उत्तरार्ध से ही जैन सघ में पुस्तक साहित्य प्रणयन का अ नमः हो

१ देखिये, लेखक की 'स्टडीज इन दी जैन सोर्सेज ऑफ दी हिस्ट्री ऑफ एन्सेन्ट इंडिया' का पचमं परिच्छेद-'सरस्वती मूवमेन्ट'।

गया, और सीसटी छटी ई० के प्रारंभ तक विविध विषयके अनेक जैन ग्रन्थ निर्मित हो गये। कुछ आचार्यों ने आगम ज्ञान के कतिपय महत्त्वपूर्ण अंशों को भी पद्यावत् सक्रिय एवं डिपिबद्ध कर ढाढा और दूसरों ने उन पर टीकाएँ लिखनी भी प्रारंभ कर दी। इस जैन साहित्यिक प्रवृत्ति के अग्रणी आचार्यों एवं भाष्य प्रणेताओं में कुम्भकुम्भ, कुमार, शिवाय, विमलाय, गुणधर, धरसेन, पुष्पवर्ध, मृतकछि, उमारनामि, कुम्भजीरि, कापमिष्ठ, पतिवृषम, समन्तभद्र, पावकिस, शिवसर्ग आदि नाम उल्लेखनीय हैं।

विमलाय का प्राकृत 'पद्मचरियं' जैन परंपरा की सर्व प्राचीन ज्ञात एवं उपलब्ध लिखित रामकथा विव्हास की जाती है। स्वयं उसके लेखक के कबानुसार उसके रचना कीरतिर्वाच संवत् ५३० में अर्वात् सम ईस्वी के प्रारंभ के तीन वर्ष पश्चात् हुई थी। ग्रन्थ की भाषा प्राकृत का सरल सुष्ठु जैन महाराष्ट्री रूप है। परिमाण ज्ञानमात्र एक सहाय श्लोक है। ११८ श्लोकों या सर्गों में ग्रन्थ विभाजित है। श्लोकों के अन्तिम पद्यों को छंद कर प्रायः सर्वत्र आपो छन्द का प्रयोग हुआ है। पद्मचरिय जैन पुराणों की उल्लेखनीय श्रेणी में रचा गया है और महाराष्ट्री प्राकृत का सर्व प्राचीन महाभाष्य माना जाता है।

महाराष्ट्र रामचन्द्र का मुनि अवस्था का नाम पद्म था, अतः जैन परम्परा में राम कथा का पद्मचरित या पद्मपुराण नाम ही रूढ़ हुआ। विमलाय ने भी अपने ग्रन्थ का नाम 'पद्मचरिय' ही प्रसिद्ध किया। यद्यपि उन्होंने कहीं-कहीं उसे राम या एतदेव-चरित, रामचरित आदि नामों से भी संबोधित किया है। स्वयं अपना नाम भी उन्होंने मत्स्येक श्लोक के अन्त में तथा अन्यत्र भी मात्र 'विमल' रूप में दिया है। केवल ग्रन्थ की अन्तिम पुष्पिका में अपने आप को विमलाय या विमलाचार्य (विमलपरिण) तथा उसके पूर्व प्रशस्ति पद्य में विमलसूरि (सूरिविमलेज) कहा है। इसी प्रशस्ति के अन्तसार राहु नामक आचार्य के शिष्य 'बाह्यकुम्भसंज्ञादिकर' विजय ने और इनके शिष्य मन्वकचर्मा विमल ने। किन्तु इसके उपरान्त ही सीमाई पुष्पिका में विजय का कोई उल्लेख

१. पद्मचरितनामुकाए टीप वरय सेहता ।
सूरि शिष्यमगाए तयो विमल हमे चरियं ॥ ११८ । ११
२. पद्मचरियं का का कैकोरी द्वारा संग्रहित संस्करण एम १९१४ ई में श्री विमलचर प्रचारक संघी मयनगर से प्रकाशित हुआ था। संव १९३६ ई में इसके प्रथम बार श्लोक अनेकी पुष्पिका एवं अङ्गपत्र धरित प्रो. पी. एम. शाह ने सुधरा से प्रकाशित किये थे।
४. राहु नामाचार्यो सत्तमनपरधमनपद्विषयमाशो ।
विमलो न तस्य सीतो बाह्यकुम्भसंज्ञादिकरो ॥
जीवेन तस्य एवै राहुचरियं तु सूरिविमलेज ।
लोकन पुष्पवद् मायनक्षीरिधोरिवाह ॥

नहीं है और विमलार्य ने स्वयं को सीधे ' नाइलवंशदिनकर ' राहुसूरि का ही शिष्य (या प्रशिष्य ?) सूचित किया है^५ ।

पउमचरिय की सर्व प्राचीन उपलब्ध प्रति ताड़पत्रीय है । वि. सं. ११९८ (सन् ११४१ ई०) में राजा जयसिंहदेव के राज्य में भदौच नगर में लिखी गई थी^६ । विमलार्य के सर्व प्राचीन ज्ञात उल्लेख उद्योतनसूरि की ' कुण्डलमाला ' (७७८ ई०) में मिलते हैं, जिनके अनुसार विमलार्य न केवल अपने विमलक काव्य (पउमचरिय) के रचयिता थे, वरन् सर्व प्रथम हरिवंश पुराण के भी रचयिता थे^७ । स्वयं पउमचरिय की प्रशस्ति के ' सोऊण पुद्धगए नारायणसीरिचरियाई ' शब्दों से भी यही ध्वनित होता है कि विमलार्य ने भी नारायण के चरित (अर्थात् कृष्णचरित या हरिवंश) की रचना पउमचरिय से भी पहले करली थी । पउमचरिय के नायक रामचन्द्र बलभद्र या बलराम थे । विमलार्य के इन उल्लेखों के उपरान्त उद्योतनसूरि ने ४१ वीं गाथा में वरांगचरित के कर्त्ता जटिलाचार्य तथा उनके प्रायः समकालीन पद्मचरित के कर्त्ता रविपेण (६७६ ई०) का उल्लेख किया है । उद्योतनसूरि के समकालीन अपभ्रंशभाषा के महाकवि (स्वयंभू लगभग ७७५—७९५ ई०) ने भी विमलार्य का एक प्राचीन कवि के रूप में स्मरण किया है । रविपेणका भी उन्होंने स्मरण किया है, किन्तु विमल के पश्चात् । समभव है कि जिस प्रकार स्वयंभू की रामायण विमल के पउमचरिय पर आधारित है, उसी प्रकार उनका ' अरिहनेमिचरित ' (हरिवंश) भी विमल के हरिवंश पर ही आधारित हो, और क्या आश्चर्य कि जिनसेन पुत्राट के हरिवंश (७८३ ई०) का आधार भी विमलार्य का ही ग्रन्थ हो । इसके अतिरिक्त रविपेणका पद्मचरित (६७६ ई०) जो कि सर्वप्राचीन उपलब्ध संस्कृत जैन पुराण एवं रामचरित है, विमलार्य के पउमचरिय का ही विशद छायानुवाद प्रतीत

५. इह नाइलवसदिणयरराहुसूरियसीसेण महप्पेण पुव्वहरेण विमलारियेण विरइय सम्मत्तं पउमचरिय ॥

६. जैसलमेर ग्रन्थमंडार सूची, पृ. १७

७. जारिसय विमलकौ विमल को तारिस लइइ अत्थ ।

अमयमइय व सरसं सरस चिय पाइय जत्स ॥ ३६ ॥

गुहयण सहस्स दइय हरिवसुप्पत्तिकारय पठम ।

यदामि वदिय पि हु हरिवंस चैव विमलपय ॥ ३८ ॥

८. द्विशताभ्यधिके समासहस्रे समतीतेऽर्धचतुर्थवर्षयुक्ते ।

जिनमास्करवर्द्धमानसिद्धे चरितं पद्मसुनेरिद निबद्धम् ॥

इसकी तुलना फूटनोट २ से कीजिये ।
रविपेण का पद्मचरित माणिक्यचन्द्र दि. जै. ग्रन्थमाला बवई से प्रकाशित हुआ है ।

होता है, यद्यपि रविवेणने इस बात का अवकाश दिये या उनके मन्त्र का अपने पद्यचरित में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया।

इस में भी संशय नहीं है कि रविवेण के पद्यचरित ने विष्णु के पञ्चमचरित को आच्छादित कर दिया। इस नवीन एवं अपेक्षाकृत विस्तृत तथा विस्तृत संस्कृत रचना ने विष्णु के संक्षिप्त प्राकृत मन्त्र को विस्तृतमात्रा कर दिया और इसका प्रचार अवश्य हो गया। जैन परंपरा में रामकथा की एक दूसरे से कुछ भिन्न दो चारों प्राप्त होती हैं। प्रथम चारा का मूलाधार बिमलार्जुन का पञ्चमचरित ही प्रतीत होता है, जिसे रविवेण के सक्रिय संस्कृत मन्त्रने अधिक लोकप्रिय बना दिया। स्वयम्भू की अवधंस रामायण, हेमचन्द्राचार्य के त्रिवर्णिशलाकापुराणचरित के सातवें पर्वे में वर्णित रामकथा, हेमचन्द्राचार्य के रामचरित (१५९६ ई०), पद्मसूक्त के द्वितीय पद्यपुराण (१८ वीं शती) आदि मन्त्रों में जैनी रामकथा की इसी चारा को अपनाया गया है। दूसरी चारा की उपलब्धि गुजरात के उत्तरपुराण (छाया ८७५ ई०) के ६८ वें पर्वे में वर्णित रामचरित में होती है और इसका मूलाधार कवि परमेश्वरी का वागार्थसंग्रह (७०४ वीं शती ई०) रहा प्रतीत होता है। जैनी रामकथा के इस रूप को पुष्पवत्सने अपने अवधंस महापुराण (१० वीं शती), चाण्डिकाचरित अपने कलह पुराण (१० वीं शती), मल्लिकार्जुन अपने महापुराण (११ वीं शती) में तथा अन्य उत्तरवर्ती महापुराणकारोंने अपनाया। किन्तु रामकथा का यह रूप कदा लोकप्रिय एवं प्रचारप्राप्त कभी न हो सका जितना बिमल और रविवेण की कथा।

पञ्चमचरित के प्रकाश में आने के उपरान्त पिछले कई दशकों में अनेक प्रभाव जैन-जैन, पाश्चात्य औद्योगिक प्राच्यविदों एवं विद्वानों ने इसका सच में परोक्ष प्रभाव किया है। कुन्ने भाषाविक एवं साहित्यिक दृष्टि से इस मन्त्र का अध्ययन किया तो कुछ में सांस्कृतिक या ऐतिहासिक दृष्टि से तथा कुछ ने धार्मिक या साम्प्रदायिक दृष्टि से। सबसे अधिक मतभेद इस मन्त्र की रचनातिथि के संबंध में है।

डा० स्पूमेस स्वयं बिमलार्जुन द्वारा प्रवृत्त भी सि सं ५३० (सं ३ ई०) की तिथि को निर्दिष्ट रूप से ठीक मानते हैं। पद्मसूक्त में भी इसे ठीक मानने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती। पद्मसूक्तविश्लेष पञ्चमचरित को बिमल की पहली शती की रचना मानते हुए इसी तिथि का समर्थन करते हैं और जो बिम्बरनिन्दन भी इसी तिथि को

१. पञ्चमचरितम् की एक चारु शता १९१६ ई. अधिकांश पृ. ५

२. अवेकाना प. ५ कि १-२ पृ. ३८-४८

३. रेकिंग पुस्तक १.

नहीं है और विमलार्थ ने 'स्वयं को सीधे ' नाइलवंशनिर्णकर ' राहुसूरि का ही शिष्य (या प्रशिष्य ?) सूचित किया है ।

पडमचरिय की सर्व प्राचीन उपलब्ध प्रति नाइपत्रीय है । वि. स. ११९८ (सन ११४१ ई०) में राजा जयमिहदेव के राज्य में भदौच नगर में लिखी गई थी । विमलार्थ के सर्व प्राचीन ज्ञात उल्लेख उद्योतनसूरि की 'कुवलयमाला' (७७८ ई०) में मिलते हैं, जिनके अनुसार विमलार्थ न केवल अपने विमलाक काव्य (पडमचरिय) के रचयिता थे, वरन् सर्व प्रथम हरिवंश पुराण के भी रचयिता थे । स्वयं पडमचरिय की प्रशस्ति के ' सोऊण पुव्वगण नारायणसीरिचरियाई ' शब्दों से भी यही ध्वनित होता है कि विमलार्थ ने श्री नारायण के चरित (अर्थात् कृष्णचरित या हरिवंश) की रचना पडमचरिय से भी पहले करली थी । पडमचरिय के नायक रामचन्द्र बलभद्र या बलराम थे । विमलार्थ के इन उल्लेखों के उपरान्त उद्योतनसूरि ने ४१ वीं गाथा में वरागचरित के कर्त्ता जटिलाचार्य तथा उनके प्रायः समकालीन पद्मचरित के कर्त्ता रविपेण (६७६ ई०) का उल्लेख किया है । उद्योतनसूरि के समकालीन अपभ्रंशभाषा के महाकवि (स्वयंभू लगभग ७७५-७९५ ई०) ने भी विमलार्थ का एक प्राचीन कवि के रूप में स्मरण किया है । रविपेणका भी उन्होंने स्मरण किया है, किन्तु विमल के पश्चात् । समग्र है कि जिस प्रकार स्वयंभू की रामायण विमल के पडमचरिय पर आधारित है, उसी प्रकार उनका ' अरिठ्ठनेमिचरित ' (हरिवंश) भी विमल के हरिवंश पर ही आधारित हो, और क्या आश्चर्य कि जिनसेन पुष्पाट के हरिवंश (७८३ ई०) का आधार भी विमलार्थ का ही ग्रन्थ हो । इसके अतिरिक्त रविपेणका पद्मचरित (६७६ ई०) जो कि सर्वप्राचीन उपलब्ध संस्कृत जैन पुराण एवं रामचरित है, विमलार्थ के पडमचरिय का ही विशद छायानुवाद प्रतीत

५ इह नाइलवसदिणयरगहुसूरियसीसेण महप्पेण पुव्वहरेण विमलायरिण विरक्ष्य सम्मत्तं पडमचरिय ॥
६ जैसलमेर ग्रन्थभण्डार सूची, पृ १७

७. जरिसय विमलकौ विमल को तारिस लहइ अथ ।

अमयमइय व सरस सरस चिय पाइय जस ॥ ३६ ॥

सुहयण सहस्स दइय हरिवसुप्पत्तिकारय पढमं ।

वदामि वदिय पि हु हरिवंस चव विमलपय ॥ ३८ ॥

८ द्विशताभ्यधिके समासहस्रे समतीतेऽर्धचतुर्विंशत्युक्ते ।

जिनमास्करवर्द्धमानसिद्धे चरितं पद्ममुनेरिद नियद्धम् ॥

रविपेण का पद्मचरित माणिक्यचन्द्र दि. जै प्रथमाला बवई से प्रकाशित हुआ है । इसकी तुलना फूटनोट २ से कीजिये ।

पू० वा ४३७ ई० पू० में हुआ था और उसके आधार पर पञ्चमचरिय की रचनासिद्धि भी सि सं ५३० के वर्ष ५३ ई० वा ६३ ई० होते हैं ।

प्रथम मय पं० हरिदास शास्त्री का है^{१४} । प्रभोत्तररत्नमाळिका संस्कृत का प्राचीन सुभाषित काव्य है । इसकी दो एक टीकाएँ श्रेयान्तर विद्वानोंने भी की हैं^{१५} । प्रग्ध के इन संस्करणों के अंतिम पद्य में रचयिता के नाम के स्थान में केवल 'सितपट गुह' लिखा है और इन टीकाकारों ने उसे विमलसूरिकृत प्रकट किया है । किन्तु यह सिद्ध हो चुका है कि वह प्रग्ध राष्ट्रकूट सम्राट् अमोघवर्ष तुषर्गुण (८१५-७७ ई०) की वा उनके नाम से उनकी राजसभा के किसी कवि की^{१६} है । विमल नाम के विमल, विमलचन्द्र, विमलदास, विमलकीर्ति, ज्ञानविमल, नचविमल आदि जो अम्य श्रेयान्तर वा दिगम्बर विद्वान् हुए हैं वे सब १२ वीं सदी ई० के उपरान्त के हैं । ८ वीं सदी ई० के उपरान्त के किसी विद्वान का पञ्चमचरिय के कवियों के साथ समीकरण करने का प्रस ही नहीं उठता ।

पञ्चमचरिय को पद्यचरित (६७९ ई०) का पञ्चाद्वर्ती रूपान्तर कहना कल्पनाविरहित है । अनेक प्राकृत रचनाओं का तो काळान्तर में संस्कृतीकरण हुआ^{१७} किन्तु किसी संस्कृत रचना का प्राकृतीकरण होने का स्वात ही कोई उदाहरण मिले । रविरेज के प्रग्ध का परिमाण विमलार्ज के प्रग्ध से प्रायः दुगुण है और यह विस्तारवृद्धि विमलार्ज के संक्षिप्त विवरणों का विज्ञप्ति व्याख्यात्मक तथा अनेक प्रकरणों का कभी कभी आन्तरिक विस्तार के साथ वर्णन करने का ही परिणाम दृष्टिगोचर होता है । तीसरे कुछ ऐसे प्राकृत पद्य हैं जिन्हें यदि संस्कृत में रूपान्तरित किया जाता तो मूल पद्य का मात्र ही छान हो जाता, अतः रविरेजने उनकी व्याख्या मात्र से ही संतोष कर^{१८} लिया । चौथे, रविरेज के एक छोटे वर्ण के भीतर होनेवाले दशोत्तर एक स्वचम्पू ने रविरेज का भी स्मरण किया और विमल का भी और उस स्मरण से यह स्पष्ट है कि वे विद्वान्

१४ प्रथम ग्राह मुद्रिका पृ ३ ।

१५ एक हेमचन्द्र (११८९ ई) की और दूसरी देवेन्द्र पूर्ण मणिकर (१३७३ ई) की ।

१६ स्वर्गीय इन वी जैन शोधेन अम्भाय २ ।

१७ यथा जनकजीनारायण पञ्चरत्नमह भावसमग्र पदार्थोपदेश व्याख्यानिका आदि ।

१८ यथा—माहचर्यपुत्र पद्यम उद्यमविशेष वारिको धरणी ।

तेन इमे राजकविन मुर्धनिय ग्राह्यज्यो ॥

विषका अग्रपद्य रविरेज ने विमल प्रमर किया—

यस्यान्याह्वनं पुत्र कर्त्तारिधि विचारितः ।

अपनेन एतो जाता माहवा इति ते मुद्रिय ॥

—पञ्चमचरित ४/८४

—पञ्चमचरित, ४/१११

मान्य करते हैं । उनके इस कथन का कि ' जैन मुनि विमलसूरिने प्रथम शती ई० के उत्तरार्ध में ही अपने पउमचरिय नामक प्राकृत काव्य द्वारा रामायण का पुनरुद्धार किया था ' स्पष्ट कारण यह है कि वे महावीर निर्वाण की जैकोबीद्वारा निर्धारित तिथि ४७७ ई० पू० (अथवा ४६७ ई० पू०) मान्य करते थे^{१२}।

इसके विपरीत डा० जैकोबी, बुल्नर, कीथ, के. वी. ध्रुव, हरिदास शास्त्री, वी. एम. शाह आदि विद्वान् तथा उनके आधार पर अधिकांश वर्तमान इतिहासज्ञ इस तिथि को अमान्य करते हैं^{१३}। और पउमचरिय का रचनाकाल २ से लेकर ८ वीं शती ई० पर्यंत विभिन्न कल्पों में अनुमान करते हैं । इन विद्वानों के तर्कों के सारांश हैं कि (१) पउमचरिय के कर्त्ता प्रभोत्तररत्नमाला के कर्त्ता विमलसूरि से अभिन्न हैं । (२) पउमचरिय रविषेण के संस्कृत पद्यचरित का उस के उपरांत किया गया प्राकृत रूपान्तर हो, यह संभव है । (३) ग्रन्थ में प्रयुक्त छन्दों की दृष्टि से वह ६ठी ७वीं शती से पूर्व की रचना प्रतीत नहीं होती (४) भाषा की दृष्टि से वह ४थी या ५वीं शती ई० की रचना प्रतीत होती है । (५) इस ग्रन्थ में यवनों तथा ज्योतिषशास्त्र संबंधी कुछ यूनानी शब्दों, तथा कतिपय नक्षत्रों के नाम, लग्न, सुरंग आदि का प्रयोग, रोमन शब्द दीनार का तथा शकों का उल्लेख यह सिद्ध करता है कि यह ग्रन्थ दूसरी अथवा तीसरी शती ई० से पूर्व का नहीं हो सकता । (६) विमलार्य ने अपना गुरुवंश ' नाइल ' सूचित किया है और कल्पसूत्र थेरावलि के अनुसार नाइली शाखा का उदय पहली शती ई० के अन्त के लगभग हुआ प्रतीत है, अतः पउमचरिय दूसरी शती ई० के मध्य से अधिक पूर्व की रचना नहीं हो सकती । (७) ग्रन्थ पर कुन्दकुन्द और उमास्वामि की रचनाओं का प्रभाव लक्षित होता है । अतः वह दूसरी शती ई० से पूर्व का नहीं हो सकता । (८) ग्रन्थ में एक स्थान पर ' सियंवर ' शब्द प्रयुक्त हुआ है जो श्वेतावर सम्प्रदाय का सूचक प्रतीत होता है, अतः उसकी रचना दिगम्बर श्वेतावर सघभेद (७९-८३ ई०) के पूर्व की नहीं हो सकती । (९) विमलार्य द्वारा प्रयुक्त महावीर निर्वाण सवत् ५२७ ई० पू० में प्रारम्भ होनेवाला प्रचलित निर्वाण संवत् नहीं हो सकता, वरन किसी अन्य भ्रमपूर्ण आधार पर आधारित महावीर सवत् है । (१०) महावीर निर्वाण ५२७ ई० पू० में नहीं वरन् ४७७ ई०

१२ हिस्टरी आफ इन्डियन लिटरेचर, जि २

१३ अभी हाल में ही कुछ जीर्णस्थानीय भारतीय इतिहासज्ञ विद्वानों का मत इस विषय में जानने का संयोग हुआ था । वे जैकोबी आदि के मत को ही प्रमाण करते हैं और उसके विरुद्ध जाने का साहस नहीं करते ।

जैन महाराष्ट्री को प्राकृत भाषा का भाष या प्राचीनतम रूप मानते हैं। अस्तु, विमर्शार्थ के प्रश्न की भाषा को अत्यंत प्राचीन मानते हुए भी जो इन प्रारंभिक प्राकृतविशेषों ने इसे सन् ३०० ई० से पूर्व का स्वीकार करने में संकोच किया उसका एक कारण यह भी है कि वे विद्वान् अपने सीमित साधनों एवं कतिपय रुढ़ धारणाओं के कारण भारतीय और विशेषकर जैनसंस्कृति एवं साहित्य के इतिहासको अधिक प्राचीन मानने में संकोच करते थे।

जैकोषी, कीच, कुठनर आदि का ही एक वर्ग यह भी है कि, क्योंकि कि पञ्चमरिच में पवनो, शर्को तथा कतिपय यूनानी एवं रोमन शब्दों का उल्लेख मिलता है, अतः यह प्रश्न ३-४ वीं शती से पूर्वका नहीं हो सकता। अन्य आधुनिक विद्वान् भी इसी वर्ग को संघ से अधिक महत्त्व देते हैं। प्राचीन साहित्य में पवन शब्द यूनानियों के जिये प्रयुक्त होता था और यूनान एवं यूनानियों के साथ भारत एवं भारतीयों के सम्पर्क लगभग ६ ठी शती ई० पू० से मिलने लगते हैं। ४ वीं शती ई० पू० में सिकन्दर के आक्रमण के उपरान्त तो अनेक यूनानी इस देश में बस भी गये और ज्ञान, ज्ञान, भारत वर्ष की जनता का ज्ञान बन गये। स्वयं जैनो के साथ भी उनके निकट सम्पर्क रहे। इसी सन् के प्रारंभ से लगभग एक सौ वर्ष पूर्व होनेवाले यूनानी इतिहासकार ट्रांसने अपने समय से सौ से सौ वर्ष पूर्व हो जानेवाले एक अन्य यूनानी विद्वान के अनेक प्रमाण दिये हैं जिनसे स्पष्ट प्रकट है कि ट्रांसने का वह प्राचीन आचार जैनो, उनके वर्ण एवं अनुष्ठानों से जैन मूर्ति परिचित था।^१ ट्रांसने (२ वीं शती ई० पू०) पाण्डुलिपि के महामात्र में भी बबनों का उल्लेख पाया जाता है। ऐसी परिस्थितियों में ईरीसम् के प्रारंभ में रचित विमर्शार्थ के पञ्चमरिच में पवनो या पवनानी भाषा के कतिपय शब्दों का उल्लेख पाया जाये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। यूनान और भारत के सांस्कृतिक सम्पर्क तथा आदान-प्रदान विमर्शार्थ के समय से ज्ञातियों पूरा प्रारंभ हो चुके थे। इसी प्रकार ट्रांसने भी उनके समय से लगभग एकसौ वर्ष पूर्व भारत में प्रविष्ट हो चुके थे और वन चुके थे। प्रथम शती ई० पू० में ही एक जाति में जैन धर्म का अच्छा प्रचार था और प्राचीन जैन अनुष्ठानों में शर्को का महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इसीसम् के प्रारंभ के लगभग के मधुरा से प्राप्त जैन लिखावटों में भी शर्को का उल्लेख है।^२ रोम एवं रोमन आदि के व्यापारिक संबंध भारतवर्ष के साथ २ वीं शती ई० पू० से ही प्रारंभ हो गये थे और उनकी सीमा नामक मुद्राविशेष से बहुत से पश्चिमीयटवर्तीय भारतीय परिचित हो गये थे। प्रथम

१. एरब व इन वी जिन कोरेज व २. तथा जो ट्रांसने भी व इन व इतिहास एवं ई० पू०।

२. जैनो व इतिहास एवं जो जैन कोरेज व २ व ३ तथा जैनानां व इतिहास

विमलार्य को रविषेण से स्वतंत्र एवं पूर्ववर्ती विद्वान् विश्वास करते थे । ग्रन्थ में प्रयुक्त भाषा की दृष्टि से भी विद्वानों ने पद्यमचरिय को ७वीं शती ई० से पर्याप्त पूर्व की रचना निर्धारित की है । वास्तव में रविषेण का पद्यमचरित विमलार्य के पद्यमचरिय का ही कहीं कहीं छायानुवाद, कहीं भावानुवाद और कहीं कहीं विशद व्याख्यान मात्र है । कथा की रूपरेखा, रचना शैली, ग्रन्थ एवं उद्देशों के शीर्षक, उनकी संख्या, स्वपरिचय एवं महा-वीर सवत् में रचनातिथि का देना आदि अनेक महत्त्वपूर्ण बातों में रविषेणने विमलार्य का अद्भुत अनुसरण एवं अनुकरण किया है । प्रत्येक सर्ग के अन्त में उन्होंने अपनी छाप भी उसी प्रकार दी है और जैसे पद्यमचरिय 'विमलाङ्क' काव्य कहलाता है पद्यमचरित 'ख्यङ्क' काव्य कहलाता है ।

ग्रन्थ में प्रयुक्त छन्दों के आधार पर के बी. ध्रुव उसे ६ठी या ७वीं शती की रचना अनुमान करते हैं^{१९}। किंतु उद्देशों के अंतिम पद्यों तथा कतिपय फुटकर पद्यों को छोड़कर पद्यमचरिय का अधिकांश भाग आर्या छन्द में ही रचित है और यह छन्द प्राकृत भाषा के साहित्य में प्रायः प्रारंभकाल से ही पाया जाता है । केवल इस आधार पर इस रचना को इतना पीछे की निश्चित नहीं की जा सकती । अन्य भी किसी विद्वान्ने इस तर्क को मान्य नहीं किया है ।

भाषा सवधी आधार एक अनिश्चित आधार है । उसी आधार पर यदि ध्रुवने पद्यमचरिय का रचनाकाल ६-७ वीं शती ई० अनुमान किया तो जैकोबी, कीथ और बुलनर ने ४-५ वीं शती और विन्टरनिट्ज ने प्रथम शती ई० । स्वयं कीथ ने इस तथ्य को मान्य किया कि विमलसूरि का पद्यमचरिय महाष्ट्री प्राकृत का सर्व प्राचीन महाकाव्य है^{२०}। और जैकोबी का कथन है कि ग्रन्थ की भाषा, व्याकरण और शैली को देखते हुए पद्यमचरिय उस काल की रचना प्रतीत होती है जब कि प्राकृत भाषा व्याकरण के नियमों से परिष्कृत नहीं हो पाई थी, उसकी काव्यशैली भी अति सरल एवं आद्ययुगीन है^{२१}। इस विद्वान्ने यद्यपि इस स्थल पर इसे ४-५ वीं शती की रचना अनुमान की है तथापि अन्यत्र उसे उसके दूसरी शती ई० की होने में कोई बाधा प्रतीत नहीं हुई^{२२}। आचार्य क्षिति-मोहनसेन आदि अन्य भाषाविज्ञ कुन्दकुन्द, शिवार्य, विमलार्य आदि के ग्रन्थों में प्रयुक्त

१९ के बी. ध्रुव, इन्ट्रोडक्शन टु प्राकृत ।

२० कीथ—हिस्टरी ऑफ सस्कृत लिटरेचर ।

२१ एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एथिक्स एण्ड रिलीजन, भाग ७ पृ ४३७, मोडर्न रिव्यू दिसंबर १९१४

२२. जैकोबी—परिशिष्ट पर्व, भूमिका, पृ १९

पञ्चमपरिचय में कुम्हकुम्ह, उमास्वामी आदि के ग्रन्थों का प्रमोद लोचना असंगत सा है। प्रायः एक ही काळ में होनेवाले विभिन्न विद्वानों के साधन-सामग्री और आधार प्रायः समान और बहुधा अभिन्न होते हैं। उन सबही आद्य ग्रन्थकारों का विशेष कर जैनधर्म सम्बन्धी वस्तुओं एवं सिद्धान्तों का निरूपण प्रायः समान है। भाषा, शैली, पद्धति आदि के भेद तो हैं, किन्तु साम्यताओं में विशेष अन्तर नहीं है। और उन सबकी आधार मूल सामग्री मौखिक परंपरा से प्राप्त सुतागम वा। अतः जबतक किसी एक विद्वान् की कृति के निश्चिततया मौखिक स्रोत किसी दूसरे विद्वान् की कृति में पर्याप्तमात्रा में एवं बनावत प्रयुक्त किये गये न पाये जाँच या उसके मूल, ग्रन्थ अथवा नामादि का स्पष्ट दृष्टेक्ष न पाया जाय, उनके परस्पर पूर्वापर के विषय में निश्चित निर्णय दे देना मुश्किल नहीं है।

केवल पदार्थ बार प्रयुक्त 'सियवर' जैसे शब्दको सम्प्रदायविशेष का सूचक मान लेना भी भ्रमपूर्ण है। पञ्चमपरिचय में खेवांवर वा विगम्बर किसी भी सम्प्रदाय का एक भी स्पष्ट संकेत नहीं है। यह तो कहा ही नहीं जा सकता कि संक्षेप से पूर्व प्राकृत भाषा में 'सियवर' शब्द का ही नहीं। और फिर एक विमात्र के पूर्व भी जैन संघ में सबसे प्राचीन अर्द्धपाळकों आदि के रूप में तो कमसे कम कुछ काळसे विद्यमान थे ही। अतः इस आधार पर भी विमर्शार्थ की विधि को अपमान्य करना असंगत है। वस्तुतः विविधित सियवर शब्द पञ्चमपरिचय में किसी सम्प्रदायसूचक अर्थ में नहीं, बल्कि अपने सामान्य साहित्यिक अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ प्रतीत होता है।

केसरी का ही एक ठेक यह भी था कि विमर्शार्थ द्वारा प्रयुक्त बीरनिर्णय संघट्ट प्रचलित, अर्थात् ५२७ ई. पू० का संघट्ट नहीं था वरन् महाबीर निर्णय की विधि के संघट्ट में किसी भ्रान्त धारणा पर आधारित था। बेरावठियों के अनुसार खेवांवर आत्मार्थ में मान्य महाबीर की सिद्धपरंपरा के पूर्व निम्नोक्तों के इतिहास का विशेषन करते हुए इस विद्वान् ने काळ संघट्टी कई सूत्रों का विवेक किया है और उपरोक्त निष्कर्ष निकाला है^१ किन्तु उसने महाबीर निर्णय की विधि संघट्टी उस भ्रान्त मान्यता के, वा उसके आधार का अथवा उसके अनुसार मागीधानेवाली निर्णयविधि का कहीं कोई दृष्टेक्ष वा स्पष्टीकरण नहीं किया, केवल आनुमानिक संकेत करके अपनी धारणा पुष्ट करली। वह वह भी नहीं कहता कि पञ्चमपरिचय की विधिसूचक भाषा मसिख है या उसमें बी. नि०

१ अनेकान्त व ५ कि १-११ पृ. ११०-११४

११ पदी।

१२ परिचित पूर्व केसरी ग्रन्थि पृ. १६-१७

शती ई० में तो रोमन सम्राटों के साथ भारतीय नरेश राजदूतों का भी आदान-प्रदान करने लगे थे । लगभग उसी काल में स्वयं एक जैन श्रमणाचार्य मंडौच नगर से चल कर रोम पहुँचे थे और वहाँ उन्होंने समाधिमरण किया था । अतः इन कतिपय विदेशी शब्द-प्रयोग के कारण विमलार्य की स्वप्रदत्ततिथि को अप्रमाण करने का कोई कारण नहीं है ।

विमलार्यने अपने गुरुओं का अवश्य ही 'नाइलकुलवसणंदियर' तथा 'नाइल-वंसदिणयर' विशेषणों के साथ स्मरण किया है । ग्रंथ के अंतिम भाग में केवल एक एक बार ये दो पद मिलते हैं । नदिसूत्रपट्टावली में नागार्जुनसूरि के शिष्य भूतदित्र को भी 'नाइलकुलवंसनंदिकरे' लिखा है^{२५} । इनका समय लगभग ३-४ थी शती ई० है । कल्पसूत्र-थेरावलि के अनुसार वज्रस्वामी के शिष्य आर्यवज्रसेन से 'अज्जनाइलीसाहा' (आर्य-नाइली शाखा) निकली थी^{२६} । डा० जैकोबी ने वज्रस्वामी की मृत्युतिथि बी. नि. सं. ५७५ निर्धारित की है और उनके शिष्य वज्रसेन को लगभग बी. नि. सं. ५८०-६०० । इस आधार पर उन्होंने विमलार्य को वीर निर्वाण के सातवीं शती के उत्तरार्ध से उपरांत का विद्वान् अनुमान किया^{२७} है । किंतु बी. एम. शाहने इस नाइली या नागिल शाखा की उत्पत्ति अज्जनाइल से सन् ९३ ई० में हुई बताई है और इस आधार पर विमलार्य का समय लगभग १४३ ई० निश्चित किया^{२८} है । किंतु उपरोक्त दोनों पट्टावलियों के इन उल्लेखों के अतिरिक्त नाइली शाखाका और कोई इतिहास नहीं मिलता । विमलार्य और उनके गुरु विजय एव राहु का इस शाखा से संबंधित होनेका भी कोई अन्य उल्लेख नहीं मिलता और न किसी थेरावलि या पट्टावली में ही उनका नाम मिलता है । कल्पसूत्र थेरावली के आधार पर भी नाइली शाखा की प्राचीनता बी. नि. सं. ५७५ अर्थात् सन् ४८ ई० तक पहुँचती है । जैकोबी द्वारा मान्य महावीर निर्वाण की तिथि के अनुसार वेह सन् ९८ या १०८ ई० होती है । समयसूचक ये मतभेद महत्त्वपूर्ण हैं । इसके अतिरिक्त यह भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि विमलार्य का संबंध थेरावली में ही उल्लिखित शाखा से था और उसके पूर्व नाइल नामका कोई जैन मुनिवंश विद्यमान ही नहीं था । स्वयं प्रो शाह के शब्दों से उनका इस विषय में संदेह ध्वनित होता^{२९} है ।

२५ पट्टावलीसमुच्चय, प्रथम भाग, पृ १४

२६ पट्टावलीसमुच्चय, प्रथम भाग, पृ ८

२७ परिशिष्टपर्व, जैकोबी भूमिका, पृ १९

२८ शाह, पउमचरियम्, भूमिका, पृ ४

२९. वही ।

या जाना संभव है, किन्तु महावीर के पाँच शताब्दियों के मीतद ही, जब जैन संघ अर्द्ध
प्रथम सूर्यवर्षित या और यौगिक परंपरा के संरक्षण की उत्तम व्यवस्था थी, इस प्रकार के
प्रयोगों का प्रपञ्चित होना दुष्कर था ।

ऐसी स्थिति में सन् १-४ ई० की तिथि को अमान्य करने में केवल दो ही संभावनाएँ
साधक हो सकती हैं । या तो तिथिसूचक गाथा में मूलपाठ 'पंचेव' के स्थान में
'छत्रेव' रहा हो । प्रश्न की सर्वसाधन उपलब्ध प्रति इसकी रचना से लगभग हजार-ग्यारहवीं
वर्ष परान्त की है । इस बीच अन्तराल में ग्रन्थ की अनेक प्रतिलिपियाँ विभिन्न समयों
में बनी होंगी, और किसी भी प्रतिलेख की भूल से या उसे प्राप्त पाठ के कुछ संश्लिष्ट
होने के कारण मूल 'छत्रेव' का 'पंचेव' हो जाना निताम्ब संभव है । और इस प्रकार
पञ्चमचरित की रचनातिथि भी वि सं ३३० अर्थात् सन् १०१-४ ई० हो सकती है ।
किन्तु यह बात निम्नपूर्वक तभी कही जा सकती है कि जब कोई प्राप्तप्रतिसे प्राचीनतर या
अन्य समकालीन प्रति 'छत्रेव' पाठ को छिये हुए प्राप्त न हो जाय । इस संबंध में यह
स्मरणीय है कि यद्यपि ५३० की तिथि के विरुद्ध बिये जानेवाले जितने भी प्रमाण या
चर्के हैं वे सबका सारपूर्ण नहीं हैं, तथापि निम्नित तथा वही तिथि का समर्थक प्रमाण
भी कुछ एक स्वयं प्रत्यक्ष उल्लेख के सिवा अन्य कोई नहीं है ।

दूसरी संभावना यह हो सकती है कि पञ्चमचरित का निर्माण सन् ७८ ई० के एक
संवत् की प्रवृत्ति के काफी समय बाद हुआ हो । ७८ ई० के पूर्व केवल एक एक संवत्
प्रचलित था और वीर वि सं ४६१ अर्थात् ६६ ई० पू० में काककाचार्य के प्रकलने लक्षों
के सर्वप्रथम ज्ञेयी प्रवेश के उपलक्ष्य में बढाया गया था । किन्तु ७८ ई० में तत्कालीन में एक-
द्वयप चरितने एक दूसरा एक संवत् प्रचलित किया । सातवाहमोंने भी उसे ही अपना किया,
क्योंकि कुमार सम्राट् कलिङ्ग के राजा का प्रथम वर्ष भी वही था । और कुमारोंने भी वही
वर्ष से अपना संवत् माना । इस प्रकार दूसरी सदी ई० में चार माघों से दो एक संवत्
प्रचलित थे ।^१ दूसरी सदी ई० में ही अति नृपसमे अपनी सिद्धोपपन्नति में वीर निर्वाण
से ४६१ वर्ष तथा ६०५ वर्ष ५ मास उपरान्त क्रमशः होनेवाले दो एक राजाओं का
स्थल उल्लेख किया है । काककाचार्यकथानक, शिखोगाडीपत्रिका, मेरुगुण्डवृत्त स्वविरचित
आदि से भी इस कथनकी पुष्टि होती है । उस प्राचीन काक में (१री सदी ई० से पूर्व)
ग्रामान्ध पीठ से किसी संवत् विशेष के अनुसार काकगणना बही की जाती थी, प्रत्य

स. ५३० नहीं है अथवा उमके स्थान पर कोई और संख्या रही है । दूसरी ओर वह पउमचरिय का रचनाकाल वीरनिर्वाण की ७वीं शती के अंतिम भाग उपरान्त स्थिर करता है । प्रचलित मत के अनुसार यह समय दूसरी शती ई० के उत्तरार्ध में पड़ता है और स्वयं जैकोधी के मतानुसार (निर्वाण तिथि ४७७ या ४६७ ई० पू० होने पर) यह समय ३री शती ई० के प्रारंभ में पड़ता है । ऐसी स्थिति में उम कथित भ्रान्त मान्यता के अनुसार निर्वाण की तिथि ३२५-३०० ई० पू० के आसपास होनी चाहिये, किंतु निर्वाण तिथि सबधी ऐसी किसी मान्यता का कहीं भी कोई प्रमाण, आधार या संकेत आज पर्यन्त उपलब्ध नहीं हुआ है । इसके अतिरिक्त पउमचरिय की तिथि के संबंध में जैकोधी का कभी भी एक मत नहीं रहा । अपने विभिन्न लेखों में उसने उसे २री से लेकर ५वीं शती ई० पर्यन्त भिन्न भिन्न समयों में रचा गया अनुमान किया है ।

महावीर निर्वाणतिथि को भी जैकोधी ने पहले ४७७ ई० पू० में निर्णीत किया था, बाद में जाले चारपेटियर आदि के मत से प्रभावित हो कर उसे ४६७ ई० पू० प्रति पादित किया । इन मान्यताओं के लिये भी कोई पुष्ट आधार नहीं है । कतिपय मध्य-कालीन आधारों, दो एक भ्रमपूर्ण सूचनाओं के आधार पर इन विद्वानोंने निर्वाणकाल में ५० या ६० वर्ष कमी कर दीया है और उम में उनका प्रधान उद्देश्य महावीर निर्वाण की तिथि का बुद्ध निर्वाण की, उनके द्वारा निर्णीत ४८३-४ ई० पू०, तिथि के साथ समन्वय करना था । किन्तु स्वयं जैनों के दिगम्बर श्वेतांबर उभय सम्प्रदायों की प्राचीनतम काल से चली आई शिलालेखीय, साहित्यगत एवं मौखिक अनुश्रुतियों और मान्यतायें तथा अन्य बाह्य एवं अन्तर्गत साधन नामूहिक रूप से महावीरनिर्वाण की तिथि ५२७ ई० पू० ही निर्विवाद रूप से सिद्ध करते हैं, और उसे अमान्य करने का एक भी अकाट्य प्रमाण या तर्क नहीं है^{३२} ।

अब यदि विमलार्य का समय ईस्वीसन् का प्रारम्भकाल है, जिसे असिद्ध करने के लिये भी कोई अकाट्य प्रमाण या तर्क नहीं है तो यह बात भी समभव प्रतीत नहीं होती कि उन्होंने प्रचलित निर्वाण सवत् के अतिरिक्त किसी अन्य निर्वाण सवत् का प्रयोग किया, अथवा उन्हें निर्वाण की ठीक तिथि ज्ञात नहीं थी । कालान्तर में प्राचीन अनुश्रुतियों के विभिन्न प्रदेश एवं कालवर्ती विभिन्न सम्प्रदायों के विभिन्न विद्वानों द्वारा विभिन्न मापाओं में लिपिबद्ध कर दिये जाने पर तो अनेक भ्रमपूर्ण या भ्रामक सूचनाओं का प्रचार

बेस स्थापित होने लगे थे। कई प्रदेशों का प्रायः पूर्णतया भारतीयकरण हो चुका था। इन प्रदेशों में भारतीय अनुष्ठितों, धर्मकथाएँ एवं लोककथाएँ भी पहुँच चुकी थीं। वहाँ के प्राचीन मठों के प्रस्तावनों में रामकथा के भी कई उदाहरण मिलते हैं। और प्रो० सिङ्गल जैनी आदि विद्वेषज्ञ विद्वानों का मत है कि उन प्रदेशों में प्राचीन काल में प्रचलित रामकथा के रूपका वाक्यमयी रामायण की अपेक्षा जैन रामकथा के साथ अनुव सादृश्य है।^{१०} इसका अर्थ है कि रविवेणके पद्यचरित के पूर्व ही जैनी रामकथा का भारत वर्ष में प्रचलित प्रचार हो चुका था, और उसका अर्थ विमर्श के पद्यचरित को ही हो सकता है। इसी कारण उसकी रविवेणके पद्यचरित की अपेक्षा अत्यधिक प्राचीनता भी स्वतः सिद्ध है।

पद्यचरित के कर्ता के सम्प्रदाय के विषय में भी मतभेद रहे हैं। पीटर्सन साहब तो प्रारंभ में उसे एक ही कृति ही समझ बैठे थे, किन्तु पं० हरिदास झाकीने उसका भ्रम निवारण किया।^{११} अब उसके पूर्वतया एक जैन कृति होने में तो कोई विचार ही नहीं है, किन्तु स्वयं जैन विद्वानों में से कुछ उसे विगम्बर तथा कुछ उसे ज्योतिष्य विद्वान की रचना प्रकट करते हैं। विगम्बर विद्वान उसे 'रविवेण', 'स्वभू', आदि अनेक स्वतः विगम्बर विद्वानों द्वारा अपनाये जाने तथा उसीकी कथा को अपने आम्नाय में सर्वाधिक प्रचलित होने के कारण उसे विगम्बर कृति कहते हैं। ज्योतिष्य विद्वान् सम्बन्धकों के गुह्यज्ञ 'माइक' का अपनी पद्यचरितियों में उल्लेख होने के कारण उन्हें ज्योतिष्य मानते हैं। दोनों ही पक्षों को इस प्रश्न में अपनी-अपनी आम्नाय में प्रचलित साम्यताएँ भी प्राप्त हो जाती हैं। परन्तु पद्यचरित में जहाँ अनेक बातें ऐसी पाई जाती हैं, जो विगम्बर साम्यताओं के अनुकूल हैं, किन्तु ज्योतिष्य साम्यताओं के प्रतिकूल हैं तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो ज्योतिष्य साम्यताओं के अनुकूल हैं और विगम्बर साम्यताओं के प्रतिकूल हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी उद्घम हैं जो दोनों ही परंपराकी साम्यताओं से विच्छिन्न हैं और दोनों में से किसी को साम्य नहीं है।^{१२} इस का एक ही कारण है और यह यह कि पद्यचरित के कर्ता विमर्शार्थ न विगम्बर थे न ज्योतिष्य। बाढ़ के संश्लेष के पूर्व हुए हो अवश्या बोधे सम्यक पराम्श उन्होंने स्वयं ही दोनों में से किसी भी एक सम्प्रदाय से संबन्ध नहीं किया। वास्तव में एक ऐसे सीधे दृष्ट के व्यक्ति थे जो सत्य-विभाजन के विद्वत् के और सम

१०. देखिये लेखक की पुस्तक—आधुनिक में भारतीय संस्कृति का प्रभाव

११. देखिये पीटर्सन की हस्तलिखित ग्रंथ अष्टतथाविरितोऽऽ

१२. देखिये—अनेकाल व. ५, कि. ३६-४६ तथा व. ५ कि. १०-११ पृ. ११०-१११

प्रमुख प्रमुख महत्त्वपूर्ण घटनाओं की आपेक्षिक दूरी स्मरण रखी जाती थी । इसी उद्देश्य से प्राचीन जैन अनुश्रुतियों में निर्वाणोपरान्त कालकी राज्यवशावलि एवं वंशकालानुक्रम निर्वाण तिथि की अपेक्षा स्मरण रखे गये । अस्तु यह हो सकता है कि जिस समय विमलार्यने अपना ग्रन्थ लिखा उन्हें यह अनुश्रुति स्मरण रही की शक संवत् की प्रवृत्ति निर्वाण से ४६१ वर्ष बाद हुई है । उन्होंने भ्रम से ७८ ई० के शक संवत् को ही वह संवत् समझ लिया और क्योंकि उसको बीते उस समय ६८ वर्ष हो चुके थे उन्होंने अपने ग्रन्थ की रचनातिथि बी० नि. स. ५३० (४६१+६९) दे दी । यदि ऐसा हुआ हो तो पञ्चमचरिय की तिथि ७८+६९=१४७ ई० हो सकती है ।

कमसे कम यह तो निश्चित है कि विमलार्य अधुना ज्ञात आद्य जैन पुराणकार, जैन रामकथा के आद्य रचयिता, महाराष्ट्री प्राकृत के सर्वप्राचीन महाकाव्यकार तथा जैन साहित्य के आद्य प्रणेताओं में से एक थे । किसी पूर्व ग्रन्थ या ग्रन्थकार का उन्होंने उल्लेख नहीं किया, वरन् अपने साधनों और आधारों को मौखिक परम्परागत श्रुतज्ञान ही सूचित किया । गुरुपरम्परा से प्राप्त अनुश्रुतियों, सक्षिप्त नामावलियों एवं गाथानिवद्ध कथासूत्र ही उनके आधार^{३५} थे । वाल्मीकि की ब्राह्मणीय रामायण थोड़े काल पूर्व ही प्रचार को प्राप्त होना प्रारम्भ हुई थी । उसके द्वारा प्रचारित भ्रामक मान्यताओं का निरसन करने तथा लोक में रामचरित सबधी भ्रम को न बढ़ने देने की भावना ही उनको ग्रन्थरचना में प्रधान प्रेरक थी^{३६} । इस प्रकारका भ्रामक प्रचार करनेवालों को उन्होंने ' कुकड़ ' (कुकवि) और उनकी रचनाओंको ' कुसत्थ ' (कुशास्त्र) कहकर भर्त्सना की है ।

रविषेण (६७६ ई०) के समय से शताब्दियों पूर्व से सुदूर पूर्व के सिंहल, जावा, सुमात्रा, बाली, बोर्नियो, मलय, काम्बुज, चम्पा आदि देशों में भारतीय राज्य एवं उपवि-

३५ नामावलि निबद्ध आयरियपरपरागय सव्व ।

वोच्छामि पञ्चमचरिय अहणुपुत्ति समासेण ॥ १/८

एय धीरजिणेण रामचरिय सिद्ध महत्थ पुरा ।

पच्छा खल्लभूहणा उ कहिय सीसाणधम्मासय ॥

भूओ साहुपरपराए सयल लेए ठिय पायउ ।

एत्ताहे विमलेण सुत्तसहिय गाहानिवद्ध कय ॥ इत्यादि

३६ अलियं पि सव्वमेय उववत्ति विरुद्ध पच्चयगुणेहि ।

न य सद्दहति पुरिसा इवति जे पढिया लेए ॥ १/११७

तए विवरीय पयत्थ कहिदि रामायण रइय ।

इत्यादि.

वसपुर का ऐतिहासिक महत्व एवं श्रीआर्यरक्षितसूरि

प महन्लाळ ओझी झाझी, सा रत्न० मन्वसोर (माळवा)

भारतीय इतिहास का अन्वेषण करने पर विभिन्न प्रदेशों की पुरातनता के साथ-साथ माळव प्रदेश की प्राचीन ऐतिहासिकता भी उपलब्ध होती है। जैसे माळव प्रदेश का प्राकृतिक छटाओं, नैसर्गिक दृश्यों एवं बरवायी विविध वातावरण के किये भी सदा प्राचीन रहा है। प्राचीन इतिहासों, ग्रन्थों, कथा-काव्यों आदि में माळव का गरिमानव स्थापित प्राप्त होता है। इसी माळव में प्राचीन अगस्तिका विविधा, माहिष्मती, बारा आदि पुरा ऐतिहासिक नगरों के साथ ही 'वसपुर' नामक एक ऐसा प्राचीन नगर है, जिसका इतिहास आज भी अपने गौरवपूर्ण पृष्ठों में उस समय की पुरातन स्मृति दिखता रहता है। उस समय यह नगर अर्थव्यवस्था, प्रगतिशील एवं समृद्ध होने के कारण अपने समकालीन नगरों का केन्द्रबिन्दु था।

'वसपुर' का आधुनिक नाम मन्वसोर है। यह माळव के पश्चिमी छिन्नपुराण महरी के समान स्थित हो कर अपने अन्तर में अतीत के स्वर्णिम पृष्ठ संकोच सन्तुष्टियों एवं उपलब्ध धनसाधनों में ही सही, अपनी पुरातनता की रक्षा किये हुए विरसित गौरव का अभिमान कर रहा है। यह प्राचीन नाम वसपुर से वसहर, वसहर से वसोर एवं वसोद-वसोद से मन्वसोर-बन गया है। इसी वसपुर का ऐतिहासिक सांस्कृतिक, धार्मिक एवं कलात्मक महत्व वास्तव में उल्लेखनीय है, इसमें सन्देह नहीं। विष्णु की प्राचीन छटाओं में भारत के विभिन्न स्थानों पर आक्रमण कर वसपुर में आये हुए आक्रमणवादी राजा निहिलकुल को इसी वसपुर के अनेन्द्र सम्राट् यक्षोवर्मन ने परास्त कर विजय प्राप्त की थी। जिस स्मृतिस्वरूप ही विशाल विजयस्तम्भ वसपुर से काह मील दूरी पर सोमरी (हृण हरी) नामक स्थान पर आज भी अवस्थित है। जिस पर ब्राह्मी-लिपि एवं संस्कृत में यक्षोवर्मन गुप्त-गौरवामक श्लोक खुदे हुए हैं। ये इस नगर एवं प्रजापति वीर यक्षोवर्मन की महत्ता पर्यायक हैं। इसके अतिरिक्त यक्षोवर्मन से भी पूर्व जब यहाँ बजुरमा का शासन था, इसी नगर में एक विशाल एवं अद्वितीय कलापूर्ण सूर्यमन्दिर था। जो अपनी कलात्मकता किये सुदूरवत् प्रसिद्ध था।

या भिक्षका नाम या सोमदेव । सोमदेव की रुद्रसोमा नाम की पत्नी थी । इनके दो पुत्र थे—आर्षरक्षित एवं कस्तुरक्षित ।

मासजिक कथानक का उल्लेख करते हुए 'मन्वीसूत्र' में इस प्रकार कहा गया है कि—

“आस्ते पुरं दक्षपुरं, सारं दक्षविश्वामिष ।

सोमदेवो द्विजस्तत्र, रुद्रसोमा च तन्मिया ॥

तस्यार्षरक्षितः कस्तुरक्षितः ॥”

पुरोहित सोमदेवने—जो स्वयं उषकोटि के विद्वान् थे, अपने ज्येष्ठ पुत्र आर्षरक्षित को अपनी अध्ययन की हुई सम्पूर्ण विद्याओं का अध्ययन कराया । किन्तु कुशप्रमति मेवाही आर्षरक्षित इतने ही से सन्तुष्ट नहीं हुए और अधिक विद्याध्ययन के हेतु पाटलीपुत्र चले गये । वहाँ उन्होंने ज्ञान एवं तन्मयता के साथ वेद उपनिषद् आदि चतुर्विध विद्याओं का अध्ययन किया ।

चतुर्विधापि तत्रासौ विद्यास्थानान्यधीतवान् ।

अथागच्छत् दक्षपुरं, राजाऽमात् तस्य सम्मुखम् ॥१॥ १ ॥

यहाँ से चतुर्विध विद्याओं का अध्ययन करने के पश्चात् जब आर्षरक्षित अपने गुरु का आशीर्वाद लेकर अपनी जन्मभूमि दक्षपुर (मन्दसौर) छोड़ कर आये, एवं उनके पुत्र गमन का संदेश जब राजा, पुरोहित एवं नगरवासियों ने सुना तो सभीने प्रसन्न बन होकर हार्दिक अभिनन्दन के साथ आपका भव्य स्वागत किया ।

आर्षरक्षित अपनी माता रुद्रसोमा को छोड़कर माया समस्त परिवार से निक चुके थे । वे अधिक उत्सुक हो अपार प्रसन्नता के साथ जब माता के समीप गये एवं प्रणाम किया तो माता चतुर्विधविद्याधीत आलौकिक गुणसम्पन्न आर्षरक्षित जैसे पुत्र का साधारण स्वरूप में स्वागत करती हुई कुछ भी न बोल कर मीन हो गई । माता के इस ओदासिन्व पर आर्षरक्षित के विश्व किन्तु क्रोध, मानस पर दयापात—सा हुआ और वे तत्काक ही बिनबनरे स्वरों में अपनी माता से निवेदन करने लगे ‘ किं न ते मातस्तुष्टिर्द्विभिद्ययाऽभ्यवत्’—

‘हे माता ! क्या आप को मेरे अध्ययन से सन्तोष नहीं हुआ ।’

माता रुद्रसोमाने गम्भीरतापूर्वक उत्तर देते हुए अपने पुत्र से कहा कि—

“तुष्पाम्यह दृष्टिर्वाह, पठित्वा वेद्वमागमः १”

+१ विजयटीकान्त ट. ७ में इसी आशय की वृत्ति इस प्रकार है ।—

आर्षरक्षितोऽपि हि चतुर्विध विद्याभ्यासादि तत्रैवाधीतं दक्षपुरमागतम् ।”

राजतरङ्गिणी, कादम्बरी, कथासरित्सागर, मेघदूत, विविधतीर्थकरूप, पुराण, महाभारत आदि विविध ग्रन्थों एवं काव्यों में इस नगर का जिस रीति से वर्णन किया गया है—उसके आधार पर यह कहना सर्वांशतः समुचित है कि यह नगर कितना वैभवशाली एवं समृद्ध-समुन्नत था । महाकवि कालीदास *इस नगर के बड़े प्रशंसक रहे हैं । ऐसा उनके ग्रन्थों से ही विदित होता है ।

अभी तक प्रायः अधिकांश अध्येता यही जानते हैं कि इस नगर का वर्णन उपर्युक्त ग्रन्थों में ही उपलब्ध होता है । उपरांत इसके भी इस प्राचीन नगर का पुरातनकालीन सुरुचिपूर्ण विशद वर्णन जैन ग्रन्थों में भी उपलब्ध होता है । आवश्यककथा, दशवैकालिक, आवश्यक-चूर्णि, उत्तराध्ययनसूत्र, नन्दीसूत्रसवृत्ति, विविधतीर्थकरूप आदि विविध जैन ग्रन्थों में 'दशपुर' का अत्यन्त ही अनुपम एवं रुचिपूर्ण शैली से वर्णन किया गया है । इन ग्रन्थों में अभिलिखित वर्णनों के आधार पर यह सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि 'दशपुर' में जैनधर्म एवं जैनदर्शन का कितना प्रबल प्रचार एवं सुदृढ़ अस्तित्व था ?

“ नन्दीसूत्रसवृत्ति ” से यह सुस्पष्टतया प्रतीत होता है कि वीरनिर्वाण संवत् ५८४ में इसी नगर में ' आर्यरक्षित सूरि ' नाम के एक सुप्रसिद्ध जैनाचार्य हो गये हैं, जो अपने समय के उद्भट विद्वान्, सकल शास्त्रपारङ्गत एवं आध्यात्मिक तत्त्ववेत्ता थे । यही नहीं, यहाँ तक इन के वर्णन में उल्लेख किया गया है कि ये इतने प्रकाण्ड विद्वान् थे कि अन्य कई गणों के ज्ञानपिपासु जैनसाधु आप के अन्तेवासी (विद्यार्थी) रह कर ज्ञान प्राप्त करते थे । उस समय आर्यरक्षितसूरि का शिष्य होना महान् भाग्यशाली होने का सूचक माना जाता था । फलतः आपके शिष्यों एवं विद्यार्थियों की संख्या का कोई पार ही नहीं था ।

आर्यरक्षित सूरि का दशपुर (आधुनिक मन्दसौर) से घनिष्ठतम सम्बन्ध था । सुविज्ञ पाठकों की जानकारी के हेतु यदि प्रस्तुत पक्तियों में आर्यरक्षितसूरि का जीवनगत वह ऐतिहासिक विवेचन, जिसका कि दशपुर से अभिन्न सम्बन्ध है, कर दिया जाय तो अधिक समुचित एवं सुसङ्गत होगा ।

‘दशपुर’ में जब उदयन नामक राजा राज्य करता था, उस समय उसके एक पुरोहित

* महाकवि कालिदास की जन्मभूमि की शोध में दशपुर का नाम भी विचारणीय है । ऐसा सुनने और जानने को मिला है । दशपुर के भाग्य में अगर यह गौरव लिखा गया तो दशपुर का मान फिर कितना ऊँचा उठ जायगा, कल्पनातीत है । लेखकने दशपुर को कालिदास की जन्म-भूमि ही लिख दिया था । नितांत प्रमाणों के अभाव में हम वह तो स्वीकार नहीं कर सकते थे । लेखक की भावना को प्रस्ताव रूप से रख देने में कोई आपत्ति नहीं । स० दौलतसिंह

इसर मा रुद्रसोमाने पुत्र के विमोग में अस्थिरित सन्तप्त हो आर्यरक्षित को बुझाने लिये अपने द्वितीय पुत्र कस्तुरक्षित को उनके समीप भेजा ।

कस्तुरक्षितने अपनी माता का सन्देश सुनाते हुए आर्यरक्षित से कहा—

“ सोऽभ्यधातुमातरागच्छ, वतार्थी ते मनोऽखिला । ”

“ हे माई ! आओ ! पूरा परिवार तुम्हें देखने को उत्सुक है । ”

“ स ऊचे सत्यमेतच्छेत्, तत्त्वमादौ परिमज्ज ! ”

“ यदि यह सत्य है कस्तुरक्षित ! तो सर्वप्रथम तुम भी दीक्षा लेकर विद्याध्ययन करो सम्पूर्ण विद्याओं के साथ समग्र जैनदर्शन का अध्ययन कर हम दोनों एक साथ ही पूरे परिवार एवं माताजी से मिलने चलेने । ” आर्यरक्षितने प्रसन्न होकर कस्तुरक्षित से कहा ।

कस्तुरक्षितने विचार कर अपने अग्रज की बात मानली एवं दीक्षा लेकर उन्हीं के समीप में विद्याध्ययन करने लगे ।

एक दिन अध्ययन करते करते आर्यरक्षित विचारमग्न हो सोचने लगा एवं गुरु ब्रह्म स्वामी से पूछा—

“ यदिकैर्भूमितोऽप्राधीत्, श्रेयसस्य कियत्प्रभो ! ”

“ गुरुदेव ! वक्ष्यपूर्व की यदिक्रमों का तो मैं अध्ययन प्रायः समाप्त कर चुका हूँ— अब कितना अध्ययन और शेष है ! ”

“ यह पूछना अभी उचित नहीं आर्यरक्षित ! अभी कुछ और पढ़ो ! ” मार्ग ब्रह्म स्वामिने उत्तर देते हुए गम्भीरतापूर्वक कहा ।

कुछ दिन और इसी प्रकार गहन अध्ययन में व्यतीत होने के पश्चात् पुनः आर्यरक्षितने गुरुदेव से वही प्रश्न किया ।

ब्रह्मस्वामिने तत्काळ मस्तुत्तर देते हुए कहा कि—

“ स्वाभ्युचे सर्वपं मेरोर्वि-भुमभ्येस्त्वमग्रहीः । ”

“ आर्यरक्षित ! अभी तुमने मेरा के सरसों भित्तिगा और समुद्र में बिंदु भित्तिगा अध्ययन किया है । इसप्रकार अपार एवं गहनतम विषय में से अभी एक ही वरण जिगा है, अभी अनन्त अनन्त शेष है ! ”

ब्रह्मस्वामी का उक्त कथन सुनकर आर्यरक्षित मत्त छिर हो पुनः ज्ञान की साधना एवं तप की आराधना में लग गये ।

“ आर्यरक्षित ! तेरे विद्याध्ययन से मुझे तब हार्दिक सन्तोष एवं परम प्रसन्नता होगी जब तू जैनदर्शन एवं उसके साथ ही विशेषतः दृष्टिवाद का समग्र अध्ययन कर लेगा । ”

मा की मनोभावना एवं उसके आदेशानुसार आर्यरक्षित इक्षुवाटिका में गये, जहाँ आचार्य श्री तोसलीपुत्र विराजमान थे एवं उनसे निवेदन किया कि—

“ भगवन् ! शुष्माकं सन्निधौ दृष्टिवादमध्येतुमागमम् ! ”

“ —मैं दृष्टिवाद का अध्ययन करने के हेतु आप की शरण में आया हूँ । ”

आचार्य तोसलीपुत्रने आर्यरक्षित की तीव्रतर मेधा, प्रखरपाण्डित्य एवं सर्वतोऽधिक विनयशीलता देख कर यह अनुमान लगाया कि निश्चय ही यह जैनदर्शन का अध्ययन कर आत्मकल्याण के साथ ही जैनशासन की उन्नति में सहायक सिद्ध होगा । उन्होंने आर्यरक्षित को सम्बोधित करते हुए कहा—“ दीक्षयाऽधीयते हि सः—वत्स ! दृष्टिवाद का अध्ययन दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात् ही किया जाता है, अतएव यदि तुम दीक्षा ग्रहण करो तो मैं तुम्हें सहर्ष दृष्टिवाद का अध्ययन करा दूंगा । अन्यथा नहीं । इसीलिये कि जैनदीक्षा के बिना दृष्टिवाद का अध्ययन सर्वथा असम्भव ही है । ”

“ ज्ञानप्राप्ति एव विशेषतः मातृहृदय को सन्तुष्ट करने के हेतु दृष्टिवाद का अध्ययन करने के लिये मुझे आप की आज्ञा शिरोधार्य है । भगवन् ! एवं मैं जैन दीक्षा ग्रहण करने के लिये प्रस्तुत हूँ । मुझे शीघ्र ही दीक्षित कर ज्ञान-दान दीजिये प्रभो ! ” आर्यरक्षितने आचार्य तोसलीपुत्र से करवद्ध हो कर निवेदन किया ।

विशुद्ध ज्ञान-पिपासु मेधावी आर्यरक्षित की प्रार्थना स्वीकार करते हुए आचार्य तोसलीपुत्रने उन्हें दीक्षा देदी एवं अन्य नगर में विहार कर दिया । वहीं उन्होंने आर्यरक्षित को जप, तप, संयम अनेक सद्भिधियों के साथ क्रमशः अङ्ग तथा उपाङ्ग एव सूत्र तथा कतिपय पूर्वों का अध्ययन कराया । इसी प्रकार—

“ दृष्टिवादो गुरोः पार्श्वे, योऽभूत्तमपि सोऽपठत् । ”

अपने गुरु के समीप जो दृष्टिवाद था उसका भी आर्यरक्षितने समग्र अध्ययन किया ।

इतने से आर्यरक्षित की जैनदर्शन के प्रति बढ़ती हुई ज्ञानपिपासा शान्त नहीं हुई और वे अपने गुरुदेव की आज्ञा से गीतार्थ मुनियों के साथ उज्जयनी पहुँचे । वहाँ आचार्य मद्रगुप्तसूरि की सेवा में उनके स्वर्गगमन तक उनके द्वारा आदेश दिये गये नियमों का पालन करते हुए आर्य वज्रस्वामी के समीप पहुँचे एवं उनके अन्तेवासी बनकर विद्याध्ययन करने लगे ।

होता है कि आचार्य आर्यरक्षितसूरि पूर्वजानों में महान् परमोज्ज्वल यशस्वी एवं सर्वश्रेष्ठोत्ती मतिभासम्पन्न बैनाचार्य हो गये हैं। निश्चित ही वे अपने समय के उद्भूत, अद्वितीय विद्वान् एवं उत्तमवैद्या आदर्श आचार्य थे। उनकी इस अलौकिक विद्वत्ता एवं अमूर्तपूर्व वैशेष्य भीम से मानवप्रदेश के प्राचीन दशपुर (मन्दसौर) नगर को वस्तुतः गौरवसाक्षी महान् प्रमास हुआ है।

आचार्य आर्यरक्षितसूरि ने न केवल अपने ही क्षेत्र में अपितु यत्र तत्र सर्वत्र विवरण करते हुए कहाँ-कहाँ समाज अज्ञानान्धकार में क्लिप्त हो कुपबगामी हो रहा था, या पूर्व से ही था, उसको विशुद्ध जैनदर्शन का प्रकाशदान कर सन्मार्ग प्रदर्शित किया। जिस पर धक्का असंख्य जनसमुदायने आत्मकल्याण किया। उस समय की सुपुष्टि को आधुनि में परिपक्व कर समाज में आचर्यों की संख्या में आचार्यप्रवरने जो अभिवृद्धि की वस्तुतः वह असाधारण ही थी। एक बार जो भी व्यक्ति आपके सम्पर्क में आते कि उन्हें सहसा ज्ञान का चमत्कार पूर्ण दिव्यप्रकाश प्राप्त होता था।

सर्वस्तानि प्रबुद्धानि भावकस्य प्रपेदिरे ॥

वे आगूठ हो कर भावकत्व ग्रहण करते। साधुत्व एवं आचार्यत्व को परावर्तीत्या सार्यक करते हुए आचार्य आर्यरक्षितसूरिने अपने स्वयं का कल्याण करते हुए 'स्व' में ही पर के दर्शन कर समुधार हृदि से निमिषरीत्या ओ ओरुकल्याण किया वह अपने समय का एक अनुपम आदर्श ही है।

बैसे आर्यरक्षितसूरि का शिष्यसमुदाय भारी संख्या में था ही, किन्तु उनके मुख्य शिष्यों के सम्बन्ध में कहा है कि—

तत्र गच्छे च चरारो, मुख्योऽस्तिष्ठन्ति साधवः ॥

आधो दुर्बलिका पुण्यो, दितीयः फरगुरक्षितः ।

विष्यस्तृतीयको गोष्ठा-माहिलथ चतुर्थकः ॥

उनके गच्छ में मुख्यतया आर्यरक्षितसूरि के चार शिष्य थे—दुर्बलिकापुण्य, फरगुरक्षित, विष्य एवं गोष्ठामाहिल। ये चारों ही चारों दिशाओं में प्रसिद्धिप्राप्त विद्वान् एवं उत्तम ज्ञानी थे। इनकी विद्वत्ता के सामने किसी भी विषय का कोई भी साक्षपात्रत पुत्रपर पण्डित साधारण के लिये साहस नहीं कर सकता था। कहते हैं कि एक समय गोष्ठामाहिल ने मधुरा में किसी विद्वान् को दास्यत्व में ऐसा पराजित किया कि वह इनकी मनस्विता पर हर्ष हो अपने अहरा का परित्याग कर इनका शिष्य बन गया। इससे गोष्ठामाहिल के

पुनः एक दिन अवसर पाकर आर्यरक्षितने वज्रस्वामी से निवेदन किया—

अथापृच्छत् प्रभो यामि, भ्राता मामाह्वयत्यलम् ।

“भगवन्! मुझे देखने के लिये मेरे सभी सम्बन्धी उत्सुक हो रहे हैं। यह देखिये फल्गुरक्षित मेरा अनुज मुझे बुलाने आया है। कृपया मुझे एक बार जाने की अनुमति दे दीजिये। मैं तत्काल ही वहा से पुनः लौटकर अपने अध्ययन में रत हो जाऊंगा।”

वज्रस्वामीने आदेश देते हुए कहा—“ वत्स! यदि तুম जानाही चाहते हो तो जाओ! तुम्हें आशीर्वाद देता हू कि तुम्हारा अधीतज्ञान तुम्हारी आत्मा के लिये कल्याणकारी हो।”

आर्य वज्रस्वामी की आज्ञा प्राप्त कर आर्यरक्षित ‘ दशपुर ’ की ओर विहार करने के पूर्व अपने दीक्षागुरु आचार्य तोसलीपुत्र के दर्शनार्थ उनके समीप गये। आचार्यदेवने अपने शिष्य आर्यरक्षित को सर्वथा योग्य समझकर आचार्य पद दे दिया एवं दूसरे भव की साधना में लग गये।

आचार्य होकर आर्यरक्षितने दशपुर की ओर विहार किया। नगर के समीप पहुंचते ही फल्गुरक्षितने प्रथम जाकर माता को शुभ सन्देश दिया। अधिक दिवसों के पश्चात् अपने पुत्र के आगमन का शुभसंवाद सुनकर मा रुद्रसोमा अत्यधिक प्रसन्नता से पुलकित हो उठी एवं पुत्र के स्वागत में जुट गई। जब पिता सोमदेव एवं माता रुद्रसोमा अन्य सम्बन्धियों एवं नागरिकों के साथ नगर के बाह्योद्यान में पहुंचे तो वहा आर्यरक्षित के जैनसाधु के वेश में दर्शनकर वे दोनों मुग्ध से रह गये।

रुद्रसोमा प्रारम्भ से ही जैनमतावलम्बिनी श्राविका थी। अपने पुत्र के दीक्षित मुनिवेश में दर्शन कर उसके नयनों में हर्षाश्रु भर आये और वह अपने आप को धन्य मानने लगी।

आचार्य आर्यरक्षितने अपने माता, पिता एवं अन्य जनसमुदाय को ऐसा प्रभावोत्पादक आत्मकल्याणकारी मंगलमय उपदेश दिया कि सभी दीक्षित होने के लिये प्रार्थना करने लगे।

और—प्रव्राज्य स्वजनान् सर्वान्, सौजन्यं प्रकटीकृतम् ॥

आर्यरक्षितने माता, पिता, भार्या तथा अन्य पारिवारिक जनो एवं दूसरे भाविक मनुष्यों को दीक्षा देकर मुनिव्रत दे दिया एवं इस प्रकार अपनी सज्जनता का शुभ परिचय देते हुए वह कार्य किया जो प्रायः विरले ही जन किया करते हैं।

जैनदर्शन के पूर्वाचार्यों के इतिहास का सूक्ष्म अध्ययन करने पर यह स्पष्टतया ज्ञात

मालव-मनीषी श्री प्रभाचन्द्रसूरि

छ. ना व्यास, उल्लेख

विद्वत्तर प्रभाचन्द्रसूरि मालवस्थित बाराणसी के प्रसिद्ध पुरातन पण्डित हो गए हैं।
स ८१८ में प्रसिद्ध जेनाचार्य जिनसेमने अपने 'महापुराण' में इनके विषय में लिखा है—
चन्द्रांश्च सुभ्रपयसं प्रभाचन्द्र कवि स्तुये । कृत्वा चन्द्रोदय येन छायादाह्लादितं जगत् ॥

इससे प्रतीत होता है कि प्रभाचन्द्र की कीर्ति चन्द्र की कौतुकी के समान सर्वत्र प्रकाशित हो रही थी। वे उच्च कोटि के पण्डित थे। उन्होंने न्याय-शास्त्र पर महत्वपूर्ण रचन की थी। ई स ५१३ के आचार्य माणिक्यनन्दी के ग्रन्थों पर भी इन्होंने टीका लिखी थी। माणिक्यनन्दी और अकलंक आचार्यों का अनुसरण कर प्रभाचन्द्रने अपना मौलिक न्याय ग्रन्थ निर्मित किया था। उसका स्वयं उन्होंने उल्लेख किया है। प्रभाचन्द्रने अपने 'न्यायकुसुमप्रदीप' में लिखा है—

माणिक्यमन्दिपद्मप्रतिमाप्रबोध(क)म् । व्याख्याय बोधनिधिरेव पुनः प्रबन्धा म

अकलंक के अनुसरण मात्र से कुछ विद्वानों का मत है कि प्रभाचन्द्र इनके शिष्य हैं, परंतु इस दावा का निवारण स्वयं प्रभाचन्द्रने अपने 'प्रमेयकमलमार्तण्ड' के अंत में किया है—

गुरुधीनन्दिमाणिक्यो नन्दिबा श्रप सद्धानकः ।

और श्रीपद्मनन्दिसदात्तशिष्योऽनकगुणालम् ॥ । प्रभाचन्द्र विरजीक्यात् रत्ननन्दि पदे रता

उन्होंने माणिक्यनन्दी और रत्ननन्दी को अपने गुरुस्वाम पर माना है। इससे अकलंक का गुरु होना सिद्ध नहीं होता।

प्रभाचन्द्र प्रतिमाधात्री पण्डित थे। वे बाराणसीधर मोक्षके राज्यकाल में थे। वह उन्होंने 'प्रमेयकमलमार्तण्ड' में लिखा भी है।

'इतिभीमोज्ज्वलराप्सू भीमद्वारानिवासिः परमपरमेधि प्रणामार्थि
मलपुष्पनिराः नकममलकलक, भीमरप्रभाचन्द्रपण्डितेननिखिलेन
माणप्रमेयस्वरूपाद्योत परीक्षाध्वन्यवश्विद्वत्तमिति ।'

परंतु वह भोजराज ० बी ८ बी घाटी के थे ११ बी घाटी के भोजराज के समय धरा में अमिठगति और जानमुहमुरि विद्यमान थे।

एक विद्वान्ने प्रभाचन्द्र का काक १०५० (ई स १११५) उद्घाटन है। जरनी पुष्टि के लिए उन्होंने यहकाया है कि मेमिचन्द्र सिखावककर्षी संवत् १०१४ में हुए थे।

साथ ही इनके गुरु आर्यरक्षित एवं शेष तीनों शिष्यों के प्रकाण्डपाण्डित्य एवं उनकी तज्जन्य निर्मल यशस्विता का चारों ओर व्यापकरूप से प्रचार तथा प्रसार हो गया ।

आचार्य आर्यरक्षितसूरि ने बहुजनहिताय व सुखाय सार्वजनिक हितदृष्ट्या सबसे उत्तम एवं महान् कार्य यह किया कि उन्होंने दूरदर्शिता से यह जान कर कि वर्तमान के साथ ही भविष्य में भी जैनागमों की गहनता एवं दुसहवृत्ति से असाधारण मेधावी भी एक बार उन्हें समझने में कठिनाई का अनुभव करेगा; इसलिये आगमों को चार अनुयोगों में विभक्त कर दिया । वे यहां तक समझ गये थे कि—

चतुर्व्वैकैकसूत्रार्थख्याने स्यात्कोऽपि न क्षमः ।

—इन विद्याव्यसनी परम मनस्वी चारों शिष्यों में से भी कोई एक-एक सूत्र की व्याख्या करने में पूर्णतया समर्थ न हो सकेगा । ऐसी स्थिति में किसी दूसरे की शक्ति नहीं की विशुद्ध व्याख्या कर उन्हें अपने जीवन में आत्मसात् कर सके ।

अतएव — ततोऽनुयोगांश्चतुरः पार्थक्येन व्यधात् प्रभुः ।

इससे पश्चात् आचार्य आर्यरक्षितसूरिने उन आगमों को पृथक् पृथक् चार अनुयोगों में इस प्रकार विभक्त कर दिया:—

१ करणचरणानुयोग

३ गणितानुयोग

२ धर्मकथानुयोग

४ द्रव्यानुयोग

इसके साथ ही आचार्य आर्यरक्षितने अनुयोगद्वारसूत्र की भी रचना की जो कि जैन-दर्शन का प्रतिपादक महत्त्वपूर्ण आगम माना जाता है । यह आगम आचार्यप्रवर की दिव्यतम दार्शनिक दृष्टि का परिचायक है ।

आर्यरक्षित सूरि के सम्बन्ध में और भी अनेक आदर्श एवं उल्लेखनीय घटनाएँ हैं । उनका विशद परिचय सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्री विजयरजेन्द्रसूरिरचित अभिधानराजेन्द्रकोश के अन्तर्गत अज्जरक्खिय (आर्यरक्षित) शब्द की व्याख्या करते हुए उपलब्ध होता है । इसके अतिरिक्त निर्वृत्तिसूत्र में तो आप का वर्णन है ही ।

इस प्रकार मालव प्रदेश के परमप्राचीन नगर दशपुर (मन्दसोर) की अन्यान्य विषयक ऐतिहासिक महत्ता के साथ आचार्यप्रवर आर्यरक्षितसूरि का भी सुदृढ़ सम्बन्ध है, जिस के कारण दशपुर के ऐतिहासिक गौरव की अभिवृद्धि हुई है ।†

† इस लेख में दिये गये श्लोक अभिधानराजेन्द्रकोश से उद्धृत किये गये हैं ।

मालव-मनीषी श्री प्रभाचन्द्रसूरि

छ ना ब्यास, उल्लेख

विद्वद्भ्यः प्रभाचन्द्रसूरि मालवस्थित पारानगरी के प्रसिद्ध पुरातन पण्डित हो गए हैं। ई स ८१८ में प्रसिद्ध बैनाचार्य जिनसेनने अपने 'महापुराण' में इनके विषय में लिखा है—
पद्मोद्भूतः प्रभाचन्द्रः कविः स्तुते । कुरुवा चन्द्रोदय येन आशदाहुदितं बभूव ॥४॥

इससे प्रतीत होता है कि प्रभाचन्द्र की कीर्ति चन्द्र की कौसरी के समान सर्वत्र प्रकाशित हो रही थी। वे उच्च कोटि के पण्डित थे। उन्होंने न्याय-शास्त्र पर महत्वपूर्ण रचना की थी। ई स ५१३ के व्यापार्य माणिक्यनन्दी के ग्रन्थों पर भी इन्होंने टीका लिखी थी। माणिक्यनन्दी और अकलक आचार्यों का अनुसरण कर प्रभाचन्द्रने अपना मौलिक न्याय ग्रन्थ निर्मित किया था। उसका स्वयं उन्होंने उल्लेख किया है। प्रभाचन्द्रने अपने 'न्यायकुमुदय चन्द्रोदय' में लिखा है—

माणिक्यनन्दिपदः प्रसिद्धाप्रबोध(क)म् । व्याख्याय बोधनिधिरेव पुनः प्रभाचन्द्रः ॥

अकलक के अनुसरण मात्र से कुछ विद्वानों का मत है कि प्रभाचन्द्र इनके शिष्य हैं, परंतु इस संका का निवारण स्वयं प्रभाचन्द्रने अपने 'प्रमेयकमलमार्तण्ड' के अंत में किया है—

गुरुभिनन्दिमाणिक्यो नन्दिना शेष सञ्ज्ञानकः ।

और श्रीपद्मनन्दिप्रदान्तशिष्योऽनेकगुणालयः । प्रभाचन्द्रः भिरंजीक्यात् रत्नवन्नि पदेरतः ॥

उन्होंने माणिक्यनन्दी और रत्ननन्दी को अपने गुरुस्वान पर माना है। इससे अकलक का गुरु होना सिद्ध नहीं होता।

प्रभाचन्द्र प्रसिद्धाशक्ति पण्डित थे। वे बाराधीयर भोजके राज्यकाक में थे। यह उन्होंने 'प्रमेयकमलमार्तण्ड' में लिखा भी है।

'इतिभीमोद्भवाष्ट्र भीमद्वारानिवासिः परमपरमेष्टि प्रजामार्ति
मलपुष्पनिराः नृकममलकसक, भीमप्रभाचन्द्रपण्डितेभित्तिर्त्तप्र
माभप्रमेयस्वरूपोद्योत परीक्षासुखपदविशुद्धमिति ।'

परंतु यह भोजराज ७ बी ८ बी शती के थे ११ बी शती के भोजराज के समय पारा में अमितगति और मामतुल्यसूरि विद्यमान थे।

एक विद्वान्ने प्रभाचन्द्र का काक १०×० (ई स १११५) उल्लेख है। अपनी पुष्टि के लिए उन्होंने बतलाया है कि नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती संवत् १०३४ में हुए थे।

उनके ग्रन्थों की गाथाएं तथा पूज्यपादकृत जैनेन्द्र व्याकरण के कुछ सूत्र प्रभाचन्द्रने अपने ' प्रमेयकमलमार्तण्ड ' में उद्धृत किये हैं । इस कारण प्रभाचन्द्र इनसे पूर्व नहीं हो सकते । परंतु पूज्यपाद का समय पाचवीं शती है । इसके बाद इनके ग्रन्थ से कोई उद्धरण ले तो विस्मय का कारण नहीं । न प्रभाचन्द्र को पीछे होने की आवश्यकता ही है ।

इसी प्रकार नेमिचन्द्र सिद्धांतचक्रवर्ती का समय भी इन्हीं विद्वान् ने १०३४ माना है, पर वह समय भी ठीक नहीं मालूम होता । नेमिचन्द्र चामुण्डराज के समय में हुए हैं । चामुण्डराज वि. सं. ७३५ में हुआ है । इन आत आधारों पर प्रभाचन्द्र को ११-१२ वीं शती में समझना उचित नहीं है ।

इसी प्रकार दिगम्बर जैन ग्रन्थकर्ता पुस्तक में प्रभाचन्द्र को ४५३ का बतलाया गया है । किन्तु प्रभाचन्द्रने वाण की कादम्बरी से— ' रजोजुषे जन्मनि मत्त्ववृत्तये '

यह श्लोक उद्धृत किया है । यह प्रसिद्ध है कि श्रीहर्ष का शासन ई. सं. ५४४ में था । इसीकी सभा में वाण कवि था । छठी सदी के वाण कवि के उद्धरण को चौथी सदी में प्रभाचन्द्र कैसे उपयोग में ला सकते थे ? यह भी स्पष्ट असंगति है ।

' प्रमेयकमलमार्तण्ड ' में भर्तृहरि के व्याकरण का एक श्लोक मिलता है ।

' नसोस्ति उभयो लोके यः शब्दानुगमादृते '

प्रा. पाठकने व्याकरणकार भर्तृहरि का समय ६५० माना है । चीनी यात्री हुएनत्संगने ६२९-६४५ में भारत-प्रवास किया था । उसने उस समय भर्तृहरि को व्याकरणकर्ता के रूप में प्रसिद्ध होना सूचित किया है । यदि ६५० भी भर्तृहरि का समय समझ लिया जावे तो दिगम्बर जैन ग्रन्थकर्ता की सूचना में दोसौ वर्ष से ऊपर की आन्ति उत्पत्ति हो जाती है ।

प्रभाचन्द्रने भर्तृहरि और कुमारिल भट्ट का भी उल्लेख किया है । संभवतः वे उनके समकालीन हो । परंतु पूर्ववर्ती कदापि नहीं ।

जो कुछ भी । धारानगरी में भोजराज के समय जो देश-विदेश से अनेक प्रतिभाशाली विद्वान् एकत्रित होते थे, और धारानगरी की राजसभा विद्वत्सभा के रूप में सुशोभित होती थी, उसी सभा के प्रतिभाशाली पण्डित प्रभाचन्द्र भी थे । उनकी रचना जहाँ न्यायशास्त्र के लिये अलङ्कारभूत है, वहाँ मालवभूमि की यशोगाथा की उज्ज्वल परम्परा भी प्रतिपादित करनेवाली है । मालव के यशस्वी विद्वानों में प्रभाचन्द्रसूरि का नाम सुवर्ण वर्णों से अंकित रहेगा । उनके ' प्रमेयकमलमार्तण्ड ' द्वारा न्याय साहित्य समृद्ध बना है ।



विद्वान् लेखक का हस्तलेखन अत्यन्त ही अपष्ट होने से जहाँ नितान्त अपठ्य था, वहाँ हमने पूर्ति करने की श्रुता न करते हुये X (चिह्न) लगा दिया है । संपा० दौलतसिंह लोढ़ा.

सृष्टिकार अमयदेवसूरि

रिपमदास रांका, पूना २

संस्कृति के विकास में अनेक महापुरुषों के प्रयत्न तथा सेवाएँ काम में लगी हैं। आज जिस रूप में हम संस्कृति को पा रहे हैं उस रूप में रखने तथा उसका विकास करने में अनेकों के परिश्रम तथा शक्ति लगी है। जैन संस्कृति को जिस रूप में आज हम देखते हैं उसको अमुष्ण रखने में जिन महापुरुषोंने अपनी सेवाएँ और शक्ति का उपयोग किया है उन महापुरुषों में से अमयदेवसूरि भी एक थे। ज्ञान और चारित्र्य का जिन में सुमेक हो और जिनकी क्यूनी-करनी एकसी हो ऐसे लोग बहुत कम पाये जाते हैं। पर जिनका ज्ञान आत्मविकास और आत्म-साधना के लिए होता है वे अपने ज्ञान को आचरण में अक्षर भी अनुमन्य प्राप्त करते हैं, उसे वे लोगों के समुक्त रखते हैं। वह अनुमन्य ज्ञान, फिर जिस में राग की मात्रा कम हो, निरुद्ध रहकर ही होता है। अमयदेवसूरि ऐसे साधकों में से थे। उन्होंने जैन ही नहीं, पर वेदवेदांगों का भी गहराई के साथ अध्ययन किया था। आचारमयन्य व्यक्तियों में ज्ञान और उदारता बहुत कम पाई जाती है, पर अमयदेवसूरि में ज्ञान, चारित्र्य और अनुमन्यभाषकता का सुंदर सुमेक था, जिससे उनके द्वारा वह महान् कार्य हो सका।

उनका जन्म उस समय हुआ था जिस समय वैश्यवादी संप्रदाय का प्रवर्धन था। जैन धर्म को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए आचार में कुछ विविधता आई गई थी। मंत्र, छत्र, ज्योतिष, वैद्यक, मैथिलिक शास्त्र की सहायता लेकर जमन जैन धर्म को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे थे। राजासय तथा राजसत्ता के बल का धर्मप्रचार में उपयोग किया जा रहा था। मंदिरों की व्यवस्था करनेवाले पूजारी और व्यवस्थापक लोग जो मंदिरों के बन का दुरुपयोग करने लग गए थे उनकी व्यवस्था अपरिमिती साधुओंने की और वे व्यवस्था करने लग गए थे। स्वागी वर्ग के हाथ में व्यवस्था केने का उद्देश्य भले समाजहित का रहा हो पर परिमह का स्वभाव ही ऐसा है कि वह उपयोग करने वाले को नीचे गिराता ही है और यही बात वैश्यवादी संप्रदाय के विषय में हुई। परिमह का मंदिरों के लिए उपयोग करनेवाले स्वागी प्रसक्त उपयोग अपने उपयोग के लिए भी करने लग गए थे। आचार की विविधता के पक्ष में शास्त्रवचनों का उपयोग होने लग गया था। इस वैश्यवादी

मुनियों में आगम के ज्ञाता और शास्त्रियज्ञान के जानकार विद्वान् थे और शान्त्र भी अधिकतर उन्हीं के पास था; क्योंकि शास्त्रमंडारों की व्यवस्था करना उन्हीं के आधीन थी, पर उनका ऐसा करना महावीर के उपदेशों से प्रतिकूल था और निवृत्तिपरायण जैनतत्त्वज्ञान से मेल नहीं खाता था । इसी लिए हरिभद्र जैसे आचार्योंने इस संप्रदाय के खिलाफ कठोर टीका की थी । संवेगी संप्रदाय के मुनि आचारपालन में अधिक ध्यान देते थे, किन्तु प्रभाव तो चैत्यवासियों का ही उन दिनों में अधिक था । यहा तक की जैन संस्कृति का केन्द्र पाटण जो उन दिनों गुजरात की राजधानी था, उसमें चैत्यवासियों की इजाजतके बिना प्रवेश करना भी संवेगी मुनियों के लिए कठिन था । संवेगी परंपरा में कभी-कभी चैत्यवासी मुनि शामिल हो जाते थे, जो विद्वान् तथा आगमों के ज्ञाता होते थे । अभयदेवसूरि जिस परंपरा में दीक्षित हुए थे, उनके गुरु के गुरु वर्धमानसूरि पहले चैत्यवासी थे, और वे बाद में आगमों के चिंतन तथा वैराग्य उत्पन्न होने के कारण संवेगी बन गए थे । चूंकि वे विद्याप्रेमी तथा विद्वान् थे, इसलिए उनके शिष्य भी बहुश्रुत तथा विद्वान् थे । शुद्ध क्रियावाले संयमी श्रमणों की परंपरा बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने अपने शिष्य जिनेश्वरसूरि तथा बुद्धिसागरजी को पाटण भेजा था, जिन्होंने अपनी विद्वत्ता के बल पर राजपुरोहित के यहा बड़ी कठनाई से स्थान पाया था और अपना काम शुरू किया और सफलता पाई ।

जिनेश्वरसूरि अभयदेवसूरि के गुरु थे । जिनेश्वरसूरि जब पाटण से विहार कर जालोर की ओर गए तो वहा से उनका विहार धारानगरी की ओर हुआ । उस जमाने में धारानगरी विद्या तथा संस्कृति की केन्द्र थी । वहा महीधर श्रेष्ठि रहते थे जिनकी भार्या का नाम धनदेवी था और पुत्र का नाम अभयकुमार था । जिनदेवसूरि के संपर्क से अभयकुमार में वैराग्य जगा और साधु बनने के संकल्प को मातापिता से कह कर उसने आज्ञा प्राप्त की । आचार्यने योग्य पात्र, संकल्प की दृढ़ता और वैराग्यभाव देख कर वि. सं. ११०४ में उसको दीक्षा दी और अभयदेव मुनि नाम रखा । मुनि का जन्म विक्रम संवत् १०८८ में हुआ था ।

अभयदेव का वैराग्य आत्मकरुणा के लिये ही था, अतः वे कठोर तप, संयम और ज्ञान की साधना करने लगे । जैन दर्शन ही नहीं, पर वेदोपनिषदों का भी अध्ययन किया । उन्होंने दीक्षा ले कर १० साल तक शास्त्र-अध्ययन किया । २६ साल की उम्र में वे शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता हो गए थे । उनका संयम, उनकी योग्यता और विद्वत्ता देख कर उनके गुरुने उनकी आचार्य पदवी दी और वे अभयदेवसूरि कहलाने लगे ।

शास्त्रों के अध्ययन तथा तत्कालीन समाज की स्थिति के अवलोकन का परिणाम यह

हुआ कि छात्रों या आगमों की योग्य व्याख्या ही आचार की विकृति दूर करने का ठीक उपाय है। इस लिए आचार की विकृति दूर करने के लिए छात्रों की शुद्ध व्याख्या होनी चाहिए। अमरदेवसूरि अपने मन में छात्रों की व्याख्या ठीक करने का संकल्प करके ससरी सेमारी में छगे। साधनों की सुविधा की दृष्टि से पाठ्य अनुसूच स्थान था, क्योंकि वहाँ आगम की मूल-मूल भावनार्थ मिलने में सुविधा थी और वैष्णवासी संप्रदाय के विद्वानों का सहयोग वहाँ प्राप्त हो सकता था। वे चार साठ सठ अंतर-बाह्य सेमारी करते रहे और विक्रम संवत् ११६० से उन्होंने अंगसूत्रों पर हृषिको क्लिप्ते का काम शुरू किया। अपने काम की गंभीरता और उसका महत्त्व जान कर उन्होंने इस काम के लिए प्रसिद्ध आचार पादनेबाळे वैष्णवासी संप्रदाय के आचार्य द्रोणाचार्य का सहयोग किया। इसमें उनकी उदारता तथा व्यापकता और गुणमाधुर्य के दर्शन होते हैं। वे स्वयं शुद्ध आचार तथा कठोर संनम के पक्षपाती थे। लेकिन शिक्षाचारबाळे के प्रति उनमें उदारता थी, जिससे वे इस महान् कार्य में द्रोणाचार्य का सहयोग प्राप्त कर कार्य को अधिक से अधिक प्रामाणिक और निर्वोच कर सके। इस कार्य में द्रोणाचार्य की विद्वता और बहुमुत्तता का साधन मिलता छे वे केवल संवेगी संप्रदायके साधुओं के सहकार्य से इस महान् तथा उपयोगी कार्य को स्वतः ही इत्थन कर पाते या नहीं, कहना कठिन है। क्योंकि संवेगियों में शुद्ध आचार और कठोर संनम बाळे तो बहुत थे, पर विद्वानों की कमी थी।

अमरदेवसूरि की तप और संनम में विशेष जया थी। उन्होंने हृषिको का काम शुरू करते समय सबसे मारन किया और काम पूरा होने तक बराबर आनखि तप करते रहे। यह कार्य संवत् ११२८(१) तक चला रहा। इस क्रम में करीब ६०००० छठ हजार कोषों की उन्होंने रचना की। वे उपलब्ध पाठों को देख कर शुद्ध करते, फिर उस भा हृषि रचते और द्रोणाचार्य को बतला कर उनसे प्रामाणिकता की मोहर लगवाते। पाठों को शुद्ध करने का काम कितना कठिन तथा परिश्रम का है यह तो वे श्रमों का प्रामाणिक संघटन करने-बाळे ही जान सकते हैं। आज साधनों की सुगमता और वैपुल्य होने पर भी एक एक ग्रंथ के संघटन में कई वर्ष बीत जाते हैं। फिर उन दिनों, जब साधनों की कमी थी, आगमों के अनेक बाठान्तर और वे भी अस्मदस्थित हों, तब कितना अधिक परिश्रम करना पड़ा होगा और वह भी कला-सूजा सा कर। इस तप और परिश्रम का शरीर पर परिणाम होना स्वाभाविक था। अमरदेवसूरि को रक्तविकार हुआ। जो विशेषी विचार रखते थे, उन्होंने यह बात केसाई की आगमों के गहन अध्ययन करने का यह परिणाम है और इस लिए कोइ की सेमारी हुई। अमरदेवसूरि को इस अपवाद से बहुत दुःख हुआ। उन्होंने अमरधन कर मागस्थान करने

तक का विचार किया । प्रभावक चरित्रकारने लिखा है कि उनको स्वप्न में नागराजने आकर कहा कि थंभण गांव के पास शेदी नदी के किनारे दबी हुई प्रतिमा निकाल कर तीर्थ की स्थापना करो । नागराज के अपनी जिहाद्वारा उनके रोग को चूसने का उन्हें आभास हुआ । हम तो उस बात को उनकी सकलशक्ति का ही परिणाम मानते हैं जो स्वप्नरूप में प्रकट हुई हो ।

वे कमजोर हालत में ही थंभण ग्राम की ओर जाने को तैयार हुए । उनके साथ अनेक श्रावक और साधु थे । वहाँ जाकर उनको स्वप्न में जिस जगह को बताया गया था वहाँ खुदवाने पर भव्य प्रतिमा दिखाई दी । प्रतिमा के दर्शन करते ही ' जय तिहुअणवर-कप्परूक्ख ' इस स्तोत्र की रचना स्वभाविक ही भक्ति के आवेश में हुई । धीरे धीरे उनकी बीमारी दूर हुई और वे स्वस्थ हुए । थंभण पार्श्वनाथ तीर्थ की स्थापना उन्हीं के द्वारा हुई । आज जो जैन साहित्य और आगम जिस रूप में पाये जाते हैं, उनको उस रूप में रखने में अभयदेवसूरि का बहुत बड़ा हिस्सा है । उन्होंने जैन आगमों पर वृत्तियाँ लिख कर तथा उचित सशोधन का कार्य कर सध पर बहुत उपकार किए हैं । उनका कार्य उस समय तो महत्त्वपूर्ण था ही, पर बाद की पीढ़ियों के लिए भी उसका बड़ा महत्त्व है ।

इस लिए उनकी गणना उपाध्याय विनयविजयजीने युगपुरुषों में की है सो यथार्थ है । जैनदर्शन साहित्य तथा आचार जो आज बहुत कुछ मूल स्थिति में पाया जाता है, उसको मूल तत्त्वों के निकट रखने में अभयदेवसूरिजी का कार्य बहुत कुछ कारणभूत है । उन्होंने स्थानांग, समवायांग, ज्ञाता, भगवति सूत्र के अतिरिक्त पंचाशक सूत्र पर, जिसकी रचना आचार्य हरिमद्रसूरिने की थी, वृत्ति की रचना की थी जिसमें ७४८० श्लोक थे ।

उनका कार्यक्षेत्र अधिकतर पाटण ही रहा और कहा जाता है कि देहावसान भी वहीं पर हुआ । पर कुछ लोग कपडवणज में पादुका होने से देहत्याग भी वहीं पर हुआ मानते हैं । भले ही देहत्याग कहीं भी हुआ हो, पर कपडवणज भी उनके प्रमुख कार्यक्षेत्रों में से एक था ।

हम देखते हैं, जिन में निरामहवृत्ति और व्यापकता होती हैं, वे ही ऐसे महत्त्वपूर्ण और स्थायी स्वरूप के काम कर पाते हैं । और यह बात तभी आती है, जब अध्ययन गहरा तथा व्यापक हो । ऐसे ज्ञानी अपने संप्रदाय या धर्म का पालन निष्ठा के साथ करते हुए भी दूसरों के प्रति उदार होते हैं और यही सच्चे ज्ञानी की निशानी है । ऐसे महान् पुरुष हमारे यहाँ होते रहे हैं और आज भी मौजूद हैं । तभी हम में सहिष्णुता आज भी पाई जाती है । अभयदेवसूरि ऐसे महापुरुषों में से थे जिन में व्यापकता, ज्ञान और चरित्र का सुमेल था और जिन्होंने निराग्रही वृत्ति रख कर महान् कार्य किया ।

देवेन्द्रसूरिकृत नव्य-कर्मग्रन्थ

डॉ. मोहनलाल सहेता, एम. ए., पी. एच. डी.

आचार्य देवेन्द्रसूरि (विक्रम की १३-१४ वीं शती) ने जिन पांच कर्मग्रंथों की रचना की है उनका आधार शिवसंस्कृत, चन्द्रविमहपर आदि प्राचीन आचार्यों द्वारा बनावे गये प्राचीन कर्मग्रंथ हैं। देवेन्द्रसूरि ने अपने कर्मग्रन्थों में केवल प्राचीन कर्मग्रंथों का आचार्य जबका सार ही नहीं दिया है, अपितु नाम, विषय, वर्णनक्रम आदि बातें भी उसी रूप में रखी हैं। कहीं कहीं प्राचीन विषयों का भी समावेश किया है। प्राचीन षट् कर्मग्रंथों में से पांच कर्मग्रंथों के आधार पर आचार्य देवेन्द्रसूरि ने जिन पांच कर्मग्रंथों की रचना की है वे नव्य-कर्मग्रंथ कहे जाते हैं। इन कर्मग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं कर्मविपाक, कर्मस्वर, नव्य-स्वामित्व, वक्षसीति और शतक। ये पाँचों कर्मग्रंथ क्रमशः प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम कर्मग्रंथ के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उपर्युक्त पांच नामों में से प्रथम तीन नाम विषय को दृष्टि में रखते हुए रखे गये हैं, जबकि अन्तिम दो नाम गाथा संख्या को स्वयं में रख कर रखे गये हैं। इन पाँचों कर्मग्रंथों की भाषा प्राकृत है। जिस छन्द में इनकी रचना हुई है उसका नाम बार्वा है। प्रस्तुत निबन्ध में उपर्युक्त पांच कर्मग्रंथों का संक्षिप्त परिचय दिया जायगा।

कर्मविपाक—

प्रथमकार में प्रस्तुत ग्रंथ के छिप्प आदि एवं अन्त में 'कर्मविपाक' (कर्मविधान) नाम का प्रयोग किया है। कर्मविपाक का विषय सामान्यतया कर्मस्वर होते हुए भी इसमें कर्मसम्बन्धी अन्य बातों पर विशेष विचार न किया जा कर उसके प्रकृति-वर्ग पर ही प्रधान तथा विचार किया गया है। दूसरे शब्दों में कहा जाय तो प्रस्तुत कर्मग्रंथ में कर्म की सम्पूर्ण प्रकृतियों के विपाक-परिपाक फल पर ही मुख्यतया वर्णन किया गया है। इसी दृष्टि से इसका 'कर्मविपाक' नाम भी सार्थक है।

ग्रंथ के प्रारम्भ में आचार्य ने बताया है कि कर्मबन्ध सहेतुक अर्थात् सकारण है। इसके बाद कर्म के स्वरूप का परिचय देने के छिप्प प्रथमकार ने कर्म की चार दृष्टियों से विचार किया है; प्रकृति, स्थिति, अनुभाग जबका रस एवं प्रवेस। प्रकृति का मुख्यतया आठ भेद है; ज्ञानावरणीय वर्तनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अन्तराय। इन आठ मूल प्रकृतियों के विविध उपरभेद होते हैं जिनकी संख्या १५८ तक होती है। इन भेदों का

स्वरूप बताने के लिए आचार्य ने प्रारंभ में ज्ञान का निरूपण किया है । ज्ञान के पांच भेदों का संक्षेप में निरूपण करते हुए तदावरणभूत कर्म का सदृष्टान्त निरूपण किया है । इसी प्रकार दर्शनावरण कर्म के नव भेदों में पांच प्रकार की निद्राएं भी समाविष्ट हैं । इसे बताते हुए आचार्यने इन निद्राओं का मनोरंजक वर्णन किया है । तदनुसार सुख और दुःख के जनक वेदनीय कर्म, श्रद्धा और चारित्र के प्रतिबन्धक मोहनीय कर्म, जीवन की मर्यादा के कारणभूत आयु कर्म, जाति आदि विविध अवस्थाओं के जनक नाम कर्म, उच्च और नीच गोत्र के हेतुभूत गोत्रकर्म एवं प्राप्ति आदि में बाधा पहुंचानेवाले अन्तराय कर्म का संक्षेप में वर्णन किया है । अन्त में प्रत्येक प्रकार के कर्म के कारणों पर प्रकाश डाला गया है । प्रस्तुत कर्मग्रंथ में ६१ गाथाएं हैं ।

कर्मस्तव—

प्रस्तुत ग्रंथ में कर्म की चार अवस्थाओं का विशेष विवेचन किया गया है । ये अवस्थाएं हैं—बन्ध, उदय, उदीरणा और सत्ता । इन अवस्थाओं के वर्णन में गुणस्थान की दृष्टि प्रधान रखी गई है—बन्धाधिकार में आचार्यने चौदह गुणस्थानों के क्रम को लेते हुए प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव की कर्मबन्ध की योग्यता-अयोग्यता का विचार किया है । इसी प्रकार उदय आदि अवस्थाओं के विषय में भी समझना चाहिए । गुणस्थान का अर्थ है आत्मा के विकास की विविध अवस्थाएं । इन्हीं अवस्थाओं को हम आध्यात्मिक विकास-क्रम कह सकते हैं । जैन परम्परा में इस प्रकार की चौदह अवस्थाएं मानी गई हैं । इन में आत्मा क्रमशः कर्ममल से विशुद्ध होता हुआ अन्त में मुक्ति प्राप्त करता है । कर्मपुत्र का सर्वथा क्षय कर मुक्ति प्राप्त करनेवाले प्रभु महावीर की स्तुति के बहाने से प्रस्तुत ग्रंथ की रचना करने के कारण इसका नाम 'कर्मस्तव' रखा गया है । इसकी गाथा—संख्या ३४ है ।

बन्ध-स्वामित्व—

प्रस्तुत कर्मग्रंथ में मार्गणाओं की दृष्टि से गुणस्थानों का वर्णन किया गया है एवं यह बताया गया है कि मार्गणास्थित जीवों की सामान्यतया कर्मबन्ध-सम्बन्धी कितनी योग्यता है व गुणस्थान के विभाग के अनुसार कर्म के बन्ध की योग्यता क्या है । इस प्रकार इस ग्रंथ में आचार्यने मार्गणा एवं गुणस्थान दोनों दृष्टियों से कर्मबन्ध का विचार किया है । संसार के प्राणियों में जो भिन्नताएं अर्थात् विविधताएं दृष्टिगोचर होती हैं उनको जैन कर्म-शास्त्रियोंने चौदह विभागों में विभाजित किया है । इन चौदह विभागों के ६२ उपभेद हैं । वैविध्य के इसी वर्गीकरण को 'मार्गणा' कहा जाता है । गुणस्थानों का आधार कर्मपटल

का उत्तममात्र एवं माणी की प्रवृत्ति-निवृत्ति है; जबकि मार्गवाणी का आधार शरीर, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विविधताएँ हैं। मार्गवाणी जीव के विकास की सूचक नहीं है, अपितु उसके स्वाभाविक-वैभाविक रूपों का प्रवर्णन मात्र है—जबकि गुणस्त्वानों में जीव के विकास की क्रमिक अवस्थाओं का विचार किया जाता है। इस प्रकार मार्गवाणी का आधार माणियों की विविधताओं का संघारण वर्गीकरण है जबकि गुणस्त्वानों का आधार जीवों का आध्यात्मिक विकास-क्रम है। प्रस्तुत कर्मग्रन्थ की भाषा-संख्या २४ है।

बह्वीति—

प्रस्तुत ग्रंथ को 'बह्वीति' इस लिए कहते हैं कि इसमें ८४ गाथाएँ हैं। इसका एक नाम 'सूक्तार्थ-विचार' भी है और वह इसलिये कि ग्रंथकारने प्रश्न के अन्त में 'सुद्ध मत्वाविचारो' (सूक्तार्थविचारः) शब्द का उल्लेख किया है। इस ग्रंथ में सूक्तस्त्वान, जीव विषयों की वर्णा है, जीवस्त्वान, मार्गवास्त्वान और गुणस्त्वान। जीवस्त्वान में गुणस्त्वान, योग, उपयोग, ज्ञेयता, वय, उदय, उदीरणा और सत्ता इन आठ विषयों का वर्णन किया गया है। मार्गवास्त्वान में जीवस्त्वान, गुणस्त्वान, योग, उपयोग, ज्ञेयता और अल्प-बहुत्व इन का विषयों का वर्णन है। गुणस्त्वान में जीवस्त्वान, योग, उपयोग, ज्ञेयता, बह्वीति वर्ण, उदय, उदीरणा, सत्ता और अल्प-बहुत्व इन दस विषयों का समावेश किया गया है। अन्त में मात्र एक संख्या का स्वरूप भी बताया गया है। जीवस्त्वान के वर्णन से यह माह्यम होता है कि जीव किन्ति किन्ति अवस्थाओं में अग्रण करता है। मार्गवास्त्वान के वर्णन से यह विदित होता है कि जीव के कर्मकृत व स्वाभाविक किन्ति भेद है। गुणस्त्वान के परिचयन से आत्मा की उत्तरोत्तर उन्नति का आभास होता है। इस जीवस्त्वान, मार्गवास्त्वान एवं गुणस्त्वान के ज्ञान से आत्मा का स्वरूप एवं कर्मवन्धरूप जाना जा सकता है।

सतक—

सतक नामक पंचम कर्मग्रन्थ में १०० गाथाएँ हैं। यही कारण है कि इस का नाम सतक रखा गया है। इस में सर्व प्रथम बताया गया है कि प्रथम कर्मग्रन्थ में वर्णित मङ्गलियों में से कौन कौन मङ्गलियाँ सुखवन्धिनी, अमृतवन्धिनी, सुखोदया, अमृतोदया, सुखसत्ताका, अमृतसत्ताका, सर्वपाती, देवपाती, अपाती, पुण्यधर्मा, पापधर्मा परावर्तमाना और अवर्तमाना हैं। तदनन्तर इस बात का विचार किया गया है कि इन्हीं मङ्गलियों में से कौन कौन मङ्गलियाँ श्रेयविपाकी, जीवविपाकी, अवविपाकी एवं पुद्गलविपाकी हैं। इस के बाद प्रश्नकारने मङ्गलिवन्ध, स्थितिवन्ध, अनुमागवन्ध (रसवन्ध) एवं भवेष्टवन्ध इन चार प्रकार

के बन्धों का स्वरूप बताया है । इन का सामान्य परिचय तो प्रथम कर्मग्रन्थ में दे दिया गया है, किन्तु विशेष विवेचन के लिए प्रस्तुत ग्रन्थ का आधार लिया गया है । प्रकृतिबन्ध का वर्णन करते हुए आचार्यने मूल तथा उत्तरप्रकृतियों से सम्बन्धित मूलस्कार, अल्पतर, अवस्थित एवं अवच्छेद्य बन्धों पर प्रकाश डाला है । स्थितिबन्ध का विवेचन करते हुए जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति एवं इस प्रकार की स्थिति का बन्ध करनेवाले प्राणियों का वर्णन किया है । अनुभागबन्ध के वर्णन में शुभाशुभ प्रकृतियों में तीव्र अथवा मन्द रस पड़ने के कारण, उत्कृष्ट व जघन्य अनुभागबन्ध के स्वामी इत्यादि बातों का समावेश किया है । प्रदेशबन्ध के वर्णन में वर्गणाओं का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है एवं अन्त में उपशमश्रेणी एवं क्षयश्रेणी का स्वरूप बताया गया है ।



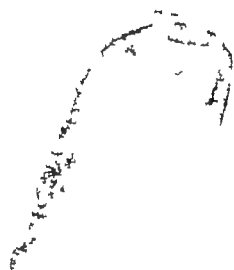
लुकाशाह और उनके अनुयायी

मंसूराला नाइटा

सोळाहवीं शताब्दी भारत का एक विशिष्ट संक्रान्तिकाल है। यों तो मुसलमानों के आक्रमण मुहम्मद गौरी से प्रारंभ होकर अकबरवादीन सिक्खी के समय तक चले चूर रहे। भारतीय देशात्म्यों पर अबरदस्त प्रहार हुआ। जनता पर भी अमानवीय कृत्य हुए। इनसे जन-जीवन प्रत्यक्ष हो उठा। एक ओर धार्मिकता पर आघात, दूसरी ओर आधुनिकता और जन-संपत्ति पर। धर्म और जन मनुष्य के लिए प्राणों से भी अधिक मिय होते हैं। जन को स्वतः हवां प्राण कहा गया है और धर्म तो सर्वस्व है ही। फलतः अकबरवादीन के बाद जब बोली शांति प्राप्त हुई तो ध्वस्त मन्दिरों का जीर्णोद्धार और नवीन निर्माण का कार्य बोर-बोर से आगे बढ़ा। छेरहबी, चौदहबी शती की भी बहुत पातुप्रतिमार्प मिलती हैं, पर मन्दिराहों व सोळाहवीं में तो उनकी संख्या और भी बढ़ जाती है। ज्ञानमण्डारों की सुरक्षा के प्रति बाव रुकता और नवीन मण्डारों की स्थापना इस युग की उल्लेखनीय घटना है, जब कि मुसलमानों द्वारा विध्वंस-कार्य बोरों पर था। बहुतसी मूर्तियों व मस्जिदों को मूर्तिपूजा और मस्जिद स्थानों में सुरक्षा के लिए रक्षित किया गया था। मन्दिराहों के उत्तरार्द्ध में जब बोला श्राव मध्य बरग देला गया तो उन पुस्तकों को सुरक्षित स्थानों में स्थानान्तरित किया गया एवं बहुतसी महत्त्वपूर्ण पुस्तकों की प्रतिलिपियां तालपत्र व कागज पर खरतराकाजकार्ण विनम्रधरि और तपागच्छ के सोमसुन्दरधरि आदिने भावकों के सहयोग से अच्छे कलिहों से करवायीं। लुकाशाह का पूर्वजीवन भी ऐसे ही एक प्राचीन आशों की प्रतिलिपि करनेवाले कलिह के रूप में अलक्षित मिलता है। स १४७५ में उनका जन्म हुआ, उनकी आति व स्थान के सम्बन्ध में विविध मत हैं।

सोळाहवीं शताब्दी में मूर्तिपूजा के विरोधी अनेक व्यक्ति हुए। मुसलमान तो मूर्तिपूजा के विरोधी थे ही। भारत में अनेक हिन्दू व जैन देशात्म्यों का विध्वंस कर उन्होंने जनता की परम्परागत भक्ता पर प्रबल आघात किया। उसीका परिणाम हुआ कि भारत के विभिन्न धर्म-सम्प्रदायों में कुछ ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने मूर्तिपूजा का विरोध ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। महात्मा कबीर, शेताम्बर जैनों में लुका, दिगम्बरों में तारण स्वामी इस मूर्तिपूजा विरोधी मत के अनुयायी या नेता बने। लुकाशाह की अपनी निजी कीर्ति

के बन्धों का स्वरूप बताया है । इन का सामान्य परिचय तो प्रथम कर्मग्रंथ में दे दिया गया है, किन्तु विशेष विवेचन के लिए प्रस्तुत ग्रंथ का आधार लिया गया है । प्रकृतिबन्ध का वर्णन करते हुए आचार्यने मूल तथा उत्तरप्रकृतियों से सम्बन्धित मूयस्कार, अरुपतर, अवस्थित एवं अवक्तव्य बन्धों पर प्रकाश डाला है । स्थितिबन्ध का विवेचन करते हुए जघन्य तथा उत्कृष्ट स्थिति एवं इस प्रकार की स्थिति का बन्ध करनेवाले प्राणियों का वर्णन किया है । अनुभागबन्ध के वर्णन में शुभाशुभ प्रकृतियों में तीव्र अथवा मन्द रस पड़ने के कारण, उत्कृष्ट व जघन्य अनुभागबन्ध के स्वामी इत्यादि बातों का समावेश किया है । प्रदेशबन्ध के वर्णन में वर्गणाओं का विस्तारपूर्वक विवेचन किया गया है एवं अन्त में उपशमश्रेणी एवं क्षपकश्रेणी का स्वरूप बताया गया है ।



लंकाशाह और उनके अनुयायी

मंसूराल नाहटा

हवीं सताब्दी भारत का एक विशिष्ट संक्रान्तिकाल है। जो तो मुसलमानों के इस्लाम गौरी से प्रारंभ होकर अकबर की सिक्की के समय तक बढ़े हुए रहे। जर्मियों पर बबरदस्त प्रहार हुआ। जनता पर भी अमानवीय कृत्य हुए। इनसे जन हो उठा। एक ओर धार्मिकता पर आघात, दूसरी ओर आधुनिकता और नव-धर्म और नव मनुष्य के लिए मार्गों से भी अधिक प्रिय होते हैं। जन को स्थापित किया गया है और धर्म तो सर्वस्व है ही। फलतः अकबर की नवाब बन बोली हुई तो प्यस्त मन्दिरों का भीषणोद्धार और नवीन निर्माण का कार्य जोर-शोर से चले रहा, चौदहवीं सती की भी बहुत वास्तविकताएं मिलती हैं, पर मन्दिरों व तो उनकी संरक्षा और भी बढ़ जाती है। ज्ञानमण्डलों की सुरक्षा के प्रति जागृता नवीन मण्डलों की स्थापना इस युग की उल्लेखनीय घटना है, जब कि मुसलमानों के संस्कारों औरों पर था। बहुतसी मूर्तियों व प्रतिमों को मूर्तिपूजा और पञ्चमूरतियों के लिए रस दिया गया था। मन्दिरों के उद्धार में जब बौद्ध धर्म काया गया तो उन पुस्तकों को सुरक्षित स्थानों में स्थापान्तरित किया गया एवं बहुतसी पुस्तकों की प्रतिक्रियाएं ताकपन व अगम पर खतरागच्छाचार्य विनम्रचरित्र के सोमसुन्दरचरित्र आदिने भावको के सहयोग से अच्छे छद्मों से करवायीं। इस पूर्वजीवन में ऐसे ही एक माचीन छात्रों की प्रतिक्रिया करनेवाले छद्म के रूप में मिलता है। सं १४७५ में उनका जन्म हुआ, उनकी जाति व स्थान के सम्बन्ध में नहीं है।

चौदहवीं सताब्दी में मूर्तिपूजा के विरोधी अनेक व्यक्ति हुए। मुसलमान तो मूर्ति-विरोधी थे ही। भारत में अनेक हिन्दू व बौद्ध देवालयों का विध्वंस कर उन्होंने वे वस्तुएँ गंगा पर मगध आयात किया। उसीका परिणाम हुआ कि भारत के धर्म-सम्प्रदायों में कुछ ऐसे व्यक्ति निकले जिन्होंने मूर्तिपूजा का विरोध ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। महात्मा कबीर, शेताम्बर जैनो में संका, दिगम्बरों में शारण्य, इस मूर्तिपूजा विरोधी मत के अनुयायी या नेता बने। लंकाशाह की अपनी निजी कोई

रचना उपलब्ध नहीं है । पर उनके मत के विरोध में जो अनेकों ग्रन्थ लिखे गये उनसे उनके व्यक्तित्व की कुछ आकी मिलही जाती है । दिगम्बर तारणस्वामी के ग्रन्थ मिलते हैं । उनकी भाषा बड़ी अटपटी और विचार भी अव्यवस्थित हैं । मूर्त्तिपूजा विरोधी आन्दोलन को समयने भी साथ दिया । एक ओर चारों तरफ मूर्त्तियों मुसलमानों द्वारा तोड़ी जा रही थीं, दूसरी ओर मूर्त्तिपूजा में होनेवाली क्रियाओं में हिंसादि को बताया गया । कुछ आडम्बर भी बढ़ चुका था । ऐसे ही कई कारणों से उस आन्दोलन को बल व सफलता प्राप्त हुई ।

सर्वप्रथम हम लुंकाशाह के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो प्राचीन उल्लेख प्राप्त हुए हैं, उन्हें उपस्थित करते हुए उनके मत एवं अनुयायियों के सम्बन्ध में सप्रमाण विचार करेंगे, जैसा कि उपर कहा गया है । लुंकाशाह के सम्बन्ध में उनके विरोध में लिखे गये साहित्य में ही अधिक तथ्य मिलते हैं । लुंकाशाह ने स्वयं कुछ लिखा नहीं, इस लिए उनकी मान्यताओं के सम्बन्ध में विरोधी साहित्य ही एक मात्र आधार है । आश्चर्य की बात है कि लुंकाशाह के अनुयायी लखमसी, भाणा आदि किसी भी समसामयिक व्यक्ति ने अपने उपकारी पुरुष की जीवनी और सिद्धान्त के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा । लुंकाशाह के बाद सत्तर वर्ष तक उनके किसी भी अनुयायी ने इनके सम्बन्ध में कुछ भी लिखा हो ऐसा ज्ञात नहीं होता, जब कि विरोधी साहित्य उनके समकालीन या बहुत निकटवर्त्ती ही प्राप्त है । संवत् के उल्लेखवाली सबसे पुरानी विरोधी रचना गुजरात के विशिष्ट कवि लावण्यसमय की सिद्धान्त चौपाई है जो सं. १५४३ के कार्तिक शुक्ल ८ को बनाई गई थी । उसमें लुंकाशाह के सम्बन्ध में लिखा गया है—

सइ उगणीस वरिम थया, पणचालीस प्रसिद्ध ।
 न्यार पछी लुकु हुअउ, असमंजम तिण क्रीध ॥
 लुंका नामइ मुंदतलउ, हुंतुं एकड गाम
 आवी खोटि विहुं परड, भागु करम चिरामि ।
 रलइ खपइ खीजइ वणुं, हाथि न लागइ काम ।
 तिणि आदरिउं फेरवी, कर्म लीहानु ताम
 आगम अरथ अजाण तुं, मंडइ अनरथ मूलि ।
 जिनवर चाणी अवगिणी, आप करिउं जग धूलि ।

१ जन्म का सबर वि १८७२ का० शु० १५ भी मिलता है ।

२ जाति प्राग्वाट थी यह अधिक विस्तृत है ।

३ लुंका विरोधी राज्यान्तर्गत अहटवाड़ा के निवासी थे ।

रुठठ देव किंसु करइ, वदति चपेट न देइ ।
 छिरी बुद्धि सिरी दिइ, जिन बहु काल छलेइ ॥
 देस अचन्ती मइ सुण्यु, तिहि मरुपगढ जोइ ।
 विहां बछिपाती भाषिया, मिरया छलमसी सोइ ।
 लुकर द्रव्य अपासि करि, लोमिइ कीचठ अंध ।
 लुका मत लेक भणी, पारिल उबिठ खंघ ॥
 पारिल हुअठ कुपारसी, सोइ रथिठ कुधर्म ।
 पारिल छिपि न परखिठ, रणरूप जिन धर्म ॥
 लुकर बात प्रकाशी इसी, तेहनठ छीउ हुइ छलमसी
 देवइ बोट उयाप्या घना, ते सयला जिनसासनतया ।

उसके बाद लुका मत का अण्डन किया गया है । यह रचना जैनग्रन्थ पुस्तक ५ अंक १-१० के पृष्ठ १४० में प्रकाशित हो चुकी है । बीकानेर के उ बबबरजी के सदार में हस्तलिखित यह प्रति भी विद्यमान है ।

इसके बाद सं १५४४ के लगभग अठारगच्छ के कमकसयमोपाध्याय ने सिद्धान्त सारोद्धार नामक ग्रन्थ बनाया जिस में लिखा गया है—

संवत् पनर अठोत्तरठ आभि, छुछ छेइठ मूलि छित्ताणि ।
 साधु निवा अइनिधि करइ, धर्म पढारंघ डीलठ धरइ ॥
 तेहनइ शिष्य मिठिठ छलमसी, तेहनी बुद्धि दिवाधी सिरी ।
 टालइ जिनप्रतिमा नइ दान, दया दया करि टालइ दान ॥
 टालइ जिनय विषेक विचार, टालइ सामायक उपार ।
 पढिकमणा नठ टालइ नाय, भासइ पढ़िया बना तिगिठाम ॥
 संवत् पनर जु भीमइ कालि, प्रगट्या बेशपार समकालि ।
 दया दया पोकारइ धर्म, प्रतिमा निर्दी बांधइ कर्म ॥
 परबठ हुपठ पिरोमजित्थान, सहमइ पातिमाइ दिइ मान ।
 पाइइ दहरा नइ पोमाल, जिनमत पीइइ दुममाकास ॥
 लुका नइ ते मिलिठ संजोग, ताव माहि जिय सीसक रोग ।
 लगमणि पड़िउ सगलठ लोक, पोमालइ आवइ पनि फोक ॥

कारणसमय की सिद्धान्तपीरई के अनुकरण में बीका ने जल-निराकरण बचीती

रचना उपलब्ध नहीं है । पर उनके मत के विरोध में जो अनेकों ग्रन्थ लिखे गये उनसे उनके व्यक्तित्व की कुछ झांकी मिलही जाती है । दिगम्बर तारणस्वामी के ग्रन्थ मिलते हैं । उनकी भाषा बड़ी अटपटी और विचार भी अव्यवस्थित हैं । मूर्त्तिपूजा विरोधी आन्दोलन को समयने भी साथ दिया । एक ओर चारों तरफ मूर्त्तियों मुसलमानों द्वारा तोड़ी जा रही थीं, दूसरी ओर मूर्त्तिपूजा में होनेवाली क्रियाओं में हिंसादि को बताया गया । कुछ आडम्बर भी बढ़ चुका था । ऐसे ही कई कारणों से उस आन्दोलन को बल व सफलता प्राप्त हुई ।

सर्वप्रथम हम लुंकाशाह के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में जो प्राचीन उल्लेख प्राप्त हुए हैं, उन्हें उपस्थित करते हुए उनके मत एवं अनुयायियों के सम्बन्ध में सप्रमाण विचार करेंगे, जैसा कि उपर कहा गया है । लुंकाशाह के सम्बन्ध में उनके विरोध में लिखे गये साहित्य में ही अधिक तथ्य मिलते हैं । लुंकाशाह ने स्वयं कुछ लिखा नहीं, इस लिए उनकी मान्यताओं के सम्बन्ध में विरोधी साहित्य ही एक मात्र आधार है । आश्चर्य की बात है कि लुंकाशाह के अनुयायी लखमसी, भाणा आदि किसी भी समसामयिक व्यक्ति ने अपने उपकारी पुरुष की जीवनी और सिद्धान्त के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं लिखा । लुंकाशाह के बाद सत्तर वर्ष तक उनके किसी भी अनुयायी ने इनके सम्बन्ध में कुछ भी लिखा हो ऐसा ज्ञात नहीं होता, जब कि विरोधी साहित्य उनके समकालीन या बहुत निकटवर्त्ती ही प्राप्त है । संवत् के उल्लेखवाली सबसे पुरानी विरोधी रचना गुजरात के विशिष्ट कवि लावण्यसमय की सिद्धान्त चौपाई है जो सं. १५४३ के कार्तिक शुक्ला ८ को बनाई गई थी । उसमें लुंकाशाह के सम्बन्ध में लिखा गया है—

सई उगणीस वरिम थया, पणचालीस प्रसिद्ध ।

त्यार पछी लुकु हुआउ, असमंजस तिण कीध ॥

लुंका नामइ मुंहतलउ, हुंतु एकइ गाम

आवी खोटि बिहुं परइ, भागु करम विरामि ।

रलइ खपइ खीजइ घणु, हाथि न लागइ काम ।

तिणि आदरिउं फेरवी, कर्म लीहानु ताम

आगम अरथ अजाण तुं, मंडइ अनरथ मूलि ।

जिनवर वाणी अवगिणी, आप करिउं जग धूलि ।

१ जन्म का संवत् वि १४७२ का० शु० १५ भी मिलता है ।

२ जाति प्राग्वाट थी यह अधिक विश्वस्त है ।

३ लुंका सिरोही राज्यान्तर्गत अरहटवाड़ा के निवासी थे ।

लुक्कामतमभुङ्क सोपक धर्मकर्मणः ।
 देष्टेऽत्र योजरस्यते, विद्वता जिननिर्घरे ॥
 अथद्विष्टपत्तने रम्ये, कृच्छ्रजोऽभवत् ।
 लुक्कामिषो महामानी, श्वेताशुकमतामयी ॥
 इष्टात्मा इष्टमात्रेण कृपितः पापमण्डितः ।
 क्षीप्रमिध्यातपाकेन लुक्कामतमकल्पयत् ॥

(दिगम्बर नर समीक्षा पृ ११)

दिगम्बर ग्रन्थ लुक्कामतनिराकरण जो धुमसिद्धिचिनि कोकावा नगर में सं १६२७ में बनाया, उस में लिखा है —

अथद्विष्टपुर पाटण गुञ्जराठ, महामन्न वसुह चठरासी पाठ ।
 लघु सारथी न्याते पोरवाङ्ग, लोको सठि लीहो छि वाङ्ग ॥
 अथसंख्या नई कारणह वळपठ, जैनपति सु वहु विहमळयड ।
 लोके लीह कीषा मेद, धर्म तणा उपजाया छेद ॥
 छास्र जाये श्वेताम्बर तथा, कासह बल दीषा जापजा ।
 प्रतिमा पूजा छेया दान, धर्मतणी तिष कीषी हाथ ॥
 संवत् पनर सज्जाबीस, लुक्क मत् ऊपना कहीस ।
 पडव काळ थी जाण्या करेग, कोळ रोम हवो नरभग ॥

इसके बाद तो सं १६२९ में धर्मसागरोपाध्यायने मन्चनपरीक्षा एवं धुमसिद्धि वाचक ने लुक्क मत् निराकरण चौपाई में बहुत विस्तार से सफाई किया है। इस लेख विस्तारमय से पिछले ग्रन्थों में जो ज्ञातम्य मिलता है उसको मन्चन के रूप में रस कर वहाँ केवल अक्षरविरहित जिनप्रतिमास्थापन ग्रन्थ के आधार से थोड़ा परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं। यह ग्रन्थ सं १६०७ के कार्तिक सुदि १३ को रखा गया है। इस में तेरह अधिष्ठाता हैं। उन में लुक्क मत् की उत्पत्ति, पारसमत् और नयेलुक्क का मान्यतामेव आदि विषय विशेष महत्त्व के हैं। लुक्कामत्—उत्पत्ति बहकाते हुए कहा गया है—

संवत् पनर बत्तीसठ वयठ, एक मेदमति तिहावी थयठ ।
 अहमदाबाद नगर महारि, लुक्क महतो वसुह बिषारि ॥
 अथर लघु जावकुसा भला, ए छह मोटी पहली कला ।
 सिलसठ पुस्तक पना पोसाळि, करतठ माजीविका संयाळि ॥

बनाई जो जैनयुग वर्ष ५ अंक १-२-३ के पृष्ठ ८८ में प्रकाशित हुई है। उसमें लिखा है कि:—

वीर जिनेसर मुगतिई गया, सङ्ग ओगणीम वरस जव थया ।
पणयालीस अधिक माजनह, प्रागवाट पहिलह सजनह ॥ १ ॥
लंका लीहानी उत्तपति, सीख्या बोल दस बीस नी छिति ।
मति आपणी करिउ विचार, मूलि कषाय वधारण हार ॥ २ ॥
तसु अनुवह हउओ लाखणसीह, जिनवर तणी तीण लोपी लीह ।
चउप्पदी कीधउ सिद्धान्त, करिउ सतां संसार अनंत ॥ ३ ॥
शिण व्याकरणिहि बालाबोध, सूत्र वात वे अरपि विरोध ।
करी चउपदा जण जण दया, लोक तणा तीण भावजि गया ॥ ४ ॥

सं० १६१७ ज्ये. शु. १५ बुधवार को कनकपुरी में रचित हीरकलशकृत कुमति-विध्वंसण चौपई में इस प्रकार वर्णन मिलता है:—

इण मतिनी संमलियो आदि, गुन्नर दंशि अहमृदा वादि ।
लुंउकउ लेहउ तिहां किणि वसइ, मृनिवर पगति लिखइ अहिनिहइ ॥ ९१ ॥
पुस्तक लिखी लियइ मृदमदी, सुखइ ममाधी वसइ तिहां सदी ।
एक दिवस निसुणउ तनु वात, निगनां पाना छोडिया सात ॥ ९२ ॥
मुणिवर परतइ देखी चूक, लुंका ठावि वेडि की भूक ।
रीमाणउ लेहउ मनमांदि, लुंका मति मंडिउ तिणि ठाहि ॥ ९३ ॥
संवत पनरह अटोत्तरइ, जिनप्रतिमा पूजा परिहरइ ।
आगम अरथ अवर परि कहइ, इण परि मिथ्यामति संग्रहइ ॥ ९४ ॥
लखमसीह तसु मिलिउ सीस, वक्रमती नर बहुली रीस ।
वेउ मिली निषेधइ दान, विनय विवेक न आपइ ध्यान ॥ ९५ ॥
पनरह सइ चउतीसइ समइ, गुरु विणि वेम धारिया अनुक्रमइ ।
संघमांदि तिणि कारणि नहीं, बीतराग इम बोलइ सही ॥ ९६ ॥

दिगम्बर “भद्रबाहु चरित्र” में इस प्रकार लिखा है कि:—

मृते विक्रमभूपाले, सहा विशंतिसंयुते ।
दश पंच शताब्दाना-मतीत शृणुता परम ॥

समय के महाह से यह मत बहुत फैलता गया। पर संघ का नेता जैसा विद्वान् और कुशल होना चाहिए था, न होने के कारण मरुत काळ में ही कई विभिन्न मतों की छद्मि तो गयी। अगमग १०० वर्ष के अन्तर ही लुका मत की ११ छासार्प हो गयी और सं० १६११-२९ के बीच सैकड़ों की संख्या में लुका मत के साधु मूर्तिपूजाक साधु-संघ में जा कर सम्मिश्रित हो गए। उनकी तेरह छासाओं में चार विशेष रूप से प्रसिद्ध हो गयी जिनके अनुयायी आज भी विद्यमान हैं। पर ये सभी मूर्तिपूजा का विरोध त्यागकर पूर्ण समर्थक बन गये हैं। वास्तव में मानव स्वभाव ही मूर्तिपूजा का समर्थक है। अमूर्त भावों को निश्चित व्यक्ति ही ग्रहण कर सकते हैं। मूर्ति या रूप तो सब क लिए प्रमाणोत्पादक वा आकर्षक है। अच्छी वा पुरी जिस चीज के सम्पर्क में हम आते हैं, निमित्तवासी व्यस्मा होने से उस पर तबनुरूप प्रभाव पड़ता ही है। इसलिये कबीर आदि प्राचा सभी मूर्ति विरोधी संप्रदाय अंत में मूर्ति को मान्य करने लगे। छौकामत की चार प्रधान छासार्प हैं। उनमें नागौरी छौका की दो गहियें बीकानेर में हैं, दूसरा मुबराती छौकागच्छ है जिसकी गद्दी बड़ौदा व एक अन्य स्थान में है। तीसरा उत्तराधगच्छ जो पञ्जाब वा उत्तर प्रदेश में प्रचारित हुआ। इनकी परम्परा के संबंध में हमारा एक लेख प्रकाशित हो चुका है। चतुर्थ बीजामत वा विजयगच्छ है जिसके श्रीपूज्य कोटा में हैं। इन चारों छासाओं की मान्यताओं में क्या अन्तर है? यह जानने के साधन अभी प्राप्त नहीं हुए। केवल नागौरी लुकागच्छ के समाचारी सम्प्रदायी एक ग्रन्थ बीकानेर के बड़े श्रामण्यार में देखा गया है। इस गच्छ का प्रभाव अजीमगंज आवि में भी रहा और इस गच्छ के आचार्यों द्वारा प्रतिष्ठित मूर्तियों व पावुक्रम आदि भी कई स्थानों में प्राप्त हैं।

प्रार्थि के प्राप्त ग्रन्थ में छौकासाह के कुछ समय पश्चात् ही पारसमत की और नए छौकों में जो मतभेद हुआ उसके कुछ सूत्र प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार पारसमती छे वचावर्न को प्रभावता देता था, इसलिये साधुओं का गद्दी पार होना आदि हिंसा होनेवाले कार्य अमान्य करता था। पर नये छौकामती शाकाशा होने के कारण केवल दया धर्म को भागे कर बिनाशा को प्रभावता न देने में अनौचित्य समझते थे। इसी प्रकार कई अन्य मान्यताओं में भी पुराने पारसमती लुका और नये छौकानुवायियों में मतभेद था।

छौकामतानुवायी पहले ४५ आगम मूलरूप से मानते थे। सं १५४० के कितने हुए मतपत्र की मकक हगारे संग्रह में है। उसमें छौकानुवायी पासा आदिने अपने हस्ताक्षरों से यह स्वीकार किया है कि ४५ आगमों में मूर्तिपूजा का पाठ बिलाने पर हमें मान्य होगा। उसके ऊपर ४५ आगमों के नाम व उनकी श्लोकसंख्या लिखी हुई है, पर पीछे से जब मूर्ति

जे करता महात्मा वखाण, ते सांभलतउ बुद्धि विनाण ।
 अक्षर खंडो जाणइ अर्थ, गाथा भणवइ तेह ममर्थ ॥
 इक दिवस काई लिखियउ कूढ़, थई महातमा ओलंभा सुद्ध ।
 अति कहतां रीसाणउ घणउ, फल देखादि क्रोधह तणउ ॥
 मकल जोधमांहि मोटो क्रोध, तेह थकइ न लहइ प्रतिबोध ।
 क्रोध वसइ जे मापइ लवइ, भगवंत कहइ कूड़ी हुवइ ॥
 तउ पणि पोमलिइ नित जाइ, कहिवा आजीविका उपाइ ।
 मनमांहे चिन्तइ अवसर लही, मिखा भांजउ एहनी सही ॥
 तउ देखीजे हरखे आचार, ते गाथा नउं करइ उद्धार ।
 संघ अर्थ मेली अति घणउ, संग तजइ ते लिखिवा तणउ ॥
 मिलिउ तिसि तेहनइ लखममी, तिणे विहुं वात विमासी इसी ।
 सूत्रे बोल्यउ जे आचार, ए पासिते नहीं लिगार ॥

उपर्युक्त समस्त उद्धरणों का समुच्चय रूप में भावार्थ यह है कि सं. १४७५ (वीर संवत् १९४५) के आसपास लुंकाशाह का जन्म हुआ । उनकी जाति पोरवाड़ थी । पहले घर की अवस्था अच्छी हो सकती है, पर फिर आर्थिक कमजोरी आ जाने से उन्होंने अपनी आजीविका ग्रन्थों की नकलें कर चलाना आरंभ किया । उनके अक्षर सुन्दर थे । यति महात्माओं के पास सं. १५०८ के लगभग विशेष संभव है कि अहमदाबाद में लेखन का काम करते हुए कुछ विशेष अशुद्धि आदि के कारण उनके साथ बोलचाल हो गई । वैसे व्याख्यानादि श्रवण द्वारा जैन साध्वाचार की अभिज्ञता तो थी ही और यति महात्माओं में शिथिलाचार प्रविष्ट हो चुका था । इस लिए जब यतिजीने विशेष उपालम्भ दिया तो रुष्ट हो कर उनका मानभंग करने के लिए उन्होंने कहा कि शास्त्र के अनुसार आपका आचार ठीक नहीं है एवं लोगों में उस बात को प्रचारित किया । इसी समय पारस लखमसी उन्हें मिला और उसके संयोग से यतियों के आचारशैथिल्य का विशेष विरोध किया गया । जब यतियों में साधु के गुण नहीं हैं तो उन्हें वन्दन क्यों किया जाय? कहा गया । तब यतियोंने कहा—“वेप ही प्रमाण है । भगवान की प्रतिमा में यद्यपि भगवान के गुण नहीं फिर भी वह पूजी जाती है ।” तब लुंकाशाहने कहा कि—“गुणहीन मूर्त्ति को मानना भी ठीक नहीं और उसकी पूजा में हिंसा भी होती है । भगवानने दया में धर्म कहा है” इस प्रकार अपने मत का प्रचार करते हुए कई वर्ष बीत गये । सं० १५२७ और सं० १५३४ के बीच विशेष संभव सं० १५३०—३१ में भाणा नामक व्यक्ति स्वयं दीक्षित हो कर इस मत का सर्व प्रथम मुनि हुआ । इसके बाद

५ उपाध्याय श्री मेघविजयजी गुम्फिता अर्हद्गीता

पन्पास श्री रमणीकविजयजी महाराज

गीतरागदेव श्री महावीर-वर्धमानस्वामी के इन वासन के पचीसौ वर्ष तक छताब्दी में अनेक विद्वान् केनाचार्य और मुनिपुङ्गव होते रहे हैं। अठारवीं छताब्दी में अनेक विद्वान् मुनिपवर हुए हैं, उनमें उच्छकोटि के विद्वान् और महाकवि के नाम से उपाध्याय श्री मेघविजयजी महाराज का विशिष्ट स्थान है।

उपाध्याय श्री मेघविजयजी स्वयंसिद्ध सुगुणसमाद् अक्षर के प्रतिबोधक और श्री हरिविजयसूरीश्वरजी की परंपरा में हुए हैं। उनके पीछागुरु पंडित श्री कृपाविमल महाराज थे। तत्कालीन आचार्यपर विजयदेवसूरि के पहचर श्री विजयप्रमसूरि के आचार्य-उपाध्याय की पहचो से अकटित किया था। इतना सद्गुरु परिवर श्री मेघविजय उपाध्यायजी के स्वरचित ग्रंथों की प्रशस्तिओं में प्राप्त होता है। इससे ऐसा अनुसृत होता कि वे श्री विजयप्रमसूरि के धर्मसाम्राज्य में मुख्यतः विद्यमान थे।

आज उनकी उपरुक्क कृतिओं को देखने से ज्ञात होता है कि उनका वाणिज्य असाधारण था और वह साहित्य की विविध दिशाओं में व्याप्त था। उन्होंने व्याकरण, काव्य, छंद, न्याय, दर्शन, कलासाहित्य, ज्योतिष, सामुद्रिक, मंत्र, यंत्र, जन्मसंज्ञा और अनेक विषय के ग्रंथों की रचना की है।

अध्यात्मविषयक तीन ग्रंथों की उन्होंने रचना की है। (१) मातृकामंजरी (२) श्री गीता और (३) अर्हद्गीता। इन तीन ग्रंथों में से अर्हद्गीता का परिचय यहां दिया जा रहा है।

ब्रह्मण-परंपरा में गीताग्रंथ स्थापनाम है जो महाभारत का एक अंश है। गीता अठारह अध्याय हैं और उनका अग्र्य नाम ब्रह्मविद्या निरूपक योगशास्त्र है। (‘‘ ब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ’’) गीता भारतीय साहित्य का उत्तम ग्रंथरत्न है, ऐसा पंडितों का अनुमान है।

बैतन परंपरा में जो साहित्य विशिष्ट सुप्रसिद्ध और आरामकोषण आदि के विद्वान् उपयोगी था, बैतन साहित्य के अनुकरणरूप केनाचार्यों ने भी ऐसा और ऐसे ही साहित्य का ध्यान करने का कमी न प्रयत्न किया है। ऐसे प्रयत्न और

पूजक संप्रदाय के विद्वानों द्वारा उनके बतलाये हुए ४५ आगमों में जो स्थान-स्थान पर मूर्ति-पूजा के समर्थक पाठ थे उनको जब दिनाया गया तब उन्होंने कुछ जिनागमों को न मानने का कोई भी कारण मिला या जिनके बिना उनका काम चल सकता था उनकी मान्यता छोड़ दी गयी । ४५ आगम में १४ को बाद देकर २१ की मान्यता हुई और किसीने उनमें भी दो और कम करके २९ ही मान्य रखे ।

ब्रह्मर्षि विरचित जिनप्रतिमान्थापन प्रबन्ध एवं प्रवचनपरीक्षा में २९ आगमों की मान्यता का उल्लेख है, फिर ३ और मान्य किये गये और अब स्यानकवासी व तेरापंथी संप्रदायों में ३२ आगमों की मान्यता है । पर यह कब से प्रारम्भ हुई यह अन्वेषणीय है ।

ब्रह्मर्षि ने अपने ग्रन्थ में ऐसी १०१ बातों का निर्देश किया है जिन्हें २९ सूत्रों को ही मान्य रखनेवालों के लिए मानने का कोई आधार नहीं । बहुत सी युक्तियों और शंकाओं के गीतार्थ बुद्धि से समाधान हम प्रकार की रचनाओं में प्रचुरता से पाये जाते हैं । कब-कब किन-किन कारणों को ले कर सूत्रों की मान्यता का तारतम्य और क्रियाकलापों में भेद-विभेद आ कर नवीन संप्रदायों का उद्गम और विकास हुआ ! आगम सूत्र एवं पंचाङ्गी मान्यता एवं गुरुगम के अभाव में विगृह्यलता किस प्रकार पनपी ! इन सब बातों का वैज्ञानिक रीति से अध्ययन कर तथ्यों को प्रकाश में लाना परमावश्यक है । आशा है विद्वान लोग आज के युग में उस महाश्रुतसमुद्र में भरे रत्नों से अधिकाधिक लाभ उठाने से वञ्चित नहीं रहेंगे ।



भागवेद के प्रत्येक मंत्र के शिर पर मंत्र का श्रवण, छन्द आदि बताया है^१। ऐसे ही अर्हद्गीता के प्रारंभ में अर्हद्गीता का श्रवण गीतम है, छन्द अनुष्टुप् है, देव सर्वत्र जित परमात्मा है। "आद्येऽपि तुमहे मत्सः कार्यः" इत्यादि इस गीता का कीर्तक है। तदुपरांत बगह-बगह वैदिक मंत्र की तरह बसट्, स्वभा, स्वाहा, आदि मन्त्राक्षरों का प्रयोग उपाध्याय श्री मेघविजयजीने किया है।

यद्यपि अर्हद् गीता श्री मेघविजयजी उपाध्यायने अपने आप की (स्वयं) कल्पना से उद्भाषित की है और रची है। इतना होते हुए भी उन्होंने मन्त्रमात्र से अपनी इस रचना का श्री गीतमस्वामी के मुख में प्रथमरूप में और श्री महावीरस्वामी के मुख में प्रत्युपर रूप से आबोधन किया है।

जैन परंपरा में कितने ही ऐसे प्राचीन अर्वाचीन ग्रंथकार हो गये हैं जिन्होंने मन्त्र मात्र से अपनी रचना को श्री महावीरस्वामी के मुख से उद्गृहीत की है। प्रस्तुत गीता ग्रंथ में श्री मेघविजयजीने उपर्युक्त पूर्व गुरुपरंपरा की पद्धति स्वीकृत की है।

उ श्री मेघविजयजी अपनी इस कृति के बारे में कहते हैं कि—

“ श्रीवीरेण विबोधिता मगधता श्रीगीतमाय स्वय,
 सूत्रेण प्रथितेन्द्रभूतिधुनिना सा द्वादशांग्या पराम् ।
 अद्वैतामृतवर्षिणी मगधती पद्मिनीश्वर्यापिनी,
 मातस्त्वा मनसा दक्षामि मगधद्वीते । मगधेऽपिणीम् ” ॥१॥ [अ गीता प ३]

अर्थात्—मगधान महावीर स्वयं गीतम को उत्तीर्ण अध्याबपुक्त और अद्वैतामृत रस को बहानेवाली अर्हद्गीता वा मगधगीता कही है और श्री इन्द्रभूति धुनिने इसमें द्वादशांगी में सूत्ररूप से सुकृति की है। इतना लिखने के बाद उन्होंने गोता को माता कह कर उसका ध्यान किया है। उपर बताया हुआ श्लोक के अन्त में बताया है कि—

इति परसमयमार्गपद्धत्या धास्रप्रज्ञाभुतदेवतापठारः ॥

इस तरह परमेश की पद्धति के अनुसार धास्रप्रज्ञारूप भुतदेवता का आनिर्वाण हुआ समझना चाहिये।

१. ॐ अथ श्रीअर्हद्गीताकपरमात्मामीश्वररूपस्वयं उद्गतामृतस्वभूतस्व श्रीगीतमन्त्रः अनुष्टुप् । श्रीमद्भा. त्रितः परमात्मा देवता आद्येऽपि तुमहे मत्सः कार्यं ज्ञानपुता तथा इति श्रीमद् कैलाशऽऽत्मन्तरात्ता तद् देवम् अक्षयत इति पठति अनुष्टुप् अनामृत्को विजयार्त्ता स्वार्त्तापठना श्रीमद् ३

जनता तक अपना धर्मोपदेश पहुँचा सके हैं । इसीका साक्ष्य देखना हो तो 'वसुदेवहिंदी' नामक ग्रंथ को देखें ।

इसके अतिरिक्त ऐसे अनुकरणों को समझाने के लिये आचार्य श्री हरिभद्रसूरि आदि के स्वरचित धर्मबिन्दु, ललितविस्तरा आदि ग्रंथों तथा मेघदूत के अनुकरणरूप और माघ-काव्य आदि की पादपूर्ति जैसे ग्रंथों तथा अन्य जैन कई कवियों द्वारा रचित कई-एक ग्रंथ साक्ष्य में प्रस्तुत किये जा सकते हैं ।

उपाध्याय श्री मेघविजयजी भी इसी तरह की पूर्व गुरुपरंपरागत अभिरुचि से प्राप्त आत्मशोधन दृष्टि से अर्हद्गीता रचने को उत्तेजित होते हैं । उन्होंने भी अपनी कृति का अर्हद्गीता या—तत्त्वगीता या भगवद्गीता नाम दिया है । अर्हद्गीता में छत्तीस अध्याय हैं । यह श्रीकृष्ण की गीता से दुगुनी है । श्रीकृष्ण की गीता में 'श्री भगवान् उवाच' या 'श्री अर्जुन उवाच' ऐसे वाक्य दिये हैं । इस ग्रंथ में भी 'श्री भगवान् उवाच' और 'श्री अर्जुन के' स्थान पर 'श्री गौतम उवाच' ऐसे वाक्य हर एक अध्याय के प्रारम्भ में ही प्रस्तुत हैं । गीता में श्रीकृष्ण के लिये 'भगवान्'—शब्द प्रयुक्त किया गया है । अर्हद्गीता में श्री महावीरस्वामी के लिये 'भगवान्' शब्द प्रयुक्त किया गया है । श्री कृष्ण की गीता में पृच्छक 'अर्जुन' श्री कृष्ण का परममित्र है । प्रस्तुत गीता में श्री 'इन्द्रभूति-गौतम' श्री महावीरस्वामी के मुख्य और प्रिय शिष्य हैं । इन छत्तीस अध्यायों में ज्ञानसाधन तथा क्रियासाधन ऐसे आध्यात्मिक विषयों की चर्चा है । चर्चा में समय प्रसंगोचित भिन्न-भिन्न दर्शनों का समन्वय और अधिकतर वेदान्त का समन्वय तथा 'ॐ नमः सिद्धः' इस उक्ति की नाना रूप से उद्बोधना दी गई है । इससे आगे बढ़ कर ज्योतिष, सामुद्रिक, तिथि-विचार, आयुर्वेदिकविचार और नयों का निरूपण आदि विविध विषयों की चर्चा इसी गीता में की है । इन सब विषयों का विस्तृत परिचय न देते हुए संक्षेप में ही ग्रंथ की मुख्य-मुख्य विशेषता और इनमें निरूपित बातें ही मुख्यतया यहाँ बताने की धारणा है ।

१ देखियें 'वसुदेवहिंदी' मध्यमखंड प्रथमपत्र —

उनमें जो उल्लेख हैं उनका सारांश यही है कि नलराजा, नहुषराजा, राम, रावण, जनमेजय, कौरव-पांडवों आदि की कथाओं में लोग प्रीति-श्रद्धा रखते हैं । प्राकृत धर्मकथाओं को सुन कर भी लोग उनमें अभिरुचि नहीं बताते हैं । अतः रसिक लोगों के लिये शृंगारकथाशैली के अवलम्बन से धर्म को समझाने की बुद्धि से शृंगारप्रधान कथाएं लिखी जाती हैं । कामकथा में रसिक लोग पृच्छते हैं कि उत्तम कामभोग की कैसे प्राप्ति कर सकें ? उनको प्रत्युत्तर शृंगारप्रधान शैली में ही दिया जाता है । और वह यही है कि—उत्तम आरिश्यके आचरण से उत्तम कामभोग उपलब्ध कर सकते हैं ।

हमने अन्य ग्रन्थों में नहीं देखा है और न सुना भी है। उपाध्यायजी का यह विवेचन अपूर्ण एवं नवीन रीति का है, लेकिन यह कबन पूर्णतः सत्य है इसमें कोई संदेह नहीं है।

अध्याय १४ श्लोक ६ से ८ में उपर बताया हुई बात का पुनः निरूपण है। वे लिखते हैं कि—

“ ज्ञानावरणसङ्क्षेपो वातः सिद्धान्तवादिनाम् ।
 पित्तमायुः स्थितेर्बाष्पे नामकर्म कफात्मकम् ॥ ६ ॥
 रक्ताधिक्येन पित्तेन मोहप्रकृतयोऽस्त्रिधाः ।
 दर्पनावरण रक्तकफार्कष्यसम्भवम् ॥ ७ ॥
 तत्तद्विकारस्य वेद्य गोत्र पित्तकफात्मकम् ।
 अन्तरायः सन्निपातादेषां विकृतिकारणम् ॥ ८ ॥ ”

सैदान्तिकों के मत अनुसार ज्ञानावरण वात दोष है, आयुष्य स्थिति का नाम पित्त दोष है और नामकर्म कफरूप है। जहाँ जिस में रक्त की आधिक्यता है वहाँ पित्त प्रकृति से सर्व मोहप्रकृतियाँ उद्भूत होती हैं। वात और कफ का संमिश्रितभाव दर्पनावरण है और अनुविकारों से होनेवाली सुख दुःख की अनुभूति वेदनीय है। गोत्रकर्म पित्त-वात-कफरूप है। वात-पित्त-कफ के सन्निपातरूप अंतरायकर्म इन तीनों विकृतियों का कारणमूल बनता है। इसी स्त्रीये सभी भावों का मिश्रण कर के मैंने उपर बताया है। इसी वात और अंतर दोष से और प्रयत्न से मन को निरामही करने का आत्मार्षी पुरुष को यत्न करना चाहिये।

उपर्युक्त कबन में उ श्री मेघविजयजीने ज्ञानावरणीय आदि कर्म और वात-पित्त-कफ आदि दोषों में जो संभव स्थापित किया है वह एक अनुवर्ण है। लेकिन गहन चिंतन से उनका यह कबन किसी भी अनुभवी ज्ञानी और आत्मार्षी की कसौटी पर से अमित्र हो जाय ऐसा है। उनकी इस उक्ति से स्पष्ट दिखायी पड़ता है कि आध्यात्मिक शुद्धि के पारम्य विज्ञान देह को दुष्मन समझे और आरोग्य संवत्स की आराधना में अनुकूल हो सके ऐसी बर्बादी साधनामी से उनका निर्वाहित करनी चाहिये। स्पष्ट यह है कि वात-पित्त-कफ संवत्स विषमता को मिटाया जरूरी है और इस उद्देश के लिये आहारशुद्धि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनके कहने का तात्पर्य ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा की स्वस्थता मन के आरोग्य पर निर्भर है और वही आरोग्य देह के आरोग्य का कारण है।

आठवें अध्याय के अंतिममें श्लोक में तीन विषयक आदेश करते हुए वे कहते हैं—

“ श्लोच च द्रव्यमावाभ्यां पथार्हता स्मृतम् ।
 अस्वाध्यायं निगदता द्यधौदारिकोद्भवम् ॥ १९ ॥ ”

इसमें सब मिलकर छत्तीस अध्याय हैं । इनमें चौदहसे सोलह अध्यायों का ब्रह्म-काण्ड नाम दिया है । और सत्रह से छत्तीस अध्यायों का कर्मकाण्ड नाम दिया है । एकसे तेरह अध्यायों का सामान्य अध्याय नाम दिया है ।

इस गीता में मुख्यतः विवेचना इस प्रकार है । चौथे अध्याय के १९ वें श्लोक में दिखाया है कि किसीभी अपेक्षा से आश्रव भी संवर हो जाता है और किसी अपेक्षा तक संवर भी आश्रव हो जाता है—

“ संवरः स्यादाश्रवोऽपि संवरोऽप्याश्रवाय ते ।

ज्ञानाज्ञानफलं चैतन्मिथ्या सम्यक्श्रुतादिवत् ॥ १९ ॥ ”

ग्रन्थकारने इसी विवेचन में प्रधानतया विवेक को (मुख्य) स्थान दिया है । विना विवेक संवर आश्रव होता है और सविवेक आश्रव भी संवर हो जाता है, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य है । उनका यह कथन जैन सिद्धांत से पूर्णतः अविरोध है । यह हरएक विवेकशील की समझ में आ सकता है ।

६ वें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में धर्म को अमृतरूप बताया है—

“ वातं विजयते ज्ञानं दर्शनं पित्तवारणम् ।

कफनाशाय चरणं धर्मस्तेनामृतायते ॥ १५ ॥ ”

इस उक्ति को समझाते हुये वे कहते हैं कि-ज्ञान वातदोष को पराजित करता है । दर्शन पित्तरोग को निवारता है और चारित्र्य कफदोष नष्ट करता है । इन दृष्टियों से धर्म को अमृतरूप बताया है ।

ग्रन्थकारने जो ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य को वात-पित्त-कफ को निवारनेवाले बताये हैं, यह वस्तुस्थिति गहन चिंतन से सत्य प्रतीत होती है । क्योंकि वातप्रकृतियुक्त प्राणी में ज्ञान कम मात्रा में ही होता है । जैसे बुद्धिशक्ति बढ़ती जाती है वैसे ही वातप्रकृति शिथिल होती जाती है । इसी तरह जिस प्राणी में दर्शनमोह हो उसमें क्रोधादि कषाय अधिकतर दृष्टिगोचर होते हैं । कषाय और पित्त अशतः समान प्रकृति हैं । सम्यग् दर्शन से पित्त शिथिल होता है । परिणाम यह होता है कि चारित्र्यशील प्राणी अनुष्ठान की ओर प्रतिक्षण क्रियाशील रहता है और ऐसा होने से उसकी जड़तावर्धक कफप्रकृति शिथिल होती जाती है । इसी तरह ग्रन्थकार ज्ञानादि तीन गुणों का तथा वातादि तीन दोषों का पारस्परिक सबंध स्थापित करते हैं । यह निष्कर्ष उन्होंने स्वयं अनुभव से प्राप्त किया है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा उल्लेख

हमने अन्य प्रश्नों में नहीं देखा है और न सुना भी है। उपाध्यायजी का यह विवेचन बड़ा एवं गभीर रीति का है, लेकिन यह कथन पूर्णतः सत्य है इसमें कोई संदेह नहीं है।

अध्याय १४ श्लोक ६ से ८ में उपर बताया हुई बात का पुनः निरूपण है। वे कहते हैं कि—

“ज्ञानावरणसंश्लेषो वातः सिद्धान्तभादिनाम् ।

पितृमायुः स्थितेर्वाप्ये नामकर्म कफात्मकम् ॥ ६ ॥

रक्ताधिक्येन पिचेन मोहप्रकृतपोऽस्त्रिताः ।

दर्शनावरणं रक्तकफाकार्कश्यमम्मयम् ॥ ७ ॥

तत्तद्विकारश्च वेद्य गोत्र पितृकफात्मकम् ।

अन्तरायः सन्निपातादेषां विकृतिकारणम् ॥ ८ ॥”

सैदान्तिकों के मत अनुसार ज्ञानावरण वात दोष है आयुष्य स्थिति का माय विष दोष है और नामकर्म कफरूप है। जहाँ जिस में रक्त की आधिक्यता है वहाँ पितृ प्रकृति से सर्व मोहप्रकृतियों उद्भूत होती हैं। वात और कफ का संमिश्रितमात्र दृष्टानावरण है और अनुबिकारों से होनेवाली सुप्त दुःख की अनुमृति वैश्वीय है। गोत्रकर्म पितृ-वात-कफ है। वात-पितृ-कफ के सन्निपातरूप अन्तरायकर्म इन तीनों विकृतियों का कारणमूल बनता है। इसी छीये सभी मायों का निरूपण कर के मैंने उपर बताया है। इसी वाद्य और अंतर दोष से और प्रयत्न से मन को गिरामही करने का आत्मार्थी पुरुष को बल करना चाहिये।

उपर्युक्त कथन में उ भी मेघविषयजीने ज्ञानावरणीय आदि कर्म और वात-पितृ-कफ आदि दोषों में जो संश्लेष स्थापित किया है वह एक अमूल्य है। लेकिन गहन चिन्तन से उनका यह कथन किसी भी अनुमनी ज्ञानी और आत्मार्थी की कसौटी पर से अभिज्ञ हो जान पेशा है। उनकी इस उक्ति से स्पष्ट दिखायी पड़ता है कि आध्यात्मिक पुष्टि के पारंगत विद्वान् वेद को हृदयन समझें और आरोग्य संश्लेष की आराधना में अनुकूल हो सकें ऐसी शर्तों की आवश्यकता से उनको निर्बाधित करनी चाहिये। स्पष्ट यह है कि वात-पितृ-कफ संश्लेष विषमता को मिटाना जरूरी है और इस उद्देश के लिये आहारशुद्धि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उनके कदम का तारक्य ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा की स्वस्वता मन के आरोग्य पर निर्भर है और बड़ी आरोग्य वेद के आरोग्य का कारण है।

आठवें अध्याय के उत्तीर्णमें श्लोक में तीन विषयक आदेश करते हुये वे कहते हैं—

“द्यौष च हृष्यमावाभ्यां पचार्द्रता च्युतम् ।

अस्वस्थतां विवर्ततां तद्विषयशुद्धिः ॥ १९ ॥”

अर्हन्त भगवानने दश प्रकार के अस्त्राध्याय का निर्देश किया है । इससे प्रतीत होता है कि भगवानने द्रव्यशौच और भावशौच इन दोनों को स्वीकृत किया है । द्रव्यशौच और भावशौच इन दोनों की सापेक्षता का जैन शासन में सहज भी कम मूल्य नहीं है । द्रव्यशौच, पानी-मिट्टि आदि से बाह्यशुद्धि और भावशौच, ध्यान-चिंतन से आत्मशुद्धि ।

ब्रह्मकाण्ड के पंद्रहवें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में उपाध्यायजीने कहा है कि—

“ जैनो अपि द्रव्यमेकं प्रपन्ना जगतीतले ।

धर्मोऽधर्मोऽस्तिकायो वा तथैक्यं ब्रह्मणे मतम् ॥ १५ ॥ ”

सापेक्षरूप से विचार करते जैन सम्मत द्रव्यवाद और वेदान्त सम्मत ब्रह्मवाद दोनों एक समान ही हैं । इतना कहकर वे वेदान्त और जैन दर्शन का पारस्परिक सामञ्जस्य स्थापित करते हैं । वे अन्योन्य के सर्जनात्मक और निषेधात्मक विवाद में पगरण नहीं करते । लेकिन उन दोनों की सम्मति दर्शाते हैं । इसी संगति से उनका मानसिक उदार आशय आप ही प्रदर्शित होता जाता है ।

कर्मकाण्ड के अठारहवें अध्याय के श्लोक सातमें वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि—

“ द्रव्यक्षेत्रकालमावाऽपेक्षया बहुधा स्थितिः ।

आचाराणां दृश्यसेऽसौ न वादस्तत्र सादरः ॥ ७ ॥ ”

आचारों की भिन्नता, विष-विष क्रियाओं की भिन्नता और नाना प्रकार की अनुष्ठान भिन्नताओं की महत्ता स्थापित करने की नहीं है और उनपर चर्चा करना उचित नहीं है । आचार-क्रिया आदि अनुष्ठान की जो भिन्नता दिखायी पड़ती है वह द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव की अपेक्षा से दिखायी पड़ती है । इसलिये किसी भी आत्मार्थी को स्वयं आत्मशुद्धि को छोड़कर उनके वादविवाद के चक्कर में पड़े यह आदरणीय नहीं है । उनका यह विचार उनके ही समय में लाभदायी था, इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान युग में भी वही विचार हम सब के लिये इतना ही लाभदायी है । इसी पूर्ववर्त्ती वाणी-विचार से संपृक्त रहकर हम सब मिलकर शक्य सत्प्रवृत्ति करेंगे तो सर्व के लिये श्रेयस्कर होगा ।

उपाध्यायजीने १९ वे अध्याय के श्लोक ११-१२ में उपनिषद् की एक ऐसी ही सुन्दर उक्ति का विवेचन किया है । वह उक्ति यह है—

“ आत्मा वा अहो श्रोतव्यः मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । ”

इसका जैन दृष्टि से विवेचन करते समय श्रवण, मनन और निदिध्यासन किसे कहना, इसके संबंध में उन्होंने अद्भूत विवेचन किया है—

“ श्रोतव्यथापि मन्तव्यः साक्षात्कार्यं मावतैः ।

क्षीबो मायाविनिर्मुक्तः स एव परमेश्वरः ॥ ११ ॥

श्रोतव्योऽध्ययनैरेव मन्तव्यो मायनादिना ।

निदिष्ट्यासनमस्यैव साक्षात्काराय जायते ॥ १२ ॥ ”

कर्मकाण्डरूप १७ वें अध्याय के १५ वें श्लोक में उपाध्यायजीने सहज ही बहर माव से ‘जिन’ और ‘क्षिब’ दोनों की एकरूपता का समर्थन किया है। समर्थन की उनकी ऐसी अनुवृत्त और निराखी है। वे कहते हैं कि—

“ एवं जिनः क्षिबो नान्यो माम्नि तुल्येऽत्र मायवा ।

स्थानादियोमाज्ञश्रयोर्नक्षयोभैक्यमावात् ॥ १५ ॥ ”

अर्थात्—जिन का ‘ज’ और ‘ह’ तथा क्षिब का ‘ख’ और ‘ह’ दोनों का तात्पर्य-स्थान है, तथा जिन का ‘न’ और क्षिब का ‘व’ दोनों का दृष्ट्यर्थ-स्थान समान है और उनके अनुमासिक स्थान भी समान हैं। इस तरह जिन’ और ‘क्षिब’ दोनों समानार्थी हैं और समदृष्टि से भी दोनों समान हैं। इस लिये ‘जिन’ और ‘क्षिब’ के बीच में किसी भी तरह की भिन्नता उपस्थित करने की नहीं है। उनकी वह तुलना मौलिक एवं अपूर्व, अनुवृत्त भाँति की है और वाचक वर्ग को सहज ही कुतूहलवासी भी है ऐसा हमारा अनुमान है।

इसी ही अध्याय के १८ वे श्लोक में श्वेताम्बर की तरह दिगम्बर मुनि की पवित्रता को भी वे मानते हैं और उसे हृदयातीत करने को हमको सूचित करते हैं। उनका कहना है कि बाह्यलिङ्ग मुख्य नहीं, गौण है। वहाँ पवित्रता का स्थान है वहाँ साधारणतया साधुता है ही और वह बंदनीय भी है।

“ श्वेताम्बरधरः सौम्यः सुदृढ कथिभिरम्बरः ।

कारुण्यपुण्यः सम्पुष्टः शान्तः शान्तः क्षिबो मुनिः ॥ १८ ॥ ”

९ वें अध्याय के श्लोक ११ और १४ में वे बताते हैं कि जिनकी ऐसी पारणा है कि जल्मी और सरस्वती दोनों में वैमल्य है उनकी पारणा मूलमूल ही निरापार है। जल्मी ज्ञानधर्म को ग्रहण करनेवाले पुरुष के ही वश होती है। क्योंकि ज्ञानी निष्पाप है, निष्पाप होने से ज्ञानी पुरुषोत्तमरूप होते हैं। जल्मी ऐसे पुरुषोत्तमस्वरूप सरस्वतीसंलग्न ज्ञानी को ही नि संदेह उपलब्ध होती है। जल्मी और सरस्वती के बीच में वैमल्य है, ऐसा अनुमान करना योग्य नहीं है—

अर्हन्त भगवाने दश प्रकार के अस्वाध्याय का निर्देश किया है । इससे प्रतीत होता है कि भगवाने द्रव्यशौच और भावशौच इन दोनों को स्वीकृत किया है । द्रव्यशौच और भावशौच इन दोनों की सापेक्षता का जैन शासन में सहज भी कम मूल्य नहीं है । द्रव्यशौच, पानी-मिट्टि आदि से बाह्यशुद्धि और भावशौच, ध्यान-चिंतन से आत्मशुद्धि ।

ब्रह्मकाण्ड के पंद्रहवें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में उपाध्यायजीने कहा है कि—

“ जैनो अपि द्रव्यमेकं प्रपन्ना जगतीतले ।

धर्मोऽधर्मोऽस्तिकायो वा तथैक्यं ब्रह्मणे मतम् ॥ १५ ॥ ”

सापेक्षरूप से विचार करते जैन सम्मत द्रव्यवाद और वेदान्त सम्मत ब्रह्मवाद दोनों एक समान ही हैं । इतना कहकर वे वेदान्त और जैन दर्शन का पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करते हैं । वे अन्योन्य के सर्जनात्मक और निषेधात्मक विवाद में पगरण नहीं करते । लेकिन उन दोनों की सम्मति दर्शाते हैं । इसी संगति से उनका मानसिक उदार आशय आप ही प्रदर्शित होता जाता है ।

कर्मकाण्ड के अठारहवें अध्याय के श्लोक सातमें वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि—

“ द्रव्यक्षेत्रकालभावाऽपेक्षया बहुधा स्थितिः ।

आचाराणां दृश्यसेऽसौ न वादस्त्वत्र सादरः ॥ ७ ॥ ”

आचारों की भिन्नता, विध-विध क्रियाओं की भिन्नता और नाना प्रकार की अनुष्ठान भिन्नताओं की महत्ता स्थापित करने की नहीं है और उनपर चर्चा करना उचित नहीं है । आचार-क्रिया आदि अनुष्ठान की जो भिन्नता दिखायी पड़ती है वह द्रव्य-क्षेत्र-काल और भाव की अपेक्षा से दिखायी पड़ती है । इसलिये किसी भी आत्मार्थी को स्वयं आत्मशुद्धि को छोड़कर उनके वादविवाद के चक्कर में पड़े यह आदरणीय नहीं है । उनका यह विचार उनके ही समय में लाभदायी था, इतना ही नहीं, बल्कि वर्तमान युग में भी वही विचार हम सब के लिये इतना ही लाभदायी है । इसी पूर्ववर्ती वाणी-विचार से संपृक्त रहकर हम सब मिलकर शक्य सत्प्रवृत्ति करेंगे तो सर्व के लिये श्रेयस्कर होगा ।

उपाध्यायजीने १९ वे अध्याय के श्लोक ११-१२ में उपनिषद् की एक ऐसी ही सुन्दर उक्ति का विवेचन किया है । वह उक्ति यह है—

“ आत्मा वा अहो श्रोतव्यः मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः । ”

इसका जैन दृष्टि से विवेचन करते समय श्रवण, मनन और निदिध्यासन किसे कहना, इसके संबंध में उन्होंने अद्भूत विवेचन किया है—

“ भोतव्यथापि मन्तव्यः साक्षात्कार्यम् मानने ।
 क्षीणो मायाविनिर्मुक्तः स एव परमेश्वरः ॥ ११ ॥

भोतव्योऽध्ययनैरेव मन्तव्यो भावनादिना ।
 निदिध्यासनमस्यैव साक्षात्काराय जायते ॥ १२ ॥ ”

कर्मकाण्डरूप १७ वें अध्याय के १५ वें श्लोक में उपाध्यायजीने सहज ही भाव से ‘खिन’ और ‘खिव’ दोनों की एकरूपता का समर्थन किया है । समर्थन की ऐसी अद्भुत और निराखी है । वे कहते हैं कि—

“ एष खिनः खिबो नान्यो नाम्नि तुल्येऽत्र मात्रवा ।
 स्वामादियोगाज्जख्योनवयोवैक्यमावात् ॥ १५ ॥ ”

जर्वादि-खिन का ‘न’ और ‘ह’ तथा खिव का ‘ख’ और ‘ह’ दोनों का स्थान है, तथा खिन का ‘न’ और खिव का ‘व’ दोनों का वंशस्थान समान है जो अनुनासिक स्थान भी समान हैं । इस तरह ‘खिन’ और ‘खिव’ दोनों समानार्थी हैं । शब्ददृष्टि से भी दोनों समान हैं । इस लिये ‘खिन’ और ‘खिव’ के बीच में निरंतर की भिन्नता उपस्थित करने की गरी है । उनकी वह दुकान मौखिक एवं अपूर्ण, मांति की है और वाचक वर्ग को सहज ही कुतूहलवासी भी है ऐसा हमारा अनुमान है ।

इसी ही अध्याय के १८ वे श्लोक में श्वेताम्बर की तरह दिगम्बर मुनि की भाँति को भी वे मानते हैं और उसे हृदयातीत करने को हृदयको सूचित करते हैं । उनका कहना कि वाद्यकिन्न दुष्म नहीं, गौण है । वहाँ पवित्रता का स्थान है वहाँ साधारणतया काज ही और वह बहनीय भी है ।

“ श्वेताम्बरधराः सौम्यः शुद्ध कथिभिरम्बरः ।

कारुण्यपुण्याः सम्पुष्टः शान्तः शान्तः खिबो मुनिः ॥ १८ ॥ ”

९ वें अध्याय के श्लोक १३ और १४ में वे बताते हैं कि किसी ऐसी वारण कि कस्मी और सरस्वती दोनों में वैमनस्य है उनकी वारणा भूकपूत ही निराधार है । क जानपम को ग्रहण करनेवाले पुरुष के ही वध होती है । क्योंकि ज्ञानी मिथ्या है, मि होने से ज्ञानी पुरुषोत्तमरूप होते हैं । कस्मी ऐसे पुरुषोत्तमस्वरूप सात्त्वतीसंज्ञक ज्ञानी ही निःसंदेह उपपन्न होती है । कस्मी और सरस्वती के बीच में वैमनस्य है, ऐसा अनुमान योग्य नहीं है—

“ वैरं लक्ष्म्याः सरस्वत्या नैतत् प्रामाणिकं वचः ।
 ज्ञानधर्मभृतो वश्या लक्ष्मीर्न जडरागिणी ॥ १३ ॥
 ज्ञानी पापाद् विरतिभाग् यः स वै पुरुषोत्तमः ।
 तस्यैव वल्लभा लक्ष्मीः सरस्वत्येव देहभाक् ” ॥ १४ ॥

अर्हद्गीता में चर्चित विषय वाचक को आकर्षित कर सकें इस दृष्टि से उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ यथामति देने का प्रयत्न ही हमने किया है ।

अंतिम ३६ वें अध्याय के श्लोक २० में उन्होंने अपना नाम सूचित किया है—

“ छंदोविशारदैरेवदर्शि शिवशर्मणे ।
 धर्मस्तस्मान्नित्यसुखं श्रीमेघविजयोदयः ॥ २० ॥ ”

यह पुस्तक मूलतः घूलिया (पश्चिम खानदेश) से पत्राकार में छपाया हुआ है । यद्यपि छपाई सुंदर है, परन्तु उसमें अशुद्धि की मात्रा बहुत ही हैं । कोई विवेकी विद्वान् इसी ग्रंथ का शुद्ध रूप से पूर्ण श्रम, समय और योग्यता लगा कर पुनः संपादन करे और उसका वर्तमान भाषा में विवेचन करे तो यह पुस्तक महद् उपयोगी हो सके ऐसी संभावना है ।



आचार्य श्री राजेन्द्रसूरिजी की ज्ञानोपासना

श्री अमरचन्द्र माहटा

जैन दर्शन में आत्मा का अक्षय्य बतलाते हुए कहा गया है कि जिसमें ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, सत्य, शीर्ष और उपयोग हो उसीका नाम जीव है और इसीलिए इन आत्मिक गुणों का परिपूर्ण विकास ही आत्मा की परम उपलब्धि है। तत्त्वार्थ सूत्र के प्रथम सूत्र में ही मोक्ष मार्ग की बतलाते हुए "सम्बन्धदर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गाः" सूत्र दिया है। इन गुणों को आच्छादित करनेवाले कर्मों के कारण ही जन्ममरण के चक्र से ज्ञान ससार में परिभ्रमण कर रहे हैं। जितने २ अंश में इन गुणों का विकास होता जायगा, आच्छादित करनेवाले कर्मों का उपशम, क्षयोपशम और क्षय होता जायगा। मानव में इन गुणों के विकास की सबसे अधिक सम्भावना है, इसीलिए मानववर्ग के बिना मोक्ष एवम् नहीं होता, कहा गया है। मत्स्यक मानव का कर्तव्य है कि अपनी आत्मा के इन गुणों के अधिकाधिक विकास करने का पूरा प्रयत्न करे।

जैन मुनियों का जीवन ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की साधनामय ही है। सब से पहले मनुष्य की दृष्टि पानी जसा सम्बद्ध होती चाहिए। फिर जो कुछ वह जानता है उसके अनुसार हेतुवादेयपूर्वक जीवन होना चाहिए। जो चारों आत्मिक गुणों का वात करने वाली है उनका स्वागत करें और उन गुणों के विकास में जो सहायक हों उन्हें बढ़ाए करें। ज्ञान के बिना मनुष्य अन्ध है, क्योंकि कि उसे हित और अहित का विवेक नहीं होता। ज्ञान स्व-परमकायक है। वह जिसे प्राप्त है; उसका तो कल्याण है ही पर उसके द्वारा जगत के जीवों को भी प्रकाश मिलता है। ज्ञान अवश्य है। उसे ५ प्रकार का बतलाया गया है। जिसमें मति और गुण परोक्ष ज्ञान है, जबकि और समपदैव हैस मत्स्य हैं, और केवलज्ञान पूर्णतः मत्स्य है और नहीं ज्ञान का परिपूर्ण विकास है। प्रथम काष्ठ में सिद्ध तीन ज्ञान प्राप्त नहीं हैं। पहले के दो ही हैं। इस में से गुण ज्ञान का महात्म्य विशेष रूप से वर्णित किया गया है, क्योंकि कि ज्ञान मोक्ष की साधना का आधार बनी रह गया है। इस ज्ञान को विशेष जातियों की परम्परा मिली हुई है, इसी लिए मनुष्यानी केवलज्ञानी समान तक बढ़ा गया है। केवलज्ञानी जगत के स्वरूप को मत्स्य रूप से जानता है और मनुष्यानी उस के द्वैत और बतलाते हुए स्वरूप को परोक्ष रूप से जानता है। केवल दे कि

“ वैरं लक्ष्म्याः सरस्वत्या नैतत् प्रामाणिकं वचः ।
 ज्ञानधर्मभृतो वक्ष्या लक्ष्मीर्न जडरागिणी ॥ १३ ॥
 ज्ञानी पापाद् विरतिमाप्नुयः म वै पुरुषोत्तमः ।
 तस्यैव बह्वगा लक्ष्मीः सरस्वत्येव देहभाक् ” ॥ १४ ॥

अर्हद्गीता में चर्चित विषय वाचक को आकर्षित कर सकें इस दृष्टि से उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ यथामति देने का प्रयत्न ही हमने किया है ।

अंतिम ३६ वें अध्याय के श्लोक २० में उन्होंने अपना नाम सूचित किया है—

“ छंदोविशारदरेवदग्निं शिष्यशर्मणे ।
 धर्मस्तस्मान्नित्यमुत्तं श्रीमेघविजयोदयः ॥ २० ॥ ”

यह पुस्तक मूलतः धूलिया (पश्चिम नानदेश) से पत्राकार में छपाया हुआ है । यद्यपि छपाई सुंदर है, परन्तु उसमें अशुद्धि की मात्रा बहुत ही है । कोई विवेकी सिद्ध ही इसी ग्रंथ का शुद्ध रूप से पूर्ण अम, समय और योग्यता लगा कर पुनः संशोधन करे और उसका वर्तमान भाषा में विवेचन करे तो यह पुस्तक महद् उपयोगी हो सके ऐसी संभावना है ।



२०	देवीस पद्मी विचार सङ्ग्रह—	१९५३	२९	रत्नपर्वणि होलिका कथा गद्य	
२१	पापद्वैतस्वरूप सङ्ग्रह—	१९५३		संस्कृत —	
२२	बोमासी देवदत्त सविधिः	१९५३	३०	श्री अमिषान राजेश्वर (प्राकृत, मागधी, संस्कृत कोश)	१९११
२३	ज्ञानपञ्चमी देवदत्त सविधिः	१९५३	३१	प्राकृत सङ्घट्ट व्याख्याः	१९११
२४	नवपद्मप ओषी देवदत्त सविधिः	१९५३	३२	प्राकृत व्याकरण व्याकृतिः	१९११
२५	कल्पसूत्रार्थप्रबोधिनी	१९५४	३३	दीपमाहिका देवदत्त विधिः	१९११
२६	विनोददेसमहरी कथात्मक	१९५४	३४	श्रीमद्वाहीर पञ्चकस्यामक पद्या	१९१३
२७	श्रीकेशरिधानाथ विमलि स्तवन—	१९५४	३५	कमलप्रभा छन्द रहस्य	१९१३
२८	रत्नगङ्गीय मर्वापा पट्टक	१९५६	३६	प्रभु स्तवन सुधाकर (छन्द २ लक्ष्मी)	

असुत्रित ग्रन्थ

१	हालिका प्रथम सार	१९१६	१६	पद्मचरणक-अक्षराब्ज	
२	सिद्धान्तप्रकाश (संज्ञानामक)	१९२९	१७	ज्ञापति मार्गमा वेत्तावली	
३	कल्याणमन्दिर स्तोत्र प्रक्रियावृत्ति	१९३५	१८	पादपसदम्बुही कोश (प्राकृत सङ्घ, संस्कृतानुवाद, विमलिनिर्देश और संस्कृतार्थ)	
४	सिद्धान्त बोध सागर	१९४१	१९	सारस्वत व्याकरण व्यापिका भाषाटीका	
५	आसक्तदशाङ्ग सूत्र मापाग्नर	१९५०	२०	कलुषैरिच्छितलम कर्म कोश व्याख्यान	
६	स्वरोदय ज्ञान कजावली	१९५१	२१	सप्ततिसत्त्वज्ञान-मन्त्रावली	
७	वपुर्देसरत्नसार गद्य संस्कृत	१९५१	२२	अम्बुहीपयसि सूत्र-बीजक सूचि	१९११
८	दीपमाहिका कथा गद्य संस्कृत		२३	धामुपाठवरी (पद्यपद्य)	१९११
९	कर्णरत्नकर प्रथम गद्य संस्कृत		२४	बह्वक्षय-विचार भाषा	१९११
१०	वृत्तमकुमारापञ्चाम गद्य संस्कृत		२५	पद्य बोध	१९११
११	मन्त्रगाथा पञ्चरण (मुद्रितग्रन्थ)		२६	नीतिनिष्ठा-द्वय पञ्चीसी	
१२	मुनिवति राजर्षि बोधार्थ		२७	कामधेनुनारिणी	
१३	त्रैलोक्यपीठिका				
१४	चतुःकामग्रन्थ अक्षराब्ज				
१५	पद्मचरण कथामार गद्य भाषा				

† इस विद्वत्के प्रथम 'प्रभुस्तवन सुधाकर' में, ७ इय विद्वत्के प्रथम 'वेदमन्त्रविज्ञाननामक चतुष्पत्ती' में 'X' इस विद्वत्के प्रथम 'अभिधान राजेश्वरकोश' के प्रथम भाग में और '३' इस विद्वत्के प्रथम देवदर्शनयात्रा में दृश्य है ।

आज श्रुतज्ञान भी बहुत ही थोड़े में बच पाया है । दृष्टिवाद, १४ पूर्व आदि का ज्ञान तो लुप्त ही हो गया है । जो कुछ बच पाया है उसका विस्तार भी आज हम जैसे भन्द-बुद्धियों के लिए कम नहीं है । उपलब्ध शास्त्रों का स्वाध्याय और मनन निदिध्यासन हम नहीं कर पा रहे हैं । जिनका शास्त्रीय अनुभव एवं ज्ञान गंभीर हैं व अपने ज्ञान का प्रकाश-दूसरों तक फैला रहे हैं वे महापुरुष घन्य हैं ।

आचार्य राजेन्द्रसूरिजी उन महापुरुषों में हैं जिनका जीवन ज्ञान की अखण्ड उपासना में लीन था । चारित्र के साथ उनका ज्ञानबल बहुत ही तेजस्वी था । अपने जीवन में उन्होंने करीब ६१ ग्रन्थों की रचना की । प्राकृत, संस्कृत आदि भाषाओं का और व्याकरण, शब्दशास्त्र व सिद्धान्त आदि अनेक विषयों का उनका ज्ञान बहुत ही गम्भीर था । तभी तो वे अमिषान राजेन्द्रकोश जैसे महान् ग्रन्थ का निर्माण कर सके । एक ग्रन्थ भी उनको अमर बनाने के लिए काफी है । पर उनकी तो ज्ञानोपासना विविध क्षेत्रों में गतिमान रही है । जनसाधारण के लिए बहुत से ग्रन्थों की उन्होंने अपनी प्रिय भाषा मालवी और गुजराती में रचना की । पद्यबद्ध रास आदि बनाए और गद्य में बालावबोध आदि टीकाएँ कीं । इसी प्रकार संस्कृत में भी इन्होंने कई ग्रन्थ व अनेक स्तोत्र आदि बनाये । पूज्य यतीन्द्रसूरिजी की सूचना अनुसार आप के रचनाओं की सूची इस प्रकार है:—

आचार्यश्री के रचित मुद्रित ग्रन्थ

ग्रन्थ नाम	रचना सं०	ग्रन्थ नाम	रचना सं०
१ पर्युषणाष्टाङ्गिका व्याख्यान (मारवाड़ी भाषान्तर... १९२७		१० अक्षयवृत्तीया कथा (गद्य संस्कृत)X	१९३८
२ चैत्यवदन जिन चतुर्विंशतिका+ १९२८		११ श्री कल्पसूत्र बालावबोध	१९४०
३ जिनस्तुति चतुर्विंशतिका+ .. १९२८		१२ आवश्यक विधिगर्भित शान्तिनाथ स्तवन+ १९४२	
४ जिन स्तवन चतुर्विंशतिका+ ... १९२८		१३ गच्छाचार पयज्ञा भाषान्तर	१९४४
५ घनसार कुमार चोपाई १९३२		१४ तत्त्वविवेक (तत्त्वत्रयस्वरूप)	१९४५
६ अघटकुमार चोपाई १९३२		१५ विहरमाण जिनचतुष्पदी*	१९४६
७ एकसौ आठ बोल का थोकड़ा १९३४		१६ पंच सप्ततिशत स्थान चतुष्पदी	१९४६
८ प्रश्नोत्तर पुष्पवाटिका (मारवाड़ी भाषा) १९३६		१७ पुंढरिकाध्ययन सञ्ज्ञाय+	१९४६
९ सकलैश्वर्य (विहरमाण जिन) स्तोत्र* १९३६		१८ साधुवैराग्याचार सञ्ज्ञाय+	१९४६
		१९ श्रीनवपद सिद्धचक्र पूजा	१९५०

२० सेवीस पद्मी विचार सङ्ग्रह—	१९५३	२९ रत्नापर्वणि होळिका कथा गद्य संस्कृत -	
२१ चोपद् संस्कृतस्वरूप सङ्ग्रह—	१९५३		
२२ चोमासी देववदन सविधिक	१९५३	३० श्री अमिधान रामेन्द्र (प्राकृत, मागधी, संस्कृत कोश)	
२३ ग्रामपंचमी देववदन सविधिक	१९५३	३१ प्राकृत कथं कृपावली	१
२४ तपपद्मप ओडी देववदन सविधिक	१९५३	३२ प्राकृत व्याकरण व्याकृति	१११
२५ कल्पसूत्रार्थप्रबोधिनी	१९५४	३३ द्वीपमाधिका देववदन विधिक	१९११
२६ त्रिनोवैज्ञमयी कथात्मक	१९५४	३४ श्रीमहावीर पंचकल्याणक पूजा	१९११
२७ श्रीकेशरिकाताव विनति स्वचन—	१९५४	३५ कामधामना हृदय रहस्य	१९११
२८ रत्नापल्लीय मनोहा पट्टक	१९५६	३६ प्रभु स्वचन सुभाकर (मुद्रक १ सप्तम)	

अनुवृत्त ग्रन्थ

१ हाडिका प्रथम छार	१९३३	१६ पद्मावत—कथारथ	
२ सिद्धान्तप्रकाश (कलनारमक)	१९३९	१७ व्यापति मार्गजा केत्रावली	
३ कल्याणमहिर स्तोत्र प्रक्रियावृत्ति	१९३५	१८ पाद्मवदनमुनी कोश (प्राकृत सत्य, संस्कृतानुवाक, विमलविनिर्देश और संस्कृतवर्ण)	
४ सिद्धान्त बौद्ध सागर	१९४१	१९ सारस्वत व्याकरण सायनिका भाषाटीका	
५ आसकृताङ्ग सूत्र भाषान्तर	१९५०	२० कर्तुंरिपिस्तवम कर्म कोश व्याख्या	
६ स्वरोदय ग्राम पंचावली	१९५१	२१ सप्तविंशतस्वान—पत्रावली	
७ उपदेशरत्नसार गद्य संस्कृत	१९५१	२२ अमृतद्वीपप्रति सूत्र—बीजक सूत्रि	
८ दीपमाधिका कथा गद्य संस्कृत		२३ बाहुपल्लवरेण (पद्यवद्ध)	१९३१
९ अर्पणरत्नकर प्रथम गद्य संस्कृत		२४ पद्महर्म्य—विचार भाषा	१९२७
१० कथमङ्गुमारोदयवास गद्य संस्कृत		२५ जम्बू चोपाई	१९५५
११ सङ्गगाथा वषरण (सुखिसमह)		२६ नीतिशिक्षा—पुत्र पत्नीसी	
१२ मुनिपति राजर्षि चोपाई		२७ कामधेनुसारिणी	
१३ त्रैलोक्यवर्षिका			
१४ ज्ञानकर्मप्रथम अक्षरार्थ			
१५ पंचाक्याण कथासार गद्य संस्कृत			

‘+’ इस चिह्नवाले प्रथम प्रभुस्वचन सुभाकर “ में, ‘x’ इस चिह्नवाले प्रथम ‘चतसप्तविंशतस्वानक चतुष्पदी’ में ‘x’ इस चिह्नवाले प्रथम ‘अमिधान रामेन्द्रकोश’ के प्रथम भाग में और ‘●’ इस चिह्नवाले प्रथम देववदनमाता में उद्धृत हैं।

ग्रन्थ निर्माण के साथ साथ आपने बहुत से ग्रन्थों की नकलें भी कीं। ऐसी कई प्रतियाँ आहोर के राजेन्द्रसूरि जैनागम ज्ञानभण्डार में हैं। आपने प्राचीन प्रतियों के संरक्षण का भी बड़ा प्रयत्न किया और बहुत से ग्रन्थों की नकलें करवा कर भी अपने भण्डारों में रखीं। आप के संस्थापित ७ भण्डार मालवे में और ५ भण्डार मारवाड़ में होने की सूचना पूज्य यतीन्द्रसूरिजी से मिली है। मालवे में १ कुशी, २ राजगढ़, ३ आलि-राजपुर, ४ वड़नगर, ५ रतलाम, ६ जावरा और ७ खाचरोड़ और मारवाड़ में ८ आहोर, ९ जालोर, १० वागरा, ११ सियाणा तथा १२ शीवगंज में हैं। इनमें से ११ भण्डार व उनके सूचीपत्र तो मेरे अवलोकन में नहीं आये, पर आहोर का भण्डार कई वर्ष पहले मैंने स्वयं वहाँ जाकर देखा था और उसका सूची-पत्र भी फिर मँगवा कर देखा है। यह ज्ञान-भण्डार बहुत ही महत्वपूर्ण है। करीब २५० बण्डलों में ३५०० हस्तलिखित प्रतियाँ और करीब ४००० मुद्रित पुस्तकें हैं। हस्तलिखित प्रतियों में कई अन्यत्र अप्राप्त ग्रन्थ भी हैं। कई वर्षों पूर्व मैंने पल्लीवाल गच्छ पट्टावली व हुंडिका नामक एक बृहद् ग्रन्थ मँगवा कर नकल करवाई थी। इनकी प्रतियाँ अन्यत्र नहीं मिलतीं। हुंडिका खरतर गच्छ के उपाध्याय गुणविनय द्वारा संग्रहीत करीब १२००० श्लोकों का एक बड़ा संग्रह है। २८८ पत्रों में मूल और ८ पत्रों में उसकी सूची (स्वयं गुणविनय उपाध्याय की लिखी) है। स. १६५७ से रुपा में यह संग्रहग्रन्थ बनाया गया और इसका बीजक मेदनीतट (मेड़ता) में लिखा गया। अभी मैंने हम भण्डार की कुछ और भी प्रतियाँ मँगवाकर देखीं। उनमें खर-तरगच्छीय जिनप्रभसूरि शाखा के राजहंसगणीरचित “जिनवचन रत्नकोश” नामक अलभ्य ग्रन्थ देखने में आया। स. १५२५ में १८७५ गाथावाला यह संग्रह ग्रन्थ ४३ विषयों की गाथाओं के संग्रहरूप है। इसका आदि अन्त, आदि कुछ विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

आदि—सिरि वद्धमाण पाए, सुरासुर नमंसिए पणमि उण ।

जिण नयण रयणकोसं, पगरणमेयं मणिस्सामि ॥ १ ॥

एगारस अंगाई, वारउवंगाइ सपइजाया चत्तारि ।

मूल छयेय नंदि अणु उग पणयाला ॥ २ ॥

संसती निज्जुती भासो वसुदेवहिंदि संगहणी ।

विवहारकप्प चुज्जी, विसेस आवस्सयाईया ॥ ३ ॥

उवए समाल बहु पुष्पमाल, संदेह दोल आवलिए ।

पवयण सारुद्वारे सट्टिसए पिंडविशुद्धीए ॥ ४ ॥

२० तेवीस पद्मी विचार सङ्ग्राह- १९५३	२९ रत्नःपर्वणि होलिका कथा गद्य
२१ चोपद्द खेचनस्वरूप सङ्ग्राह- १९५३	संस्कृत ---
२२ चोमासी देववदन सविधिः १९५३	३० श्री अमिनाम रामेन्द्र (प्राकृत,
२३ क्षामपंचमी देववदन सविधिः १९५३	मागधी, संस्कृत कोस) १९६०
२४ लक्ष्मणपंचमी ओछी देववदन सविधिः १९५३	३१ प्राकृत शब्द रूपावलीः १९६०
२५ कल्पसूत्रार्थप्रबोधिनी १९५४	३२ प्राकृत व्याकरण व्याकृतिः १९६१
२६ मिनोपदेशमञ्जरी कव्यात्मक १९५४	३३ दीपमाळिका देववदन विधिः १९६१
२७ श्रीकेशरिबानाथ विविध स्तवम- १९५४	३४ श्रीमद्वागीर पञ्चकस्यायक पूजा १९६१
२८ रत्नगच्छीव मर्षादा पट्टक १९५६	३५ कसकप्रभा झुझ रहस्य १९६१
	३६ प्रभु स्तवम सुवाकर (फुटक १ स्तवमाली)

अमुद्रित ग्रन्थ

१ होलिका प्रबन्ध छार १९१६	१६ पद्मावतप्रकाश-अक्षराय
२ सिद्धान्तप्रकाश (ब्रह्मनात्मक) १९२९	१७ क्षात्रवि मार्गजा ब्रह्मवली
३ कल्याणमन्दिर स्तोत्र प्रक्रियावृत्ति १९३५	१८ पाद्मसदम्बुदी कोस (प्राकृत कव्य,
४ सिद्धान्त बौद्ध सागर १९४१	संस्कृतानुवाद, विमलिनिर्योच और
५ आसकदसाङ्ग सूत्र भाषान्तर १९५०	संस्कृतवर्ण)
६ स्वरोदय क्षाम पञ्चावली १९५१	१९ सारस्वत व्याकरण साधनिका प्राचीन
७ उपदेशरत्नसार गद्य संस्कृत १९५१	२० कर्तुपिप्पित्तवम कर्म श्लोक व्याख्या
८ दीपमाळिका कथा गद्य संस्कृत	२१ सप्तविद्यारत्नान-पञ्चावली
९ क्षरितरत्नकर प्रबन्ध गद्य संस्कृत	२२ अम्बुदीपप्रकाश सूत्र-बीजक सूत्रि
१० लक्ष्मणमारोपम्बास गद्य संस्कृत	२३ वातुपाठद्वय (पद्यवद्ध) १९३३
११ सङ्गगाथा पद्यरत्न (मुद्रितग्रन्थ)	२४ पञ्चदश्या-विचार भाषा १९२७
१२ मुनिपति राजर्षि चोपाई	२५ शब्द चोपाई १९५५
१३ भैरवचरणीपिका	२६ गीतिसिद्धा-द्वय पञ्चीसी
१४ चतुःकर्ममन्त्र अक्षराय	२७ कामधेनुसारिणी
२५ पञ्चावली कथासार गद्य संस्कृत	

+ ' इस विह्वले ग्रन्थ ' प्रभुस्तवन सुवाकर " में, * ' इस विह्वले ग्रन्थ ' पञ्चसप्तविद्यारत्नानक चतुष्पदी " में ' X ' इस विह्वले ग्रन्थ ' अमिनाम रामेन्द्रकोस ' के प्रथम भाग में और ' * ' इस विह्वले ग्रन्थ देववदनमाहा में मुद्रित है ।

ग्रन्थ निर्माण के साथ साथ आपने बहुत से ग्रन्थों की नकलें भी कीं। ऐसी कई प्रतियाँ आहोर के राजेन्द्रसूरि जेनागम ज्ञानभण्डार में हैं। आपने प्राचीन ग्रन्थों के संरक्षण का भी बहुत प्रयत्न किया और बहुत से ग्रन्थों की नकलें करवा कर भी अपने भण्डारों में रखीं। आप के स्थापित ७ भण्डार माछो में और ५ भण्डार मारवाड़ में होने की सूचना पूज्य यतीन्द्रसूरिजी से मिली है। नाडवे में १ कुली, २ राजगढ़, ३ आठि-राजपुर, ४ बड़नगर, ५ रतलाग, ६ जावरा और ७ गजपगोद पोर मारवाड़ में ८ आहोर, ९ जालोर, १० घागरा, ११ मियाणा तथा १२ जीवगज में हैं। इनमें से ११ भण्डार व उनके सूचीपत्र तो मेरे अवलोकन में नहीं आये, पर आहोर का भण्डार कई वर्ष पहले मैंने स्वयं वहाँ जाकर देखा था और उसका सूचि-पत्र भी फिर मँगवा कर देखा है। यह ज्ञान-भण्डार बहुत ही महत्वपूर्ण है। करीब २५० षण्डलों में ३५०० हस्तलिखित प्रतियाँ और करीब ४००० मुद्रित पुस्तकें हैं। हस्तलिखित प्रतियों में कई अन्यत्र अप्राप्त ग्रन्थ भी हैं। कई वर्षों पूर्व मैंने पल्लीवाल गन्ध पट्टापल्ली व हुडिका नामक एक बृहद् ग्रन्थ मँगवा कर नकल करवाई थी। इनकी प्रतियाँ अन्यत्र नहीं मिलीं। हुडिका नगरसर गच्छ के उपाध्याय गुणधिनय द्वारा सम्रहीत करीब १२००० श्लोकों का एक बड़ा संग्रह है। २८८ पत्रों में मूल और ८ पत्रों में उसकी मूची (अर्थात् गुणधिनय उपाध्याय की लिखी) है। सं. १६५७ से रणा में यह समग्रग्रन्थ बनाया गया और इसका चीजक मेदनीवट (मेड़ता) में लिखा गया। अभी मैंने इस भण्डार की कुछ और भी प्रतियाँ मँगवाकर देखीं। उनमें नरवरगच्छीय जिनप्रभसूरि द्वारा के राजदमगणीयचित "जिनवचन रत्नकोश" नामक अलक्ष्य ग्रन्थ देखने में आया। स. १५२५ में १८७५ गायवाला यह समग्र ग्रन्थ ४३ विषयों की गायार्जों के समग्ररूप है। इसका आदि अन्त, आदि कुछ विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

आदि—सिरि वद्धमाण पाए, सुरासुर नमसिण पणमि उण ।

जिण नयण रयणकोसं, पगरणमेयं मणिस्सामि ॥ १ ॥

एगारम अंगाई, बारउवंगाई मपइजाया चत्तारि ।

मूल छयेय नंदि अणु उग पणयाला ॥ २ ॥

संसती निज्जुती भासो वसुदेवहिडि संगहणी ।

विवहारकण्ण चुन्नी, विसेस आवस्सयाईया ॥ ३ ॥

उवण ममाल बहु पुण्णमाल, संदेह दोल आवलिण ।

पवयण सारुद्वारे सट्टिसण पिंडविशुद्धीण ॥ ४ ॥

सिद्धं पण रक्षण एए सिद्धं अहा मिश्र दिष्ट ।
 व सधमिह धुत्थे आलावुद्धार गाथाहिं ॥ ५ ॥
 रण्यवय १ मित्यस २ वय ३ समई ४ गुति ५ गइहि ६ ज्ञामे ७ ।
 छकायरकस ८ लेसा ९ मिषपूधा १० सत्तस्त्रिवाय ११ ॥ ६ ॥
 मायरव मणायणय १२ जिममती १३ अहु कम्मपपडील १४ ।
 पासत्वाई संमो १५ अपसत्पपसत्त स उजाह १६ ॥ ७ ॥
 जुविह वम्म १७ पमापा १८ छविह मावस्वय १९ वेयतिय २० ।
 सेतुज्ज तित्थ २१ अहुवय व २२ पुषपचपडीय २३ ॥ ८ ॥
 वज्राज मवीपठ २४ ससारविराय २५ सुलह बोहितं २६ ।
 कप्पाकप्ये पिहं २७ सामय अहुहिपा २८ वम २९ ॥ ९ ॥
 मक्खामक्खं ३० विवहारनिच्छय ३१ उहय सुगुरु विजयव ३२ ।
 सुसरव ३३ नहुकारो ३४ सुसीम दुस्सीस परिणामो ३५ ॥ १० ॥
 सामापादीदसहा ३६ मरम दुविह व ३७ रागदीसो व ३८ ।
 आलोवव ३९ प्यावव ४० जाना ४१ आराहवा ४२ अयवा ४३ ॥ ११ ॥
 सिरि अरतगव नइयल, नइमवि मिषतिलयसरिसीसस्त ।
 सिरि हरसतिलयगुरुमो, गुणधमगुरुमो सुसीसेण ॥ १२ ॥
 सिरि राजहसगणिपइ एमाइति वपदार विरवारं ।
 अशुकम सो मो मवा किहिन्स माव नितामेह ॥ १३ ॥
 चरवकरवाणु के मो धम्मकहा गणिय दव अशुहयो ।
 एए अहत्त नमो अशु उमा हुति वत्तारि ॥ १४ ॥

अथ—पिबनिर्धुको पठमाधारे ।

मिषवयव रण्यकोसं, सुपगारव के पईति पाईति ।
 ते कम्मरपवि मुक्का, मवा गच्छति सिद्धिगई ॥ १५ ॥
 ते अत्तमोहि एसीमो, समं सदहेह एयपि ।
 अहुस्तु छतिज्जावह, अहुस्तु छति संवेगो ॥ २० ॥
 पयरममेयं मुखा, जस्त म जायं मुखा अवेरमा ।
 नय उधमोप धम्मे, तं वाणि अन्तसंसारो ॥ २१ ॥
 समममन संव पुजा, गविय अय कमत बोहये मुखा ।
 भिनराजसरि पूज्या पासिय निरवज ॥ २२ ॥

ग्रन्थ निर्माण के साथ साथ आपने बहुत से ग्रन्थों की नकलें भी कीं। ऐसी कई प्रतियाँ आहोर के राजेन्द्रसूरि जैनागम ज्ञानभण्डार में हैं। आपने प्राचीन प्रतियों के संरक्षण का भी बड़ा प्रयत्न किया और बहुत से ग्रन्थों की नकलें करवा कर भी अपने भण्डारों में रखीं। आप के सस्थापित ७ भण्डार मालवे में और ५ भण्डार मारवाड़ में होने की सूचना पूज्य यतीन्द्रसूरिजी से मिली है। मालवे में १ कुशी, २ राजगढ़, ३ आलि-राजपुर, ४ बड़नगर, ५ रतलाम, ६ जावरा और ७ खाचरोद और मारवाड़ में ८ आहोर, ९ जालोर, १० बागरा, ११ सियाणा तथा १२ शीवगंज में हैं। इनमें से ११ भण्डार व उनके सूचीपत्र तो मेरे अवलोकन में नहीं आये, पर आहोर का भण्डार कई वर्ष पहले मैंने स्वयं वहाँ जाकर देखा था और उसका सूचि-पत्र भी फिर मँगवा कर देखा है। यह ज्ञान-भण्डार बहुत ही महत्वपूर्ण है। करीब २५० षण्डलों में ३५०० हस्तलिखित प्रतियाँ और करीब ४००० सुदृढ़ पुस्तकें हैं। हस्तलिखित प्रतियों में कई अन्यत्र अप्राप्त ग्रन्थ भी हैं। कई वर्षों पूर्व मैंने पल्लीवाल गच्छ पट्टावली व हुंडिका नामक एक बृहद् ग्रन्थ मँगवा कर नकल करवाई थी। इनकी प्रतियाँ अन्यत्र नहीं मिलती। हुंडिका खरतर गच्छ के उपाध्याय गुणविनय द्वारा समग्रहीत करीब १२००० श्लोकों का एक बड़ा संग्रह है। २८८ पत्रों में मूल और ८ पत्रों में उसकी सूची (स्वयं गुणविनय उपाध्याय की लिखी) है। स. १६५७ से ऋणा में यह संग्रहग्रन्थ बनाया गया और इसका बीजक मेदनीतट (मेड़ता) में लिखा गया। अभी मैंने इस भण्डार की कुछ और भी प्रतियाँ मँगवाकर देखी। उनमें खर-तरगच्छीय जिनप्रभसूरि शाखा के राजहसगणीरचित “जिनवचन रत्नकोश” नामक अलभ्य ग्रन्थ देखने में आया। स. १५२५ में १८७५ गाथावाला यह संग्रह ग्रन्थ ४३ विषयों की गाथाओं के संग्रहरूप है। इसका आदि अन्त, आदि कुछ विवरण नीचे दिया जा रहा है:—

आदि—सिरि वद्धमाण पाए, सुरासुर नमंसिए पणमि उण ।

जिण नयण रयणकोसं, पगरणमेयं मणिस्सामि ॥ १ ॥

एगारस अंगाई, बारउवंगाई सपइन्नाया चत्तारि ।

मूल लयेय नंदि अणु उग पणयाला ॥ २ ॥

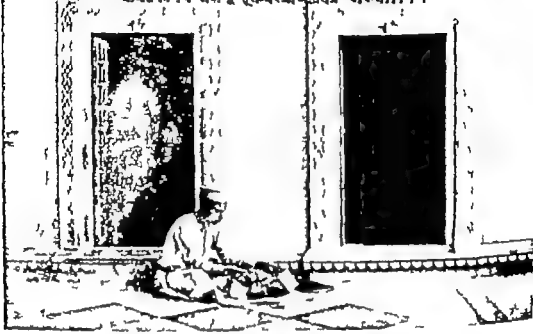
संसती निज्जुती भासो वसुदेवहिंदि संगहणी ।

विवहारकप्प चुन्नी, विसेस आवस्सयाईया ॥ ३ ॥

उवए समाल बहु पुष्पमाल, संदेह दोल आवलिए ।

पवयण सारुद्वारे सट्टिसए पिंडविशुद्धीए ॥ ४ ॥

॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥ श्री गणेशाय नमः ॥

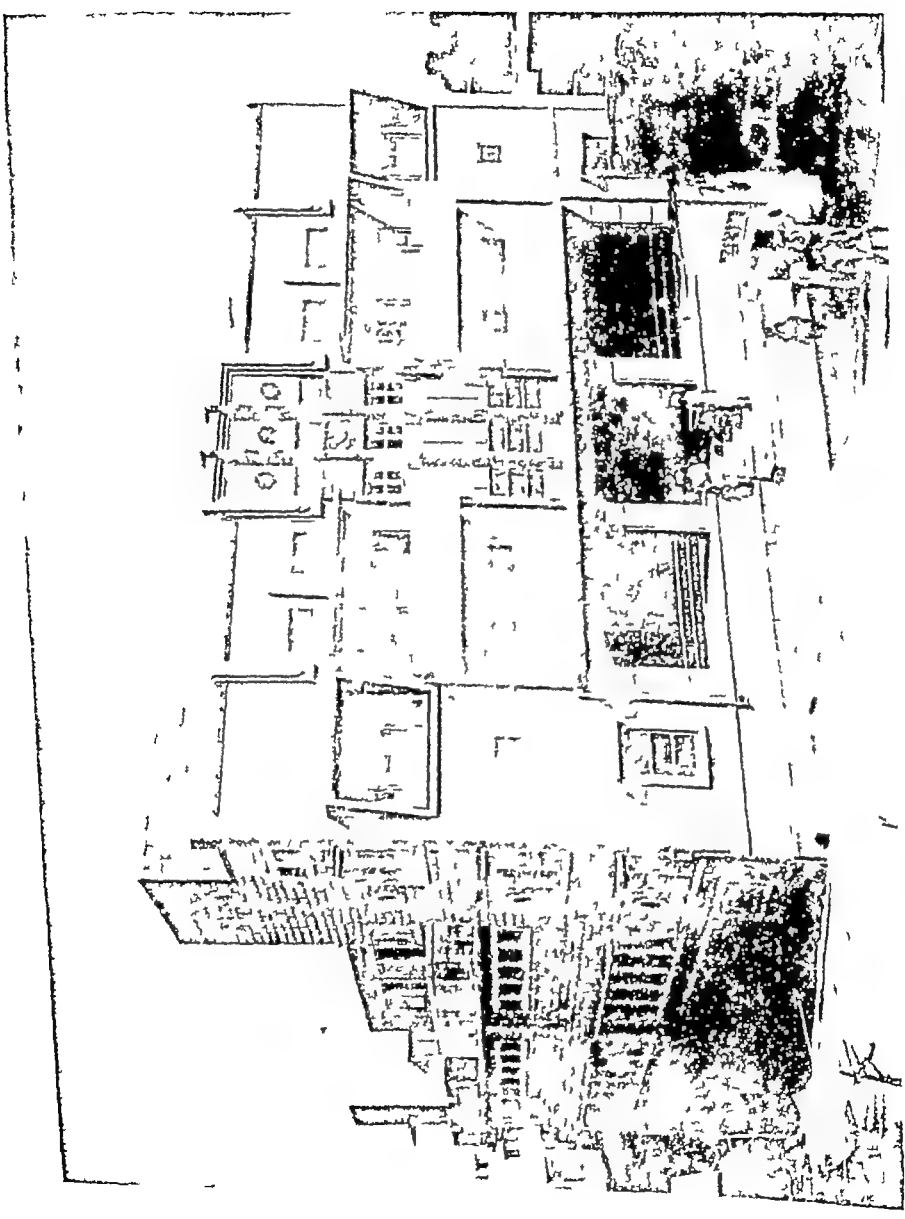


श्री रामेश्वर भगवति
श्री

दा (मार्गद्वार-
गणेशाय नमः)

श्री

वि.
६६
१४
७६
२१
॥
॥
२२
२०६
॥



श्री राजेश्वरी धर्मक्रिया-प्रार्थना मंदिर वि.स. २००७ आहोर (मारावाड़-राजस्थान)

अभिधान राजेन्द्रकोश और उसके प्रयेता

युगपुरुष श्री राजेन्द्रसूरि

कर्मठ आगमसेवी विद्वान्प्रवर मुनिश्री पुष्पविष्णयजी महाराज

आचार्यप्रवर श्रीराजेन्द्रसूरि महाराज जैनशासन में एक समर्थ पुरुष हुए हैं। उनका अठाव्वीमहोत्सव मनाया जाता है, वह अति महत्त्व का एवं विद्वत्पक्ष के लिये आनन्द का विषय है। जिस महापुरुषने अभिधानराजेन्द्र नामक महाकोश का या विश्वकोश का निर्माण कर के जैन प्रजा के उपर ही नहीं, समग्र विद्वज्जगत् के उपर महान् अनुग्रह किया है, और ऐसी महर्द्धिक कृति का निर्माण कर के उन्होंने सारे विश्वसंसार को प्रभावित एवं प्रसन्न किया है, ऐसी प्रभावक व्यक्ति का अठाव्वीपसंग समस्त विश्व के लिये आनन्दस्वरूप है।

महति—महावीर—वर्धमानस्वामि के शासन में अपनेकानेक शासनप्रभावक युगपुरुष हो चुके हैं—स्वविर आर्य मज्झाङ्गुस्वामी, स्वविर आर्यस्कन्दिक, श्रीनगार्जुन स्वविर आर्य भुत प्ररोने जैन आगमों की रचना—लेखन आदि द्वारा रखा की। श्रीदेवर्षिगणि क्षमाभ्रमण, मर्ष-बादिवेताळ छान्तिसूरि आदि अनुयोगपर स्वविरोंने जैन आगमों को व्यवस्थित कर एक रूप बनाये। स्वविर श्रीमज्झाङ्गुस्वामी, स्वविर आर्यगोविन्द आदि प्राचिनिक स्वविरोंने आगमों के उपर निर्मुक्तिरूप गाथावद्ध व्याख्या प्रभों की रचना की। स्वविर आर्यकाकने आगमों के बीचरूप अर्थात् विद्यमानकमपिस्वरूप गाथावद्ध संमहणी छात्रों की रचना की। श्रीधर वासगणि क्षमाभ्रमण श्रीश्रिनमज्जगणि क्षमाभ्रमण, श्रीसिद्धसेनगणिसमाभ्रमण आदि आधुनिक आचार्योंने जैन आगमों के उपर भाष्य—कण्ठभाष्य—महामाष्य आदि प्रासादमूल गाथावद्ध विद्याक व्याख्याप्रभ किये। स्वविर भगवत्सिंह, जिनमज्जगणि क्षमाभ्रमण, जिनवास महत्त गोपाळिक महत्तर सिष्य आदि स्वविरोंने आगमों के उपर अति विशद माहृत व्याख्याप्रभों का निर्माण किया। याकिनीमहत्तरापुर आचार्य श्रीहरिमज्ज श्रीसीकाकाचार्य, बादिवेताळ श्रीछान्ति सूरि, मवात्रीहृत्तिहार श्रीभगवदेवाचार्य, आचार्य श्रीभगवदेवसूरिनिर्मित मवात्रीहृत्ति के परी धर एवं छोपक श्रीदोषाचार्य, मकनारी हेमचन्द्रसूरि आचार्य श्रीचन्द्रसूरि, आचार्य श्रीमज्जगणि आचार्य श्रीसेमकीर्ति आदि सूरिविरोंने जैनआगमों के उपर विस्तृत एवं अति स्पष्ट हृत्ति, व्याख्या, विवरण, टीका, टिप्पणों की रचनाएं कीं। आचार्य श्रीसिद्धसेन दिवाकर, श्रीमज्झाङ्गु आचार्य, श्रीसिद्धादिगणि क्षमाभ्रमण, आचार्य श्रीहरिमज्ज, श्रीसिद्धव्याख्याता, भगवदेव ठरु-

निजिय बहु बुहवाया विगयपमाया सयासुयक्खाणा ।
 जिनराजसूरि पाया हवंतु, ते सुप्पसाया मे ॥ २३ ॥
 निय सीस वग्गकज्जे अणोरराउ सुयसमुदाउ ।
 पगरणमिण मुद्धरियं, गणिणा सिरिराजहंसेण ॥ २४ ॥
 जं किंचि मए लिहियं असुद्धरूवं पयक्खरं वावि ।
 सोहं तुतं सुयराह अमच्छ राम मपसन्नमणा ॥ २५ ॥
 चक्खुं दहीसं मिहं मही' विक्रमवरिसंमि मंडलकरंमि ।
 पणहुतरि सहीयायं अठारमयं सिलोगाणं ॥ २६ ॥
 जावय खे रविचन्दा, पहासयंताय भारंह खितं ।
 तावय पगरणमेयं पठिज्ज भाणं थिर होउ ॥ २७ ॥

इति श्रीजिनवचन रत्नकोस प्रकरणं समाप्तं ॥ छ ॥

॥ ग्रंथान्तं १८७५ ॥ शुभं भवतु ॥ श्री ॥ पत्र ४३ राजेन्द्रसूरि ज्ञानभण्डार-आहोर

इस भण्डार की सूची स. २००१ में यतीन्द्रसूरिजीने बनाई थी, पर बहुत से ग्रन्थों के कर्तार्यों के नाम सूची में नहीं हैं और कुछ के नाम जो दिए हैं गलत भी हैं । इसलिए सावधानीपूर्वक विवरणात्मक सूची बनाने की आवश्यकता है । राजेन्द्रसूरिजी हमारे लिए ज्ञानकी महान् सम्पत्ति उपरोक्त १२ भण्डारों में रख गए हैं, उसका ठीक से उपयोग हो । आज अधिकांश भण्डारों के व्यवस्थापक न स्वयं उसका लाभ उठाते हैं और न दूसरों को उठाने में सहायक होते हैं । यह एक तरह से ज्ञान की आसातना ही है जो मिटानी आवश्यक है ।

राजेन्द्रसूरिजीने दूसरी एक ज्ञानसेवा अपने शिष्यों को ज्ञान दे कर विद्वान् बनाने के रूप में की है । उनके शिष्यमण्डल में कई अच्छे विद्वान् हुए हैं, व जिन्होंने अपने गुरुश्री के कामको आगे बढ़ाया । अभिधान राजेन्द्रकोश को उन्होंने प्रकाशित करवाया, नये ग्रन्थ बनाये व बहुत से ग्रन्थ छपवाए । यह सब राजेन्द्रसूरिजी की ज्ञानोपासना का ही सुफल है । स्वर्गीय आचार्यश्री की इन विविध प्रकार की ज्ञानोपासना से हम प्रेरणा व शिक्षण ग्रहण करें यही सच्ची गुरुभक्ति होगी ।



विदुषों को मगर में रखते हुए आचार्यने इस व्याकरण का निर्माण किया है। प्राकृतभाषा विद्वतोमुखी एवं बहुस्त्री भाषा होने के कारण यद्यपि इसका परिपूर्णतया विधानात्मक व्याकरण बनाने का कार्य अति दुष्कर ही था, फिर भी आचार्य श्री हेमचन्द्रने अपनी समृद्ध विद्वत्ता के द्वारा इसका बीजरूप संग्रह एवं निर्माण सर्वश्रेष्ठ रीत्या कर दिया है, जिससे हेमचन्द्र के व्याकरण में आर्य, वैश्य आदि विविध प्रयोगों के विधान का संग्रह एवं समावेश हो गया है। स्वानुवासी विद्वद्भूषण कविवर श्री रत्नचन्द्रश्री स्वामीने अपने आर्यप्राकृत व्याकरण में इन्हीं आर्य प्रयोगादि को सुचारु रीत्या पक्षबिज किया है। पण्डित बेबरदासजी दोसी आचार्य श्री कस्तूरसूरि, पण्डित प्रभुदास पारेख आदिने गूजराती भाषा में प्राकृत व्याकरणों का निर्माण किया है। पाश्चात्य विद्वान् डा पिचक, डॉ कोवेक आदिने भी अंग्रेजी में प्राकृत व्याकरणों की रचना की है, किन्तु इन सबों का मुख्य आधार आचार्य श्रीहेमचन्द्र का प्राकृतव्याकरण ही है।

इस प्रकार प्राकृतभाषा के व्याकरण के क्षेत्र में काफ़ी प्रयत्न हुआ है और हो रहा है। किन्तु प्राकृतभाषा के शब्दकोश के विषय में पर्चास एवं व्यापक कहा जाय ऐसा कोई प्रयत्न आजपर्यंत नहीं हुआ था। ऐसे समय में बीसवीं सदी के एक महापुरुष के मन्दिर में एक चमत्कारी स्फुरण हुई, जिसके फलस्वरूप अमिषानरुमेन्द्रकोश का अवतार हुआ। यद्यपि प्राचीन युग में प्राकृतभाषा के साथ सम्बन्ध रखनेवाले शब्दकोशों का निर्माण आचार्य एवं कवि, छातबाहन, जगन्तीश्वर श्री अमिषानरुमेन्द्र श्रीकाष्ठ, चनपाक गोपाक, श्रोजाचार्य, राहुक, प्रह्लादमाद, पाठोद्भूत हेमचन्द्र आदि अनेक आचार्योंने किया था, किन्तु इन शब्दकोशों में सिर्फ़ देखी शब्दों का ही संग्रह था, प्राकृतभाषा के समृद्ध कोश थे नहीं थे। ऐसा समृद्ध एवं व्यापक कोश बनाने का बस सो श्रीरामेन्द्रसूरिजी महाराज को ही है। यहाँ एक बात विद्वान् वाचकों के ध्यान में रहनी चाहिए कि—आज कितने भी विश्वकोश तैयार हो फिर भी देश शब्दों का सर्वांशित विस्तार, विस्तार एवं अतिप्रामाणिक शब्दकोश आचार्य श्रीहेमचन्द्र के बाद में किसीने भी तैयार नहीं किया है। देखी शब्दों के जिये सर्वप्रमाणमूल प्रासादवित्त फल समान देखी शब्दकोश श्रीहेमचन्द्राचार्यविरचित देखीनाममात्र ही है।

प्राकृत ग्रन्थों का अध्ययन करनेवालों के जिये, और लाख कर जब प्राकृत भाषा का सम्बन्ध, सहवास, परिचय और गहरा अध्ययन करे—बीरे पटला—पटला सहित होता पक हो, तब प्राकृत भाषा के विस्तृत एवं व्यवस्थित शब्दकोश की मिताग्र आवश्यकता थी। ऐसे ही युग में श्रीरामेन्द्रसूरि महाराज के हृदय में ऐसे विश्वकोश की रचना का बीज संकर हुआ। वह उनकी सर्वश्रेष्ठ प्रतिमा एवं उनके युगपुरुष का एक अनुदा मतीक है।

अमिषानरुमेन्द्रकोश की रचना के बाद पं० श्रीहरगोविन्ददासजीने राष्ट्रपदमहम्मो,

पञ्चानन, वादिवेताल श्रीशान्तिसूरि, श्रीमुनिचन्द्रसूरि, श्रीवादिदेवसूरि, श्रीहेमचन्द्राचार्य, श्रीरत्न-प्रभसूरि, श्रीनरचन्द्रसूरि, मलधारी देवप्रभसूरि, पञ्चप्रस्थान महाव्याख्या ग्रन्थ के रचयिता श्रीअभयतिलकगणि, श्रीराजशेखर, श्रीपार्श्वदेवगणि प्रमुख तार्किक आचार्यों ने विविध प्रकार के दर्शनप्रभावक मौलिक शास्त्रों की एवं व्याख्या ग्रन्थों की रचना की। आचार्य श्रीशिवशर्म, श्री-चन्द्रर्षि महत्तर, श्रीगर्गर्षि, श्रीअभयदेवसूरि, श्रीजिनवल्लभगणि, श्रीदेवेन्द्रसूरि आदि कर्मवाद-विषयक शास्त्रों के ज्ञाताओं ने कर्मवादविषयक मौलिक शास्त्रों का निर्माण किया। इस प्रकार अनेकानेक आचार्यवरों ने जैन आगमिक एवं औपदेशिक प्रकरण, तीर्थङ्कर आदि के संस्कृत-प्राकृत चरित्र और कथाकोश, व्याकरण-कोश-छन्द-अलङ्कार-काव्य-नाटक-आख्यायिका आदि विषयक साहित्यग्रन्थ, स्तोत्रसाहित्य आदि का विशाल राशिरूप में निर्माण किया है। अन्त में कितनेक विद्वान् महानुभाव आचार्य एवं श्रावकवरों ने चालू हिंदी, गूजराती, राजस्थानी आदि भाषाओं में प्राचीन विविध ग्रन्थों का अनुवाद और स्वतंत्र रासादि साहित्य का अति विपुल प्रमाण में आलेखन किया है। इस प्रकार आज पर्यन्त अनेकानेक महानुभाव महापुरुषों ने जैन वाङ्मय को समृद्ध एवं महान् बनाने को सर्वदेशीय प्रयत्न किया है; जिससे जैन वाङ्मय सर्वोत्कृष्टता के शिखर पर पहुँच गया है।

इस उत्कृष्टता के प्रमाण का नाप निकालने के लिये और इसका साक्षात्कार करने के लिये आयत गज भी अवश्य चाहिये। अभिधानराजेन्द्रकोश का निर्माण करके सूरिप्रवर श्रीराजेन्द्रसूरि महाराज ने जैन वाङ्मय की उत्कृष्टता एवं गहराई का नाप निकालने के लिये यह एक अतिआयत गज ही तैयार किया है।

‘विश्व की प्रजाओं ने धर्म, नीति, तत्त्वज्ञान, संस्कृति, कला, साहित्य, विज्ञान, आचार-विचार आदि विविध क्षेत्रों में क्या, कितनी और किस प्रकार की प्रगति एवं क्रान्ति की है ! और समग्र प्रजा को सत्कार का कितना भारी मौलिक वारसा दिया है !’ इसका परिचय पाने के अनेकविध साधनों में सबसे प्रधान साधन, उनकी मौलिक भाषा के अनेक-विध व्याकरण एवं शब्दकोश ही हो सकते हैं, विशेषकर शब्दकोश ही।

प्राकृत भाषा, जैन प्रजा की मौलिक भाषा होने पर भी इस भाषा के क्षेत्र में प्रायोगिक विधान का निर्माण करने के लिये प्राचीन वैदिक एवं जैनाचार्यों ने काफी प्रयत्न किया है। और इसी कारण पाणिनि, चंड, वररुचि, हेमचन्द्र आदि अनेक महावैयाकरण आचार्यों ने प्राकृत व्याकरणों की रचना की है। आचार्य श्रीहेमचन्द्र का प्राकृत व्याकरण प्राकृत, मागधी, शोरसेनी, पैशाची, चूलिकापैशाची एवं अपभ्रंश भाषा, इन छ भाषाओं का व्याकरण होने से प्राकृत व्याकरण की सर्वोत्कृष्ट सीमा बन गया है। क्योंकि कि भाषाशास्त्रविषयक अनेक दृष्टि-

अपभ्रंश साहित्य का मूल्यांकन

देवेन्द्र कुमार एम ए अध्यापक: हिन्दी विभाग डिप्टी फालेस, असमोदा

अपभ्रंश भाषा की खोज-सन् १८८६ ई० में शुरू हुई और साहित्य की १९३४ में। तब से अब तक बहुमूल्य और पर्याप्त अपभ्रंश साहित्य प्रकाश में आया है। मस्तुत प्रबंध का कक्ष उसी का साहित्यिक आबोधन और मूल्यांकन करना है। अपभ्रंश जैसे प्राकृत की अंतिम अवस्था है, परन्तु उस का अपभ्रंश यह नाम उसे प्राकृत से कुछ भिन्न कर देता है। और यह आ० मा० आ० भाषाओं के अधिक निकट से आता है। प्राचीन उल्लेख और उपलब्ध अप० साहित्य से यह सिद्ध है कि अपभ्रंश पर पश्चिमी प्रभाव प्राकृतों की अपेक्षा अधिक है। अपभ्रंश साहित्य का काल और राजपूत काल एक साथ चकते हैं। मेरा निष्कर्ष है कि मरत्तुनि की आभिरोक्षि नाटक में पश्चिमी भारत की एक बोली थी जो राजपूत काल में व्यापक भाषा बन बैठी। जिस प्रकार संस्कृत आर्य-अनार्य संघर्ष और संगम से निकली, प्राक्-प्राकृत बुद्ध, महावीर की धार्मिक क्रांति से उठ खड़ी हुई; उसी तरह अपभ्रंश भी गुप्तोत्तर काल की राजनैतिक उथलपुथल में महत्व पा गई। यह खेरी काव्य भाषा नहीं, अस्तित्व छोड़कर जीव की ठोस भाषा रही। कवि स्वयं ने एक रूप में बताया है कि वह रूपी उपाध्याय, पक्षीरूपी शिष्य को 'कका-किकी,' आदि वर्णमाला पढ़ा रहा था। बारह खड़ी की वह छोड़कर अपभ्रंश ही थी; क्योंकि इस प्रकार की ध्वनियाँ सब उच्च कवि के वचनचरित्र में हैं। वह धारणा भी निर्मूल है कि संस्कृत-वैमात्रणों ने इस भाषा को दूबा से अपभ्रंश कहा था। अपभ्रंश-कवियों ने इसे अपभ्रंश नहीं कहा। क्योंकि पुष्पवंत ने महा पुष्प में जबहूत (अपभ्रंश साहित्य) के अध्ययन-अध्यापन का उल्लेख किया है। स्वरूप और विषय की दृष्टि से इस का बहुत सीमित साहित्य है। इस की अपेक्षा प्राकृतों का क्षेत्र विस्तृत था। मरत्तुनि के अनुसार आभिरोक्षि का नाटक में प्रयोग हो सकता था। परंतु नाटकों में प्राकृत ही चल रही। इसलिये अपभ्रंश-काव्यभाषा ही रही। जैसे स्वयं और पुष्पवंत ने अपभ्रंश के वृद्धे काव्य रूपों का उल्लेख किया है, परंतु वे अनुपलब्ध हैं।

साधारणतया अपभ्रंश-साहित्य का युग ७ वीं से १२ वीं सदी तक है। जैसे बोली रूप में इसका अस्तित्व दो बार सदियों पूर्व से था। काव्य-रचना भी इस में हो रही थी। स्वयं ने जनदेव, बहल, अजयदेव गार्हप आदि अपभ्रंश-कवियों का निर्देश किया है।

स्थानकवासी मुनिवर श्रीरत्नचन्द्रजी स्वाभीने जिनागमशब्दकोश आदि कोश और आगमोद्धारक आचार्यवर श्रीसागरानन्दसूरि महाराजने अल्पपरिचितसैद्धान्तिकशब्दकोश आदि प्राकृत भाषा के शब्दकोश तैयार किये हैं, किन्तु इन सर्वों की कोशनिर्माण की भावना के बीजरूप आदि कारण तो श्रीराजेन्द्रसूरि महाराज एवं उनका निर्माण किया अभिधानराजेन्द्रकोश ही है ।

विविधकोश निर्माण के इस युग में संभव है कि भविष्य में और भी प्राकृत भाषा के विविध कोशों का निर्माण होगा ही, फिर भी अभिधानराजेन्द्रकोश की महत्ता, व्यापकता एवं उपयोगिता कभी भी घटनेवाली नहीं है, ऐसी इस कोश की रचना है । यह अभिधानकोश मात्र शब्दकोश नहीं है, वह जैन विश्वकोश है । जैनशास्त्रों के कोई भी विषय की आवश्यकता हो, इस कोश में से शब्द निकालते ही उस विषय का पर्याप्त परिचय प्राप्त हो जायगा । आज के जैन-अजैन, पाश्चात्य-पौरात्य सभी विद्वानों के लिये यह कोश सिर्फ महत्त्व का शब्दकोश मात्र नहीं, किन्तु महत्त्व का महाशास्त्र बन गया है । यही कारण है कि अभिधानराजेन्द्रकोश आज एतद्देशीय और पाश्चात्यदेशीय सभी विद्वानों की स्तुति एवं आदर का पात्र बन गया है ।



आस्तिक वेगपूर्ण आंदोलन उठा। उसका मुख्य शिब या बिष्णु की भक्ति का प्रचार करना था। दशवीं शती में उनके गीतों का संग्रह हुआ। संगठन की दृष्टि से वैष्णवों की अपेक्षा शैव प्रबल थे। शैव शैव मत की टक्कर जैन धर्म से थी। बौद्ध धर्म जबमत वशा में था। ऐतिहासिक विद्वान् इस्लाम और इसाई धर्म के भारत प्रवेश की भी कल्पना करते हैं। फिर भी उस काल में धार्मिक सहिष्णुता थी। एक ही घर में विभिन्न-विश्वास के लोग रह सकते थे। धर्म में मंदिर और भक्ति की प्रथा थी। दार्शनिक चिन्तन समृद्ध था। भक्ति के आचार्य उठी युग में हुये। संस्कृत-साहित्य के सिवा दक्षिणी भाषाओं का साहित्य भी बनने लगा था। संस्कृत में ऐतिहासिक चरित्र काव्यों की प्रथा थी। जहाँ तक आलोच्य साहित्य का संबंध है उसमें पौराणिक वस्तु का प्रहण अधिक है। काव्य-सिद्धान्तों के लिए अथ० कवियों के उपनीत दन्डी और माह है। वस्तुसंपटन में संस्कृत प्रामुख्य काव्य-परम्परा का प्रभाव भी है। धन्य उपादान और विवरण के लिए मुख्य स्रोत है रामसिद्धान्तमयी। युगचेतना से यह साहित्य एकदम अछूता नहीं। रामपूत शासकों की राजनीति, स्वभाव, विद्याभिराग, आदि गुणों को इस साहित्य के कथा-नायकों के जीवन से जोड़ा जा सकता है। इस युग में धर्म व्यापकपूर्ण था। रामा का धार्मिक होना आवश्यक था। धर्म राज्य से विस्तार चाहता था, और राज्य धर्म से प्रेरणा। अंतिम काल में यह साहित्य दरबार में पहुँचने लगा था।

अपभ्रंश के कवियों का जीवन पूर्णतः सामाजिक था। उनकी सभी रचनाएँ सामाजिक हैं। बौद्ध स्फुट कवियों की जीवन अवस्था अंधकार में है। चाहे प्रबन्ध कवि हों या उच्छक, सभी का उद्देश्य धार्मिक या सांस्कृतिक है। इस साहित्य के तीन माप हैं। प्रबन्ध, लघु और काव्य। प्रबन्ध काव्य के दो भेद हैं पुराण काव्य और चरित्र काव्य। इनमें अन्तर यह है कि एक में व्यङ्ग्यता है तो दूसरे में व्यङ्ग्यत्व, एक में विस्तार है तो दूसरे में संक्षेप, एक में अन्तर्गत प्रसंगों और कथाओं की मरमर है तो दूसरे में कथावस्तु बर्णनमय सुनिवेशित है। एक में धार्मिक और पौराणिक कवियों की प्रचुरता है, दूसरे में अपेक्षाकृत कम है। एक वस्तुतत्त्व असम्भव है, दूसरे में सम्भव। चरित्र काव्य में भी दो भेद हैं धार्मिक और सामाजिक। इनमें पौराणिक और धार्मिक कवियों की अपेक्षा काव्य कवियों अधिक हैं। जैसे मयूर-विमान, मन्त्र-रचना के उद्देश्य का उद्देश्य, आत्मविनय सज्जनपुत्र-वर्णन, कथा के मध्य में स्तुति या धारणा अंतिम पुष्पिका में कवि का आत्मपरिचय और श्रोता-वचन केसी। धार्मिक अतिरिक्त के अनुरोध से व्यङ्ग्यिक तथ्यों की योजना प्रायः इनमें दिखाई देती है। इन चरित्र काव्यों में धर्म के साथ सामाजिक समिश्रण का अन्तरभाव होता है। रामचरित-मानस और पद्यावत भी वस्तुतः हिन्दी के चरित्र काव्य हैं। आचार्य छन्दे इन्हें रचना-

१२ वीं के अनन्तर १३ और १४ वीं सदियों में उत्तर भारत में जो साहित्य उपलब्ध है उसमें अपभ्रंश का प्रभाव स्पष्ट है, अतः वह हिन्दी-साहित्य का आदिकाल होने की अपेक्षा अपभ्रंश का अंतिम अंतिम काल है। अधिक से अधिक उसे मिश्रित काल कहा जा सकता है। यह इस लिए भी आवश्यक है कि इस साहित्य का जैसे हिन्दी से संबन्ध है वैसे ही अन्य उत्तर भारतीय आर्वाभाषाओं से भी है। इस काल के लिए हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखक सिद्ध-सामन्त-काल, आदि काल, वीरगाथा काल, आदि नाम सुझाते हैं, पर वास्तव में ७ से १२ शती तक अपभ्रंश काल मानना ही संगत है। भारतीय इतिहास का यह राजपूत-काल है।

सम्राट् हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीति डगमगा उठी। कन्नौज को लेकर संघर्ष मच गया। अतः में प्रतिहारोंने उसे ले लिया। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश प्रबल हो उठा। गुर्जर प्रतिहारों से उनकी सदैव ठनी रही। इससे राजपूत कमजोर हुए। उत्तरार्ध में गुजरात में सोलंकी वंश के शासन की जड़ जमी। इनके अतिरिक्त चौहान, चेदी, गहड़वाल, चंदेले भी प्रमुख रहे। हर्ष के युग की हूण जाति भारतीय समाज में खप चुकी थी, और उसीके मिश्रण से जो जातियां उठीं वे सशक्त थीं, पर वे मिथ्याभिमानी, सवर्षप्रिय और राष्ट्रीय आदर्शों से परे थीं। उस युग की सबसे बड़ी घटना है, यवन-आक्रमण। सन् ७११ में मुहम्मद बिन कासिमने देवल जीत लिया था, और एक ही साल में समूचा सिन्ध उसके कब्जे में आ गया। दूसरा हमला मुहम्मद गजनवी के नेतृत्व में ११ वीं सदी के प्रारम्भ में हुआ। सन् १०२६ में सोमनाथ की ऐतिहासिक लूट के बाद पञ्जाब दूसरी अधीनता में चला गया। तीसरा यवन आक्रान्ता था, मुहम्मद गोरी। पहले उसे हारना पड़ा, पर पृथ्वीराज को हरा कर वह मध्य-प्रदेश के भीतरी अंचल में घुसता गया। जयचंद को हारते ही बना। अब उसे बिहार-बंगाल के विजय में देर नहीं लगी, क्योंकि ये प्रान्त गहड़वाल और सेन वंशों की आपसी लड़ाईयों में पहले ही वीरान हो चुके थे। इतनी बड़ी अभाग्यपूर्ण घटना का अलोच्य साहित्य में उल्लेख न होने के चार कारण हैं—१-लेखकों का राजनैतिक घटनाओं के प्रति सचेत न होना, २-संस्कृतिक दृष्टि से इस घटना का प्रभावहीन होना, ३-जिन प्रदेशों में यह साहित्य रचा गया वे उस आक्रमण से अछूते थे और ४-कवियों की दृष्टि का धार्मिक होना। सामाजिक स्थिति बदल रही थी। दक्षिण के राजघरानों की स्त्रिया संगीतादि के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेती थीं। ब्राह्मण के प्रति चरित्र के कारण श्रद्धा थी। व्यापार, खेती और किसानों की राजसेवा की अपेक्षा सम्मानित समझी जाती थी। तामिल देश में एक

वस्तुविवरण में यह साहित्य समृद्ध है। देशवर्णन के अन्तर्गत ग्राम, नगर और द्वीपवर्णन की प्रथा प्रायः मिलती है। गोकुल और शराववस्तियों का भी वर्णन मिलता है। पुष्पवसने रासक्रीड़ा और गोपियों की स्वच्छन्द लीला का चित्रण किया है। देशों के भी नाम गिनाने की परम्परा इन काव्यों में है। विवाह वर्णन भी बड़े सजीव हैं। इन में प्रायः मध्यम और वेष्टि वर्ग के विवाहों का रोचक वर्णन है। मोहनवर्णन की प्रवृत्ति भी है। स्वयंवर का वर्णन बहुत है जिन का अंत अधिकतर युद्ध में होता है। कभी कभी बन्धु को पाने के लिए घर को कठोर परीक्षा भी देनी पड़ती थी। इस में प्रेम-प्रसंगों की अपेक्षा युद्धप्रसंग अधिक हैं। युद्धवर्णन में योधाओं के उच्चासपूर्ण अभिमान, आत्मश्लाघा, प्रति-पत्नी संवाद, गर्वोक्ति आदि का वर्णन रहता है। आतंक का भी चित्रण वे कवि करते हैं, परन्तु टकरा का बड़ा ही प्रभावक वर्णन है। युद्ध में विजय बहुत बार दिव्य शक्तों पर अवलंबित रहती है। स्त्रियों की गर्वोक्तियाँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस में शृंगार और गर्व का मेळ समझना चाहिये। युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व वृत्त द्वारा संक्षिप्तताव और मैत्री-मडक का प्रायः उल्लेख है। सामूहिक युद्ध की अपेक्षा द्वन्द्वयुद्ध का अधिक महत्त्व था। राजवर्णन बराबर मिलता है। अलङ्क्रीड़ा का चित्रण अवश्य रहता है। इसमें वसुन्धरा या शरद आदित्यें पृष्ठभूमि बन कर आती हैं। जीवनन की तीन विधाएँ हैं—१ साक्षीय दृष्टि से, २ प्राकृतिक आधार पर व ३ चरित्र को लेकर। कन्वा की अपेक्षा अरु १० कवि बन्धु का रूपचित्रण अधिक करते हैं। इन कवियों का सौन्दर्यकाव्य प्रायः अलङ्कृत है। फिर भी उसमें शीतल और अकृत्रिम कल्पनाएँ नहीं हैं। नलक्षितवर्णन की अपेक्षा रूप के सामूहिक प्रभाव का ही वे कवि उल्लेख करते हैं। साधारणजनता प्रथम वर्तन के बाद ही रूपचित्रण वे कवि नहीं करते। किसी नाय की पृष्ठ भूमि के रूप में रूपचित्रण करना इन्हें बहुत पसन्द है। नर की अपेक्षा नारी का रूपचित्रण अधिक है। पर उसमें नलक्षित-चित्रण भी है और झिलमिल भी। नारी के अंगों की उपमा में प्रायः प्रकृति के वर्णमान ही काम आते हैं। वे कवि नारी और प्रकृति में भेद नहीं करते। वर्णन में उपमा या उल्लेखा की सही ढंग से प्रयोग बात है। अतिशयोक्ति भी है, पर कम। पुरुष का वर्णन में स्त्रीय की व्यंग्यता है। किसी सुन्दर पुरुष को बेस कर स्त्रियों की प्रतिक्रिया का उल्लेख करना इन कवियों की विशेषता है। हिन्दी के कवि दुर्गाजीने रामचन्द्रगमन के वर्णन में भी इसी तरह ग्राम-बधुओं का संनिवेश किया है। गर्व की व्यंग्यता सर्वाधिक है। पात्र द्वारा भावव्यञ्जना के साथ तटव व्यञ्जना भी अनेक चरित्र काव्यों में सूत्र है। संवाद छेड़ी इन काव्यों में विशेष रूप से दृष्ट्य है।

अप्रमत्त कवि ऐसे हो सभी रसों की योजना करते हैं परन्तु उनका अर्थ होता है

प्रधान माना है । पर यह समीचीन नहीं । क्योंकि उनमें मुख्य कार्य की समाप्ति के बाद भी कथा चलती रहती है । इनमें कार्य-कारण-योजना खोजना व्यर्थ है । 'आत्मविनय' की परम्परा साहित्य में कई कारणों से है । १-धार्मिकता के कारण गुरुपरम्परा का उल्लेख आवश्यक था, २-लोक भाषा में रचना होने से और ३-संस्कृतज्ञों के उपहास से बचने के लिए । दुर्जन के ये कवि तीन अर्थ करते हैं—(१) जो उनकी कविता में अरुचि रखते हैं । (२) कुछ लोगों का स्वभाव ही दुष्ट होता है और (३) स्फुट कवियों ने असामाजिक व्यक्ति को दुर्जन कहा है ।

अपभ्रंश प्रबन्ध काव्य में गीत तत्त्व है । कथामध्य में आये हुए प्रार्थनागीतों से यह प्रमाणित है । इन में अलंकरण, तन्मयता और उपास्य के प्रति दीनता है । इस युग में श्रीकृष्ण के जीवन को लेकर धवल गीत आदि काफी प्रचलित थे । पउमचरिय में श्रीराम दरवार में नट बन कर चारण-गीत गाते हैं । नायिकाओं के रूप-चित्रण और लीला-विलास के वर्णन में विशालता है । धार्मिक चरित काव्यों में पौराणिकता और धर्मानुरूप सामाजिकता होती है, जब कि रोमांटिक काव्यों में नायक के रोमांटिक कार्यों का अतिरंजित आलेखन रहता है । चलते कथानक में आध्यात्मिक संकेत की प्रवृत्ति भी इन काव्यों में है । उदाहरण के लिए जसहरचरित में नायक जब पत्नी के कक्ष में जाता है, तब कवि सात भूमियों का उल्लेख करता है । हिन्दी कवि जायसी भी ऐसा करते हैं । परवर्ती बहुत से रासो ग्रन्थों में भी यही बातें हैं । अव' रासो नाम देख कर सभी को गेय मान लेना ठीक नहीं है । मेद केवल यह है कि शास्त्रों में आध्यात्मिक भक्ति का स्थान राजभक्ति ले लेती है । श्रीराम और श्रीकृष्ण कथा का जो रूप इस साहित्य में है, वह थोड़ा हिन्दू कथा से भिन्न है । खण्ड काव्य के रूप में केवल संदेशरासक ही उपलब्ध है । इसमें घटना नहीं, उसकी प्रतिक्रिया भर है । अधिकतर कवि-करणना की क्रीड़ा है । डा. हजारीप्रसाद ने इसे गेय माना है । पर यह ठीक नहीं । मुक्तक के दो मेद हैं, गीतमुक्तक और दोहामुक्तक । गीतमुक्तक प्रबन्ध काव्यों और पदों में मिलते हैं । गेय रूप में उपलब्ध गीत सामूहिक गान के लिए हैं । जैसे चर्चरी और उपदेश, रसायन-रास । मुक्तकस्वरूप की दृष्टि से दोहा दो प्रकार का है—कोष और स्फुट । दोहा कोष भी दो तरह का है । एक में प्रवृत्ति है, जबकि दूसरे में उग्र अध्यात्म । विषय की दृष्टि से स्फुट दोहा—काव्य तीन प्रकार का है—शृंगार, वीर तथा नीति वा धर्मपरक । इनके अतिरिक्त सदर्म और इतिवृत्तमूलक मुक्तकों के उदाहरण भी अपभ्रंश में उपलब्ध हैं । सावयदोहाकार को छोड़ कर सभी मुक्तक कवि उग्र अध्यात्मवादी हैं । प्रबन्ध कवि प्रवृत्तिमूलक हैं । बाह्य उपासना और कर्मकाण्ड का विरोध ये मुक्तक कवि करते हैं । कोरा शास्त्रीय ज्ञान इन्हें स्वीकार्य नहीं । अधिकांश सिद्ध कवियों की शैली साधनात्मक है, जबकि जैन कवियों की भावात्मक । पर साधनात्मक शैली का प्रभाव इन पर भी कहीं कहीं है ।

अपभ्रंश छन्दों का भेद और विभाजन कई तरह से हो सकता है। पर यह निश्चित है कि उसमें साक्षीय और लोक छन्दों का प्रयोग बराबर हुआ है। छंद में यह साहित्य समृद्ध है। मात्रिक छन्दों का मूल 'सुबह' है। वस्तुतः अनुपास, यमक, मात्रा और वृत्ति के भेद से अपभ्रंश छन्द के भेद-संभेद हुए। विषय और प्रयोग से भी इन में छन्द बढ़ता है। छन्द और गीतत्व का इसमें विचार रखा जाता है। अन्तर्वानुपास अपभ्रंश छन्द की आरम्भ है। वर्ण वृत्तों में भी यही बात है। अपभ्रंश कवचक मात्रिक छंद से नहीं, अपितु वर्ण छंदों से भी बनते हैं। इस प्रकार लोकभाषा काव्य में साक्षीय छन्द का प्रयोग बहुत प्राचीन है। पर अन्तर्वानुपास की पाण्दी वर्ण वृत्तों में भी है। इससे सिद्ध है कि अपभ्रंश में संस्कृत छन्द उसीकी प्रकृति में बह कर आए। अन्तर्वानुपास (सुक) और दो पदों की समानता अप० कवि के छन्दों का मुख्य आधार है। पदों में भी यही बात है। अप० कवि छंदों में संगीत का भी पुट देते हैं। स्वयम् और पुष्पवत् इसके उदाहरण हैं।

प्रकृति चित्रण में भी अपभ्रंश साहित्य समृद्ध है। हिन्दी भाषावचना में प्रकृति चित्रण की विधाओं का कोई निश्चित क्रम नहीं। वस्तुतः प्रकृति चित्रण की विधाएँ होनी चाहिये शुद्ध, उद्दीपन, अलंकृत और आरोपित ऐसी। इन सभी में प्रकृति चित्रण इस साहित्य में उपलब्ध है। शुद्ध प्रकृति चित्रण के दो भेद हैं—पृथग्भूमि और यथावस्थप्रकृति चित्रण। पर इन में भेदक देखा सीधेसा कठिन है। अलंकृत ऐसी में मानवी-करण उपमा उल्लेखों की श्रृंखला आ जाती है। आरोपित वाद में रहस्यवाद आदि की विधाएँ आप आती हैं। वे कवि प्रकृति के उग्र और मधुर दोनों रूप वर्णित करते हैं। उपाकृत और अतिशयोक्ति नहीं हैं। प्रकृति चित्रण से ये दार्शनिक निष्कर्ष भी निकालते हैं। परिपक्व की परिपाटी भी है। प्रकृति में नारी रूप देखा आप कवियों को अच्छा लगता है। राज्य के सीतलरूप पर मदनवन की समूची प्रकृति विद्रोह कर उठती है। पुष्पवत् का यह प्रकृति-विद्रोह वर्णन सचमुच विश्वसाहित्य में भी अनूठा है।

समाज चार वर्गों में विभक्त था। जातिवर्ग की उत्पत्ति में मतभेद था। परिवार प्रजा सम्मिश्रित थी और उसमें हाथे डंटे थे। बहुविवाह प्रथा थी। आर्थिक विषमता थी। पर राज्य और वैदिक परिवार सम्पन्न थे। राजनैतिक दृष्टि से सार्वभौम सत्ता के छिद्र मुद्र होते रहते थे। उच्च वर्ग की शिक्षाप्रकृति अच्छी थी उसमें युद्ध और कला के अध्ययन की व्यवस्था थी। पर साधारण जनता निरक्षर ही थी। राजपूत का पद महारण का था। राजतंत्र होते हुए भी राजा के अधिकार सीमित थे। राजपूत के राजा को धनवाई के लिए इस किन्ने छोड़ना पड़ा।

साहित्य की भी शिक्षा

शात रस में। ये कवि शात और भक्ति को भी रस मानते हैं। रस व्यञ्जना का ढंग शास्त्रीय होते हुए भी उस में लोकरुचि का प्रभाव है। आ० शुक्लद्वारा निर्दिष्ट प्रेम की चार पद्धतियों से भिन्न पद्धतियाँ भी उन काव्यों में मिलती हैं। प्रेम वैषम्य है, पर उसका अंत अनिष्ट में परिणत नहीं होता। संभोग शृंगार के खुले वर्णन की प्रवृत्ति स्वयंभू की अपेक्षा पुष्पदत्त में अधिक है। कामक्रीड़ा शृंगार में आती है। जलक्रीड़ा उसी का अंग है। संस्कृत आलंकारिक भी यही मानते थे। पूर्व राग का वर्णन उग्र और अतिरञ्जित है। कामदशाएँ भी इसी में आती हैं। विप्रलम्भ में इनका उल्लेख नहीं है। प्रयत्न नायक भी करता है और नायिका भी। विचारधर जातियों में यौन सव्यवस्थित हैं। पर मानवी प्रसंग में ये कवि शरीर संबन्ध को बचा लेते हैं। आलोच्य साहित्य में पूर्वराग कई कारणों से उत्पन्न होता है। कई काम-दशाएँ ऐसी हैं जिनका साहित्य शास्त्रों में नाम नहीं मिलता। वस्तुतः इन की व्यवस्थित मीमांसा की आवश्यकता है। विप्रलम्भ के भी कई कारण हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कवि वियोग के कलिरत कारणों की अपेक्षा, उसके यथार्थ कारणों का कल्पना करते हैं। यहाँ प्रेम सामाजिक भी और ऐकान्तिक भी। रति के उपादानों की योजना की अपेक्षा ये कवि परिस्थिति और चेष्टाओं का अधिक वर्णन करते हैं। युद्ध की बहुलता से वीर रस की योजना स्वाभाविक है। उसके कारण हैं—फन्या का उद्धार, अपहरण, स्वयंवर या दिग्विजय। मुख्य युद्धवीर है। धर्मिक साहित्य होने से धर्मवीर, धन-वीर आदि भेदों की कमी नहीं। वर्णन की कई पद्धतियाँ हैं, शैली में अलंकरण है। युद्धरत पात्रों के वर्णन में रौद्र की व्यञ्जना है। युद्ध और उपसर्ग के प्रसंग में भयानक आता है। विनाश के दृश्याकन और विरक्ति उत्पन्न करने में भीमत्स। करुणाभाव अधिक है, पर करुणा के समूचे वेग को आध्यात्मिक साधना में प्रवाहित कर देना इन कवियों की विशेषता है। वात्मल्य की सुन्दर व्यञ्जना इस में है, उसके संयोग वियोग दोनों पक्ष गृहीत हैं, बाल लीला इसी का अंग है। हास्य रस लगभग नहीं जैसा है। अलंकारों में अप० कवि दंडी और भामहसे अनुप्राणित हैं। साहित्यमूलक अलंकार उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक आदि बहुत हैं। ये कवि उपमान के लोप निहव आदि में न पड़ कर उसे भावना के साचे में ढाल देते हैं। मूर्त की अपेक्षा अमूर्त उपमान ये अधिक रखते हैं। उपमानों की योजना केवल कवियों के मानसिक पक्ष को ही स्पष्ट नहीं करती, अपितु अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों को भी प्रगट करती हैं। उत्प्रेक्षा में भी यही बात है। प्रकृति संबन्धी रूपक विशेष रूप से दृष्टव्य हैं। रूपक स्वयंभू को बहुत पसंद है और उत्प्रेक्षा पुष्पदत्त को, अतिशयोक्ति उनकी लोकप्रिय इन में नहीं। अन्य परम्परागत अलंकारों की भी योजना है। शब्दालंकारों में अनुप्रास, यमक और श्लेष की मुख्यता है। पदार्थक क्रयन संदेश रासक है। आध्यात्मिक प्रसंग में प्रतीक शैली भी प्रयुक्त हुई है।

जैन धर्म की प्राचीनता और उसका प्रसार

प्राक्षेतिहासिक काल में जैन धर्म ।

कामताप्रसाद जैन, D L M R A S

जैन धर्म को एक सम्प्रदाय विशेष समझना गलत है—सम्प्रदाय तो वह अर्वाचीन काल में बना दिया गया है । वस्तुतः वह धर्मविज्ञान है—वीतरागभाव की साधना का उपाय यह बताता है । मानव जीवन की सार्थकता के लिये यह एक सही मार्ग है । इसीलिये आचार्यों ने इसे 'मार्ग' कहा है । 'धर्म' भी यह है परंतु बभ्रुत्वभावमूलक—'बभ्रुसहायो धम्मो' । इस दृष्टि से विचार करने पर हम जैनधर्म और समय में कोई अन्तर नहीं पाते । पूर्ण सत्य साम्भव है अतः निनोपलब्ध धर्म भी साम्भव है, यह कहना ठीक है । निश्चयात्मक दृष्टिकोण (Realistic Viewpoint) जैनधर्म को अनादिनिधन प्रमाणित करता है ।

किन्तु सत्तात्मक रूप Reality की अभिव्यक्ति इन्ध कोक में नाना प्रकार से समय-समय पर होती है । अतएव उस साक्षररूप का आविर्भाव और अन्त भी समय-समय पर होता जाता है । सूर्यकिम्ब प्रतिविम्ब जगता और अस्त होता है, फिर भी वह अपना रूप नहीं खोता । वही बात धर्मसत्त्वरूपी सत्य के लिये बटित होती है । अतः वह प्रसन्न स्थायिक है कि इस कल्पकाल में जैनधर्म की अभिव्यक्ति कब और कैसे हुई ?

अद्यात्त पुरुष यदि धूँछे तो उसका समाधान तो आगम प्रमाण से सहज ही किया जा सकता है; परंतु यह बुद्धिवादी युग है । लोग बात-बात में तर्क करते हैं । अतः यह उचित होना पड़ता है कि अद्यात्त इस कल्पकाल में कमजुमी की आविर्भाव में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव द्वारा धर्म की प्रतिष्ठा हुई बताते हैं । वही धर्म आज जैनधर्म के नाम से प्रसिद्ध है ।

दी जाती थी । राजकुमारियाँ संगीत और नृत्य में बहुत शिक्षा ग्रहण करती थीं । विवाह संबन्ध ढीले थे । वेश्या नृत्य और धूतक्रीड़ा का बहुत रिवाज था । उच्चम समाज में जलक्रीड़ा, संगीत, नृत्य, प्रेक्षण आदि काफी लोकप्रिय थे । जब कि जनता, चर्चरी, रासलीला, दोलाक्रीड़ा-आदि को पसंद करती थी । मलयुद्ध बहुत लोकप्रिय था । लोकाचार और अंधविश्वास बहुत थे । शकुन और अपशकुन, भूत-प्रेत में विश्वास था । धर्म में आडंबर था । यद्यपि भक्ति की धारा उठ पड़ी थी । साम्प्रदायिक युद्धों के बीच सहिष्णुता बढ़ रही थी । बाजार वस्तुओं से भरे थे, पर वस्तुओं में मिलावट भी थी ।

दार्शनिक खण्डन-मण्डन भी इस साहित्य में है । मुख्य रूप से पशुवलि, वैदिक कर्म-काण्ड और ब्रह्मणवाद की आलोचना है । दर्शनों में चार्वाक, क्षणिकवाद, मीमांसा और सांख्य-दर्शन की ही चर्चा है । हिंसा और नरवलि के कारण वाममार्गी, देवी सम्प्रदाय और कोल और कायालिक मार्ग की खूब निंदा है । ईश्वरवाद की आलोचना इनके लिए स्वाभाविक थी । फिर भी ये कवि वर्णव्यवस्था को उठा देने के पक्ष में नहीं हैं । वर्णशुद्ध को ये बुरा बताते हैं । जैनधर्म में आडंबर बहुत था । उपवास, रात्रिभोजनत्याग और पञ्चकल्याणक का असीम पुण्य फल बताया गया है । जिनपूजा और मंदिर प्रतिष्ठा का उत्साह के साथ वर्णन है । मंदिर का सामाजिक उपयोग भी होता था । विभ्वप्रतिष्ठा में वैदिक विधि का पूरा अनुकरण था । अन्य देवी-देवताओं की उपासना भी थी । वास्तव में इस युग की धर्मसाधना का लक्ष्य लौकिक अभ्युदय ही था । यह बात अवश्य है कि ये कवि धार्मिकता का उपयोग अपने पात्रों के चरित्र में नैतिक क्रांति लाने के लिए करते हैं । अपभ्रंश कवि कथा-चरित्र और आख्यायिका में भेद नहीं करते । शिव और जिन की तुलना और ब्रह्मभेद इस साहित्य की प्रमुख विशेषता है । इसका मुख्य कारण था, शैवों और जैनों का सह अस्तित्व । दूसरा कारण है, शिव के स्वरूप आर्य-अनार्य तत्त्वों का मेल । जैन साहित्य में शिव और ऋषभ की एकता बहुत समय से मानी जाती रही है । इस दृष्टि से विष्णु की अपेक्षा शिव का दर्जा इस साहित्य में ऊँचा है । तुलसीदासने भी राम और शिव में भी अमेद दिखाने का प्रयत्न किया है ।



या अक्षय्य प्राचीन भारत में अवश्य हुये थे, वह कौन थे ? यह बात उक्त वेद मंत्रों में स्पष्ट नहीं कही गई है। किन्तु वैदिक मान्यता यह है कि वैदिक अनुभूति की स्मृति पुराण और काव्य के आधार से करना उचित है। अतएव हिन्दू पुराणों के आधार से अक्षय्यदेव के व्यक्तित्व का परिचय पाना समुचित है।

हिन्दू पुराणों से स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में केवल एक अक्षय्य अथवा अक्षय्यदेव नामक महापुरुष हुये, जो नाभिराय और मरुदेवी के पुत्र थे। 'भागवतपुराण' (अ० ५), विष्णुपुराण (२-१, पृ० ७७), मार्कण्डेयपुराण (अ० ५० पृ० १५०) ब्रह्माण्डपुराण (अ० १४ स्तो० ५१-६१) और 'अग्निपुराण' (अ० १०) आदि पुराणों में अक्षय्यदेव का ऐसा ही वर्णन मिलता है। उन्होंने परमहंसवृत्ति को धारण करके आत्मयोग की साधना और प्रचार किया था। इसी लिये वह आठवें अवतार माने गये हैं। 'महाभारत' के अन्तिम पर्व में भी उनके महायोगी और आर्हत (जैन) मत को विस्तारपूर्वक विस्तार है।

हिन्दू पुराणकारों का यह वर्णन ठीक वैसा ही है वैसा कि जैन छात्रों में किया है। अतः कोई कारण नहीं कि हम उन पर विश्वास न करें और दोनों अक्षय्यों को एक न मानें। वैदिकधर्मीय विद्वान् प्रो० विरुपाक्ष बोंदियार, टीकाकार श्री इत्यादिने स्पष्ट लिखा है कि वेदादि में जिन अक्षय्य का उल्लेख है वह जैन धर्म की स्थापना से पूर्व के विद्वानों की धारणा है। डॉ० राधाकृष्णन्, डॉ० कोह्ल, प्रो० स्टीवेन्सन प्रभृति जाति

१ धर्मतुल्यमिति (अन) पृ १६४ ५ अक्षय्य इन्द्रिया भूमिस्थ थे।

२ अक्षय्यदेव नाम महायोगी नामाचार्यः। इत्यादि अक्षय्यदेव के लिखित हैं।

३ जैनधर्म प्रसङ्ग, भा १ अंक १ पृ १६१।

४ मानवद् पुराण टीका (सुरासागर) भूमिस्थ थे।

५ "The Bhagawata Purana endorses the view that Rishabha was the founder of Jainism. There is evidence to show that so far back as the first century B. C. there were people who were worshipping Rishabhadeva the first Tirthankara. There is no doubt that Jainism prevailed even before Vardhamana or Parshwanatha. The Yajurveda mentions the names of three Tirthankaras—Rishabha, Ajitanatha and Aristanemi."

—Indian Philosophy Vol I p 287

६ Historical Gleanings p 78

७ "It is seldom that Jainas and Brahmanas agree that I do not see how we can refuse them credit in this instance where they do so."

—Kalpasūtra, intro. p XVI.

यदि ऐसा है तो शायद पाठक कहें कि आजकल भारतीय पाठ्य क्रममें जो इतिहास पढ़ाया जाता है, उसे मानिये । किन्तु वह भी माननीय नहीं । उस इतिहास को उन विदेशी विद्वानों के मतानुसार रचा गया है जो भारतीय धर्मों की परम्परा से अपरिचित थे । उन्होंने एक समय में जैनधर्म की उत्पत्ति मध्यकाल में घोषित करने की भारी गलती की थी । उपरान्त उसे बौद्ध धर्म की शाखा भी उन्होंने कहा और अब पढ़ाया जाता है कि वैदिकीय, याज्ञिक-हिंसा के विरोध में भगवान् महावीरने जैनधर्म को चलाया । यह ऐतिहासिक मान्यतायें नितान्त अमूल्य हैं; अतः इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता ।

इस अवस्था में हम स्वाधीनरूप में स्पष्ट साक्षी के आधार से विचार करेंगे कि जिससे जैनधर्म के प्राइ ऐतिहासिक कालीन अस्तित्व को प्रमाणित किया जा सके, क्योंकि प्रथम तीर्थङ्कर ऋषभदेव प्राइ ऐतिहासिक काल में ही हुये हैं । इस प्रकरण को सिद्ध करने के लिये जैनतर शास्त्रों की साक्षी के अतिरिक्त भारतीय पुरातत्व के प्रमाण भी हम उपस्थित करेंगे । हजारों वर्ष पहले पाषाण पर उत्कीर्ण लेख और मूर्तियां जैनधर्म को प्राइ-ऐतिहासिक काल में प्रचलित सिद्ध करते हैं ।

पहले ही वैदिक साहित्य को लीजिये । वेदों के निम्नलिखित उल्लेख ऋषभ अथवा ऋषभदेव नामक महापुरुष का अस्तित्व सिद्ध करते हैं.—

१. ' ऋषभं मा ममानानां सपत्नानां विषामहिम् ।

हन्तारं शत्रूणां कृधि विराजं गोपितं गवाम् ॥ '

ऋग्वेद, ८ । ८ । २४

२. ' अहोमुचं वृषभं यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम् ।

अपां नपातमश्विनी हुंवे धिय इन्द्रियेण इन्द्रियं दक्षमोजः ॥ '

—अथर्ववेद, १९ । ४२ । ४

' यजुर्वेद ' (अ. २०, मंत्र ४६) में वृषभदेव का उल्लेख हुआ है । इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि सम्पूर्ण पापों से मुक्त अहिंसक वृत्तियों में प्रथम राजा आदित्यस्वरूप श्री वृषभ

१ हमारे राष्ट्रपति महोदय डॉ० राजेन्द्रप्रसादजीने भी कुछ ऐसा ही भाव दर्शाया है, यद्यपि उन्होंने भगवान् महावीर को आधुनिक जैनधर्म (Modern Jainism) का सस्थापक (Founder) लिखा है । (At the feet of Mahatma Gandhi, p 174) मा पं जवाहरलालजी नेहरूने यद्यपि जैन धर्म को हिन्दू धर्म से निराला लिखा है, परंतु उसे भगवान् महावीर से चला बताने की भ्रान्ति से वह भी बचे नहीं । (हिन्दुस्तान की कहानी देखो) पृ १३६-१३८ इसी अनुरूप आधुनिक ऐतिहासिक पाठ्य-पुस्तकों में कथन है ।

श्री पहिचाना है'। अतः पुरातत्त्व से भी जैनधर्म का अस्तित्व म० महावीर से बहुत पहले प्राङ्ग ऐतिहासिक काल में प्रमाणित होता है।

हाउमें डी डॉ० हेनरिक जिम्मेरने इस तथ्यको पहिचान कर अपनी मूल्यमई रचना 'फिक्सेसफ्रीव ऑफ इंडिया' में जैनधर्म को वैदिक धर्म से निराका और प्राङ्ग-आर्य (Pre-Aryan) काल का स्पष्ट जिला है। उन्हीं के अनुरूप भारतीय विद्वान् भी इस बात को तथ्यपूर्ण मानते हैं।

निस्सन्देह जैनधर्म का अस्तित्व प्राङ्ग-ऐतिहासिक काल का है। अतः भारत की प्राञ्च पुस्तकों में जो इसके विपरीत उल्लेख हैं, वे निरान्त झामक हैं और उनका बहदी सुधार हो जाना चाहिये।

1 The Historicity of the-Tirthankaras pp 12-24

2 "Jainism does not derive from Brahmana-Aryan sources but reflects the cosmology and anthropology of a much older pre-Aryan upper class of north eastern India Parira the 23rd Tirthankara is the first of the long series whom we can fairly visualize in a historical setting

— Dr Heinrich Zimmer

The Philosophies of India, pp.

3 Jainism has however a history much older than Mahavira at least two and half centuries older Its beginning may perhaps be traced... to PRE-Aryan Indian Thought

— Dr A. O. Sen The Indo-Asian Culture I, 1, 78'

"The deep strain of pessimism that characterizing Upanisadic thought in common with Buddhism Jainism and the Samkhya can hardly be said to be a direct product of Vedic Brahmanism It would perhaps be historically more correct therefore to regard Upanisadic as much as Jain and Buddhist thoughts as having their roots in non-vedic than in vedic ideas.

— Dr B B Bhattacharya, The Indo Asian Culture I L

"The Jain ideas and practices must have been current at the time of Mahavira and independently of him. This combined with other arguments leads us to the opinion that the Nirgranthas (Jainas) were really in existence long before Mahavira who was the reformer of the already existing sect.

— Prof James Indian Antiquary Vol. IX, p 162.

का भी यही मत है । उनका समय प्राइ-ऐतिहासिक काल है-अतः जैनधर्म स्वतः प्राइ-ऐतिहासिक काल का सिद्ध होता है ।

बौद्ध ग्रंथों में भी ऋषभदेव को ही जैनधर्म का सस्थापक लिखा है^१ । 'मञ्जुश्री मूल-कल्प' में भारतीय इतिहास का विवरण मिलता है । उसमें भारत के आदिकालीन राजाओं में दुन्धमार, कन्दर्प और प्रजापति के पश्चात् नाभि, ऋषभ और भरत का होना लिखा है^२ । ऋषभ हैमवतगिरि से सिद्ध हुए जैनधर्म के आप्त पुरुष थे, यह भी लिखा है^३ । इस प्रकार बौद्ध साक्षी भी ऋषभदेवजी और जैनधर्म को प्राइ-ऐतिहासिक काल का सिद्ध करते हैं ।

पुरातत्त्व भी इसी मत का समर्थन करता है । खंडगिरि-उदयगिरि (उड़ीसा) में भ० महावीर के समय तक के मंदिर और गुफायें हैं, जिनमें तीर्थङ्कर ऋषभ की मूर्तियाँ मिलती हैं^४ । मथुरा के ककालीटीला से भी कुशनकालीन ऋषभमूर्तियाँ मिली हैं^५ । इनसे सिद्ध है कि उस समय के लोगों में ऋषभदेव की पूजा प्रचलित थी और वह उनसे बहुत पहले हो चुके थे । सर्वोपरि मोहनजोदड़ो की मुद्राओं से भी ऋषभ पूजा का प्रचलन आज से ५००० वर्षों पहले प्रमाणित होता है । उन पर ऋषभ तीर्थङ्कर का चिह्न बैल भी मिलता है^६ । एक मुद्रा में नेमिनाथकालीन छ मुनियों का दृश्य अङ्कित है^७ । डॉ० रॉय ने मल्लितीर्थङ्कर के जीवन का एक दृश्य एक अन्य मुद्रा पर अङ्कित अनुमानित किया है । उन्होंने जैनो के त्रिशूलचिह्न को

१ आर्यदेव, 'सत्शास्त्र'—न्यायविन्दु, अ० ३ इत्यादि ।

२ 'जयोष्णीपस्तथा सिद्धो दुन्धमारे नृपोत्तमे ॥ ३८८ ॥

कन्दर्पस्य तथा राज्ञो विजयोष्णीष कथ्यते ।

प्रजापतिस्तस्य पुत्रो वैतस्यापि लोचना भुवि ॥ ३८९ ॥

प्रजापते सुरो नाभि तस्यापि ऊर्ण मुच्यति ।

लाभितो ऋषभ पुत्रो वै सिद्धकर्म-दृढव्रत ॥ ३९० ॥

तस्यापि माणिचरो यक्ष सिद्धो हैमवते गिरौ ।

ऋषभस्य भरत पुत्र सोऽपि मन्त्रान् तदा जपेत् ॥ ३९१ ॥

—आर्यमञ्जु श्रीमूलकल्पे

३ 'कपिलमुनिनाम ऋषिवरो, निर्ग्रन्थतीर्थङ्कर ऋषभ निर्ग्रन्थलपि ।'

—आर्यमञ्जु श्रीमूलकल्पे ।

४ डॉ० फिल्लर, केन्स एण्ड टेम्पल्स ऑव जैन्स, पृ० ४ एव लोट्स ऑन दी रिमेन्स ओन घौजी एण्ड केन्स ऑफ उदयगिरि, पृ० २

५ जैनस्तूप एण्ड अदर एण्टीक्वीटीज ऑव मथुरा तथा प्रेमी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० २७९-२८०

६ मोडर्नरिव्यू अगस्त १९३२, पृ० १५६-१५९, व इंडियन हिस्टॉरीकल क्वार्टर्ली, भा० ८, पृ० २७-२९ व १३२

७ जैन एण्टीक्वीरी, भा० १४ कि० १ (जुलाई १९४८) पृ० ६

मोक्षना का है वह साधुओं का नहीं है। जैन, बौद्ध तथा ईसाई इन तीन धर्मों में एक मात्र सर्वोपरि सचा भ्रमण, साधु और परिश्रम की है। गुरुत्वों की नहीं। यही भेद-रेखा भाव हमें विश्व के समस्त धर्मों में दिखाई पड़ रही है। चीन और जापान के क्रमशः कन्फ्यूशियस, साओ तथा शिन्तो धर्मों में भी यही स्थिति है। भारतवर्ष की धार्मिक परम्परा में यही एक मोटा अन्तर है जिसे हम ब्राह्मण तथा भ्रमण नाम से पुकारते हैं।

प्राचीनतम धर्म—

प्रश्न उठ सकता है कि विश्व के विराट् पाठ्य में वैचारिक क्रांति के जन्मदाता और आचारिक मानवीय सम्राट्ओं के व्यवस्थापक इन धर्मों में प्राचीन कौन हैं ?

यद्यपि प्राचीनता से व्यामोह रहना तथ्यहीन है क्योंकि भ्रष्टता और उच्छता प्राचीनता से नहीं आ सकती तो भी ऐतिहासिक दृष्टि से खोज करना बुरा नहीं है, अपितु न्यायसंगत भी है। खेन और वैदिक धर्मों में प्राचीन कौन ?

जब इन दोनों धर्मों में प्राचीनता का प्रश्न उठेगा तो मुझे कहना पड़ेगा कि वेद संसार के समस्त धर्मग्रन्थों से प्राचीन है वेद में जिन विचारों का और धार्मिक परम्पराओं का उल्लेख है वेही प्राचीन हैं और वे वेद से भी प्राचीन हैं। ध्यान रहे कि वेद किसी एक जाति की बपौती नहीं है और न ही वेदों में कोई एक प्रकार की विचार-व्यवस्था है। वेदों से ब्राह्मण धर्म का बोध करना वेदों के विविधमुखी दृष्टिकोणों एवं आर्द्र-अमूर्त कविताओं के विभिन्न विचारों के प्रति अपमान करना है। क्योंकि वेद भारत की समस्त विभूतियों, सन्तों, कविताओं और कवियों की पुनीत बाणी का संग्रह है। वेद में यज्ञसमर्पक एवं ब्रह्म विरोधी मन्त्रों को स्थान दिया गया है। एक देव, बहुदेव और बहुदेवों में एकत्व की प्रतीति का समाधान किया गया है। विभिन्न जातियों के यम, मातरिषा, वरुण, वैश्वानर, रुद्र, इन्द्र, आदि विभिन्न देवता हैं; किन्तु वेदों में उन सब का ब्रह्मण किया गया है। यही कारण है कि भारत में रहनेवाली आर्येतर जाति ने अमश विचारबारा में अन्य धर्म का निर्माण नहीं किया, जब कि सर्व प्रकार के महात्माओं के बचनों का संग्रह ही वेद है। वेद भारत के सम्पूर्ण धर्मों का साक्षात् प्रणय है। उसका ब्रह्म भाग ब्राह्मण है और निवृत्तिपरक स्वागमार्ग जज्जवा ब्राह्मधर्म अथवा धर्म है। वेदों में दोनों का तर्कसंगत समीकरण है।

दो विचारधाराओं का अस्तित्व—

आर्यावर्त और भारत ये दो नाम भी हमारे देश की दो विचारधाराओं के चेतक हैं। आर्यावर्त नाम आर्यों ने दिया है। जो पश्चिमी पंजाब और गंगा की घाटी से भारतभूमि पर

जैनधर्म की ऐतिहासिक खोज

मुनि श्री सुशीलकुमारजी.

भारत की संस्कृति सामाजिक संस्कृति है। आज जो भारतीय विचारों की एकता दृष्टि-गोचर हो रही है—आत्मा—परमात्मा, प्रकृति—माया, अवतार—तीर्थङ्कर, बुद्ध—पुनर्जन्म, भक्ति—योग, निर्वाण और मोक्ष वैषयिक, भारतीय धर्मों में पारस्परिक समानता दिखाई पड़ रही है। इसके पीछे बहुत लम्बी विचारपरम्परा काम कर रही है। इसका मूल आधार आर्य—सभ्यता का मूलस्रोत नहीं हो सकता; क्योंकि उसमें ऐतिहासिक विरोध है। अपितु हमारे देश की मौलिक एकता का कारण लाखों वर्षों (अथवा अगणित समयों) से चले आ रहे वे संघर्ष हैं जो भारत में रहनेवाली विभिन्न जातियों द्वारा लड़े गये।

बार-बार के युद्ध, सम्पर्क, समझौते, वैचारिक—शास्त्रार्थ एवं प्राकृतिक संकटों ने आर्यों और आर्येतरों को समन्वित किया है।

भारत की सामाजिक, भौगोलिक, व्यावसायिक और दैक्षिक एकता का निर्माण विविध विचारोंवाली जातियों के सगम से उद्भूत हुआ है। यदि आप इसके अन्तर्तम रहस्य को जानने की आकाङ्क्षा रखते हैं तो निश्चित है कि आपको भारतीय इतिहास जानने की अपेक्षा विभिन्न विचार एवं विविध देवोपासना की पद्धतियों का अध्ययन करना पड़ेगा।

प्रारम्भ से हमारे देश में श्रमण और ब्राह्मण धारारें चली आ रही हैं। ब्राह्मण कर्म—काण्ड पर, यज्ञ पर एवं संस्कार पर विश्वास करता आया है। श्रमण व्रत पर, अहिंसा पर तथा त्याग पर विश्वास करता रहा है। दोनों का (श्रमण एवं ब्राह्मण) मूल एक हो अथवा विभिन्न, किन्तु यह निश्चित है कि यज्ञ और व्रत भारत के धर्मों के दो मध्य-बिन्दु अवश्य रहे हैं। इन दोनों तत्त्वों का प्रभाव भारत के जैन, वैदिक और बौद्ध धर्मों पर तो पड़ा ही है; किन्तु एशिया के मूलखण्डों से प्रसृत होनेवाले तमाम धर्मों के आचार और विचारवाद पर भी छाया हुआ है। अगर ब्राह्मण—श्रमण धारा का साधु एवं गृहस्थ के नाते इस प्रकार विभाजन हो कि संसार के वे कतिपय कौन धर्म जिनमें साधुओं का स्थान सर्वोपरि है और दूसरे वे कौन धर्म जिनमें गृहस्थों की सत्ता सर्वोपरि है तो यह कहना पड़ेगा कि ब्राह्मण, पारसी एवं इस्लाम धर्मों में साधुसंस्था सर्वोच्च सत्ता नहीं है। वैदिक क्रियाकाण्डों में ब्राह्मण, पारसी धर्मग्रन्थों में पुरोहित और मुसलमानी धर्म के उपक्रमों में जो स्थान मुल्ला—मुफती तथा

प्रास्यों की प्राचीनता—

वचपि आज भी ऐतिहासिक विद्वान् सोच कर रहे हैं, तथापि उनकी प्राचीनता के बारे में किसी को सन्देह नहीं है। क्यों कि प्रात्य भारत का प्राचीनतम सम्प्रदाय है। उसका मातृमार्ग वेदों के निर्माण से पूर्व और सम्भव है कि आर्यों के आगमन से पहले ही हो चुका था। वेद में प्रात्य, प्रविष्ट, दास, दस्यु, पणि, किरात और निषादादि शब्दों का उल्लेख किया गया है। उन्हें समसमानाधिकारी भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, प्रास्यों के प्रभाव में आई हुई प्राचीन जातियाँ अवश्य कहा जा सकता है। क्यों कि डा श्रीसम्युअलज्जिने प्रास्यों के विश्व में अपना मत प्रयत्न करते हुए लिखा है—

“प्रात्य दस्युओं को वे लोग सम्य आर्यों के अधिक सक्रिय मानते थे।” मगेन्द्रनाथ बोधने लिखा है:—

“जिन दिनों आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया उन दिनों पूर्वीय भारत में कई प्रबल अनाथ राज्य थे, आर्यों की छोटी २ वस्तियाँ चारों ओर छत्रुओं से घिरी थीं। इनको इनसे तो डरना ही पड़ता था, आपस में भी लड़कर मची रहती थी। ऐसी दशा में रक्षा का एक मात्र उपाय यही था कि अनाथों को अपने में मिलाकर अपनी जनसंख्या बढ़ाई जाय। जो अनाथ थे इस प्रकार मिलाये जाते थे। वे प्रात्य कहाँ जाते थे और जिन प्रक्रियाओं से उनकी शुद्धि होती थी उनको ‘प्रात्यहोम’ कहते थे।” इसके विरुद्ध एक तीसरा मत भी है:—

“प्रात्य शब्द उन आर्यों के लिये आता था जिनके लिये व्यवस्थित समाज में कोई स्थान नहीं था। वे लोग इधर-उधर भूमा करते थे और छट-पाट भी किया करते थे, भाग लगाते और लोगों को बिच भी दे देते थे। व्यापार न करके व्याधा (शिकार) से अपनी आजीविका चलाते थे। इस से सम्भव है कि प्रास्यों की गणना भी दस्युओं में होती होगी।

डाक्टर अम्बेडकर शब्दों की सोच में डिलते हैं —

“प्रास्यों का उपनयन संस्कार होता था। यह कहना कठिन है कि प्रात्य आर्य थे जबकि अनार्य। इन्हीं को शुद्ध करने के लिये चार प्रकार के स्तोम बनाये गये हैं।”

प्रास्यों के विश्व में मनुजीने विशेष विधान मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के १९ वें श्लोक में बताया है —

अथ ऊर्ध्व त्रयोऽप्येव यथा कालसमसंस्कृता ।

सावित्री पतिता प्रास्या भवन्त्यार्य-विगर्हिताः ॥

मनु स्मृ अध्या २ श्लो १९ ॥

आवर्त (घेरा) डाल रहे थे । यद्यपि भारत को पहले पुराणों में ब्रह्मर्षि प्रदेश, फिर आर्यावर्त और फिर सिन्धु की घाटी पर बसे होने के कारण हिन्दु और हिन्दुस्तान कहना प्रारम्भ हुवा है, परन्तु इस देश का प्राचीनतम नाम भारतवर्ष है । जैनागम इसे जम्बूद्वीप के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भारतक्षेत्र के नाम से उल्लेख करते हैं ।

हिन्दु शब्द प्रादेशिक महत्व रखता है, आर्यावर्त जातिगत अधिकार सत्ता का अवबोधक है और भारत शब्द भारती प्रजा का ही बोध देता है ।

आर्य-सभ्यता उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ी है और उसे अन्यान्य देश की प्राचीन परम्पराओं तथा पुरातन जातियों से संघर्ष करना पड़ा है । जिन में ब्राह्म्य सम्प्रदाय मुख्य है । क्यों कि वेद में व्रत को माननेवाले ब्राह्म्यों का तथा यज्ञ के माननेवाले याज्ञिकों का ही अधिकतर वर्णन किया गया है । यज्ञ से विमुख रहने वाले असुरों और यज्ञप्रिय देवों के संग्राम की यही पृष्ठभूमि है । याज्ञिक यज्ञ में पशुओं तक का बलिदान करते और अहिंसादि व्रतों को माननेवाले ब्राह्म्य ऐसे हिंसक यज्ञ को होने से रोकते । दोनों में संघर्ष छिड़ता, युद्ध होता । यज्ञविरोधी असुरों के लिये, ब्राह्म्यों के नाश करने के लिये मन्त्र पढ़े जाते, प्रार्थनायें की जातीं । इन्हीं विरोधी विचारों ने भारतीय सन्तति को दो भागों में विभाजित किया है ।

आर्यों का आगमन—

यद्यपि इस विषय में इतिहास अंधेरे में है । कोई कहता है कि भारत चतुःसंस्थान-स्थित था और किसी समय भारत का विस्तार अफ्रिका से आस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था । समुद्र के परिवर्तन और भूमिविस्फोट ने भारत का रंगरूप बदल दिया है । मध्य एशिया की जातियों में परस्पर चक्रमण प्रारम्भ हुआ जिसके परिणामस्वरूप आर्य जाति का भारत आगमन अथवा सिन्धु घाटी से दक्षिण की ओर प्लवन प्रारम्भ हुआ । जिससे यह तो निश्चित होता है कि परस्पर विरुद्ध विचार रखनेवाली दो जातियों में सम्पर्क एवं संघर्ष हुआ हो । यह लाखों वर्ष पुरानी कहानी है, हमारे देश में अनेक प्रकार के लोग रहे हैं । आर्य, द्रविड़, सैन्धव, शबर, पुलिन्द, पुलकश, किरात और मगोल अष्ट महाजातियों एवं पच्चीस उपजातियों का उल्लेख ऋग्वेद में प्राप्त होता है । भारत के लोग अनेक भूभागों में निवास करते रहे हैं । हिमालय की शृङ्खलाओं में, ब्रह्मसिन्धु के मैदानों में, दक्षिण भारत के पठारों में और गोदावरी तथा कावेरी की भूमियों में निवास करते आये हैं ।

समूचे भारत के विशाल भूप्रदेशों पर अनेक पन्थों, सम्प्रदायों, मान्यताओं और कबीलों का राज्य रहा है । उनके अनेक प्रकार के विचार रहे हैं तो भी सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भारत में दो ही विचारधारा मुख्यरूप से विद्यमान रही हैं, एक व्रतमूलक और दूसरी यज्ञमूलक ।

युग में प्रायों की किस प्रकार पूजा थी। अन्तर इतना है कि स्मृतिकारोंने प्रायों को अपराधी के रूप में उपस्थित किया है और वेदोंने प्रायों को विश्व-घो और महाप्रतिभों के रूप में। यद्यपि किसी न किसी स्थान पर वेदों में प्रायों के विषय में विपरीत मानना का भी बंध पाया जाता है, किन्तु अधिकांश में प्रायों के गुणगान ही गाये गये हैं।

प्रायों के प्रति-वेद की भद्राशुलिः—

अथर्ववेद सुबोध भाष्य १५ काण्ड, (यद्यपि अथर्वा देवता अभ्यारम प्राय) में प्राय का वर्ण इस प्रकार किया गया है —

प्रातः —समूहः, समाजः, संघः, मनुष्यः, सर्वभूतवर्ग के हितकर हैं जो, प्राय कहलाते हैं। प० अथर्ववेदकृत भाष्य आर्य साहित्य महक अजमेर द्वारा प्रकाशित के अनुसार प्राय का जो विवरण उपस्थित किया गया है वह इस प्रकार है —प्रायः विद्यन्ते देहेनेति प्रातः, तेषां समूहाः प्राताः, जीवसमूहाः इत्यर्थः । तेषां पतिर्मास्यः परमेधरः, वृण्वन्ते इति प्रातः, तेभ्यो हितः प्रायः । प्रतेषु मघो वा प्रायः ।

अर्थात् जो देहधारी आत्माएँ हैं, जिन्होंने अपनी आत्मा को देह से ढका है, इस प्रकार के जीवसमूह समस्त प्राणधारी जैतम्यसृष्टि उसके जो स्वामी हैं वे प्राय कहलाते हैं।

अथवा जीवों के छिये जो हितकर उपदेश देते हैं अथवा मृत में दीक्षित हैं और मृत का ही विश्व को विधान देते हैं वे प्राय कहलाते हैं। अथर्ववेद १५ वां काण्ड।

जैन धर्म में प्रती की प्रस-स्यावर जीवों का स्वामी कहा गया है। ये ब्रह्मात्मि जीव जैनसाधु में उल्लिखित अमण की ब्रह्मात्मियों के अनुरूप हैं। प्रती के अर्थ में ही जैन, वैदिक के दृष्टिकोण का साम्य नहीं अपितु वेदों का प्रत्य जैनो का महाप्राय साधु है। जैन साधु और अरिहन्त तीर्थङ्करदेव श्रीकृष्णमदेव आदि अरिहन्तों का जिस प्रकार वर्णन जैनसाधुओं में उपस्थित किया गया है उसी प्रकार अथर्ववेद के १५ वें काण्ड में २२० मन्त्रों में प्राय तीर्थङ्कर के जीवन का वर्णन प्राप्त होता है। संक्षेप में उसे उपस्थित करने का यहाँ भी प्रयत्न किया जा रहा है। यथाः—

(१) वह प्राय प्रजापति बराबर जीवों का परिरूप में प्राप्त हुआ।

(२) उस प्रजापतिने आत्मा का साक्ष स्कार किया आत्मा का स्वरूप दिव्य स्वर्जमय वा।

प्रायः आसीदीयमान एव स प्रजापतिः समेकतः ॥ १॥ स प्रजापतिः सुवर्त्मप्रमाणमपश्यत् ॥ तत् प्रायः मन्त्रः ॥ स कश्चित् ॥ २ ॥ स प्राचीं विजयमुपगच्छत् ॥ तं वृक्षं रणतरेवाश्रित्वा त्रिदेव देवा मन्त्रं पश्यन् ॥ ३ ॥ स तं विद्वान् उपवसति एवमनां पश्यति न पूर्व देव ॥ ४ ॥

ब्राह्मण का उपनयन-संस्कार १६ वर्ष तक, क्षत्रिय का २२ वर्ष तक और वैश्य का २४ वर्ष तक हो जाना चाहिये । यदि यह समय बीत जाय तो ये तीनों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य) ब्रात्य हो जाते हैं और आर्यगर्हित हो जाते हैं ।

रामाश्रयी टीकाकारने “ शरीरायासजीवि, व्याधादित्रती, व्याधा आदि शरीरश्रम से जीविका चलानेवाले को ब्रात कहा है अथवा जो ब्रात—अर्थात् जो नियमन के योग्य हैं, दवा कर रखने के योग्य हैं उन्हें ब्रात्य कहा जाता है । ”

ये सभी मत अपने आप में ही अपूर्ण हैं । इसी विषय में एक पाश्चात्य विद्वान् जर्मनी के ट्यूबिंगेन विद्यापीठ के डाक्टर हावरने खोजपूर्ण निबन्ध लिखते हुये अपना मत स्थिर किया है, जिसे हिन्दी साहित्यसम्मेलन द्वारा “ भारतीय अनुशीलन ” ग्रन्थ में प्रकाशित किया गया है ।

“ ब्रात्य का अर्थ व्रत में दीक्षित है । ब्रात्यलोग आर्य थे, परन्तु प्रचलित यज्ञयाग-प्रधान वैदिक धर्म को वे नहीं मानते थे । वे एक प्रकार के साधु होते थे । एक विशेष प्रकार की वेशभूषा धारण किये घूमा करते थे । उनके उपास्य रुद्र (ऋषभ) थे । उपासना की विधि योगाभ्यासमूलक थी । ”

हावर के मतानुसार अथर्ववेद में उस महाब्रात्य महादेव (ऋषभदेव) की महिमा की गई है । उनका कहना है कि जो दार्शनिक विचार पीछे से सांख्ययोग के रूप में विस्तृत हुये उनका मूलस्रोत ब्रात्यों की उपासना तथा उनका ज्ञानकाण्ड था एवं ब्रात्य सम्प्रदाय ही परवर्ती काल के साधु सन्यासियों का पूर्वरूप था ।

अन्त में मैं भी इसी निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि ब्रात्य के सम्बन्ध में यदि निश्चित मत अनुसन्धान करना ही है तो वेदों के भाष्यकर्ता सायण से बढ़ कर पते की बात कौन कहेगा । अतः वेदों के ब्रात्य के सम्बन्ध में सायणने टिप्पण करते हुये लिखा है:—

“ न पुनरेतत् सर्वब्रात्यपरं प्रतिपादनम्, अपितु किञ्चिद्विज्ञमं महाधिकारं पुण्यशीलं विश्वसमान्यं कर्मपरैर्ब्राह्मणैर्विद्विष्टं ब्रात्यमनुलक्ष्य वचनमिति मन्तव्यम् । ”

—सा० भा०

यद्यपि सभी ब्रात्य आदर्श पर इतने ऊँचे चढ़े हुये न हों, किन्तु ब्रात्य स्पष्टतः परमविद्वान् महाधिकारी पुण्यशील विश्ववद्य कर्मकाण्ड को धर्म माननेवाले ब्राह्मणों से विशिष्ट महापुरुष थे ।

इससे प्रामाणिक मत सम्भव है अन्यत्र न मिल सके, क्योंकि अथर्ववेद के १५ वें काण्ड में ब्रात्यमहिमा का जो महागान गाया गया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक

औं व्यक्ति इस प्रकार के प्रात्य स्वरूप से परिचय प्राप्त कर लेता है उसके पास समस्त प्राणी निर्मय हो जाते हैं।

“प्रात्य का संघर्ष” —

प्रात्य सभी दिशाओं का राजा है। पूर्व दिशा उसके राज्य में मुख्य कर्मचारी है (जैन तीर्थंकर देव का पूर्व में धर्म प्रदान रहा है)। (वैदिक परमावच्छिन्नी से अंग-वर्ग, कर्म्यादि पूर्व देशों में जाना प्रायश्चित्त का कारण मानते हैं)। वह उस प्रात्य का सूर्य है। “रुद्रमनमिच्छासो मुखाया दिशो अन्तर्वेष्टावन्” इत्यादि। प्रात्य के राज्य में “नात्य पशून् समानान् दिनसि” पशुओं को समान समझा जाता है। उन्हें मारा नहीं जा सकता है। दिशा निषिद्ध है।

प्रात्य सभी दिशाओं का स्वामी है। जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकर देव १८ माय-दिशाओं के नाथ होते हैं। १८ माय-दिशाओं का विक्षेपण जैनधर्म में आचारारंग अष्टाव १ के प्रारम्भ में ही मौखिक रूप से किया गया है।

प्रात्य कर्ष्य दिशा की ओर गये। वहाँ वह सिद्धावस्था में अवस्थित है। वह प्रात्य ही समस्त प्रती का विधाता और कर्तृता का समुद्र है। “प्रात्यने ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु देने की शक्ति दी है” (जैनशास्त्र कर्णधर अष्टमदेश बर्णन में)

‘प्रात्य मेम का राजा था। उसीने सभी समिति की नींव डाली।’ प्रात्य के आवरण में अदर्शवेद में बहुत विस्तृत व्याख्या दी गई है। जैसे—

औं प्रात्य परमप्रात्य के स्वरूप को जान कर राजा के घरों में अतिथि हो कर जाता है तो राजा और प्रजा प्रात्य को अपने आत्मा के कल्याण का मार्ग मान कर उसका आदर करे। ऐसा करने से क्षात्र बल का और राष्ट्र का अपराध नहीं करता है। “अर्वाक्षमेने आत्मनो मानयेत् सवा क्षत्राय न वृष्यते राष्ट्राय न वृष्यते” अथ० वे० १५ काण्ड। क्योंकि उसी प्रात्य से क्षात्र और अक्षयक उत्पन्न हुए हैं।

वह प्रात्य भित्त निर्दोष गृहस्थ की गृही बस्ती में एक रात्रि अतिथि रूप में ठहर जाता है। (एका रात्रिमिति गृहे वसति)। वह गृहस्थ धृष्टी के पुन्य का उपार्जन कर लेता है। जो-आर रात्रि बिठा लेता है तो असीम लाभ प्राप्त होता है।

यह के समस्त प्रात्य या भाव तो आश्रित को चाहिए कि प्रात्य की इच्छानुसार बड़ को करे भयबा बन्द कर दे। ऐसा प्रात्य बड़विमान करे ऐसा करे।

विद्वान् आश्रय प्रात्य से इतना ही करे कि ऐसा आप को दिव है वही किया आत्मता।

(३) वह पूर्वदिशा की ओर गया। उसके पीछे देवता चले। सूर्य-चन्द्र सभीने-पूर्वी संसारने उसका अनुगमन किया।

(४) जो ऐसे ब्राह्मण की निन्दा करता है वह संसार के देवताओं का अपराधी होता है।
ब्राह्मण का स्वरूप:—

ब्राह्मण “ प्रजापति ” “ परमेष्ठी ” “ पिता ” और “ पितामह ” है। विश्व ब्राह्मण का अनुसरण करता है। श्रद्धा से जनता का हृदय अभिभूत हो जाता है। ब्राह्मण के अनुसार श्रद्धा, यज्ञ, लोक और गौरव अनुगमन करते हैं।

ब्राह्मण राजा हुआ। उससे राज्यगर्भ का श्रीगणेश हुआ। प्रजा, बन्धुभाव, अभ्युदय और प्रजातन्त्र सभी का उसीसे उदय हुआ। ब्राह्मणने सभा, समिति, सेना आदि का निर्माण किया।

“ तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चापि श्रद्धा च वर्षं भूतानु-
व्यवर्तयन्तः । एनं श्रद्धा गच्छति एनं यज्ञो गच्छति एनं लोको गच्छति ।
सोऽश्रज्यत् ततो राजन्योऽजायत, स विशः स बन्धून्भयधममभ्युदतिष्ठत् ॥ ”

—अथर्ववेद, १५ काण्ड

इन शब्दों द्वारा भगवान् ऋषभदेव का प्रारम्भिक परिचय दिया है। ऋषि, मसि, असि कर्मयोग का व्याख्यान ब्राह्मणने प्रथम २ उसीमें दिया।

अयोध्या पूर्व की राजधानी है और ऋषभदेव की जन्मभूमि।

फिर ऋषभदेव के सन्यास, तप, विज्ञान और उपदेश सभी का यथाक्रम वर्णन किया है।

ब्राह्मणने फिर तप से आत्मसाक्षात्कार किया, सुवर्णमय तेजस्वी आत्म लाभकर ब्राह्मण महादेव बन गये। (स महादेवोऽमृत)।

ब्राह्मण पूर्व की ओर गये, पश्चिम की ओर गये, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं की ओर उन्मुख हुए। चारों ओर उनके ज्ञान, विज्ञान का आलोक फैल गया। विश्व श्रद्धा के साथ उनके सामने नत मस्तक हो गया।

ब्राह्मण की नारी श्रद्धा थी, मागध उनका मित्र था, विज्ञान उसके वस्त्र थे।

ब्राह्मण एक वर्षतक निरन्तर खड़ा ही रहा। वह तपस्या में लीन था। देवताओंने कहा:—

“ ब्राह्मण ! किं तु तिष्ठसि । ” “ ब्राह्मण ! तुम क्यों खड़े हो ? ”

“ वेद आस्तरणम्, ब्रह्मोपबर्हणम् ” ब्राह्मण का ज्ञान ही बिछौना था। अथर्ववेद १५ वा काण्ड ॥ और ब्रह्मचर्य उसका सिरहाना था। देवजन उसके सिपाही, विद्वान्गण संकरुण से ही दूत तथा समस्त प्राणी उसके समासद थे।

सकता था और अहिंसा की स्थापना करना चाहता था। इसी क्रिये पशुपत रोक्ने के कारण नाशिक उन्हें विप्रकर्ता, अनार्य, असुर, म्हेच्छ कहा करते थे। आत्म मौलिक देवताओं को न मानने से “अदेव्यु” यज्ञविरोधी होने से अयश्चन, अन्वजठ, अकर्मन् आदि नामों से पुकारे जाते थे।

आत्म और यज्ञसमर्पक विचारों का प्रमाण आर्य जाति की एक टुकड़ी पर ही नहीं पड़ा था, अपितु देश के देश बँटे थे। आर्यावर्त अथवा भारत की समूची जनता इन दोनों आन्दोलनों में बट गई थी और यहाँ तक कि सैद्धान्तिक और वैचारिक विभिन्नता प्रादेशिक विभिन्नता का भी कारण बनी। सतपथ ब्राह्मण, बाजसनेयी संहिता में आर्य और आर्यों का सीमा निर्धारण भी बतलाया हुआ है।

आर्यों और आर्यों (आर्य-इतिहास-युग में आये हुये नाशिक आर्य लोग) का प्रादेशिक प्रमाण कुरुक्ष, चिलाव, सतलुज, गोमती, झेळम, व्यास, गंगा और यमुना तक व्याप्त था क्योंकि अफगानिस्तान से लेकर गंगा की वाटी तक आर्यों का निवासस्थान था।

अथर्ववेद तथा ऋग्वेद के मन्त्रों के अनुसार आर्य पूर्व और दक्षिण में निवास करते थे।

बाजसनेयी संहिता और सृष्टि के अनुसार १ पूर्वी और एक दक्षिण निकट स्थित देशों में तीर्थयात्रा करने का नियम किया है।

अंगवयकल्लिगेषु सौराष्ट्रमागधेषु च।

तीर्थयात्रा विना गच्छत् पुनः संस्कारमर्हति ॥

कुछ पाश्चात् में एक कत्र आसनों का (यज्ञसमर्पक) शासन था और अय, बंग आदि में आर्यधर्मियों का। अतः आर्यों की ओर आकर कमी धर्मविपुल न हो जब इसी क्रिये तीर्थयात्रा के सिवाय जाने पर पुनः संस्कार का विधान किया गया।

आर्यों और नाशिकों की अहिंसाविपक्ष मान्यता को लेकर दोनों विचारधाराओं के अनुयायियों में कितनी बार संघर्ष, युद्ध और विवाद उठे हैं। ऋग्वेद में कीकट देश (आर्यों का मान्त) की कड़ी मर्स्या की है। अन्वजठ आर्यों के विषय में स्तुतिपरक मात्र भी उपलब्ध होते हैं। जिससे हमें आर्यों और नाशिकों को अत्यन्त प्राचीन मानने में कहीं भी संदेह का स्थान नहीं दीखता है।

पुरातत्त्व के आधार पर आर्य और आर्यः—

आर्यों और आसनों का विकासक्रम जानने के लिये हमें अतीत के उस पाषाणयुग

वह ब्राह्म्य आत्मा है । आत्मा का स्वरूप है । आत्मसाक्षात् द्रष्टा महाव्रत के पालक ब्राह्म्य के लिये नमस्कार हो (“ नमो ब्राह्म्याय ”) ।

यह सब उल्लेख अथर्ववेद के १५ वें काण्ड में से ही उद्धृत किया गया है ।

वेद और स्मृति में ब्राह्म्य—

यद्यपि वेद में और स्मृति में ब्राह्म्यविषयक अन्तर है । क्योंकि वेद में ब्राह्म्य को परमेश्वर, आत्मद्रष्टा, मुनि के रूप में चित्रित किया गया है । जो अक्षरशः जैन तीर्थंकर का वर्णन है । किन्तु स्मृति के युग में आर्य जाति में धर्म के नाम से संकीर्णता घुम जाने के कारण ब्राह्म्य को निन्दित तक बताया गया है और यह सम्भव भी है । क्यों कि जैनशास्त्रों में अरिहन्तों का श्रावकों के प्रति (मनुष्य के लिये) गौरवमय उच्चारण “ देवानुप्रिय, ” रहा । जिसका सामान्य अर्थ देवताओं से भी अधिक प्यारे लगनेवाले मानव होता है । किन्तु पाणिनीय व्याकरण में साम्प्रदायिक संकीर्णता के कारण “ देवाना प्रियः ” का अर्थ मूर्ख जड़ किया गया है ।

अतः भारत में यज्ञ और व्रत की खोज वेदों के आधार पर अधिक प्रामाणिक रूप से की जा सकती है ।

ब्राह्मण और श्रमण का संघर्ष तो वेदों के युग में ही चल रहा था, किन्तु वेदों में दोनों (यज्ञ, व्रत) सम्बन्धी सूक्तों का संग्रह हुवा है और साथ में उनके विवादों का भी उल्लेख है । जैसे—हे इन्द्र ! इन व्रतधारी यज्ञविरोधी दस्युओं को शीघ्र मार, नाश कर, इसी तरह अन्य भी मत्र है । जिन से यह प्रमाणित होता है कि ब्राह्म्यों के विषय में सुन्दर असुन्दर उभय प्रकार का साहित्य वेदों में संग्रहीत है । इस का कारण है ब्राह्म्यों का यज्ञ-विरोध । माना कि यज्ञ और व्रत भारतीय संस्कृति के मुख्य प्रेरणास्त्रोत रहे हैं । और दोनों में ही उत्सर्ग की प्रधानता रही है । किन्तु यज्ञ में बाह्य वस्तुओं का समर्पण और ऐन्द्रिय सुखैषणा काम करती है । व्रतों में बाह्य वस्तुओं की अपेक्षा आत्मोत्सर्ग की प्रधानता दी गई है । अतः जैन धर्म में संयम, नियमन, परिणह, कष्ट सहिष्णुता और इच्छानिरोध को ही मुख्यता दी गई है ।

व्रती का लक्ष्य एक मात्र आत्मसाक्षात्कार, अन्तर्नाद और परमात्मपद प्राप्ति है और याज्ञिक का ध्येय स्वर्ग तथा लोकैषणाप्राप्ति के लिये अनुष्ठान और सोमपान की ओर प्रवृत्त होना है ।

यह अन्तर और बाह्य का विरोध है । ब्राह्म्य पशुओं का वध यज्ञ में होता देख नहीं

प्राप्त्य धर्म—

पेदों में जैन धर्म (पञ्चव्रत)

- (१) " मा हिंस्यात् सर्वाणि भूतानि (ऋग्वेद)—किसी जीव की हिंसा मत करो
मा बौवेभ्यः प्रमद (अथर्ववेद-८-१-७)—" जीवों के प्रति प्रमादी मत बनो. "
- (२) " अतस्य पन्था मेत " (यजुर्वेद-७-६५)—" सत्य के पथ पर पड़ो "
- " अहमनृतास्तस्मैपुमि " (बभ्रु० १-५)—मैं असत्य से सत्य को प्राप्ति करता हूँ
- (३) " मा क्रूयः कस्य स्विदनम् " (यजु० ४०-१)—किसी की सम्पत्ति का लालच मत करो
- (४) " न क्षिप्रमुपेयात् " (ऐतरेय संहिता २-५-५-३२)—धी का सेवन मत करो
- (५) हुगा अतस्य पथा (ऋग्वेद ८-३-१३)—धर्म का मार्ग ही सच्चा मार्ग है
- (६) सुतस्य नाव सुकृतमपीपरम् (ऋग्वेद ८-७३-१)—सत्य की नाव ही धर्मात्मा को
पार लगाती है ।
- (७) तपस्या के महत्त्व को बताते हुए वेद में लिखा है "अत्रो मांस्तपसा सं तपस्व"—(ऋग्वेद
१-१६-४)—" तपस्या से आत्मा का साक्षात्कार करो । "

यज्ञ का विरोध—

यज्ञ को सर्वप्रथम धर्म माना गया है । और

१ स्वर्ग कामो यजेत २ पुत्र कामो यजेत ३ बृद्धि कामो यजेत

आदि आदि विधानों की मरमर की गई है । उसी वेद में यज्ञ का विरोध भी खूब
किया गया है । ज्ञानकाण्ड में यज्ञों की निष्प्रकृता और शुक्ति-प्राप्ति में अनावश्यक बताते
हुए किया है कि:—

" न कर्मणा न प्रथया न धनेन त्यागेनैकममृतमानसुः ।

परेमनाक निहित गुहायां विभाजते यद् यतयो विज्ञान्ति ॥ "

कैवल्य मुक्ति (ऋग्वेद)

अर्थात् ब्राह्मणो ! याज्ञिको ! संसार में कर्म—यज्ञ से, संतान से और धन से मोक्ष
कभी नहीं मिल सकता । मोक्ष तो उन यतियों मात्सों को प्राप्त होता है जो आत्म-तत्त्व को
जानते हैं और त्याग का मार्ग अपनाते हैं ।

इसी मंत्र से प्राप्त यतियों का प्रमाण कितना बढ़ गया था और वेदने अपने कर्म-
काण्ड का, शुक्ति के किये अपनी असमर्थता को किस प्रकार स्वीकार कर लिया था, इसका

और धातुयुग में जाना पड़ेगा जहाँ ' मोहनजोदड़ो ' और ' हरप्पा ' की सैन्धव और घात्य सभ्यता की जन्म कहानी शिलाङ्कित की गई है ।

घात्य सभ्यता का प्रभाव उत्तर पश्चिम के सैन्धवों और दक्षिण के द्रविड़ों, पूर्व के आर्यों, क्षत्रियों तथा मगध के जनपदों पर व्यापक रूप से पड़ा था । क्योंकि उनकी धार्मिक विशेषता सर्वजातिसमानत्व का विधान करती थी । किन्तु आर्यों का अग्नि-पूजन, यज्ञ-क्रिया विभिन्न जातियों से बची हुई थी । उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय ही मुख्य रूप से भाग ले सकते थे । अतः पुरातत्व के आधार पर भी यदि दोनों संप्रदायों का विश्लेषण किया जाय तो हमें कहना पड़ेगा कि प्रारम्भ से ही जो यज्ञ के शिलालेख, यज्ञ की प्रस्तरीय प्रतिकृति जहाँ-जहाँ उपलब्ध हैं, वहाँ-वहाँ ब्राह्मणों के सिवाय अथवा ब्रह्मर्षियों के सिवाय दूसरी जाति का दर्शन आप को नहीं मिलेगा । तक्षशिला, मोहनजोदड़ो, हरप्पा, मथुरा के टीले से मिले शिलालेख, उड़ीसा की हाथीगुफा से प्राप्त खारवेल के शिलालेख, उज्जैन की प्राचीनतम प्रस्तर कृतियों इन मुनियों को, ऋषभदेव को, धार्मिक-सभा को, उपदेशों को अधिक व्यापक और सर्वजाति और सर्वजीवसमानत्व के लिये विश्वप्रेम प्रकट करती हैं । आर्यों से पूर्व भारतवर्ष में द्रविड़ों और अग्नेयों का पर्याप्त विकास हो चुका था ।

आर्य-पारसी—

भारत में अहिंसा का दर्शन प्राचीन कालसे विकसित होता आया है और उसका मूल स्रोत घात्यों से है । आर्य जातियों का पारसियों के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है अपेक्षाकृत घात्यों के—

जैद अवेस्ता और ऋग्वेद के मंत्रों और देवताओं में पारस्परिक विरोध और अविरोध मौलिक एकता को प्रकट करता है । ईरानी और आर्यन् शब्द का एक ही अर्थ है । अहुर मज्द और असुर दोनों एक ही शब्द है । (विस्तार से अन्यत्र अथवा पारसी धर्म पर लेखक का स्वतंत्र भाषण पढ़िये) जैद अवेस्ता और ऋग्वेद की याज्ञिक सभ्यता अग्निपूजक पारसियों के साथ अधिक समानता रखती है । किन्तु वैदिक अहिंसा का विवरण घात्यों से प्रभावित हो कर ही प्राचीन आर्यों में विकसित हुआ है ।

यद्यपि हमें वेद के उन तमाम मंत्रों में से कतिपय याज्ञिक मंत्रों और अहिंसा प्रतिपादक मंत्रों का अवगाहन करना पड़ेगा । जिन से दोनों विचारधाराओं की प्राचीनता, समवयस्कता और मौलिक विभिन्नता का भी पूर्णतया बोध हो सके । ऋग्वेद के सहस्रों मंत्रों में सर्वविचारसमन्वय के सूक्त अपना अलग महत्व रखते हैं । तो भी निष्पक्ष रूप से घात्य और यज्ञ को केन्द्र में रख कर मंत्रों का वर्गीकरण करें जिस से याज्ञिकों और घात्यों की मूल मान्यताओं को छुड़ा जा सके ।

मौलिकता से युक्त था। भायों के अवश्य साधन की अभिव्यक्ति तथा सिद्धान्तों की अनुक्रमबद्धता इस प्रकार बतार्ता आ सकती है:—

(१) “स्वर्गक्रामो बभूव पशुमाकम्भेत्” (अग्वेद) —स्वर्ग का इच्छुक ब्रह्म करे और पशुबन्ध करे।

(२) “उपसर्ब मातरम् भूमिम्” (अग्वेद १०-१९-१) —मातृभूमि की सेवा करो।

(३) “माताभूमिं पुत्रोऽहं प्रविश्या” (अथर्वेद १२-१-१२) —यह भूमि मेरी माता है और मैं पुत्री का पुत्र हूँ।

(४) “यत्ते महि स्वराज्ये” (अग्वेद ५-६६-६) —स्वराज्य के लिए प्रयत्नशील रहें।

(५) “कृतं मे दक्षिणे हस्ते बभूव मे सस्य अहित” (अथर्व) —पुरुषार्थ मेरे दक्षिण हस्त में और ब्रह्म बायें हाथ में।

(६) “सत हस्तं समावर सहस्र हस्तं संकिर” (अ १-२४-५) —“सैकड़ों हाथों से ढकड़ा करो और हजारों हाथों से बांट दो।”

इन श्रुतियों से बाहर से आये हुए भायों की विन्यासिकी प्रकट हो रही है। और मान्य हो रहा है कि भायें कहीं बाहर से इनर आये हैं। और उनके मन में महात्माकावाप अर्हों के रही हैं।

इनके मुख्य विश्वास आश्रयों से एकदम मित्र मे बैसि—ना पुत्रस्य कोकोऽस्ति।

(एतरेय ब्राह्मण ७-११)

भायों में अग्नि और आत्मा में मुनि शब्द का प्रयोग वैदिक और मान्यदिक दोनों विचारधाराओं को स्पष्ट कर देता है। अग्नि कोई आत्मन नहीं है और न ही कोई उसमें व्यवस्थात्मक धर्म-प्रत्यय है। और न ही कोई अग्नियों के संघ पर नियम-अपनियम शासन कर रहे हैं। किन्तु मुनि अमण शब्द का पर्याय है।

मुनि का जो आवर्ध आत्मपरम्परा में उपलब्ध होता है उसका वेद में किसी भी अंगद उल्लेख तक प्राप्त नहीं होता। हाँ, उपनिषद् पुराण आदि स्मृतियों के युग में मुनि शब्द आत्मा से पकड़ किया गया और उसका विनाश साक्षात् आत्मा की ही परम्परा से किया गया है।

इहवाराज्योपनिषद् में पुत्र के बिना कल्याण असंभव है। स्वर्ग के सम्बन्ध में भायों की मान्यता थी कि “एक सेक जोका हजार दिनों में बितना अच्छा है उसी ही दूर बर्षों से स्वर्ग है।”

“सहस्राधीने वा हतः स्वर्गो लोका” (एतरेय ब्राह्मण २-१०)

संहज ही में अनुमान लग जाता है । ब्राह्मणों को स्वर्ग के स्वप्न आते थे, किन्तु मुक्ति का नाम तो उन्हें केवल ब्राह्म्य संप्रदाय से सुनने को मिला था । उन्हें तो केवल यज्ञ, बलि, कामना, स्वर्ग, देव और सोमपान तथा भूतस्तुति ही धर्म के रूप में मान्य थी । यज्ञ में ब्राह्मण किस प्रकार हिंसा करते थे और फिर हिंसा से अहिंसा की ओर किस प्रकार उन्मुख हुए उसका स्पष्ट विवरण शतपथ ब्राह्मण में कमशः स्वरूप दिया गया है ।

“ आदिकाल में बलि के लिए पुरुष (परमात्मा) परन्तु वह “ तेन्ना रोचत ” वह उसको अच्छा नहीं लगा । फिर वह गौ के शरीर में गया, वह भी अच्छा नहीं लगा । उसके बाद घोड़े, मेढ़, बकरी के शरीर को छोड़ा और अन्त में उसने औपधियों में प्रवेश किया—यह उसे अच्छा लगा । ”

शतपथ ब्राह्मण के इस छोटे से उपाख्यान में हजारों और लाखों वर्षों का इतिहास बन्द है, जिसमें ब्राह्म्यों के प्रभाव के कारण आर्य यज्ञ में नरमेघ करते-करते पशु तथा फल-फूल पर उतर आये और इन वनस्पतियों एवं पशुयज्ञ के लिए शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रन्थों में नरमेघ, अजमेघ, गौमेघ में पशुओं के संज्ञापन वध की आज्ञा को देखना चाहिए । पारस्करीय ग्रह-सूत्र में अष्ट का श्राद्ध, शूलगव कर्म और अत्येष्टि-संस्कार को गाय, बकरे जैसे पशुओं के मांस, चर्बी आदि से निष्पन्न करने की आज्ञा दी है ।

किन्तु याग विरोधी भावना को महाभारत काल तक कितना प्रश्रय मिला चुका था—इसका विवरण मत्स्य-पुराण श्लोक १२१, भागवत-पुराण स्कंध ७-१५ श्लोक ७-११, अनुशासन पर्व १७७, श्लोक ५४ को देखना चाहिए ।

बलि और हवि देकर यज्ञ करने लगे ।

श्री सम्पूर्णानन्द लिखित “ आर्यों का आदि देश ६-२३८-यज्ञों का पशुवध किस प्रकार रुकता गया है और ब्राह्म्यों का भारत पर किस प्रकार वर्चस्व बढ़ता गया है । इसका संकेत ऋग्वेद के उपरोक्त मन्त्र के ‘ यति ’ शब्द से प्राप्त होता है । यति ब्राह्म्य का दूसरा नाम है । ”

आर्यों की धार्मिक मान्यता—

आर्य ब्राह्मण और भारत के आदिवासी आर्य (सैन्धव-द्रविड) परस्पर में प्रादेशिक विभिन्नता ही नहीं रखते थे अपितु उनमें मौलिक मतभेद था । सिद्धान्त, मान्यता तथा विश्वासों में महान अन्तर था । आर्यब्राह्मणों का जीवन कामनाप्रधान, विजयाकांक्षा तथा

निश्चित उन भारत के ज्ञार्थियों के खेड़ का स्पष्ट मान हो साबगा कि हिन्दुधर्म को मुतिधर्म न कह कर मुतिस्मृतिधर्म, निगमागमधर्म और श्रुतस्मृतिधर्म क्यों कहा जाता है !

प्रास्यों के ज्ञान, व्रत विचार और आचार तथा व्यवस्थाओं को पुराणों की स्मृतियों में इस प्रकार समन्वित कर दिया है कि कोई आर्थकाशीन वेदों से प्राक् अहिंसक संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर पाये। रुद्र और शिव की पूजा, मगवान् यौतिक ऐश्वर्यों के पराधीन थे। तानसिक-वृत्ति और आत्म-मुक्ति वही दोनों में मुख्य अन्तर था। प्रास्यों का अद्वैत विश्वास था कि मुक्ति आत्म-समाधि में है और वह केवल त्याग और निवृत्ति से ही प्राप्त की जा सकती है। किन्तु आस्यों का विश्वास भोग और उसके साधन यज्ञ पर टिका हुआ था। वह कारण है कि उस प्राचीनकाल का भी निवृत्ति और प्रवृत्ति, यज्ञ और व्रत का संघर्ष चले आ रहा है। और वेदों में भी यज्ञ के समर्पण और विरोध में दोनों प्रकार की बातों का समावेश हो गया है।

प्रास्यों का संस्थापकः—

इन समाज चिन्तकों से इस निर्णय पर तो हम पहुँच जाते हैं कि प्रास्य धर्म भारत का प्राचीनतम धर्म है। ऋषभदेव को २४ अवतारों में अष्टम अवतार मानना और बुद्ध मगवान् को दस अवतारों में अष्टम अवतार मानना ही इस विषयन नीति का रहस्य उद्घाटन करता है।

सप्तमव अवस्था में जहाँ एक ओर मांस को अन्न अनाज बताया है और देवताओं को मांसप्रिय भी कहने में स्मृतियों में संकोच नहीं किया है, वहाँ उपनिषदों अहिंसा को सर्वधर्म, मांस को निन्द्य कहने का पक्षी है। यह सब आर्ष-संस्कृति का प्रास्यों के प्रभाव को स्वीकार करते हुए भी विषयन नीति का अनुकरण है। कहने का आशय यह नहीं कि अच्छी बात का अनुकरण नहीं करना चाहिए—अपित्त करना ही चाहिये। किन्तु उसका व्यवस्थापक और निर्माता कौन ! वह प्रश्न तो हमारे सामने ही खड़ा रहता है।

विश्व के गण्यमान्य पण्डितसिद्धों ने इस बात को स्वीकार कर दिया है कि प्रास्य संप्रदाय के आधुनिक संस्करण को अमलबारा जयना जैनधर्म कहा जाता है। आज भी जैनधर्म का शास्त्रीय नाम प्रास्य, जती, महाजती, अणुजती, सुजती, जगजती, आदि विभागों पर ही अवलम्बित है। वर्यापि प्रास्यों की त्याग-वृत्ति से अभिगृह्य कितने ही सम्प्रदाय वैदिक और भवैदिक रूप से भारत में विकसित हो चुके हैं, किन्तु प्रास्य संस्था का अविकल रूप ही रहने का वेब यदि किसी को दिना जा सकता है तो वह जैन सम्प्रदाय को ही।

जैन सम्प्रदाय तत्त्व को अपना मुख्य धर्म मानती है और उस ज्ञान के मूल व्याख्याकार

वह स्वर्ग यज्ञ से प्राप्त किया जा सकता है ।

“ यज्ञो वै श्रेष्ठतमं कर्म ” (शतपथ ब्राह्मण)

“ यज्ञ सभी कर्मों में श्रेष्ठ है, ” अग्निहोत्र ही यज्ञ है । विना पत्नी के यज्ञ कभी नहीं हो सकता ।

“ अयज्ञो वा एवः । योऽपत्नीकः ” (तै. ब्रा. २-२-२-६)

आर्यों में अहिंसा के स्थान पर सत्य की खूब प्रतिष्ठा थी । ब्राह्मण ही मनुष्यों के देवता हैं । “ अथ है ते मनुष्यदेवा ये ब्राह्मणाः ” (षड्विंश १-१) यज्ञोपवीतधारक ही यज्ञ कर सकता है । (तैत्तिरीयान्यक)

इत्यादि बातों से तथा सामान्य मुनि की परिभाषा बताते हुए लिखा है—

“ आत्मा को जाननेवाला ही मुनि हो सकता है । मुक्ति-लोक की इच्छा रखनेवाले ही मुनिधर्म का अनुसरण करते हैं । अतः मुनि पुत्र, धन और कीर्ति को त्याग कर भिक्षा पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं । (बृहदारण्योपनिषद् ४-४-२२)

इस से आगे सामवेदीय गौतम-संहिता में से अवशिष्ट गौतम धर्मसूत्र में संन्यासी धर्म का विवेचन करते हुए लिखा है—भिक्षु को सर्वथा अपरिमर्श ही होना चाहिए (अनिचयो भिक्षु) । पूर्ण ब्रह्मचारी वर्षाकाल में उसे एक स्थान पर ही स्थिर वास करना चाहिए । वर्षाकाल के अतिरिक्त संन्यासी दो रात एक ग्राम में न रहे । (गौतम धर्म ११ सूत्र)

इन शब्दों से ऐसा प्रतीत होता है कि ब्राह्म्य परम्परा के श्रुतज्ञान से अर्थात् जैनागमों के वाक्यों से भी यह आर्यब्राह्मण और ब्राह्म्यों का भेद मली-भाति जाना जा सकती है ।

ऐतरेय ब्राह्मण में कहाँ “ चरन्वै विदति मधुं चरन्स्वादु मृदुम्बरम् ” कह कर मधु और उदुम्बर फल की प्राप्ति का आश्वासन दिया है वहाँ ब्राह्म्यधर्म में मधु और उदुम्बर फल दोनों का पूर्णतः विरोध पाया जाता है ।

यही क्या, ब्राह्म्य और ब्राह्मणों में जीवन दर्शन के मौलिक-दृष्टिबिंदु में भी महान अन्तर पाया जाता है । ब्राह्म्य का साध्य मुक्ति है और याज्ञिक का प्राप्य स्वर्ग है । संक्षेप में आर्य जीवन को रसमय, भोगमय और वैभवमय बनाने में अपनी इत्तिमत्ता मानते थे और ब्राह्म्य वैभव, सम्पत्ति, परिग्रह को त्यागने में ही मोक्ष मानते थे । ब्राह्म्य और इनके अनुयायी भारतीय थे । वे भोगवाद से उक्तता गये थे । किन्तु आर्य अभी सीधा संस्कृत में अनुदित कर दिया है । नहीं तो मुनि और तपस्वियों का विधान तथा साधुव्यवस्था वेदों में कहीं भी उपलब्ध नहीं है ।

माचीन वेदों को ही केवल यदि वैदिक धर्म का आधार मान लिया जाय तो हमें

दूसरे को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। यह काक भारत में आवान-प्रवान का था। इसी जिमे ऋग्वेद और दूसरे ब्राह्मण ग्रन्थों में ब्राह्म संप्रदाय की मान्यताओं की चर्चा की उदाहरण दिखाई गई है।

स्वयं ऋग्वेद में मगवान ऋषभदेव से प्रार्थना की गई है “आदित्य त्वमसि आदित्य सद् आसीत् अस्तब्राह्मणं वृषभो अंतरिक्षं अमित्रते बरिमागम पृथिव्या आसीत् विश्वं मुचनानि सम्राट् विश्वेतानि वरुणस्य वचनानि” (ऋग्वेद १०, अ० ३) अर्थात् “हे ऋषभदेव! सम्राट्! संसार में अगतरक्षक भूतों का प्रचार करो। तुम ही इस अलण्ड पृथ्वीके आदित्य सूर्य हो, तुम्हीं स्वधा और साररूप हो, तुम्हीं विश्वमूचन हो और तुम्हीं ने अपने दिव्य ज्ञान से आकाश को मापा है।”

इस मंत्र में वरुण वचन से भूतों का संकेत किया गया है। वास्तव में भूतों के उद्घाटा मगवान ऋषभदेव ही थे। इस तथ्य को वेद ने ही नहीं, मनुस्मृति ने भी स्वीकार किया है। और मनुस्मृति में उन्हें वैवस्वत सत्यप्रिय-ऋत-अग्निप्रम माभि और ईश्वराङ्क (ऋषभदेव) को छद्म मनु स्वीकार किया है। और वेदकाष्ठीन दूसरी सूची अनुसार वैवस्वत-वेन-वृन्तु इस प्रकार बताया गया है। जैन आगमों में १४ मनुओं के स्थान पर सात कुकुरों का वर्णन प्राप्त होता है और उसमें सातवें कुकुर का नाम नयमे और ऋषभदेव बताया गया है।

वेद के आधार पर यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि ब्राह्म सम्प्रदाय के मूल संस्थापक और भारतीय संस्कृतिपतिष्ठापक मगवान ऋषभदेव थे। कहने का शारांश इतना ही है कि ऋषभदेव ने ब्राह्म धर्म, स्वाग धर्म और परमहंस धर्म का प्रतिपादन किया जिसका अविकल और अमुष्ण रूप जैन धर्म है। जैन धर्म और ब्राह्म धर्म दोनों पर्याप्त हैं।

ब्राह्मधर्म का आदि इतिहास वेद प्राक्काष्ठीन से प्रबोधित है। जब आर्यों के आगमन और वेदों के निर्माण जैसे ऐतिहासिक तथ्यों पर भी संसार का कोई इतिहासज्ञ अन्विष्ट और प्रमादिक मत नहीं बना पाया है तो वेदों से भी प्राचीन ब्राह्मों का आदि इतिहास जैन निर्धारित कर सकता है। इतिहास तो केवल इतना कह कर मौन हो जाता है कि ब्राह्मों का जब वेदों में वर्णन प्राप्त होता है तो ब्राह्म शास्त्रा का प्रवचन वेद प्राक्काष्ठीन ही मानना पड़ेगा। ब्राह्म संप्रदाय उन शार्ङ्गधर्म उदार विश्वहितकारक नियमों का संग्रह है जिन्हें संसार के विराट् महापुरुष ऋषभदेवने संसार के सामने अनुभवपूर्वक निर्देशित किया था। यदि जीव धोषण की दृष्टि और विकारनिरोध विधीर्णा को जैनधर्म माना जाय तो वह सदा साधवर्धक धर्म है। वास्तव में जैनधर्म विचारप्रधान है। आचारों की सुस्पष्टता होने पर भी विचारों के

भगवान् ऋषभदेव हैं । ब्राह्म्य सम्प्रदाय के वे ही मूल प्रवर्तक और संस्थापक थे । सायण ने ब्राह्म्य की परिभाषा बताते हुए जिन विशेषणों को उद्धृत किया है—वे भारत सम्राट् के पिता ईक्ष्वाकु वंश के प्रणेता भगवान् ऋषभदेव को ही दिये जा सकते हैं । ऋषभदेव का चिह्न बैल “ वृषभ ” था । आर्य और ब्राह्म्यानुयायी सैधवों और द्रविड़ों का भी—चिह्न ‘ वृषभ ’ था । आर्य गायको पूजते थे और सैन्धव आदिवासी आर्य वृषभ को । वास्तव में यदि पूरी खोज की जाय तो हमें इस रहस्य का उद्घाटन करने में पूर्णतः सफलता मिल सकती है कि शिव, रुद्र, आदिनाथ ये सब उस ऋषभदेव के नाम हैं । शिव, सिद्धशिला, पार्वती, रत्नमय त्रिशूल, अहिंसा का प्रतीक वृषभ उसी ऋषभीय संस्कृति के उपकरण हैं । अब भी भारत में शिव और रुद्र ये दो ही रूप पूजे जाते हैं । जंगली जातिया रुद्र के नाम से और सम्य शिव के नाम से उसी ऋषभदेव को पूजती हैं । लिंगोपासना ऋषभ-संस्कृति में कैसे प्रविष्ट हुई और असम्य लोगों ने उसका शिव के साथ सम्बन्ध बैठाया अथवा किसी कल्याणकारक तत्त्व का प्रतीक विशेष वामियों शैवों और इन्द्रियपोषकों का कैसे लक्ष्य बन गया यह इतिहास अभी अघोर में हैं । आर्यों ने जंगली लोगों को शिश्र देवा भी कहा है । हो सकता है कि अर्द्ध सम्य जातियें लिंगोपासना करती आई हों । फिर भी शिव और ऋषभदेव का सम्बन्ध परस्पर में मिलता अवश्य है । वेदों में ब्राह्म्य मुनियों को इन्द्रिय-निग्रही, निर्मोही, त्यागी तथा त्रिगुप्ति का धारक बतलाया है । यह तपस्या का स्वरूप भगवान् ऋषभदेव से परिपूर्ण सम्बद्ध है । ऋषभदेव की परम्परा क्षत्रियों के हाथों में आज तक सुरक्षित रही है । वेदकाल में यज्ञ को केवल ब्राह्मण ही मानते थे, क्षत्रियों को यज्ञ का अधिकारी नहीं माना जाता था । फिर अहिंसा के सामने यज्ञों की रक्षा करना ब्राह्मणों के वृत्ते की बात नहीं रही । किन्तु क्षत्रियों और ब्राह्मणों में जहाँ दूसरे वैचारिक और रक्त के अन्तर थे, वहाँ पर सैद्धांतिक और धार्मिक अन्तर भी था । इसी धर्म-मिलता (हिंसा अहिंसा) के नाम पर ब्राह्मणों और क्षत्रियों में ठन जाती है । क्षत्रिय सुव्यवस्थित थे और ब्राह्मणों को दबना पड़ता था । इसी लिये वेद में युद्ध में जीतने के लिए बहुत सी प्रार्थनाओं का सद्भाव पाया जाता है । परशुराम का २१ बार पृथ्वी को निक्षत्रिय बनाना इसी संघर्ष का द्योतक है । ब्राह्मणों की धाक एक बार भारत पर पूर्णतः बैठ गई थी, किन्तु ब्राह्मण उस राज्य को संभाल न सके । और कश्यप को पाताल में धसती हुई और अराजकता परिपूर्ण पृथ्वी को अपनी जाघ से रोकना पड़ा और बचे हुए ईक्ष्वाकु वंशीय राजपुत्रों को पृथ्वी सौंपनी पड़ी (महाभारत शान्तिपर्व अ. ५०) । यह कहानी ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष और संधि दोनों को स्पष्ट कर रही है । इसी समझौते के फलस्वरूप ब्राह्मण और क्षत्रियों के देवताओं, धर्मों, मान्यताओं में आदान-प्रदान हो गया और परस्पर एक

से उपस्थित किया है। महीका (१) सेमेटिक धर्मों पर ब्राह्म धर्म का गहरा प्रभाव है। ईसाई और मुसलमान धर्म में ब्राह्मधर्म के बहिर्सादि बातों की उपासना का उल्लेख ही ब्राह्म प्रभाव को स्पष्ट भी कर रहा है।

संक्षेप में ब्राह्म धर्म के व्यापक अर्थ के अन्तर्गत ही सभी धर्म समाविष्ट हो गये हैं। जैन धर्म की बहिर्सा से पुराण, बौद्धों का भागवत और वैष्णवों का माधुर्भाव हुआ है। जैन धर्म की समता और मेम से ईसाई और मुसलमान धर्म का अवतार हुआ है। जैन धर्म के सदाचार से कन्फ्यूसियस और बान को लेकर पारसी धर्म का अवतार हुआ है। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि ब्राह्म धर्म का संसार के सब धर्मों पर प्रभाव पड़ा है और बहिर्सा की प्रेरणा इसी धर्म से सबको प्राप्त हुई है।



बिना आचार को जैनधर्म में एक मिथ्याचार बताया गया है। समार में जिस दिन बुराईयों के विरोध में भोग को त्याग से प्रताड़ित करवाया गया था व मृत, देव और स्वर्ग तथा इन्द्र की दासता से मानवता को मुक्ति दिलाई गई थी उसी दिन जैनधर्म का स्वरूप विकसित हुआ था। जैनधर्म अहिंसा का झण्डा उठाये संसार के सामने खड़ा है। वह मनुष्य की पाशविक वृत्तियों से झूझता आया है—उमका विचारों के रूप में जन्म तो संसार की सभी आत्माओं में होता है; क्योंकि आत्मा के स्वभाव का नाम ही जैनधर्म है। किन्तु एक विशिष्ट पद्धति, अहिंसक की व्याख्या तथा आत्मविकास का मार्ग, तत्त्वज्ञान और पद्धति, आचार तथा विचार—मीमांसा के नाते हम जैनधर्म के उदयकाल को खोजना प्रारम्भ करें तो हमें ब्राह्मणधर्म को जानना होगा। और ब्राह्मणधर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेवजी इस धर्म के संस्थापक थे। वे जितने प्राचीन हैं—उतना ही उनके धर्म का उदयकाल प्राचीन है।

ब्राह्मण धर्म का अन्य धर्मों पर प्रभावः—

ब्राह्मणों से व्रत और ब्राह्मणों से कर्मने समन्वित होकर आर्य धर्म को स्वरूप दिया है। किन्तु हमारे इस विशाल विश्व पर ब्राह्मणों की अहिंसा व्रतकी छाप जितनी गहरी और गम्भीर पड़ी है, उतनी सायद अन्य किसी धर्म की नहीं पड़ी है। भारत में वेद के माननेवालों में ही यज्ञविरोधी भावना तथा अहिंसादि व्रतों का प्रभाव ब्राह्मणों की देन है। बौद्धधर्म इसी ब्राह्मणधर्म की एक शाखा है। स्वयं महात्मा बुद्धने मज्झिमनिकाय में यह स्वीकार किया है कि मैंने ब्राह्मणधर्म के (जैनधर्म) साधु के पास रह कर ही श्रमण धर्म की दीक्षा ली और ज्ञान सीखा था। उस जैन साधु का नाम पिथा गुरु था। बुद्धने कहा है कि मैं वस्त्र-रहित रहा, हाथ पर भोजन करता था। लाया हुआ उच्छिष्ट और निमंत्रण का भोजन नहीं खाता था। मछली-मास, मदिरा और घास का पानी नहीं पीता था। केशों का छंचन करता, पानी के जीवों पर भी दया करता था। परिपह सहन करता और ध्यान-मग्न रहता था।

बौद्ध भिक्षुओं तकने स्वीकार किया है कि महात्मा बुद्ध पर भगवान पार्श्वनाथ के साधु पिहितारम्भव की गहरी छाप पड़ी थी। भगवान बुद्ध के अतरंग में ब्राह्मणों का ज्ञान ही भरा पड़ा था। उसीके आधार पर कुछ मतमर्दों के साथ उन्होंने बुद्धधर्म की व्यवस्था की है।

ईस्वी सन् ५९० वर्ष पहले ये जन्मे थे। यूनान इन का देश था। भारत में यात्रार्थ आये हुए इन्हें ब्राह्मण मुनियों से वैराग्य लगा। इटली के नूमापोम्पिलयस-राजा को अपना शिष्य बनाया था। सन् १८ में उत्पन्न हुए लैटिन के कवि ओविद ने पिथागुरु का चरित्र और उनकी शिक्षाएं लिख कर प्रसिद्ध की थी। पिथागुरुने जैन तत्त्व ज्ञान को बहुत ही सुन्दर रूप

इसकी उत्पत्ति न तो महावीर के समय (महावीर को निर्वाणकाळ में मतमें है । कुछ ईसासे ५२७ वर्ष पूर्व और कुछ ४६७ वर्ष पूर्व मानते हैं) में हुई और न पार्श्वनाथ के समय में (८७७-७७७ वर्ष ईसासे पूर्व) हुई, बल्कि कितने ही समय पूर्व जैनधर्म की उत्पत्ति हो गई थी अर्थात् जैनधर्म अपनी प्राचीनता की भांज रखता आया है ।

प्रोफेसर लेकोफी के मतानुसार निम्न बहीछें पेश हैं । जिनसे यह स्पष्ट हो सकता है कि जैनधर्म बौद्धधर्म की शाखा नहीं, बल्कि इससे भी प्राचीन है । उसके प्रमाणों का सारांश इस प्रकार है:—

(१) अनुगुत्तरनिकाय के तृतीय अध्यायके ७४ वें श्लोक में वैश्राडीके एक विद्वान् राजकुमार अमयने निर्मेयों अर्थात् जैनो के कर्म सिद्धांतों का वर्णन किया है ।

(२) महावग्ग के छठे अध्याय में लिखा है कि सीह नामक महावीरके शिष्यने मगवान् बुद्ध के साथ भेंट की ।

(३) बौद्धोंने कई स्थानों पर जैनियों को अपना प्रतिस्पर्धी माना है, पर कहीं भी जैनधर्म को बौद्धधर्मकी शाखा नहीं बताया ।

(४) बौद्धों ने महावीर के शिष्य सुप्रमाचार्य और महावीर के निर्वाणकाळका भी उल्लेख किया है ।

(५) अनुगुत्तरनिकाय में जैनियों के धार्मिक आचार के सम्बन्ध में उल्लेख मिलता है ।

(६) सम्मत्तफळसूत में बौद्धोंने लिखा है कि महावीरने चार महाव्रत उत्प, अहिंसा, अस्तेय और अपरिमह का प्रतिपादन किया था । पर यह समझी गूढ़ थी, क्योंकि ये चारों व्रत तो महावीर से २५० वर्ष पूर्व भी पार्श्वनाथ के समय से बड़े जा रहे हैं ऐसा कि उत्तराध्यायन सूत्र के २३ वें अध्याय में यह वर्णन मिलता है कि पार्श्वनाथ के अनुयायी महावीर के समय में भी मौनव्रत से और वे इस चार व्रत के पाकक थे ।

इन अकाठ्य प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनधर्म बौद्धधर्म की शाखा नहीं, बल्कि इससे भी प्राचीन है ।

जैन धर्मकी उत्पत्ति संकराचार्य के बाद हुई यह कहना हास्यास्पद है ।

बहुव से विद्वान् यह मानते हैं कि संकराचार्य (जगद्गुरु) के पश्चात् जैन धर्म की उत्पत्ति हुई । पर यह समझा भ्रम है । क्योंकि कि इन-इन प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि जैन धर्म की उत्पत्ति जगद्गुरु संकराचार्य के पश्चात् नहीं हुई ।

(१) सदानन्द ने अपने संकरविज्ञापसार नामक सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थ में लिखा है कि संकराचार्यने कई स्थानों पर जैन धर्मियों से शास्त्रार्थ किया था ।

(२) शंकराचार्य ने स्वयं लिखा है कि जैनधर्म बहुत ही प्राचीनधर्म है ।

अगर जैनधर्म की उत्पत्ति शंकराचार्य के पश्चात् होती तो ये बातें असम्भव थीं ।

जैनधर्म हिन्दूधर्म से भी प्राचीन है ।

बहुत से विद्वान् जैनधर्म को हिन्दूधर्म की शाखा मानते हैं, पर यह बात भी निर्मूल है । निम्नलिखित प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनधर्म हिन्दूधर्म से भी प्राचीन है ।

(१) महाभारत के आदि पर्व के तृतीय अध्याय में २३ और २६ वें श्लोक में एक जैन मुनि का उदाहरण दिया गया है ।

(२) डॉ राजेन्द्रलाल मित्र ने योगसूत्रों की भूमिका में लिखा है कि सामवेद के समय एक यति था जो हिंसा को बहुत निन्दनीय समझता था । यह जैन यति भी हो सकता है ।

(३) सामवेद में जैनियों के प्रथम और २२ वें तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नाम आया है ।

(क) “ ॐ नमो अर्हन्तो ऋषभो ॐ ऋषभ पवित्र पूरुहूतमध्वर यज्ञेषु नग्न परम साहसं स्तुतं वारं शत्रुंजयं तं पयुरिद्रमाहुरिति स्वाहा ” ॥ अध्याय २५ मंत्र १९ ।

(ख) ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमि स्वाहा । वामोदय शान्त्यर्थमुपविधीयते सो अस्माकं अरिष्टनेमि स्वाहा ॥ ”

(४) ऋग्वेद में १, अध्याय ६, वर्ग १६ में २२ वें सूत्रमें जैनियों के तीर्थंकर अरिष्टनेमि का वर्णन आया है ।

“ ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषाधिष्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यौ अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो ब्रह्मस्पतिर्दधातु ”

उपर के प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि जैनधर्म न तो बौद्धधर्म की शाखा, न हिन्दूधर्म की शाखा है और न इसकी उत्पत्ति शंकराचार्य के पश्चात् हुई; बल्कि यह बहुत प्राचीन धर्म है । और बहुत वर्षों से अनवरत धारा के रूप में प्रवाहित होता चला आ रहा है । अब इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा रहा है ।

अगर कोई व्यक्ति समाज में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाकृत उत्कृष्ट आदर पाना चाहें तो उसमें अनेक सद्गुणों का विद्यमान होना अत्यावश्यक है । जैनधर्म को उत्कृष्ट धर्म तो हमने मान ही लिया है । अब इस में गुण क्या २ हैं उन पर अब विचार किया जायगा अर्थात् जैनधर्म की विशेषताओं का वर्णन किया जायगा ।

जैनधर्म की प्रथम सर्वभूत विशेषता इसका दर्शन (Philosophy) है। भारत में अनेक मतमतान्तर जैसे बौद्ध, जैन, सांख्य आदि हैं। इनमें किसी की भी फिजोसॉफी जैनधर्म के समान बलवत् नहीं है। अगर फिजोसॉफी के तुल्यारूपी तराजू पर सब धर्मों की फिजोसॉफी को तोला जाय तो जैनधर्म की फिजोसॉफी का पलड़ा ही भारी रहेगा। पाश्चात्य विद्वान् मानते हैं कि जितनी सुगमता से जैनधर्म फिजोसॉफी समझाता है वही सुगमता से अन्य धर्म नहीं। जैनधर्म की फिजोसॉफी के समान गहन, गम्भीर और सरल फिजोसॉफी अन्य धर्मों में मिलना सर्वथा दुर्लभ है।

अन्य धर्मों की तरह जैनधर्म एकात्मवादी नहीं है—यह अनेकान्तवादी है। जैनधर्म में जीव, अजीव, पाप, पुण्य, आश्रय, संहर, निर्जरा, वज्र और मोक्ष ये सबतत्त्व बताये गये हैं। आत्मज्ञान तो इसके समान अन्य धर्मों में दिखाया ही नहीं। आत्मा का जन्मरूप, उसका कर्म के साथ सम्बन्ध, वज्र, मोक्ष आदि विषयों पर अत्यन्त छोटी छेक किया है। एक विद्वान् कहता है कि “जैन साहित्य का पूर्ण अभ्ययन जितनी सरलता से किया जायगा उतने ही उसमें नये २ स्तररूपी रस उद्भूत होते जायेंगे।”

जैन साधु आत्मा के तीन भेद करता है। बहिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा। श्रीमद् आत्मन्धनजी ने तीनों स्वरूपका वर्णन इस स्थल में सुन्दरता से दिखाया है।

“आत्मपुद्गल कायादीके प्रभो । बहिरात्मा भवकूप सुक्कानी ।
कायादिक्कनो हो साखी घर । रसो अन्तर आत्मकूप सुक्कानी ॥
ज्ञानानन्द हो पूरण पावनो । वरमिष्ठ सकल उपाधि ॥
असीन्द्रिय गुण गुण मणी आगल, इस परमात्म साध सुक्कानी ॥”

यह तो हुआ जैन फिजोसॉफी का मध्यमरूप। अब उसकी अन्य विशेषताओं पर प्रकाश डाला जायगा।

संघम और जैन दर्शन का सम्बन्ध यक्षुष्म और हवा (oxygen) की तरह है। संघम क्या ? यह प्रश्न पठता है। इन्द्रियों का निग्रह करना ही संघम कहलाता है। प्रत्येक जैसी को ‘पथिदीवसंहरणो’ सूत्र तो कठर ही होगा। स्पेक्षेन्द्रिय रसनेन्द्रिय श्रोत्र, चक्षुन्द्रिय और ओष्ठेन्द्रिय इन पाँचों इन्द्रियों का क्षाम और निग्रह हमारे जैन साध में दिखाया गया है। इन पाँचों इन्द्रियों पर काबू करना, निग्रह करना या जीतना ही संघम कहलाता है। एक कवि रूपमा देता है कि जीवरूपी साधी इन्द्रियकनी जप को करने से नहीं रक सकता तो उसका परिणाम ह्रासदायक होता है, किसी भी प्रकार के भय की

(२) शंकराचार्य ने स्वयं लिखा है कि जैनधर्म बहुत ही प्राचीनधर्म है ।

अगर जैनधर्म की उत्पत्ति शंकराचार्य के पश्चात् होती तो ये बातें असम्भव थीं ।

जैनधर्म हिन्दूधर्म से भी प्राचीन है ।

बहुत से विद्वान् जैनधर्म को हिन्दूधर्म की शाखा मानते हैं, पर यह बात भी निर्मूल है । निम्नलिखित प्रमाणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनधर्म हिन्दूधर्म से भी प्राचीन है ।

(१) महाभारत के आदि पर्व के तृतीय अध्याय में २३ और २६ वें श्लोक में एक जैन मुनि का उदाहरण दिया गया है ।

(२) डॉ राजेन्द्रलाल मित्र ने योगसूत्रों की भूमिका में लिखा है कि सामवेद के समय एक यति था जो हिंसा को बहुत निन्दनीय समझता था । यह जैन यति भी हो सकता है ।

(३) सामवेद में जैनियों के प्रथम और २२ वें तीर्थंकर ऋषभदेव और अरिष्टनेमि का नाम आया है ।

(क) “ ॐ नमो अर्हन्तो ऋषभो ॐ ऋषभ पवित्र पूरुहूतमध्वर यज्ञेषु नग्नं परम साहसं स्तुतं वारं शत्रुंजयं तं पयुरिद्रमाहुरिति स्वाहा ” ॥ अध्याय २५ मंत्र १९ ।

(ख) ॐ रक्ष रक्ष अरिष्टनेमि स्वाहा । वामोदय शान्त्यर्थमुपविधीयते सो अस्माकं अरिष्टनेमि स्वाहा ॥ ”

(४) ऋग्वेद में १, अध्याय ६, वर्ग १६ में २२ वें सूत्रमें जैनियों के तीर्थंकर अरिष्टनेमि का वर्णन आया है ।

“ ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्तिनो ब्रह्मर्षिर्दधातु ”

उपर के प्रमाणों से स्पष्ट हो जाता है कि जैनधर्म न तो बौद्धधर्म की शाखा, न हिन्दूधर्म की शाखा है और न इसकी उत्पत्ति शंकराचार्य के पश्चात् हुई; बल्कि यह बहुत प्राचीन धर्म है । और बहुत वर्षों से अनवरत धारा के रूप में प्रवाहित होता चला आ रहा है । अब इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला जा रहा है ।

अगर कोई व्यक्ति समाज में अन्य व्यक्तियों की अपेक्षाकृत उत्कृष्ट आदर पाना चाहें तो उसमें अनेक सद्गुणों का विद्यमान होना अत्यावश्यक है । जैनधर्म को उत्कृष्ट धर्म तो हमने मान ही लिया है । अब इस में गुण क्या २ हैं उन पर अब विचार किया जायगा अर्थात् जैनधर्म की विशेषताओं का वर्णन किया जायगा ।

दया धर्म सब धर्मों का मूल है। जहाँ दया नहीं वहाँ धर्म नहीं। जो मनुष्य दूसरों पर क्रोध प्रकट न करे, अग्न्यकी निन्दा न करे और अग्न्य को सतावे नहीं तो वह धीमा-सिद्धीप्र उन्नति के सिंहर पर पहुँच सकता है। मछनायक गोस्वामी दुससीदासने भी कहा है कि:—

“ दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान ।

दुससी दया न छोड़िये, सब समय घट में प्रान ॥ ”

शूरदा के छिप सीर्यकर महावीर प्रख्यात हैं कि वात्स्यायन में उन्होंने एक मंत्र कर मजिधारी विषय सर्प को अपने हाथों से पकड़ कर धीरेसे दूर फेंक दिया था ।

उपसंहार:—इसप्रकार जैनधर्म की प्राचीनता और उसकी विशेषताओं पर विचार करने से पूर्ववत् स्पष्ट हो जाता है कि जैनधर्म अत्यन्त प्राचीन धर्म है और सर्व गुणों की ज्ञान है। जैनधर्म जीव और शरीर को मित्र मानता है और उसका सचा स्वरूप हवे समझता भी है। अगर कोई व्यक्ति अपना व्यवहार सब आदर्शमय बनाना चाहे तो वह जैनधर्म के अग्रगण्य से अपना चरित्र या व्यवहार आदर्शमय बना सकता है। क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। किसी विद्वानने कहा भी है।

Wealth is gone—nothing is gone

Health is gone—something is gone

But when character is gone—all is gone.

अर्थात् जब धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया; परन्तु अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनधर्म हमें चरित्र निर्माण की शिक्षा देता है। किस धर्म में पंचमहाव्रतसहित संयम पाठने का उपदेश दिया है ? किस धर्म में वैराग्य के घर रहकर वैराग्य को समझाने का प्रयत्न किया है ? किस धर्म में अनेक राजाधिराजों को संसार को असारतापूर्वक मान्य होने पर सीखा ऐसे दिखाया है । हम सबका केवल एक उत्तर है वह है जैनधर्म ने ही ।

आज भी जैनधर्म पूर्णिमा के पूर्ण चन्द्र की भाँति लाखों को प्रकाशमान कर अपनी सिद्धता, सचा और विशेषता के प्रकाश से दुनियाँ को आकर्षित कर रहा है ।

ऐसा उत्कृष्ट है जैनधर्म ! ऐसा प्राचीन है जैनधर्म !!

ये विशेषताएँ हैं जैनधर्म की !!!

प्राप्ति नहीं हो सकती और इसी कारण जीवन में सफलता नहीं मिल सकती । यह जैन-धर्म की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है ।

जैनधर्म की तीसरी विशेषता अहिंसा है । ज्योंहि हम जैनधर्म का अध्ययन करते हैं तो अहिंसा हमारा ध्यान शीघ्रातिशीघ्र आर्कषित कर लेती है । जैनधर्म में स्थान २ पर अहिंसा का उल्लेख है । अहिंसा अर्थात् प्रत्येक जीव की रक्षा करना, किसी को मृत्यु के घाट न उतारना । चाहे वह जीव एकेन्द्री हो चाहे पंचेन्द्रिय । प्रत्येक जीव पर समभाव रखना । चाहे वह मित्र हो या शत्रु । इसी लिए “जैनधर्म का प्राण समन्वय और समभाव ही है । Live and Let live अर्थात् जीओ और जीने दो यह शिक्षा जैनधर्म देता है । अहिंसा जैनधर्म की सर्वोत्तम विशेषता है—आदर्श है ।

चौथी विशेषता सत्य है । एक चिद्धान्तने जैन की परिभाषा करते हुए कहा है कि “सत्य, अहिंसा और संयम का अभिलाषी मात्र ही जैनी है ।”

जैनधर्म में अठारह पापों में प्रथम पाप असत्य ही बताया है । इससे जैनधर्म में सत्य की महिमा स्पष्टतया झलकती है । बहुत से उदाहरणों के अध्ययन से यह पता लगता है कि अपराधी के दण्ड भी सत्य बोलने से रुक जाते हैं । सत्यकथन अधिकतर कड़े होते हैं, क्योंकि सत्य से स्वार्थियों के स्वार्थ पर आघात पहुँचता है । इसलिए सत्यभाषी अक्सर पीछे रहता है । चाहे कितनी ही बड़ी कठिनाई आजाय, पर हमें सत्य से ढिगना नहीं चाहिये । जैसे ‘जैन जगत के उज्ज्वल तारे’ नामक पुस्तकों में सत्य भाषण के बहुत उदाहरण मिलते हैं कि उस समय श्रावकों में सत्य की अटलता कैसी प्रबल थी और उनके सत्य बोलने से ही उनका उद्धार हुआ ।

जैनधर्म दया, क्षमा, शूरता का पाठ भी हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है । दया और क्षमा के लिए महावीर और गौशाला का उदाहरण पर्याप्त है । दीक्षा धारण के अनन्तर की बात है । महावीर जंगल में कुमार नामक ग्राम में कायोत्सर्ग कर रहे थे । उस समय एक ग्वाला अपने द्वार भगवान महावीर के समीप छोड़कर कार्यवश आगे चला गया और पुनः लौटने पर द्वारों को न पाकर भगवान महावीर को उल्टासीधा सुनाने लगा और उनको मनमानी पीढ़ाये दीं । फिर भी महावीरने बुरे के साथ भलाई का व्यवहार ही किया । ईंट का जवाब ईंट से नहीं, बल्कि फूल से दिया अर्थात् उसे क्षमा कर दिया । क्योंकि—

“जो तोकूँ कांटा चुवे, ताहिं वोय तू फूल ।

तोहिं फूल को फूल है, वार्को है तरशूल ॥”

भी इसे स्वीकार करने लगे थे। सन् १४७ A.D के बाह्रमाम (Bahram) के साम्राज्य में, जो कि कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में प्रेषित किए गए थे, कुछ बरबर भूमियों का छः 'दीनारों' (dinaras) और पगीचे छगी हुई भूमियों का आठ 'रूपकों' (rupakas) में खरीदका उल्लेख है। ये 'दीनार' (dinaras) या तो रोम के 'दिनारियस' (denarius) अथवा उसी माप के भारतीय सोने के सिक्के रहे होंगे। हमारी स्वदेशीय स्वर्णमुद्राय जिनको 'सुवर्ण' (Suvarna) कहा जाता था, सोल में १६ मासा अथवा ८० रत्ति (लगभग १४४ मेन) की हुआ करती थी। परन्तु इस परिमाण की कोई पुरानी मुद्रा हमें प्राप्त नहीं हुई है। 'कुशाण एवं प्रारम्भिक गुप्त महाराजाओं के सोने के सिक्के 'अदरेयुषों' (auras) के माप से समानता प्रकट करते हैं। उनका वजन लगभग १२० मेन का था। प्राचीन अभिलेखों से भी यह बतित होता है कि वे स्वर्णमुद्राय हमारे स्वदेशीय नाम 'सुवर्ण' के द्वारा संबोधित न की जाकर रोम से प्राप्त 'दीनार' नाम से संबोधित की जाती थी। बाद में गुप्त-सम्राटों ने इन मुद्राओं का वजन सन्तै: सन्तै: बढ़ा कर 'सुवर्ण' क बराबर करने का प्रयत्न किया।^१

दूसरे भागमों के अन्तर्गत 'उत्तराभ्ययन' २० ४२, में एक कुत्रिम (Kudam) 'कहावण' (Kahavana) अथवा 'कार्पापण' (Karshapana) मुद्रा का उल्लेख किया गया है। साथ ही 'सूत्रकृतांग-सूत्र' (Sutrakrtanga-sūtra) २ २, और 'उत्तराभ्ययन' ८ १७, में 'मास' (Masa) 'अद्धमास' (Addhamasa) और 'रवण' (Ravaga) का संकेत मिलता है। उत्तराभ्ययन में 'सुवर्णमासय' (Suvarnamasaya) का भी उल्लेख है।^२ अतः निम्न प्रकार से सोने, चांदी एवं ताँबे के 'कार्पापणों' का प्रचलन था इसी

१ Ep Ind Vol XXI pp 81-2 बहुत संभव है कि व्यापारिक क्षेत्रों में केवल सोने के माध्यम से ही किए जाते रहे हों एवं इसी लोक न माप (Standard) की प्रचलन मुद्राओं को हीमा न कहा जा कर किसी अन्य नाम से पुकारा जाता रहा हो क्योंकि न. अन्तर्गत के विचार भी निम्नलिखित बतौर दिया गया है कथी संभाव्य प्रतीत होते हैं। उनके अनुसार भी सुवर्ण के विषय में निर्देश करनेवाले नासिक के शिलालेख १ (inscr 10) में 'वर्ण' नाम के सुवर्ण का उल्लेख मिलता है जो १ ४ मेन का न होकर १२ मेन के है। इस अर्थ की मुद्राओं का नाम संभवतः सुवर्ण ही रहा हो क्योंकि १२ मेन के ही और निम्नलिखित विचार से कहा कर १२४ मेन का कर दिया गया हो। OF Dr Altekar in JNSI II pp. 4 ff

१-Manu, VIII, 34-36

२-Dr Altekar A. S., Relative Prices of Metals and coins in Ancient India JNSI, Vol. II, P 2

३. 'उत्तराभ्ययन' में भी निर्देश मिलता है। JNSI Vol. XII, pt., 3 p 194.

प्राचीन जैन साहित्य में मुद्रा संबंधी तथ्य (विवरण)

उमाकान्त पी. शाह, बड़ौदा

डा. जे. सी. जैन ने जैन साहित्य से कुछ मुद्रासंबंधी तथ्यों का संग्रह किया है। यहाँ प्रयत्न किया गया है कि उन्हीं पर पुनर्विचार एवं जैन साहित्य के आधार पर कुछ और वृद्धि की जाय। जिस माध्यमसे हमें ये तथ्य प्राप्त होते हैं उन्हीं के संभावित काल के अनुसार हम इन तथ्यों का क्रम स्थापित कर सकते हैं, अथवा उन सूत्रों में वर्णित सिद्धों की प्राचीनता के आधार-अनुसार भी यह किया जा सकता है। यहाँ हम अपने प्रमाणों का विवेचन संभावित प्राप्त सामग्री के काल के अनुसार ही करेंगे।

जैनों के सूत्रग्रंथ अथवा 'आगम' जिनको परंपरा से स्वयं महावीर के निज शिष्यों द्वारा कृत माना जाता है, जो विभिन्न परिषदों में रूप ग्रहण करनेके बाद ही हम तक पहुँचते हैं। अन्तिम परिषद 'वलभी' में V S 510-453 A. D. में हुई थी। यह अन्तिम बार का संस्करण उससे पूर्व C 300-313 A. D. में मथुरा में हुई परिषद पर ही अधिकतर आधारित है और उसका विवेचनात्मक अध्ययन करने पर मालूम होता है कि उसमें अति प्राचीन अंशों के साथ ही कुशाण एवं प्रारम्भिक गुप्तकाल के सांस्कृतिक तत्वों का भी अधिकता से सम्मिश्रण हुआ है। उदाहरणार्थ 'नायाधम्मकहाओ' (Naya-dhammakahāo) और 'रायपसेणीय-सुत्त' (Rayapasenīya-sutta) में प्राप्त एक महल का वर्णन:-जिसको सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय डा० मोतीचन्द को है। परन्तु इस अंतिम परिषदके संस्करणों के रूपोंपर भी न उनके विवेचनात्मक संस्करण ही कहीं उपलब्ध हो रहे हैं, अतः एवं उपयुक्त होगा कि आगमों के मूलपाठों का उपयोग सावधानी एवं विवेक के साथ करना ही समुचित होगा।

कुशाण और गुप्त काल में पश्चिमी राष्ट्रों के साथ भारत के निर्यात व्यापार में बहुत प्रगति हुई जिसके फलस्वरूप रोम साम्राज्य से भारत को भारी मात्रा में सोना जाने के संबंध में लिपनी को तो विलाप (हार्दिक खेद) करना पड़ा। रोम का 'देनारियस' (denarius) भारत के बाजारों में अधिकाधिक प्राप्त होने लगा था और संभवतः सरकारी खजाने

१ डा जे सी जैन, Life in Ancient India as depicted in the Jaina canons (Bombay, 1947) p 120

प्रकार से छोटी मुद्राएँ भी जिनको 'माष' (Masha) कहा जाता था, सोने, चांदी एवं ताँबे की प्रचलित थीं । हाँ, 'रुवग' (Rauphyaka =रौप्यक) संभवतः एक छेद की हुई (Punch-marked) चांदी की मुद्रा को ही कहा जाता था; परन्तु इस संबंध में हरिभद्र की उक्ति से, जिस पर हम आगे चल कर विचार करेंगे, सूचित होता है कि 'रुप्यक' रजत मुद्रा को कहा जाता था जो तोल में ३२ रत्ति अथवा लगभग ५७ ग्रेन की (जैसा कि 'पुराण' 'घरण' अथवा 'कार्पाण' नामक रजतमुद्राएँ हुआ करती थीं) नहीं होती थी और जो संभवतः प्रत्येक रजतमुद्रा के लिए अथवा अर्ध-द्राम* मुद्राओं के लिए एक सामान्य नाम के रूप में व्यवहृत होती थीं । इन अर्धद्राम मुद्राओं का प्रचलन पार्थियन और स्कियियनों द्वारा किया गया था एवं उनके अनन्तर 'वलभी' एवं गुप्त शासकों द्वारा भी उसका अनुसरण किया गया । ये मुद्राएँ साधारणतया अल्प वजनी हुआ करती थीं जिसका संभावित कारण इस सफेद धातु की कमी ही प्रतीत होती है ।^१

'उपासक-दशांग-सूत्र' (Upāsakadaśāṅga-Sūtra) में हमें हिरण्य-सुवर्ण (hiranya suvarna) का उल्लेख मिलता है जिसका वर्णन उमास्वामी अथवा उमास्वाति (Umāsvāmī or Umāsvatī) के तत्त्वार्थ-सूत्र (Tattvārtha-Sūtra) में भी किया गया है । यह अन्तिम ग्रंथ उस समय लिखा गया था जब श्वेतांबरों और दिगम्बरों के आपसी यह भेद विच्छेदावस्था की चरम सीमा तक नहीं पहुँचे थे और इसलिए इसका काल C. 200-300 A. D. का निर्दिष्ट किया जा सकता है । इन वर्णनों में 'हिरण्य' शब्द सोने, चांदी अथवा कीमती धातु (Bullion) के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, जबकि 'सुवर्ण' शब्द से स्वर्ण मुद्राओं का अभिप्राय ही रहा जैसा कि महाभारत, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र से स्पष्ट है । जातकों में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है ।

* द्राम (drachm)—६० ग्रेन । अनु

६. इस दृष्टि के सिक्कों का एक बहुत ही साधारण नाम 'द्रम' (Dramma) पड़ गया था ।

७. Dr. Altekar, A S Relative Prices of Metals and coins in Ancient India, JNSI, Vol 11, pp 1 ff

८. तत्त्वार्थसूत्र (स-फूलचन्द्रजी शास्त्री) VII 29, Text, p. 28 । कुछ 'जातक' में भी (VI 79) । of डा० बी० एस० अप्रवाल का अध्यक्षीय भाषण, JNSI, Vol. XII, p 194 ।

९. जैन कल्पसूत्र में महावीर के जीवनकाल में 'हिरण्य' और 'सुवर्ण' का एकाधिक बार उल्लेख मिलता है जहाँ 'हिरण्य' का प्रयोग बहुमूल्य धातुओं के लिए किया गया प्रतीत होता है ।

दी दक्षिणावहा त्, कधीए पेलमो स इगुणो प ।

एगो कुसुमनगरगो, सेण परमाणं इम होति ॥ ३२९२ ॥ ”

अर्थात्—‘ द्वीप ’ के २ ‘ सामरको ’=‘ वत्तरापय ’ की १ रजत मुद्रा,

‘ वत्तरापय ’ की २ मुद्रायें=‘ पाटलिपुत्र ’ की १ रजत मुद्रा ।

‘ दक्षिणावह ’ की २ रजत मुद्रायें=‘ दक्षिण देश ’ की ‘ कांचीपुरी ’ की एक मेळक (ṅelaka)

‘ कांचीपुरी ’ के २ ‘ मेळक ’=‘ कुसुमपुर ’ अर्थात् ‘ पाटलिपुत्र ’ की १ रजत मुद्रा ।

यह अपरोक्त कथन नीचे की इस टिप्पणी से स्पष्ट हो जाता है—“ द्वीप नाम सुराष्ट्राया दक्षिणतः दिशि समुद्रमवगाह्य यह वर्तते तदीया द्वी सामरको रूपको स वत्तरापये एको रूपको भवति । द्वी च वत्तरापय रूपको पाटलिपुत्रक एको रूपको भवति । अथवा दक्षिणावहो द्वी रूपको काञ्चीपुरी दक्षिणदिशयमतिबलयाः एक मेळकः रूपको भवति । सः काञ्चीपुरीरूपको द्विगुणितः स च कुसुमनगररत्न एको रूपको भवति । कुसुमपुरं पाटलिपुत्रमभिधीयते । ” Op Cit., Vol., IV P 1069 ।

‘ द्वीप ’ अथवा ‘ द्वीव ’ का ‘ सुराष्ट्र ’ के दक्षिण में समुद्र पर स्थित होना ध्यान देने योग्य बात है । यह वर्तमान पुर्वगाळ अधिवस्य प्रदेश ‘ द्वीव ’ ही होता चाहिए जैसा कि ११ वीं शताब्दी A. D में निर्मित ‘ प्रबचनसारोद्धार ’ के इन पंक्तियों पर की गई ‘ प्रबचनसारोद्धार-टीका ’ में निर्दिष्ट इसकी सौराष्ट्र से दूरी के विवरण से स्पष्ट है । परन्तु खेनकीर्ति इस प्रकार का निर्देश नहीं करते कि यह सौराष्ट्र के तट से एक योजन दूर समुद्र पर अवस्थित था । डा० मोतीचन्द्र ‘ द्वीव ’ से प्रचलित ‘ सामरको ’ का इस्लाम-पूर्व की मुद्रा ‘ सबेभन ’ (Sabeen) से संबंध स्थापित करते हैं । आदर्शक कूर्वी (Āvadhya Kauri) (० 676 A. D) में ‘ द्वीप ’ और ‘ ओव ’ को प्रेतमूर्ति (मत्तग-ठेय) कहा गया है ।

‘ मेळक ’ के विषय में अभी तक कुछ भाखूम नहीं हुआ है ; क्या यह पत्रों की कोई मुद्रा थी ?

और भी अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण तो ७ठी शताब्दी A. D के अप्रकाशित ग्रंथ

१ विरसेन की टीका उद्धृत वैमिश्र की प्रबचनसारोद्धार पर ७९०-९९ और दिग्गो, - Vol. 11 pp 233 ff. यह टिप्पणी (comm.) इस प्रकार है—

द्वीपवतः इण्डोमध्यके दक्षिणतः दिशि योजनमात्रमवगाह्य विद्यते कोऽयं पत्रकः.

११. वा० के बी जैन op. cit P 201 और P 120 देखिये ।

प्रकट करने के लिए प्रेरित किया है । साधारण रूप से इसे विक्रम संवत् ५३० का मान लेना श्रेयस्कर होगा ।

‘ बृहत्-कल्प-भाष्य ’ (Brhat-Kalpa-Bhashya) प्राचीन भारतीय संस्कृति पर प्रकाश डालनेवाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है । जिसका निर्माण संभवतः छठी शताब्दि (ईश्वी) में किया गया । उसके १९५९ वें पद्य में लिखा है:—“ कवडुगमादी तवे, रूपे पीते तहेव केवडिए ॥ ” इस पर टीका करते हुए क्षेमकीर्ति (c 1332 V.S.) लिखते हैं:—
“ कदर्पकादयो मार्गयित्वा तस्य दीयन्ते । ताम्रमयं वा नाणकं यद् व्यवहियते यथा दक्षिणापथे काकिणी । रूपमयं वा नाणकं भवति यथा भिल्लमाले द्रम्मः । पीतं नाम सुवर्णं तन्मयं वा नाणकं भवति, यथा पूर्वदेशे दीनारः । ‘ केवडिको ’ नाम यथा तत्रैव पूर्वदेशे केतराभिधानो नाणकविशेषः । ” बृहत्-कल्प-भाष्य, Vol. 11, पृ ५७३. ।

उपरोक्त ‘ भाष्य गाथा ’ पर टीका करते समय टीकाकार के सम्मुख इसी पर की एक प्राचीन चूर्णि (ouni) अवश्य रही होगी और इसीलिए उनके प्रमाण सातवीं शताब्दि A. D. की परंपराओं से बाद की किसी परंपरा पर आधारित नहीं हो सकते । उपरोक्त उद्धरण से प्रकट है कि ‘ काकिणी ’ दक्षिणा पथ के एक तवे के सिक्के को कहा जाता था ।^{१७} ‘ द्रम्म ’ एक चादी की मुद्रा का नाम था जो भिल्लमाल में प्रचलित थी^{१८} (माउन्ट आबू के उत्तर पश्चिम, अर्थात् मारवाड में) और ‘ स्वर्ण दीनार ’ का व्यवहार भारत के पूर्वी भागों में हुआ करता था । ‘ केवडिक ’ जो कि ‘ केतर ’ के नाम से भी प्रसिद्ध है पूर्व देश की एक प्रचलित मुद्रा थी ।

‘ बृहत्-कल्प-भाष्य ’ के निम्नोक्त पदों से कई विशिष्ट मुद्राओं के विनिमय दरों का संकेत मिलता है:—

“ दो साभरगा दीविचगा तु सो उत्तरापथे एको ।

दो उत्तरापहा पुण, पाडलिपुत्तो हवति एको ॥ ३२९१ ॥

१७ ‘ काकिणी ’ के लिए डा० अप्रवाल, op cit, P 202. को भी देखीये, जहाँ कि उन्होंने ‘ काकिनी ’ और बोदी (Bodī) के बारे में चर्चा की है । और भी देखिये—JNSI. Vol VIII pt 2, pp 138 ff डब्लोने भी अपने ‘ दशकुमार चरित ’ में इस मुद्रा का उल्लेख किया है ।

१८ डा० जैनने जैन ‘ निशोधचूर्णि ’ का उल्लेख किया है (Mas में) जिसमें कहा गया है,—“ रूपमय वा नाणक भवति यथा भिल्लमाले द्रम्म । ” और भी देखिये—डा० अप्रवाल, op cit P 201

१९ इस बात पर डा० अप्रवाल (op cit, P. 199) से सहमत हो सकना कठिन प्रतीत होता है कि ‘ केतर ’ केतर कुशाणों की मुद्रा थी क्योंकि उनका अधिकार (शासन) पंजाब पर था, न कि पूर्वी भारत पर ।

‘पुराण’) जिसका संबंध प्राचीन छेद की हुई रत्न मुद्रा से है । ‘सतेरक’ भी एक छेदनीय छेद है जिसके बारे में डा. मोतीचन्द्रने मुझे कृपा करके बताया है कि इसका संबंध पुनानी स्तेर (Stator) से है ।

सातवीं सलाखी A. D में रचित ‘निष्ठीयचूर्णि’ (Nīṣṭhīyachūṇi) में कहा गया है “ कपड्डगा से निर्वर्ति, चासमय वा ज्ञापय ववहरंति, व निर्वर्ति । वहा वक्किमावहे कागधी वप्पमय वहा मिळ्माले वम्मळावो । ”

इस प्रकार इस में ‘कपर्दकों’ (Kaparddakas) अथवा ‘कोवरियों’ (Cowries) का उल्लेख है और कहा गया है कि व्यापार वासमुद्राओं (Nanakam-वासकम्) की सहायता से भी किया जाता था, वहा—वक्षिण पक्ष में ‘कागलि’ से और मिळ्माल में रत्नमुद्रा अर्थात् ‘वम्मळाव’ (Ohammalata) से । डा० सन्देशरत्ने एक अत्यंत प्रवीण प्रस्ताव किया है कि प्राचीन के ‘व’ और ‘व’ में सादृश्य होने के कारण बहुत संभव है कि—‘वम्मळाव’ को, ‘वम्मळाव’ समझ लिया गया हो, इस दृष्टि में इसका संबंध ‘वर्मळाव’ की मुद्रा से स्थापित किया जा सकता है जिसको कि हम सातवीं सलाखी A. D के वसन्तगणना शिकालेन से मिळ्माल के ‘चापोत्कट’ (Chapotkata) छासक के रूप में जानते हैं ।

‘निष्ठीयचूर्णि’ में ‘मयूराक’ (Mayūraṅka) मुद्राओं का भी उल्लेख है जो अबतक ही कुमारगुप्त प्रथम की मुद्राएं रही होंगी । ‘आवहयचूर्णि’ में (‘निष्ठीयचूर्णि’ के रचयिता जिनरास द्वारा ही ७ वीं सलाखी में रचित) कृत्रिम ‘कपर्दों’ अथवा ‘वप्पकों’ का निर्देश मिळता है । इस में एक जगह ‘हीनारों’ से मरी हुई एक सोने की रकवी और एक दूसरी जगह एक हजार ‘हीनारों’ का भी वर्णन मिळता है । फिर ‘वूमकों’ से गरी पूर्ण एक ‘नौलको’ (naulao Bk. Nakulakao नकुलक) अर्थात् वप्पों की “मछी

११ जैन आचमोमय पुनरात (पुनराती में) by डा. जी. के. खेरकर (महमसाद. १९५२) p 180 f. 1 के अनुसार के आधार पर डा. सन्देशरत्ने ने बताया है कि नीलक (विजयपाल) इसको गौरव इसका कहा जाता था खेरकर op cit. p 181 और JNBI Vol VIII pL 2 pp 932 ff. 1 समितसूत्रि की वसन्तगणना पर लिखी हुई वृत्ति (Vṛtti on the Uttaradhyayana-Sūtra) (छ. १०१) के अनुसार जिसका कि निर्माण ११ वीं सलाखी A. D में हुआ था । एक अधिनी १ कपर्दों (Kaparddakas) के वप्पर है ।

१२ नीलको (नकुलक) छन्द पुनानी पुनराती में (Noll) वन जाता है । आचम की बात से यह है कि स्वयं वक्ताविति द्वेय भी प्रायः अपने हाथ में एक वकुल रखते हैं । रही

अंगविजा (Angaviija) से प्राप्त होते हैं। इसके निर्देश के लिए मैं मुनिश्री पुण्यविजयजी का आभारी हूँ। ग्रंथ बिल्कुल शुद्ध है। इसमें द्रव्यों और शब्दों को पुंलिङ्ग (पुण्णाम), स्त्रीलिङ्ग और नपुंसक लिङ्ग के हिसाब के क्रमबद्ध किया गया है जैसा कि व्याकरण के नियमानुसार आवश्यक नहीं था। इसके प्रथम वर्ग में हमें ये पद्य मिलते हैं:-

“ सुवण्ण मासको व त्ति तद्दा रययमासओ ।

दीणारमासको व त्ति तद्धो णाणं च मासको ॥ १८५ ॥

कहापणो खत्तपको पुराणो त्ति व जो वदे ।

सत्तेरको त्ति तं सर्वं पुण्णामसममादिसे ॥ १८६ ॥ ”

‘ अंगविजा ’ ९ वाँ अध्याय पुण्णाम-पटल ।

इस प्रकार स्वर्ण मुद्राओं के तारतम्य में सबसे छोटी मुद्रा ‘माषक’ (Mashakas) थी^{२२} जिसे ‘ सुवर्णमाषक ’ कहा जाता था और सबसे बड़ी मुद्रा थी ‘ सुवर्ण ’। गुप्त सम्राटों की स्वर्णमुद्राओं का निर्देश करनेके हेतु इस ‘ सुवर्ण ’ का प्रयोग करना मैं उपयुक्त समझता हूँ। रजत मुद्राओं की श्रेणी में सबसे छोटी मुद्रा ‘ रजतमाषक ’ थी ‘ और दीनारमाषक ’ रोम के स्वर्ण ‘ देनारियस ’ (अथवा कुशाण और गुप्तश्रेणी की १२० ग्रेनवाली मुद्राओं) की पक्ति की सबसे छोटी मुद्रा रही होगी। इसके उपरांत “ तद्धो नाणं च मासको ” (sk तथा नाणं च माषको) कथन से साधारणतया लघुतम ताम्र मुद्रा का मान होता है और इसी लिए इसे सिर्फ ‘ माषक ’ ही कहा गया ^{२३} है। और तब ‘ कहापण ’ अथवा ‘ कार्पाण ’ का उल्लेख आता है।

यहाँ हमें ‘ खत्तपक ’ अर्थात् ‘ क्षत्रपक ’^{२४} का प्रथम बार उल्लेख मिलता है जो कि स्पष्ट रूप से (पश्चिमी) क्षत्रपों के बारे में है। अगला शब्द है ‘ पोरान ’^{२५} (Sk.

२२ ‘ रौप्य-माषक-श्रेणी की मुद्राओं ’ के लिए डा० बी० एम० अग्रवाल का पत्र JNSI Vol. XIII, pp 164 ff. में देखिए। हमारे उपरोक्त ग्रंथ में ‘ दीनार-माषक ’ का उल्लेख महत्वपूर्ण है।

२३ ‘ नाणं ’ का प्रयोग यहाँ अन्य जैन ग्रंथों की तरह साधारण अर्थ में हुआ है, न कि कुशाण काल की ताम्रमुद्राओं के अर्थ में, जैसा कि डा० अग्रवाल ‘ मुच्छकटिक ’ (Mrochchhaka-tika) के एक उद्धरण से प्रकट करते हैं। देखिये-JNSI, Vol XII, pt 2, p. 199 ।

२४ यहाँ हमें प्रथम बार क्षत्रपों की मुद्राओं के लिए ‘ क्षत्रपक ’ शब्दप्रयोग मिलता है। ‘ रुद्र-दमक ’ (Rudradamaka) का उल्लेख बद्धघोष के ‘ समन्तपसादिक ’ में किया गया है, जिसकी श्री सी० डी० चटर्जनि JUPHS Vol VI, pp 156-178, और डा० डी० सी० सरकारने JNSI, Vol XIII, pt 2, pp. 187 ff. में विवेचना की-है।

२५. इसका वजन १६ माषा-३२ रत्ता अथवा लगभग ५७ ग्रेन है। JNSI, Vol. 11 p. 2.

यह गौडः—“कार्पाणोऽस्मी कार्षिके पणेषु पोडसस्वपि ।”—हेमचन्द्र की ‘लिंगानुशासन’ (lingānuśāsana) पर ‘स्वोपज्ञ इति’ (Svopajñavṛtti) (आचार्य छाजणमविजय द्वारा संपादित) का अड्याच ५ (४)- पृ १५, पृ ३३ ।

डा० अमरावतने ‘कार्पाण’ के ‘विमटिक’ (Vimśatīka) और त्रिंशटिके (Trīṃśatikā) श्रेणों पर विचार किया है जो क्रमशः २० मापा (४० रत्ति—७५ ग्रेन) और ३० मापा (६० रत्ति—११० ग्रेन) के हैं और बतलाया है वे बहुत ही प्राचीन समय में पूर्वी भारत में मिले हैं।^{११} हेमचन्द्र के अनुसार एक ‘कार्पाण’ १६ ‘पणों’ के समान है। जब यदि हम स्मरण करें कि ‘वामुदेवहिठि’ में इसे एक बहुत छोटी मुद्रा कहा गया है तो हमें ऐसा भान होने लगता है कि ‘पण’ अवश्य ही एक ठास ‘कार्पाण’ के बराबर रही होगी। यहाँ यह बतलाना जरूर होगा कि ‘मारु’ में भी ‘पण’ के विषय में बड़े सन्निहित है जो कि (रबत) ‘कार्पाण’ का सोछहवाँ हिस्सा था।^{१२} हेमचन्द्र के प्रकरण से प्रकट होता है कि ‘कार्पाण’ जोकि सोछह पणों के बराबर होता था, प्राचीन समय में पश्चिमी भारत में प्रचलित था। पर हमें यह भी समझना चाहिए कि रबत हेमचन्द्र के समय में भी प्रचलित था। वे तो संभवतः पश्चिमी भारत की प्राचीन परंपराओं का बड़े सन्निहित कर रहे थे।



११. JUPHS Vol. XI, pp 74 ff, vol. XII, pt. 1 pp 7 ff.

१२. वा ५, ६४ बल्लभ, op cit. p 3 और p 17 ff

(money-bag) का भी उल्लेख है । यह ' दम्म ' (damma) अथवा ' द्रमक ' (dramaka) अन्यान्य लेखकों के ' द्रम्म ' (dramma) का ही परिवर्तित रूप है । इस पुस्तक में हमें एक और नाम मिलता है और यह है ' पायंक ' (Payanka) अथवा ' पादांक ' (Padanka) । डा० अमवाल इसे इन्डो-मस्मनियन (Indo-Sassanian) मुद्रा मानते हैं और ' पद ' अथवा ' पाद ' का अर्थ ' पदचिह्न ' से करते हैं । यहाँ पर यह निर्देश कर देना उचित होगा कि हरिभद्रसूरिकी ' आवश्यकवृत्ति ' के छपे हुए संस्करण में इसी प्रसंग में ' पायंक ' शब्द मिलता है न कि ' पयंक ' अर्थात् ' पादांक ' न कि ' पदाक ' ।

' व्यवहार भाष्य ' के कालका कुछ पता नहीं मिलता, पर इसको सातवीं शताब्दी अथवा उसके कुछ पूर्व की कृति माना जा सकता है । इसमें जैमा कि डा० जैन कहते हैं, ' पणिक ' (Pannika) नामक एक दूसरी ही मुद्रा का उल्लेख मिलता है जिसको डा० अमवाल ने पहिचान कर ' पर्णिक ' (Parnik) नामक मुद्रा से एक्य स्थापित किया है जो कि सरसनियों की एक जाति ' पर्णि ' (Parnis) की मुद्रा थी जिनकी मापा ' पहरिव ' (Pahlvi) थी और जिनके नाम्राज्य के प्रतिष्ठाता अरसेक्स^{२९} (Arasecs) थे ।

हरिभद्रसूरि अपने ग्रंथों में ' दीनारों ' ' सुवर्णों ' ' स्वर्णों ' और ' पायकों ' का उल्लेख करते हैं । उन ग्रंथों में वर्णित मुद्रा सबधी प्रमाणों से प्रकट होता है कि इनका काल और जिनदास का काल एक ही रहा होगा । इस तथ्य से मेरे अन्यत्र व्यक्त किए गए विचारों को सहारा मिलता है जिनमें मैंने अन्यान्य प्रमाणों के आधार पर यह बतलाया है कि यह महान जैन अध्यात्मवादी, कवि, दार्शनिक और नैयायिक, जिनदास का अल्पवयस्क (Junior) समकालीन था । हरिभद्र की आखिरी सीमा C 700 A D होनी चाहिए ।

हेमचन्द्र ' पणों ' के घारे में कुछ उपयोगी सूचना देते हैं । (उनका काल 1150 A. D.) वे कहते हैं कि एक ' कार्पापण ' सोलह पणों के बराबर है । यथा:—“कर्पापणः कर्पापणम्—मानविशेषः पणपोडशकम्, शाकटायनस्य । प्रज्ञाद्यणि कार्पापणः कार्पापणमित्यपि

कारण उनका ' मनि-वेग ' (Moneybag) ' नकुलक ' बन जाता है । ' आवश्यकचूर्णि ' पृ. ५५०. ५५३, ५५७ में ' स्वर्ग ' के लिए, ' दीनार ' के लिए पृ० ५६५, ' पयक ' के लिए पृ० ५६२ और ' नौलओ दमेन यवितो ' के लिए पृ० ५५० देखिए ।

२० JNSI Vol XII, pt 2 200 ।

२९ डा. जे सी जैन, op cit p 120 । और डा० वी० एम० अमवाल, अध्यक्षीय भाषण, JNSI Vol XII pt 2 P 200

३०. ' समरैकह ' (Samaraicekaha) पृ १७१, ७४६, २४४, ५६१ । ' आवश्यकवृत्ति ' पृ ४२३, ४३२ ।

सदी से बारहवीं शताब्दी तक राजपूताना में जैनधर्मावलम्बी राजा तथा प्रजा कार्यशील थे जिससे यह मत लोकप्रिय हो गया। राजपूताने में शासन करनेवाले बाह्यमान राजाओं के छेत्नों से इस बात की पुष्टि होती है। राजा बल्लभ की मशस्ति में उल्लेख मिलता है कि वह जैनधर्मपरायण था। उसीके बल्लभ ककुकराजने मगवान् छातिनाथ की पूजा निमित्त शिव रात्रि पूर्ण पर आठ मुद्रा दान में दी थी। उसी प्रसंग में यह भी वर्णित है कि छातिनाथ की सुन्दर प्रतिमा का निर्माण उसके पितामहने किया था—

पितामहेन तस्येदं क्षमीयाद्द्रुपां विनालये । कारित छातिनाथस्य विम्बं जनमनोहरम् ॥
(ए० इ० भा० ११, पृ० ३२)

दूसरे छेत्त में पार्थनाथ के मंदिर निर्माण का वर्णन पाया जाता है जो सन् ११६९ ई० में तैयार किया गया। उस छेत्त का मगजाचरण ॐ नमो वीतरागाय से मारम्भ होता है तथा प्रथम पद में तीर्थंकर महावीर की मार्गमा की गई है (ए० इ० भा० २६ पृ० ८९)। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मशस्ति किसी जैन द्वारा ही उत्कीर्ण कराई गई थी। बाह्यमान राजा के जैनधर्म प्रेमी होने के अतिरिक्त इस मत के प्रचुर प्रचार का आभास मिलता है। आम्बर की मशस्ति में भी समरसिंहदेव द्वारा पार्थनाथ के मंदिर निर्माण का विवरण मिलता है जिसके विष्णु भक्तस्वप्न को शासकने ही सजा किया था—

श्रीपार्थनाथदेवे तोरणादिनां प्रतिष्ठाकार्ये कृते सूक्ष्मस्त्रे व कनकमयज्ज्वा
दण्डस्य भ्रूजरोपणप्रतिष्ठायां कृतायां ॥
(ए० इ० भा० ११ पृ० ५५)

बाह्यमान राजा राजदेव की मारमार मशस्ति में श्री मगवान महावीर के मंदिर तथा स्थानीय जैनसाधुओं के भोग्य निमित्त विभिन्न दान का उल्लेख पाया जाता है:—

श्री महावीरैक्ये—साधुतपोधननिष्ठार्ये । (ए० इ० भा० ११ पृ० ४१)

इस प्रकार राजपूताना के बाह्यमान राजाओं के छेत्नों से जैनधर्म सम्बन्धी अनेक विषयों का ज्ञान हमें होता है। महावीर, पार्थनाथ तथा छातिनाथ के उपासकों तथा उन तीर्थंकों के पूजा प्रकार का वर्णन ही उपलब्ध नहीं होता अपितु जैनधर्म के प्रचार का ज्ञान होता है। उचरी भारत में उस समय राजपूताना में ही इस धर्म को विशेष आश्रय मिला था। वह कहना कठिन है कि बाह्यमान मरेश जैनधर्मावलम्बी थे; परन्तु यह तो निर्विवाद है कि जैनमत से उनका गहरा प्रेम था। मंदिर तथा प्रतिमानिर्माण के क्रिये दान भी देते रहे।

माक्या के परमार राजा भी इस धर्म की ओर विशेष रूप से झुके थे। सन् ११०९ में अक्षयमनाथ के मंदिर तथा प्रतिमा निर्माण का विस्तृत वर्णन परमार मशस्ति में पाया जाता है। जैनमत का मगजाचरण—ॐ नमो वीतरागाय यह घोषित करता है कि मशस्ति जैनधर्म से सम्बन्धित है, वह कहना अप्रासंगिक न होगा कि मसिख जेष्णवमय—ॐ नमो बाह्यदेवाय वा

राजपूताना में जैनधर्म

डॉ. वासुदेव उपाध्याय, पटना विश्वविद्यालय

प्राचीन भारत में जैनमत के प्रसार के सम्बन्ध में विशेष कहने की आवश्यकता नहीं है। समस्त भारत में इस धर्म का प्रचार हो गया था और इसे लोकप्रिय बनाने में राजा तथा प्रजा दोनों संलग्न रहे। मध्ययुग तक इस धर्म का प्रवाह अविच्छिन्न रूप से चलता रहा, परन्तु पूर्वमध्य युग (७०० ई० से १२९० ई. तक) में उत्तरी भारत में इसके ह्रास के चिन्ह प्रकट होने लगे थे। विशेषतया पूर्वी भाग में जैनधर्म की अवनति स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है। उड़ीसा के कलात्मक नमूने—उदयगिरि तथा खण्डगिरि की गुहा तथा लेख ईसवी पूर्व में इस मत की स्थिति के द्योतक हैं और पूर्वी भारत में जैनमत के प्रचार की घोषणा करते हैं। किन्तु यह आश्चर्य का विषय है कि पूर्वमध्ययुग में उस सूभाग के शासकगण की प्रशस्तियों में जैनधर्म सम्बन्धी उल्लेख का अभाव दिखलाई पड़ता है। यों तो पहाड़पुर से प्राप्त एक ताम्रपत्र में एक ब्राह्मण द्वारा कुछ भूमि खरीदने का वर्णन मिलता है जिसकी आय से अर्हत के पूजा निमित्त चंदन, पुष्प, धूप तथा दीप का प्रबंध किया गया था। 'विहारे भगवता अर्हता गन्ध धूप सुमन दीपाद्यर्थम्'—ए. इ. भा. २. पृ. ६ यह जैन विहार उत्तरी बंगाल में तैयार किया गया था और निर्ग्रंथ उपदेशक उसकी देखरेख करता था। इसके अतिरिक्त चीनी यात्री ह्वेनसांग के कथनानुसार निर्ग्रंथ लोगों के देवालय बंगाल में वर्तमान थे। इतना ही नहीं, पूर्वी भारत के अनेक केन्द्रों से तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ भी उपलब्ध हुई हैं। दीनाजपुर से ऋषभनाथ, वर्दवान से शातिनाथ तथा वाकुडा से पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं। परन्तु उत्तरी भारत के समस्त पुरातत्त्व सामग्रियों पर विचार करने से पूर्वी भारत के जैन नमूने नगण्य हो जाते हैं। इसी आधार पर यह कहा जा चुका है कि पूर्व मध्ययुग में जैनमत की अवनति आरम्भ हो गई थी। जो कलात्मक उदाहरण मिले हैं वह कुछ व्यक्तियों के जैनमत से प्रेम तथा शासक के धार्मिक—सहिष्णुता के द्योतक हैं। सम्भवतः पाल शासन के प्रारम्भ होते ही बंगाल से जैनमत का पैर उखड़ गया और राजपूताना में शरण मिली।

राजपूताना से प्राप्त लेखों तक एवं अन्य पुरातत्त्व सामग्रियों के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि ८ वीं सदी से राजपूताना तथा पश्चिमी भारत में जैनमत केन्द्रित हो गया था। दसवीं

राजस्थान में जैनधर्म का ऐतिहासिक महत्त्व

कैलाशचन्द्र जैन, जयपुर

राजस्थान में पाँचवीं सताब्दी पूर्व जैनधर्म के प्रचलित होने का ठोस प्रमाण बड़ोही का शिलालेख है।^१ इसके पश्चात् छठी सताब्दी तक इस धर्म का न तो साहित्यिक और न शिल्पकलादि का ठोस प्रमाण मिलता है, किन्तु इस समय बड़ सीमांत प्रदेशों में जैसे पञ्जाब, सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश तथा माळवा में बहुत प्रचलित था। इससे वह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रमाण नहीं मिलने पर भी राजस्थान इसके प्रभाव से बहूत नही रह सकता है। सातवीं सताब्दी से वर्तमान समय तक यहाँ पर यह धर्म साधुओं के उच्च व्यक्ति, राजाओं तथा शासकों के सहयोग तथा धनिकों की दानशीलता से बहुत फलाफूल। मन्दिरों का निर्माण किया गया तथा उनमें अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई। अरुंक्षु काओं को लिपिबद्ध कराया गया तथा उनके लिए साक्षरदार स्नान-स्थान पर स्थापित किए गए। इस धर्म का प्रभाव राजस्थान के जनसाधारण पर पड़ा तथा उन्होंने मांस, मदिरा को त्याग दिया।

महावीर क समय जैनधर्मः—भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक युग करीब महावीर के समय से मारंम होता है। इस समय सिन्धुसीपीर पर उदाइन नाम का प्रख्यात राजा राज्य करता था। वह जैनधर्म का अनुयायी हो गया और उसने एक विशाल मंदिर पूजा के लिए अपनी राजधानी में बनवाया। एक बार महावीरस्वामी स्वयं उसकी राजधानी में आये तथा उनसे उसने साधु सीखा लेली। विद्वानों के मतानुसार अक्षमेर और कच्छ के हिस्से उस समय सीपीर में शामिल थे।^२

मीनमाळ के १२७६ के शिलालेख से पता चलता है कि महावीरस्वामी स्वयं मीनमाळ नगर पधारे थे। मीनमाळमाहात्म्य में मीनमाळ में जैनधर्म के विकास का उल्लेख आता है। इसके अनुसार गौतम मीनमाळ के ब्राह्मणों के व्यवहार से असंतुष्ट हो कर कापीर पया, वहाँ पर महावीरसे उसको जैनधर्मावलम्बी बना लिया। मीनमाळ छोड़ने पर उसने बैद्यों को बैनी बनाया तथा कसपसूत्र, मगवतीसूत्र, महावीरज्ञानसूत्र आदि ग्रंथों की रचना की।

१ भारतीय प्राचीन लिपिमात्र ५ १. डा. सरकार के अनुसार वह जैन शिलालेख नहीं है, किन्तु उन्हे निवार ठीक मतीय नहीं होते हैं। देखो JBORS March 1954 P 8

२. Ancient India by Tribhuvanlal shah, vol 1 P 215

ॐ नमो नारायणाय के सदृश ही इस जैनमंत्र की भी विशेषता थी । सम्भवतः यह वैष्णव मत का प्रभाव ही था कि जैन लेखों में इस प्रकार के मंगलाचरण का प्रयोग होने लगा था । इस मंत्र के पश्चात् पहला पद भी तीर्थंकर के प्रार्थना निमित्त लिखा जाता था । परमार लेख में निम्न पंक्तियों में प्रार्थना मिलती है—

स जयतु जिनभानुः भव्यराजीव राजी, जनितवरविकाशो दत्तलोकप्रकाशः ।

परसमयतमोभिर्न स्थितं यत्पुरस्तात् क्षणमपि चयसासद्वादि खद्योतकैश्च ॥

इस पश्चात् ऋषभनाथ के विशाल मंदिर के निर्माण का वर्णन है (तेनाकारितं मनोहरं जिनगृह भूमेरिदं भूषणम्) । प्रशस्ति के अंत में राजपूताना के जैनियों द्वारा ऋषभनाथ की मूर्तिकी प्रतिष्ठा का उल्लेख सुन्दर शब्दों में किया गया है—[श्रीवृषभनाथनाम्नः प्रतिष्ठितं भूषणेन विम्बमिदं ए. इ० भा० २१, पृ० ५४]

इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इसवीं से १२ वीं सदी तक राजपूताना में जैनधर्म का विशेष रूप से प्रसार हो गया था । साधारण जनता तथा शासकों द्वारा उपासना तथा प्रोत्साहन का उल्लेख प्रशस्तियों में स्पष्ट रूप से पाया जाता है । इतना ही नहीं, हिन्दू-मत के माननेवाले भी जैनमंदिर को दान दिया करते थे । जैनविहार तथा मंदिरनिर्माण के अनेक उदाहरण पाये जाते हैं (ए० इ० भा० ४०, पृ० १४५ तथा ए. इ० भा० २०, पृ० ६१) । चाहमान, परमार तथा चन्देल शासकगण जैनधर्म से प्रेम रखते थे तथा सहिष्णु थे । खजुराहो के जैनमंदिर तथा अनगिनत तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं तथा आज भी सभी को आकर्षित करती ही हैं ।

आबू के देलवाड़ा समूह के जैन मंदिर जैनमत के प्रसार के जीवित उदाहरण हैं । कलात्मक दृष्टि से उनका विश्लेषण करना हमारा ध्येय नहीं है; परन्तु जैनमत के प्रचार की और सकेत करना है । राजपूताना, मध्यभारत तथा मध्यदेश आदि भूभाग ब्राह्मण धर्म तथा संस्कृति के प्रसिद्ध क्षेत्र माने गये हैं जहाँ वैष्णव और शैव मत की प्रधानता थी । तो भी उस परिस्थिति में हम जैनमत को फूलते तथा फलते पाते हैं । हा, उस पर ब्राह्मण मत का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है । पूजा-पाठ में पौराणिक देवताओं की तरह चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य का प्रयोग होने लगा । उस भाग से जितनी जैन प्रतिमाएँ मिली हैं उनकी बनावट हिन्दू देवताओं के सदृश है तथा शास्त्रीय नियम से सम्बद्ध है । इसके विवेचन में न जाकर यह कहना आवश्यक है कि राजपूताना जैनमत का ऐसा गढ़ बन गया कि विघर्मियों के आक्रमण से भी गिराया न जा सका । आज भी वह भाग जैनमत का प्रसिद्ध भूभाग है ।

उनकी प्रतिष्ठा करवाई। टोड के अनुसार कुमभमेर का मंदिर राजा सम्पति के द्वारा बनाया हुआ है। वास्तव में यह बिहार गलत है। यह मंदिर करीब १३ वीं सताब्दी का है और बनाबट की दृष्टि से भाबू के मंदिरों से मिळता-जुळता है। यह अपूर्व दृष्टा में ही छोड़ दिया गया है। नन्दबर्हि* के शिवासेस के अनुसार वि सं १६८६ में उस स्थान के संघने राजा सम्पति द्वारा बनाये हुए मंदिर का पुनः निर्माण किया। इसके अतिरिक्त सम्पति ने जैनधर्म के प्रचार के लिए अन्य उपायों का भी प्रयोग किया। उसने राजा के लिए संघ निकाले। आर्यसंहति की संरक्षता में जैनधर्म के प्रचार के लिए एक समा बुलाई गई। उसने धर्मप्रचार करने के लिए स्थान-स्थान पर धार्मिक आचार्यों को भेजा।

पश्चिमी भारत के संघ-घ में यूनानियों के विचारः—यूनानी लेखकों के द्वारा भी पश्चिमी भारत के सम्बन्ध में अनेक बातों का पता चलता है। उनके अनुसार वहाँ पर अनेक मूल साधु जमन करते थे जिनको वे *Gymnosophists* (जिम्नोसोफिस्ट) के नाम से पुकारते थे। ये साधु अनेक बातमात्रों को सहन करते थे। समाधिमरण के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होते थे। समाज में इनका स्थान बहुत ऊँचा था। इनके साथ जियाँ संयम से रह कर के दर्शन तथा धर्म का अध्ययन करती थी। प्रायः साधवण सियों को धार्मिक संघ में नहीं रखते। इस कारण बहुत संभव है कि ये जियाँ जैन संघ की शिष्टुवियाँ ही। इनमें वासिवासी का कोई प्रश्न न था। गरिब को उस स्थान दिया जाता था। ये स्त्रियों की पूजा करते थे। इन सब बातों से यह ऐसा पतीत होता है कि यूनानियों के आगमन के समय पश्चिमी भारत में जैनधर्म प्रचलित था।

उन्को के समय जैनधर्मः—उन्को के शासनकाल में भी जैनधर्म का उत्थान हुआ। इस समय काककापार्थ नाम के जैन साधुने सीराष्ट्र, पञ्चाल और राजस्थान के पश्चिमी भाग में जमन किया और जैनधर्म के बारे में लोगों को बतलवाया। काककापार्थ की बहन का नाम सरस्वती था। वह भी साध्वी के रूप में धर्मप्रचार का कार्य करती थी। उसकी सौन्दर्य पर व्याकामित हो कर धर्ममिक नाम के उल्लेख के राजाने बकातकर करना चाहा। काककापार्थ क्रोधित हो कर पश्चिम में गया तथा वहाँ के एक राजा को अपनी ब्योतिष विद्या से

१. *Annals and Antiquities of Rajasthan II vol p 721-23*

* नहुर्ज ना फिर नारपुरी चाहिये संघ. दीक्षितसिंह जेध.

७. नाथर जैन शिवासेस संघ, ५६। यह शिवासेस नाम का होने के कारण प्रभाव में नहीं लिया जा सकता।

८. *W. Ancient India by Meenindlo*

९. *Ancient India as described by Megasthenes and Arrian.*

मुंगस्थल के १३६९ के शिलालेख से पता चलता है कि महावीरस्वामी स्वयं अर्बुदमूमि पधारे थे तथा महावीरस्वामी के जीवन के ३७ वें वर्ष में केशीश्रमणने यहां पर एक मूर्ति की प्रतिष्ठा की।^३ ये प्रमाण बहुत पीछे के हैं। इस कारण इनको प्रमाण में नहीं लिया जा सकता।

राजस्थान में जैनधर्म के प्रचलित होने का सब से ठोस प्रमाण बड़ली का शिलालेख है। यह शिलालेख वीर निर्वाण संवत् ८४ का है तथा इसमें माझमिका का उल्लेख है। यह स्थान चित्तौड़ का माध्यमिका है जिसका उल्लेख पातजलीने अपने महाभाष्य में किया है। वर्तमान समय में यह स्थान नगरी कहलाता है। जैन श्रमण संघ की माध्यमिका शास्त्रा इसी स्थान से प्रसिद्ध हुई। सुहस्थि के शिष्य प्रिय ग्रंथने इस की स्थापना तीसरी शताब्दी पूर्व की थी। तीसरी शताब्दी पूर्व का यहां पर एक शिलालेख भी मिला है जिसका अर्थ है कि 'सर्वभूतों के निमित्त'।^४ संभव है कि यह जैनियों का शिलालेख हो तथा इस बात को सिद्ध करता है कि जैनधर्म इस समय राजस्थान में प्रचलित था।

मौर्यों के समय जैनधर्म:—मौर्य राजाओं की छत्रछाया में भी जैनधर्म उन्नति करता रहा। साहित्य तथा शिलालेखादि के प्रमाणों से अब यह स्पष्ट हो गया है कि चन्द्रगुप्त जैन सम्राट् था। उसके साम्राज्य में राजस्थान का हिस्सा भी सामिल था, क्योंकि उनके पौत्र का शिलालेख बैराठ में मिला है। यह सब राज्य चन्द्रगुप्त द्वारा ही बढ़ाया गया था, क्योंकि अशोकने तो केवल एक कलिंग की ही विजय की थी। उसने अनेक मंदिरों की प्रतिष्ठा करवाई। सत्रहवीं शताब्दी के कवि सुन्दर गणी के अनुसार उसने धंवाणी के मंदिर की पार्श्वनाथ मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई।^५ यह प्रमाण बहुत पीछे के होने के कारण इसको प्रमाण में नहीं लिया जा सकता।

चन्द्रगुप्त का पौत्र अशोक बौद्धधर्म का अनुयायी होने पर भी जैनधर्म को चाहता था। उसने आजीविक साधुओं के रहने के लिये बारबरा की पहाड़ियों में गुफायें बनवाईं। उसके शिलालेखों में निर्ग्रंथों तथा आजीविकों के लिए दान का उल्लेख आता है। इसके पश्चात् इसका पौत्र सम्प्रति राजा बना। जिस प्रकार से अशोक ने बौद्धधर्म के प्रचार के लिए प्रयत्न किया, उसी प्रकार से सम्प्रति ने जैनधर्म के फैलाने में कोई प्रयत्न शेष नहीं छोड़ा। जैन इतिहास में सम्प्रति जैन अशोक के नामसे प्रसिद्ध है। जैन परम्परा के अनुसार उसने राजस्थान, गुजरात तथा मालवा में अनेक मंदिरों तथा मूर्तियों का निर्माण कराया और

३ अर्बुदाचल प्रदक्षिणा जैन लेख सदोह, लेखांक ४८।

४ उदयपुर राज्य का इतिहास, पृ ३५८।

५. मगवान पार्श्वनाम की परंपरा का इतिहास, पृ. २७३।

गया तथा वहाँ पर अपनी विजय का डंका बजाया। वह माळवदेश में भी आया था। इस समय राजस्थान का दक्षिणी-पूर्वी भाग माळव प्रांत में शामिल था।

शुभान पाँच द्वारा उल्लेख—शुभान पाँच से स्पष्ट पता चलता है कि उसके समय जैनधर्म तक्षशिला से लेकर सुवूर दक्षिण तक फैला हुआ था। राजस्थान में उसने केवल मीनमाळ तथा वैराठ के ही बारे में लिखा है। इन दोनों स्थानों पर बुद्धधर्म पतन अवस्था में था। मीनमाळ में केवल एक मठ था जिसमें केवल १०० भिक्षु रहते थे। इस स्थान की जनसंख्या अधिकतर अन्य धर्मावलम्बियों की थी। वैराठ में आठ मठ थे जो जीर्ण अवस्था में थे। इस प्रकार के उल्लेख से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि बुद्धधर्म के साथ वैदिक धर्म तथा जैनधर्म भी इन दोनों स्थानों पर विद्यमान थे।

वसंतगढ़ के मंदिर में एक प्रतिमा सातवीं शताब्दी की है। इससे जैनधर्म का राजस्थान में सातवीं शताब्दी में प्रचलित होने का पता चलता है। आठवीं व नवमी शताब्दी में यह धर्म राजस्थान में हरिमयसुरि नाम के महान् विद्वान् के प्रयत्नों से अधिक फैला। बड़े विद्वान् (चितौड़) के चित्तारी राजा के पुरोहित थे, किन्तु मन्त्र में वे जैन साधु हो गये। सुसंस्कृत भाषियों द्वारा पश्चिमी भारत में जैनधर्म के होने का उल्लेख—

आठवीं व नवमी शताब्दी में जैनधर्म की स्थिति का पता सुसंस्कृत भाषियों से भी चलता है। दुर्गमयस से पूर्व पर्यवेक्षक नहीं थे। इस कारण उन्होंने अनेक भुटिया की। उन्होंने प्रत्येक मूर्ति, मंदिर तथा साधु को बुद्ध धर्म का चरकना को वास्तव में ठीक नहीं है। विष्णुपुरी ने तो सूर्यमंदिर को भी बुद्ध मंदिर बता दिया। यूरोपियन विद्वानोंने इन मन्त्रों का अनुवाद किया। जैनधर्म तथा बुद्धधर्म के अंतर को नहीं समझने के कारण उन्होंने भी अनेक भुटिया करवायीं।

अजुमैदुल लिखता हैं—भारत वर्ष में अधिक नर साधु जंगलों में निवास करते हैं। तथा संसार से बहुत कम संबन्ध रखते हैं। कुछ साधु केवल जगज के फल्लूक खाते हैं तथा कुछ मंगे भ्रमण करते हैं और मंगे कहे रहते हैं। मैंने मेरी यात्रा में एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो १६ वर्ष तक लगातार मग्न अवस्था में एक ही आसन पर लधा रहा। आश्चर्य की बात तो यह है कि वह सूर्य की किरणों से भी नहीं विचलित। मग्न अवस्था विशेषकर जेनियों में पाई जाती है। बहुत संभव है कि वह जैन साधु था।

असारत विजय स्वयं गानी नहीं था, किन्तु वह लेखक था। यह लिखता है कि सिंह के

प्रभावित किया । उसको गर्धभिल पर आक्रमण करने को उकसाया । बहुत संभव है कि यह शक राजा Maues (मेउस) हो । इसका यह समय तखिला ताग्रपत्र (Taxila Copper Plate) तथा सिक्कों के अध्ययन से भी ज्ञात होता है । उसने गर्धभिल को हराया तथा उज्जैन पर अपना अधिकार किया । उसने अनेक प्रकार के सिक्के चलाये । एक सिक्के पर एक तरफ बैठी हुई प्रतिमा है तथा दूसरी ओर नृत्य करता हाथी आता हुआ प्रतीत होता है^१ । टार्न (Tarn) के अनुसार यह प्रतिमा महात्मा बुद्ध की है, किन्तु यह विचार ठीक प्रतीत नहीं होता है । यह बैठी हुई प्रतिमा तीर्थंकर की हो सकती है । और यह नाचता हुआ हाथी तीर्थंकर पर जल छिड़कने के लिए आता हुआ ज्ञात होता है । यह संभव हो सकता है, क्योंकि कालकाचार्य के प्रभाव से मेउस (Maues) ने जैनधर्म स्वीकार कर लिया हो और उस प्रकार का, नया सिक्का निकाला हो ।

उज्जैन में शकों का राज्य केवल १७ वर्ष तक ही रहा । इसके पश्चात् गर्धभिल के पुत्र विक्रमादित्य ने अपने पिता के खोये हुए राज्य को फिर से प्राप्त किया । सिक्कों तथा शिलालेखों से पता चलता है कि मालव जनतत्र इस समय दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में था । इस जनतत्र का नायक विक्रमादित्य था । विक्रमादित्य के समय पश्चिमी भारत में जैनधर्म जीवित धर्म था । जैन परंपरा के अनुसार विक्रमादित्य स्वयं भी जैनी हो गया था ।

पहली शताब्दी में हर्षपुर एक समृद्धिशाली शहर समझा जाता था । यह अजमेर तथा पुष्कर के मध्य में स्थित था । भूमक सिक्के भी यहाँ पर मिले हैं । जैन साहित्य के अनुसार यहाँ पर १०० जैन मंदिर थे । इस समय सुभरपाल नाम का राजा राज्य करता था^२ किन्तु इतिहास से इस राजा का पता नहीं चलता है । यह वर्णन कुछ बढ़ा-चढ़ा कर किया गया है, किन्तु जैनधर्म का इस स्थान से संबन्ध होने में कोई सदेह नहीं है । हर्षपुर गच्छ भी इसी स्थान से प्रसिद्ध हुआ है । इस गच्छ के दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी के शिलालेख भी मिलते हैं ।

समन्तमद्र के प्रयत्न से भी जैनधर्म का दूसरी शताब्दी में अधिक प्रचार हुआ । श्वषण वेलगोला के शिलालेख के अनुसार वह धर्मप्रचार करने के लिए अनेक स्थानों पर

^१ Catalogue of Indian coins by Gardner, Pl XVII, No 5.

^{१०} अ ASIR Vol VI P 160-183

अ. Manelsa sacrificial Pillar inscription of the 3rd century
A D (Udaipur State)

^{११} Ancient India by Tribhuvanlal Shah Vol. III, PP. 381-382.

कुमारपाद का सामर्थ्य था। उसने जैनधर्म स्वीकार कर लिया तथा अपने राज्य में शीघ्रसे बन्द करवा दिया। उसके शिष्याओं से पता चलता है कि उसने जैन मठों को अनेक दान दिये। इसके पश्चात् उसका पुत्र रामपाद गद्दी पर बैठा। उसके समय में भी मूमि, अन्ध, बल आदि का दान मठों को दिया गया। आसहणदेव तथा केरहणदेव के राज्य में भी अनेक मठों तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। उन्होंने मठों को अनेक प्रकार के दान भी दिये।

बाजोर के चौहान राजाओं के राज्य में भी जैनधर्म बढ़ा चला। समरसिंह के राज्य में बसोबीर नाम के धनीने एक मठप पैवार करवाया। इसी राजा के आदेश से बसोबीरने कुमारपाद द्वारा निर्मित पार्श्वनाथ के मठ का पुनरुद्धार करवाया। चाधिगदेव के राज्य में तेजीया जोसबाछने महावीर के मठ को ५० दान दान में दिए।

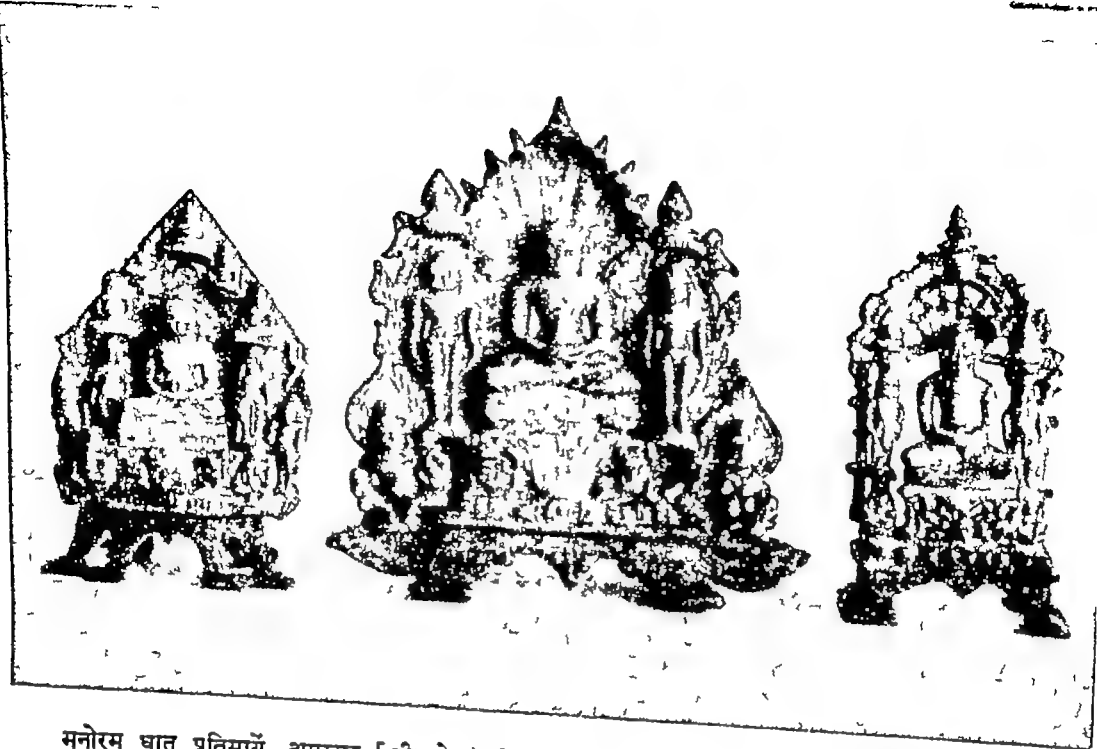
इस प्रकार चौहानों के राज्य में जैनधर्म और हिन्दूधर्म साथ-साथ चलते तथा बड़े। दोनों धर्मों में आपस में किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं थी। राजा लोग एक साथ हिन्दू देवताओं तथा जैन तीर्थंकरों की पूजा करते थे और दोनों के उत्सवों में भाग लेते थे।

जावड़ों तथा सोलंकियों के राज्य में जैनधर्म

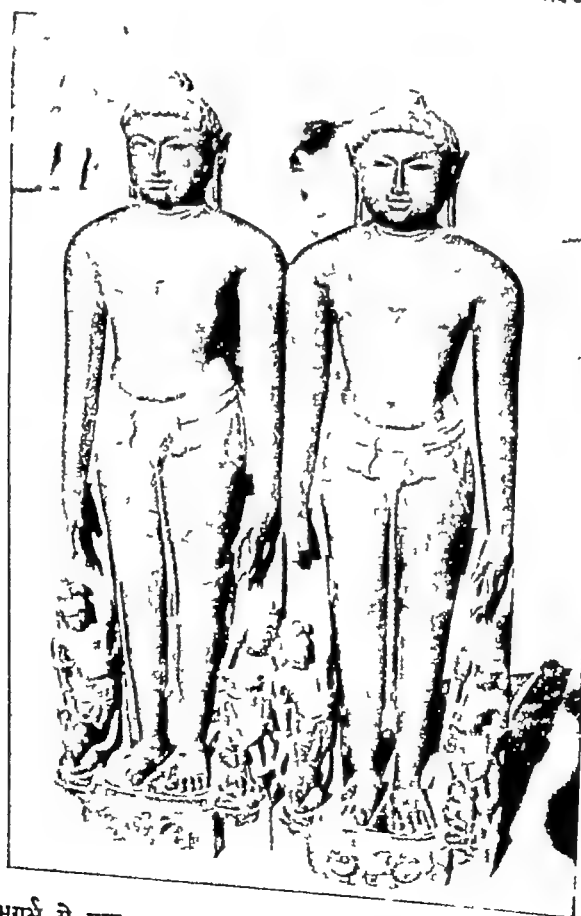
जावड़ों तथा सोलंकियों के राज्य में जैनधर्म का अधिक प्रचार हुआ। जावड़ बल का संस्थापक बनराज था। उसने श्रीकृष्णसूरि को अपनी राजधानी आने की आमंत्रित किया तथा अपने समस्त राज्य को सूरिजी के चरणों में अर्पित करने को पैवार हो गया। इसका कारण यह था कि जब बनराज बंगल में पड़ने पर सोया हुआ था, उस समय सूरिजीने उसके शारीरिक चिन्हों को देख कर यह भविष्यवाणी की थी कि वह आगे चल कर राजा होगा। निश्चय भाव रखनेवाले सूरिजीने इसको स्वीकार नहीं किया, किन्तु उनके आदेशानुसार उसने अजहिङ्गपुर पाटन में पंचासर नाम के मठ का निर्माण करवाया तथा उसमें पार्श्वनाथ की प्रतिमा की स्थापना की। उसने श्रीमठ तथा मरुवरदेव के जैन व्यापारियों को अजहिङ्गपुर पाटन में बसने को आमंत्रित किया।

मूकुराज सोलंकीने अंतिम जावड़ा राजा से ई. १४२ के करीब गद्दी प्राप्त की। इसका राज्य राजस्थान के बहुत से हिस्सों में फैला हुआ था। वह जैनधर्म का प्रेमी था तथा उसने मूकुराजवसहिङ्ग बनाई।

जैनधर्म का सब से अधिक प्रचार सोलंकियों के समय में हुआ। वह समय प्रसिद्ध विद्वान् हेमचन्द्र का था। उसकी गहन शिक्षा तथा पवित्र जीवन के कारण राजस्थान तथा



मनोरम धातु प्रतिमायें, अमरसर [वीकानेर] वि ११-१३ वीं शती श्री नाइटा-सम्रहालय, वीकानेर



भूगर्भ से प्राप्त पाषाणमय प्रतिमायें, नरहड़ (पिलानी के पास)
श्री नाइटा-सम्रहालय, वीकानेर.

मच्छी उभति थी। सिरौही राज्य के दियाना ग्राम के शिकामेस से पता चलता है कि वर्तमान में कुण्जराज के समय वीरनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा की^{१४}। यह शिकामेस ऐतिहासिक दृष्टिसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह कुण्जराज के समय को निश्चित करता है। शाङ्गोली के शिकामेस से ज्ञात होता है कि परमार राजा पाराधर्ष की श्री शृंगारदेवी में ११९७ ई में वहाँ के मंदिर को भूमि दान में दी। १२८८ ई में महाराजा धीसकदेव और शारंगदेव के समय वृषाणी के ठाकुर श्री प्रताप और श्री हेमदेव नाम के परमार ठाकुरों ने पार्श्वनाथ के मंदिर को दो खेत दान में दिये^{१५}। स्वर्णसिंहने इसी मंदिर को धार्मिक उत्सव मनाने के लिए ४०० द्रम दान में दिए^{१६}। दियाना ग्राम के अन्य शिकामेस से ज्ञात होता है कि तेजपाद और उसके सभी कृपा ने एक होकर बनवा कर महावीर के मंदिर को दान दिया^{१७}।

माछवा के परमार राजाओं ने जैनधर्म के प्रति सहानुभूति दितकरई। जैसे इनके राज्य में मेवाड़, सिरौही, कोटा और झांझाबाद भी सामिल थे। इस समय इन स्वामी पर जैनधर्म बहुत प्रचलित था, क्योंकि कि जैन लण्डहूर अब भी वहाँ पर बहुतायत से मिलते हैं। माछवा का राजा नरवर्मेन शैव भक्त था, किन्तु जैनधर्म के प्रति भी भक्त रहता था। जब जिनबल्लभपुरि चित्तौड़ में थे तो दक्षिण के दो भाइय एक समस्या के कर उसके दरबार में आये। (फटे कुठार कमठे ठकार)। उसके दरबार के बिद्वान उस समस्या का संतोषप्रद उत्तर न दे सके। अंत में उसने उसको जिनबल्लभपुरि के पास भेजा। उन्होंने उसको दूरत हक कर दिया। जब जिनबल्लभपुरि पारामगरी आये तो राजा ने उनको अपने निवासस्थान पर आमंत्रित किया और उनके उपदेश सुने। राजा सुरिणी की विद्वत्ता पर प्रभावित होकर उनको तीन गांव या ३०००० हजार द्रम देने को तैयार हुआ। सुरिणी दोनों को लेने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में यह निश्चित हुआ कि चित्तौड़ के जूनीधर से वहाँ के सरदारगच्छ के मंदिरों को दो द्रम प्रतिदिन दिये जाने चाहिए। यह घटना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे परमार राज्य का विस्तार तथा मेवाड़ की राजनैतिक स्थिति का पता चलता है।

हठुही के राठोड़ों के राज्य में जैनधर्मः—हठुही में राठोड़ दसवीं शताब्दी में शासन करते थे। ये राजा जैनधर्म के अनुयायी थे। बासुदेवाचार्य के उपदेश से हठुही में विदग्धराजने भद्रमदेव का मंदिर बनवाया और भूमि दान में दी। उसके कुछेक समय ने

१४ कुण्जराज प्रतिष्ठा के शिकामेस में ११९

१५ राजशाला म्युजियम अजमेर की रिपोर्ट १९१-१ पृ. १२

१६-१७ कुण्जराज प्रतिष्ठा के शिकामेस में ५५, ५६

गुजरात में जैनधर्म बहुत फैला । उस समय वह जैन समाज का सब से बड़ा नेता व प्रचारक था । विद्वत्ता तथा जीवन की पवित्रता की दृष्टि से उसकी तुलना शंकराचार्य से की जा सकती है । जयसिंह शैवधर्म का अनुयायी होने पर भी जैनधर्म को आदर की दृष्टि से देखता था । इसी कारण से उसके दरबार में दिगम्बर साधु कुमुदचन्द्र और श्वेताम्बर साधु देवसूरि के मध्य में ११२५ ई. में वादविवाद हुआ जिसको देखने के लिए अवश्य ही पास पड़ोस के व्यक्ति आये होंगे । हेमचन्द्र जैसे जैन विद्वान् उसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे ।

जयसिंह के पश्चात् कुमारपाल गद्दी पर बैठा । वह धीरे-धीरे हेमचन्द्रसूरि के प्रभाव में आया और अतः जैनधर्म को स्वीकार कर लिया । उसने जैनधर्म के प्रचार के लिए अनेक साधनों का प्रयोग किया और अपने राज्य को एक आदर्श जैन राज्य बना दिया । उसने अशोक के समान केवल स्वयंने ही विलास-प्रिय वस्तुओं को नहीं त्यागा, किंतु जनता को भी अपने अनुसार ही चलने का अनुरोध किया । उसने अपने राज्य में जीववध को रोक दिया । द्वाश्रय के अनुसार पालीदेश में वाहण लोगों को यज्ञ में पशुओं की बलि के स्थान पर अनाज का प्रयोग करना पड़ता था । मेरुग के अनुसार एक साधारण व्यापारी को एक चूहे को मारने के अपराध में अपनी समस्त सम्पत्ति मूकाविहार बनाने में खर्च करनी पड़ी । यह सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया हो, किंतु इसमें कुछ सत्य अवश्य है । उसने अपने राज्य में भिन्न-भिन्न स्थानों पर शास्त्रमंडारों की स्थापना की । वह एक बड़ा भारी निर्माता भी था । उसने अनेक जैनमंदिर बनाये । जालोर में भी उसने एक जैन मंदिर बनाया ।

कुमारपाल की मृत्यु के पश्चात् जैनधर्म की उन्नति में कुछ बाधा अवश्य आई, किन्तु फिर से इसने विमल, वस्तुपाल और तेजपाल जैसे महापुरुषों की संरक्षता में उन्नति की । ये पके भक्त थे । इन्होंने जैनधर्म की उन्नति के लिए अनेक प्रयत्न किये । चालुक्य राजा भीम प्रथमने विमल को अपना गवर्नर बनाया । उसने भीम और घन्धू के मध्य में मित्रता करवाई । घन्धू के आदेश से^(१) उसने १०८२* ई. में आवू में एक सौन्दर्यपूर्ण मंदिर का निर्माण करवाया जो कि संसार के अद्भुत कलापूर्ण मंदिरों में गिना जाता है । वस्तुपाल और तेजपाल पहले भीम द्वि० के मंत्री थे और बाद में वीरघवल के मंत्री रहे । तेजपाल ने १२३० ई. में आवू में एक कलापूर्ण मंदिर बनाया । इस मंदिर की पूजा के खर्च के लिए समरसिंह ने इवाणी नाम का ग्राम दान में दिया ।

परमारों के राज्य में जैनधर्मः—परमार राजाओं की संरक्षता में भी जैनधर्म ने

*वि. स १०८८ में, न कि ई० सन् १०८२में । सपा० दौलतसिंह लोढ़ा ।

अच्छी उत्पत्ति की। सिरौही राज्य के दियाणा ग्राम के सिखासेल से पता चलता है कि वर्तमान ने कृष्णराय के समय भीरमाय की मूर्ति की प्रस्था की^१। यह सिखासेल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कि यह कृष्णराय के समय को निमित्त करता है। झाड़ोली के सिखासेल से ज्ञात होता है कि परमार राय पारावर्ष की बी शृंगारदेवी में ११९७ ई में वहाँ के मंदिर को मृमि दान में दी। १९८८ ई में महाराजा चौधन्देव और सारंगदेव के समय दयाली के ठाकुर श्री मठाप और श्री हेमदेव नाम के परमार ठाकुरों ने पार्श्वनाथ के मंदिर को दो खेत दान में दिये^२। सुब्रह्मसिंहने इसी मंदिर को धार्मिक उत्सव मनाने के लिए ४०० द्रम दान में दिए^३। दियाणा ग्राम के अन्य सिखासेल से ज्ञात होता है कि तेजपाल और उसके मंत्री कृपा ने एक होब बनवा कर महावीर के मंदिर को दान दिया^४।

माकवा के परमार रायों ने जैनधर्म के प्रति सहानुभूति दिखाई। जैसे इनके राज्य में मेवाड़, सिरौही, कोटा और झाड़ोली भी सामिल थे। इस समय इन स्वामी पर जैनधर्म बहुत प्रचलित था, क्योंकि कि जैन लण्डहर अब भी वहाँ पर बहुतायत से मिलते हैं। माकवा का राया नरवर्मन शैव मठ था, किन्तु जैनधर्म के प्रति भी मज्जा रखता था। जब जिनबल्लभसूरि चितौड़ में थे तो दक्षिण के दो ज्ञाणन एक समस्या के कर उसके दरबार में आये। (कठे कुठार कमठे ठकार)। उसके दरबार के विद्वान उस समस्या का संतोषमय उत्तर न दे सके। अंत में उसने उसको जिनबल्लभसूरि के पास भेजा। उन्होंने उसको दूरत हक कर दिया। जब जिनबल्लभसूरि पारामयरी आये तो राया ने उनको अपने निवासस्थान पर आमंत्रित किया और उनके उपदेश सुने। राया सूरिभी की शिक्षा पर प्रभावित होकर उनके तीन गाँव या ३०००० हजार द्रम देने को तैयार हुआ। सूरिजी दोनों को लेने के लिए तैयार नहीं हुए। अंत में वह निश्चित हुआ कि चितौड़ के भुंगीपर से वहाँ के सरसरगच्छ के मंदिरों को दो द्रम प्रतिदिन दिये जाने चाहिए। यह घटना ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कि इससे परमार राज्य का विस्तार तथा मेवाड़ की राजनैतिक स्थिति का पता चलता है।

हठुडी के राठोड़ों के राज्य में जैनधर्मः—हठुडी में राठोड़ दसवीं शताब्दी में शासन करते थे। ये राया जैनधर्म के अनुयायी थे। बासुदेवाचार्य के उपदेश से हठुडी में विजयराघवने जयमदेव का मंदिर बनवाया और मृमि दान में दी। उसके लक्षके समय में

१४ जयराघव प्रसूति जैन केवटरोह पृ १११

१५ राजपूताना म्यूजियम अजमेर की रिपोर्ट १९ १-१ पृ ११

१६-१७ जयराघव प्रसूति जैन केवटरोह पृ ५५, ५६

भी इसी मंदिर को कुछ दान दिया । इसके पश्चात् इसके पुत्र धवल ने इस मंदिर को ठीक करवाया और जैनधर्म की कीर्ति को फैलाने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया ।

राजस्थान के भिन्न-भिन्न राज्यों में जैनधर्म

इस प्रकार राजस्थान में जैनधर्मने प्राचीन समय में अच्छी उन्नति की । भिन्न-भिन्न राजवाड़ों में विभाजित होने के पश्चात् भी जैनधर्म फैलता ही चला गया । अनेक मंदिर बनाये गये । उनमें मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई । अनेक शास्त्र लिखे गये । राजा लोग साधुओं को आदर की दृष्टि से देखते थे ।

भरतपुर राज्य में जैनधर्म:—दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में इस क्षेत्र में जैनधर्म बहुत प्रचलित था । अनेक मूर्तियाँ इस समय की यहा प्राप्त हुई हैं । दुर्गदेवने ऋष समुच्चय की रचना लक्ष्मीनिवास राजा के समय कामा में की थी । बयाना में ११ वीं शताब्दी का जैन शिलालेख राजा विजयपाल के समय का है ।

मेवाड़ राज्य में जैनधर्म:—मेवाड़ के महाराणाओं की प्रेरणा से भी जैनधर्म को बहुत बल मिला । कुछ राजाओंने तो मंदिरों का निर्माण करवाया तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा की । जैनाचार्यों को आमंत्रित करके उन्होंने उनका उच्च सम्मान किया तथा उनके उपदेश से प्रभावित होकर पशुहिंसा बन्द करवा दी ।

राजा अल्लट के मन्त्रीने आधार में जैन मंदिर बनवाकर उसमें पार्श्वनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा की । कोजरा के शिलालेख से पता चलता है कि राणा रायसी की स्त्री शृङ्गारदेवीने ११६७ ई. में पार्श्वनाथ के मंदिर का स्तम्भ बनाया । जिनप्रमसूरि क्षेत्रसिंह के समकालीन थे । उनके चित्तौड़ आने पर राजाने उनका भव्य स्वागत किया । महाराणा समरसिंह और उनकी माता जयतलदेवी देवेन्द्रसूरि के उपदेश से प्रभावित हुए तथा उनके भक्त हो गये । जयतलदेवीने पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया । समरसिंहने इस मंदिर को दान में भूमि दी और राज्य में हिंसा को रोक दिया । महाराणा मोकल के खजांचीने १४२८ में महावीर का मंदिर बनाया । मोकल के पुत्र महाराणा कुम्भकरण के समय में तो जैनधर्म का अधिक प्रचार हुआ । इसके राज्य में अनेक मंदिर बने तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई । उसने स्वयंने 'सादड़ी' का विशाल जैन मंदिर बनाया । उसके पुत्र रायमल के समय भी जैनधर्म फैलता ही रहा । अनेक मंदिरों तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई । महाराणा प्रतापने श्रीहीरविजयसूरि को चित्तौड़ आने

१ उसके समय में प्रसिद्ध राणकपुर का मंदिर बना यह लिखना उचित था । सादड़ी तो बाद में बसा है । छत्रकले सन् अथवा संवत् सूचक शब्द भी कहीं २ नहीं दिये हैं । संपा० दौलतसिंह,

को आमंत्रित किया। श्रीरविचन्द्रचरित को उस समय अकबरने जगद्गुरु का पद दिया। उसके पुत्र अमरसिंहने भी जैन मंदिर को दान दिया।

शैवधर्म की प्रतिभा जगतसिंह के राज्य में भी काफी बढ़ी। अनेक मूर्तियों की उसने समय में प्रतिष्ठा की गई। महाराज देवसुरि के गुणों को सुनकर उसने उनकी आमंत्रित किया और मन्त्र स्वागत किया। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर वह उनका भक्त हो गया। उसने अपने राज्य में जीवहिंसा पर रोक लगा दी। शैवधर्म इसके पश्चात् भी फैलता रहा। महाराजा राजसिंह के मुख्य मन्त्री दबाकसाहने राजनगर में एक सुन्दर मंदिर बनवाया।

हृंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में शैवधर्म:—ये तीनों राज्य पहले बागड़देश के नाम से प्रसिद्ध थे। दसवीं शताब्दी में भी इस क्षेत्र में शैवधर्म प्रचलित था, क्योंकि एक दसवीं शताब्दी के सिक्केकेल में अक्षति भी बागड़ देश' का उल्लेख आया है। यहां के राजाओं की संरक्षता में शैवधर्म का अधिक प्रचार हुआ। राजाओं के मंत्रियोंने मंदिर बनाये तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई।

हृंगरपुर का प्राचीन नाम गिरिबर था। जयानंद की महासंगीतिज्ञाप्रब से पता चलता है कि १६७० ई में यहां पर पाँच जैन मंदिर तथा ५०० जैन घर थे। १४०४ ई में राजा प्रतापसिंह के मन्त्री महाजनने जैन मंदिर बनाया। इसके पश्चात् गजपाट के राज्य में भी जैन धर्म बढ़ता बढ़ता रहा। उसके मन्त्री आमाने आँठरी में एक शक्तिनाथ का जैन मंदिर बनाया। गजपाट के पश्चात् उसका मन्त्री सोमदास गहरी पर बैठा। उसके मन्त्री साधने पीतल की भारी बज्र की मूर्तियां हृंगरपुर में तैयार करवा करके उनकी प्रतिष्ठा बाद के जैन मंदिरों में करवाई। उसने गिरिबर के पार्वतीनाथ के मंदिर का भी पुनरुद्धार करवाया।

प्रतापगढ़ राज्य में भी शैवधर्म का अच्छा प्रभाव रहा। चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी की अनेक मूर्तियां प्रतिष्ठित की गईं वहां पर मिलती हैं। देवली के १७१५ के त्रिकालेख से पता चलता है कि इस गांव के लेखियों ने भी महाराजा प्रतापसिंह के राज्य में सारैया और जीवराज नाम के महाजनो की प्रार्थना से साठ में ४४ दिन के क्रिद् अपने कार्य को बन्द रखने का निश्चय किया। इसी राधा के समय में शक्तिनाथ के मंदिर का निर्माण हुआ।

छोटा राज्य में शैवधर्म:—छोटा राज्य में बहुत ही प्राचीन समय से शैवधर्म प्रचलित था। पद्मनदि ने जम्बूद्वीपपञ्चति की रचना बारा में करीब आठवीं शताब्दी में की थी। इस ग्रंथ के अनुसार बारा में अनेक साधक तथा जैन मंदिर थे। यहां के राजा का नाम

भी इसी मंदिर को कुछ दान दिया । इसके पश्चात् इसके पुत्र धवल ने इस मंदिर को ठीक करवाया और जैनधर्म की कीर्ति को फैलाने के लिए हर प्रकार का प्रयत्न किया ।

राजस्थान के भिन्न-भिन्न राज्यों में जैनधर्म

इस प्रकार राजस्थान में जैनधर्मने प्राचीन समय में अच्छी उन्नति की । भिन्न-भिन्न राजवाड़ों में विभाजित होने के पश्चात् भी जैनधर्म फैलता ही चला गया । अनेक मंदिर बनाये गये । उनमें मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई । अनेक शाल लिखे गये । राजा लोग साधुओं को आदर की दृष्टि से देखते थे ।

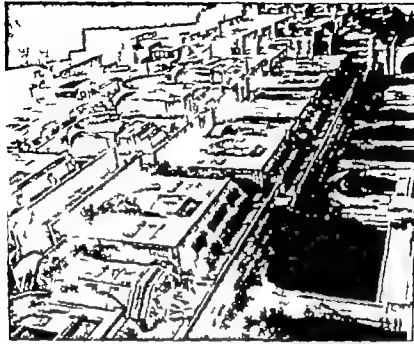
भरतपुर राज्य में जैनधर्मः—दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में इस क्षेत्र में जैनधर्म बहुत प्रचलित था । अनेक मूर्तियाँ इस समय की यहा प्राप्त हुई हैं । दुर्गदेवने ऋष्यसमुच्चय की रचना लक्ष्मीनिवास राजा के समय कामा में की थी । बयाना में ११ वीं शताब्दी का जैन शिलालेख राजा विजयपाल के समय का है ।

मेवाड़ राज्य में जैनधर्मः—मेवाड़ के महाराणाओं की प्रेरणा से भी जैनधर्म को बहुत बल मिला । कुछ राजाओंने तो मंदिरों का निर्माण करवाया तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा की । जैनाचार्यों को आमंत्रित करके उन्होंने उनका उच्च सम्मान किया तथा उनके उपदेश से प्रभावित होकर पशुहिंसा बन्द करवा दी ।

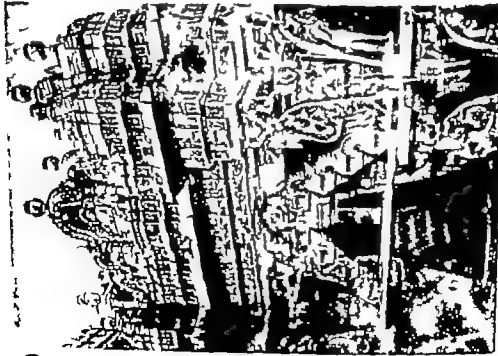
राजा अल्लट के मन्त्रीने आधार में जैन मंदिर बनवाकर उसमें पार्श्वनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा की । कोजरा के शिलालेख से पता चलता है कि राणा रायसी की स्त्री मृद्भारदेवीने ११६७ ई. में पार्श्वनाथ के मंदिर का स्तम्भ बनाया । जिनप्रभसूरि क्षेत्रसिंह के समकालीन थे । उनके चित्तौड़ आने पर राजाने उनका भव्य स्वागत किया । महाराणा समरसिंह और उनकी माता जयतलदेवी देवेन्द्रसूरि के उपदेश से प्रभावित हुए तथा उनके भक्त हो गये । जयतलदेवीने पार्श्वनाथ का मंदिर बनाया । समरसिंहने इस मंदिर को दान में भूमि दी और राज्य में हिंसा को रोक दिया । महाराणा मोकल के खजाचीने १४२८ में महावीर का मंदिर बनाया । मोकल के पुत्र महाराणा कुम्भकरण के समय में तो जैनधर्म का अधिक प्रचार हुआ । इसके राज्य में अनेक मंदिर बने तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई । उसने स्वयने सादड़ी का विशाल जैन मंदिर बनाया । उसके पुत्र रायमल के समय भी जैनधर्म फैलता ही रहा । अनेक मंदिरों तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई । महाराणा प्रतापने श्रीहीरविजयसूरि को चित्तौड़ आने

१ उसके समय में प्रसिद्ध राणकपुर का मंदिर बना यह लिखना उचित था । सादरी तो बाद में घसा है । केवल सन् अथवा संवत् सूचक शब्द भी कहीं २ नहीं दिये हैं । संपा० क्षीरतसिंह.

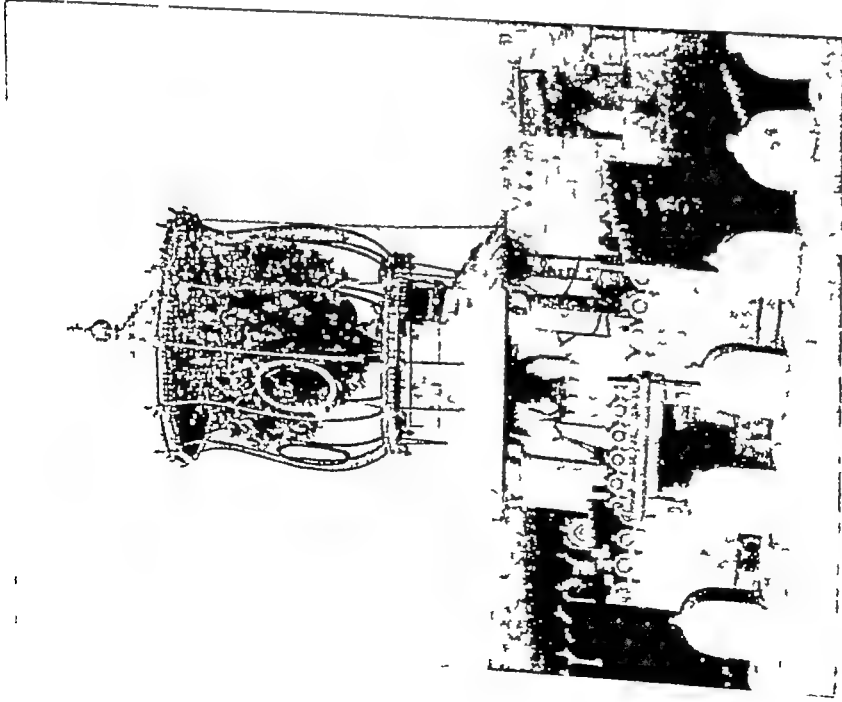
देवास की प्रतीका



मामी-सोरो के दिने प्रसिद्ध पटना इलेक्ट्रिकल (पटना) लि १९ वीं बली
की माहरा-संग्रहालय बीकानेर.



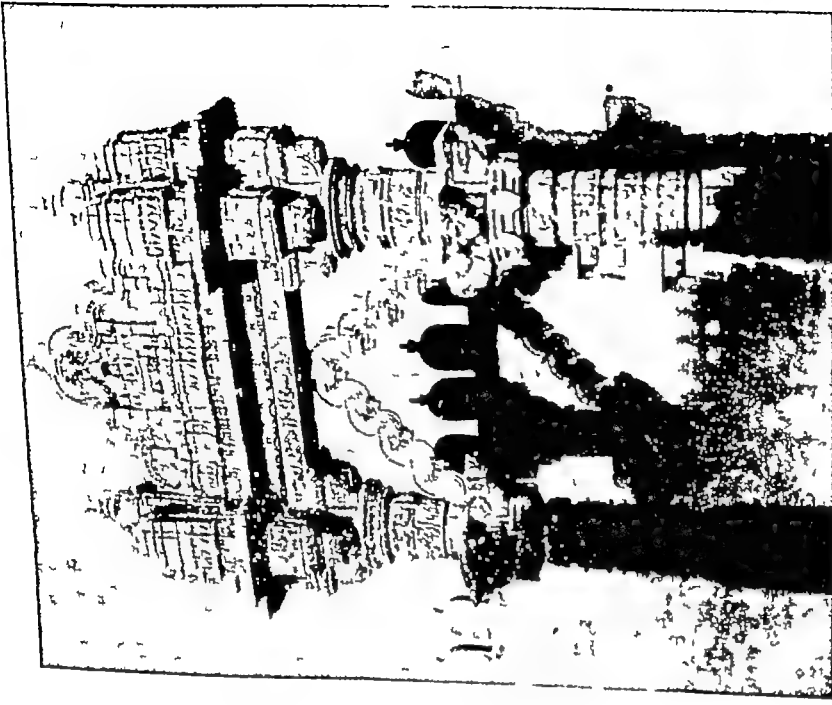
श्री बर्माना मंदिर कैथमेर का बलिर् भव्यपद. लि १९ वीं बली
की माहरा-संग्रहालय बीकानेर.



लोदवा (जैसलमेर) पार्श्वनाथ जिनालय का धातुमय कल्पवृक्ष

वि १७ चीं शती

श्री नाहटा-सम्रहालय, बीकानेर



लोदवा (जैसलमेर) पार्श्वनाथ जिनालय का भव्य तोरणद्वार

श्री नाहटा-सम्रहालय, बीकानेर

अन्य राजाओं के समय में भी मंदिरों का निर्माण हुआ तथा उनमें अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई। पादुकायें भी पूजने के लिए बनाई गईं। बड़े बड़े शास्त्रमठार संस्कृति की रक्षा करने के लिए स्थापित किये गए।

बोधपुर और बीकानेर राज्य में जैनधर्म—प्राचीन समय में साँचोर और बाड़मेर में जैनधर्म प्रचलित था। तेरहवीं सताब्दी में सामंतसिंह के समय में बाड़मेर के जैन मंदिर के स्तम्भ का निर्माण हुआ। १३३४ ई में बिनममसूरि यहाँ पर आये बिनमम राजा तथा प्रबाने स्वागत किया। साँचोर का प्राचीन नाम सत्यपुर था। छोटा नाम के जोसबाब मठारीने ११६८ ई में भीमदेव के राज्य में यहाँ के महावीर के मंदिर की बस्तुश्रुतिका का पुनः निर्माण किया। १३३४ ई में बिनपदमसूरि सत्यपुर आये। यहाँ के राजा हरिपाददेवने इसका स्वागत किया।

तेरहवीं सताब्दी में रत्नपुर में भी जैनधर्म विद्यमान था। १२७६ ई में चाविगदेव के राज्य में चीना और उदलने अमृतदेवसूरि के उपदेशों से प्रभावित हो कर पार्श्वनाथ के मंदिर को भूमि दान में दी। १२९१ ई में सामंतसिंह के राज्य में यहाँ के आचरोंने इसी मंदिर को पुनः ठीक करवाया तथा आर्थिक सहायता दी।

नगर में भी जैनधर्म का अच्छा प्रभाव था। यह स्थान प्राचीन समय में वीरमपुर के नाम से प्रसिद्ध था। १४५९ ई में राजू के राज्य में मोहराज गणौ के उपदेश से गोविन्द राजने महावीर के मंदिर को दान दिया। राजू कुपकरण के समय १५११ ई में यहाँ के संपने विमलनाथ के मंदिर का रंगमंडप बनवाया। राजू मेपविजय के राज्य में साविनाथ के मंदिर का कर्मिंडप बनकर १५५७ ई में तैयार हुआ। १६०९ ई में राजू तेजसिंह के समय इसी मंदिर को ठीक कराया। इस स्थान के संपने राजू बगमठ के समय १६२१ ई में महावीर के मंदिर में बस्तुश्रुतिका का निर्माण किया। १६२४ ई में इसी राजा के राज्य में यहाँ के जैन संपने पार्श्वनाथ के मंदिर में निर्गम बस्तुश्रुतिका तथा तीन लिखियों का निर्माण किया।

बोधपुर के राजा राजाओं की आर्थिक उदार नीति के कारण भी जैनधर्म की अच्छी उत्पत्ति हुई। १६१९ ई में सूर्यसिंह के राज्य में बस्तुपाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर की प्रतिष्ठा की। मामाने अपने परिवार के साथ कापड़ा में १६९१ ई में गजसिंह के राज्य में पार्श्वनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। यह लिखलेख ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि सिरोही राज्य का कापड़ा ग्राम अब बोधपुर राज्य के अधिकार में आ गया था।

* कापड़ा नगर कापड़ा है जो यह सिरोही राज्य में कभी नहीं रहा। संभव सीतसिंह जेठा।

शक्ति व शांति था । यह बारा कोटा राज्य का ही बारा है, क्यों कि यहाँ आठवीं और नवमी शताब्दी में भट्टारकों की गद्दी भी रह चुकी है । शेरगढ़ में ग्यारहवीं शताब्दी की तीन विशाल प्रतिमायें राजपूत सरदार द्वारा प्रतिष्ठित की हुई हैं । इन मूर्तियों के शिलालेख से ज्ञात होता है कि शेरगढ़ पहले कोपवर्द्धन के नाम से प्रसिद्ध था । रामगढ़ की पहाड़ियों में आठवीं और नवमी शताब्दी की जैन गुफाये हैं । यह स्थान पहले श्रीनगर के नाम से प्रसिद्ध था । इन गुफाओं में एलोरा की गुफाओं के समान जैन साधु निवास करते थे । अरस में बारहवीं और तेरहवीं शताब्दी के दो कलापूर्ण मंदिर हैं । अरस के पास कृष्णविलास नाम का स्थान है । वहाँ पर आठवीं से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक के बने हुए जैन मंदिर हैं ।

१६८९ ई. में चादखेड़ी में औरंगजेब(१) के समय कृष्णादास नाम के एक धनी बनिये ने महावीर का जैन मंदिर बनवाया और हजारों मूर्तियों की प्रतिष्ठा की । ये मूर्तियाँ स्थान स्थान पर भेजी गईं । इस समय कोटे में किशोरसिंह नाम का राजा राज्य करता था ।

सिरोही राज्य में जैनधर्म—सिरोही राज्य में भी जैन धर्म का अच्छा प्रचार हुआ । कालन्दी के सं. १३३२ के शिलालेख से पता चलता है कि यहाँ के श्रमण संघ के कुछ सदस्यों ने समाधिमरण के द्वारा मृत्यु प्राप्त की । यहाँ के राजाओं के राज्य में भी जैनधर्म बहुत फैला । सहज, दुर्जनशाल, उदयसिंह आदि राजाओं के समय में मंदिरों तथा मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई । जब हीरविजयसूरि अकबर के निमंत्रण पर फतहपुर सिकरी जा रहे थे तो रास्ते में सिरोही में ठहरे । यहाँ के राजा सुतनिसिंहने(१) इनका स्वागत किया । उसने शराब, मांस और शिकार को त्याग दिया तथा साथ में एकपत्नीव्रत की प्रतिज्ञा ली । उसने जनता पर लगे हुए करों को भी हटा लिया ।

जैसलमेर में जैनधर्मः—भाटी राजपूतों के राज्य में जैन धर्म का प्रचार अधिक हुआ । पहिले जैसलमेर की राजधानी लोदवा थी । दसवीं शताब्दी में यहाँ के राजा सगर के जिनेश्वरसूरि की कृपा से श्रीधर और राजधर नामक दो पुत्र हुए जिन्होंने पार्श्वनाथ के मंदिर को बनवाया । इस मंदिर का पुनः निर्माण १६१८ ई. में सेठ थाहसशाह ने किया । लोदवा के नष्ट हो जाने पर जैसलमेर राजधानी हुई । लक्ष्मणसिंह के राज्य में १४१६ ई. में धितामणी पार्श्वनाथ का मंदिर बना । मंदिर बनने के पश्चात् इसका नाम राजा के नाम पर लक्ष्मणविलास रखा गया । यह बात जनता की राजा के प्रति प्रीति को प्रदर्शित करती है । इसके राज्य में जैनधर्म अवश्य उन्नत हुआ होगा । लक्ष्मणसिंह के पश्चात् उसका पुत्र वैरीसिंह राजा बना । इसके समय में संभवनाथ का मंदिर बना । इस मंदिर की प्रतिष्ठा तथा अन्य उत्सवों में राजाने स्वयं भाग लिया । उसके पश्चात् चाचिगदेव, देवकरण तथा

भारमरु के राज्य में १५५९ ई में पाण्डवपुराण और हरिवंशपुराण लिखे गये। भारमरु के पश्चात् भगवानवास राजा हुआ। उसके समय वषमाम परिणित हुआ। मान सिंह के राज्य में भी जैनधर्म का उत्थान हुआ। उसके समय में हरिवंश पुराण की तीन प्रतियां लिखी गई। १५९१ ई में मानसिंह ने संघ निकाला और पावापुरी में सोइसकरव वन की प्रतिष्ठा की। १६०५ ई में पवावती (पाकसू) के मंदिर के स्तंभ का निर्माण किया गया। मोहमाबाद में जेताने इसी राजा के राज्य में १६०७ ई सेकड़ों मूर्तियों की प्रतिष्ठा की।

मिर्जा राजा जयसिंह के समय में भी जैनधर्म का प्रभाव अच्छा रहा। इसके मंत्री मोहनदासने आमेर में विमलनाथ का मंदिर बनवाया और स्वयं कच्छ से इसको सुसज्जित किया। १६५९ में इसने इस मंदिर में अन्य भवन भी बनाये।

सवाई जयसिंह के समय जैनधर्मने बहुत उन्नति की। उसके समय में रामचन्द्र जाबड़ा, रावकपाराम तथा विजयराम जाबड़ा नाम के तीन दिवान हुए जिन्होंने जैनधर्म के प्रचार के लिए बहुत प्रयत्न किया। रामचन्द्र ने छाववाड़ में जैनमंदिर बनाया। उसने तथा उसके पुत्र कृष्णसिंह ने मझराक देवेन्द्रकीर्ति के पद्ममिषेक में भाग लिया। राव कपाराम ने पाकसू तथा जयपुर में जैन मंदिर बनाये। उसने मझराक महेन्द्रकीर्ति के पद्ममिषेक के उत्सव में भाग लिया तथा उनके सिर पर अक्ष छिड़का। विजयराम जाबड़ाने सम्यक्सकौमुदी लिखवा कर पंडित गोविंदराम को १७४७ में भेंट की।

सवाई माधोसिंह के समय भी जैनधर्म का उत्थान होता रहा। उसके समय में भी जैन दीवान रहे। बाकचन्द्र जाबड़ा १७६१ में दीवान हुआ। उसने प्राचीन जैन मंदिरों को ठीक करवाया तथा नये मंदिर भी बनवाये। जयपुर में इन्द्रध्वज पूजा महोत्सव इसके प्रयत्नों से ही हुआ। उसका राज्य में अच्छा प्रभाव था। इसी कारण इसके लिए राज्य से इस प्रकार का आदेश दिया गया कि 'जाँके पूजाजी के आर्षे ओ बस्तु चाहिजे सो बी दरबार छू केयावो'। केजरीसिंह काबकीबाळ ने जयपुर में सिरमोरियों का मंदिर बनवाया। कन्दैबायाम ने देवों का चैत्यालय का निर्माण करवाया।

नरकाळ ने जयपुर और सवाई माधोपुर में जैन मंदिर बनवाये। १७६९ ई में पूज्यसिंह के राज्य में सुरेन्द्रकीर्ति के उपदेश से उसने अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई। बाकचन्द्र जाबड़ा का पुत्र रामचन्द्र जाबड़ा जगतसिंह का मुख्य मंत्री बना। उसने राजा के लिए संघ निकाले। इस कारण उसको संघपति का पद दिया गया। उसने १८०१ में जूनागढ़ में मझराक सुरेन्द्रकीर्ति के उपदेश से यह प्रतिष्ठा की। इसी मझराक के उपदेश से

बहुत संभव है कि सूर्यसिंह ने सुतनिसिंह के हार जाने पर उसको प्राप्त किया हो । १६२६ ई. में जयमल्ल ने गजसिंह के समय जालोर के आदिनाथ, पार्श्वनाथ तथा महावीर के मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना की । इसी राजा के राज्य में १६२९ में पाली तथा मेड़ता में भी प्रतिष्ठा हुई ।

१७३७ ई. में मारोठ में महाराजा अमरसिंह के राज्य में प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया गया । इस समय मारोठ में बख्तसिंह तथा बैरीशाल अमरसिंह के सामंत के रूप में शासन करते थे । इस समय मारोठ स्वतंत्र राज्य नहीं था । यहां के दिवान रामसिंहने साहों का मंदिर बनाया तथा उसमें अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा की । १७६७ ई. में यहां के मेड़तिया राजपूत हुकमसिंह के राज्य में रथयात्रा का उत्सव ठाठवाट से मनाया गया ।

बीकानेर राज्य में जैनधर्म—बीकाजी और उसके उत्तराधिकारी जैनधर्म और जैन साधुओं के प्रति श्रद्धा रखते थे । महाराजा रायसिंह तो जिनचन्द्रसूरि का पक्का भक्त हो गया था । कर्मचन्द्र की प्रार्थना पर उसने तुरासान से छद्दी हुई सिरोंही (१) की १०५० जैन मूर्तियां अकबर से प्राप्त करके नष्ट होने से बचाई । लाहोर में जिनचन्द्रसूरि का युगप्रधान-पदोत्सव मनाया जिसमें कर्मचन्द्र महाराजा रायसिंह, कुवर दलपतसिंह के साथ सामिल हुए और सूरिजी को धार्मिक ग्रंथ भेंट में दिये । महाराजा रायसिंह और जिनचन्द्रसूरि के पट्टधर जिनसिंहसूरि के भी अच्छे सम्बन्ध थे । उसके राज्य में हम्मीर ने अपने परिवार के साथ १६०५ ई. में नेमिनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा की ।

कर्णसिंह १६३१ ई. में राजा हुआ । इसने जैन उपासरा बनवाने के लिए भूमि दी । महाराजा अनूपसिंह के जिनचन्द्र और तथा जैन कवि धर्मवर्धन के साथ अच्छे संबन्ध थे । धर्मवर्धन ने तो महाराजा अनूपसिंह के राज्याभिषेक के अवसर पर कविता भी लिखी थी । जिनचन्द्रसूरि और महाराजा अनूपसिंह, जोरावरसिंह और सुजानसिंह के बीच काफी पत्र-व्यवहार होता रहता था । महाराजा सूरतसिंह १७६५ में राजा हुआ । वह ज्ञानसागर को नारायण का अवतार मानता था । उसने जैन उपासकों के निर्माण के लिए भूमि दी । वह दादा साहिब के प्रति आदर रखता था तथा उनकी पूजा के खर्च के लिए १५० बीघा भूमि दी ।

जयपुर राज्य में जैनधर्मः—जयपुर राज्य के कच्छावा राजों की संरक्षता में भी जैनधर्म ने अधिक उन्नति की । यहां करीब ५० जैन दीवान हुए हैं । अनेक शास्त्रों की प्रतियां लिखी गईं, मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई तथा नवीन मंदिर बनाये गये । इस राज्य के छोटे ठिकानों में भी जागीरदारों की प्रेरणा से जैनधर्म का प्रभाव बढ़ा ।

जैनागमों में महत्त्वपूर्ण काल-गणना

भी भगवन् नाहता

उपलब्ध जैन साहित्य में सब से प्राचीन ग्रन्थ एकादशांगदि आगम साहित्य है। भगवान् महावीरने समय २ पर जो व्यवधान दिए, उनका संकलन उनके प्रधान शिष्य गणधरोने इन आगमों के रूप में किया है। गणधरों के बाद के आचार्योंने भी गुरुपरम्परा से जो ज्ञान प्राप्त किया उसको उपांग, छेदसूत्र प्रकीर्णक आदि ग्रन्थों के रूप में प्रवित किया। उन आगमों के कम्बे समय तक मौखिक रूप में ही पठनपाठन होने के कारण जो जो स्मरणशक्ति क्षीण होती गई, उनका बहुत सा अंश विस्मृत होता चला गया। समय-समय पर उनको पुनर्बलिष्ठ करने के लिए मुनियों के सम्मेलन भी हुए जो आगम-वाचना के नाम से प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में उपलब्ध आगमों का पाठ वीर निर्वाण सं ९८० में देवर्द्धिमणि क्षमाभमण द्वारा सीराण्ट् के बल्लभीनगर में विपिबद्ध किया गया जो बल्लभी-वाचना कहलाती है। इससे पहले मयुरा में जो आगमों का पाठ निर्णय हुआ था वह मायुरी-वाचना के नाम से प्रसिद्ध है, उसका उल्लेख कहीं कहीं पाठ-मेद के रूप में बल्लभी-वाचना के आगम आदि की टीकाओं में पाया जाता है। इन आगमों में से कुछ की सर्वप्रथम टीका माळुठ बाबा में निर्मुक्ति के नाम से आचार्य भद्रबाहुने की। उनके रचित इस आगमों की निर्मुक्ति का उल्लेख मिलता है जिन में एक-दो को छोड़ बाकी प्राप्त हुए हैं। फिर भाष्य और त्रिभिस्तंभक टीकाएँ भी रची गईं। आठवीं शताब्दी से संस्कृत टीकाओं का रचा जाना भी प्रारम्भ था। बाणेश्वरों के करीब प्रायः समस्त आगमों की टीकाएँ तैयार हो चुकी। इस आगमिक साहित्य का परिमाण करीब ५ अक्षर छोड़ों से भी अधिक माना जाता है। यद्यपि मूल आगमों के मिलने वाले परिमाण के होने का उल्लेख मिलता है उससे उपलब्ध आगम बहुत कम परिमाणवाले ही अब उपलब्ध हैं। बारहवां दशियाद नामक अंग बहुत ही महत्त्वपूर्ण और विस्तार था। वह तो अब सर्वथा लुप्त हो चुका है। उसका एक अंश यौदह पूर्व के नाम से प्रसिद्ध था। वह भी भगवान् महावीर के करीब २०० वर्ष बाद ही आचार्य भद्रबाहु और स्यूक्तिमित्र के बाद लुप्त हो गया। इसके बाद इस पूर्वो का ज्ञान वीर निर्वाण के करीब ६०० वर्ष तक चलता रहा। तत्पश्चात् पूर्वो का ज्ञान भी लुप्त हो गया। यद्यपि उनके आधार से रचित जोड़े से ग्रन्थ अब भी प्राप्त हैं। इस प्रकार उपलब्ध आगमों में केवल-ज्ञानी और सुत-ज्ञानी के महान् ज्ञानका अक्षय्यपातर्वा व अगम्यता अंश ही अब प्राप्त है।

उसने जयपुर में १८०४ ई. में सैकड़ों मूर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई। वखतराम भी जगतसिंह का दिवान रहा। उसने जयपुर में चोडे रास्ते में यशोदानदजी का जैनमंदिर बनवाया।

इसके अतिरिक्त जयपुर राज्य के छोटे ठिकानें जैसे जोबनेर, मालपुरा, रेवासा, चाकसू, टोडा रायसिंह, वैराठ आदि में जागीरदारों की प्रेरणा से जैनधर्म बहुत फैला। इन स्थानों पर शास्त्रों को लिपिबद्ध करवाया गया। अनेक मूर्तियों की प्रतिष्ठा हुई तथा मंदिर बनाये गये।

अलवर राज्य में जैनधर्मः—अलवर राज्य में ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी की जैन मूर्तियाँ मिलती हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अलवर राज्य का जैनधर्म से संबंध बहुत प्राचीन समय से है, किन्तु ये मूर्तियाँ तो बाहर से भी लायी हुई हो सकती हैं। पन्द्रहवीं व सोलहवीं शताब्दी से कुछ साधनों के आधार पर इस धर्म का इस राज्य से सम्बन्ध स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। ये साधन तीन भागों में विभाजित किये जा सकते हैं (१) तीर्थमालाओं में अलवर रावण पार्श्वनाथ के रूप में (२) अलवर में लिखा हुआ जैन साहित्य (३) शिलालेखों में इसका उल्लेख।

तीर्थमालाओं में अलवर का वर्णन रावण पार्श्वनाथ तीर्थ के रूप में हुआ है। इसका अर्थ है कि रावणने इस स्थान पर पार्श्वनाथ की मूर्ति की पूजा की थी। यह सब पौराणिक है, क्योंकि रावण तो पार्श्वनाथ के बहुत पहले हुआ था। इस प्रकार की सूचना अलवर को एक धार्मिक केन्द्र के रूप में अवश्य बतलाती है।

कुछ रचनायें जैसे मौन एकादशी. साधुकीर्तिद्वारा १५६७ ई. में, शिवचन्द्रद्वारा मुख-मण्डलवृत्ति १६४२ में, बालचन्द्रद्वारा देवकुमार चौपाई १६२५ में और महिपाल चौपाई विनयचन्द्रद्वारा १८२१ में अलवर में लिखी हुई प्राप्त होती हैं। हंसदूत लघुसंघत्रयी और लघुशेखरसमाप्त शास्त्रों की प्रतियें क्रमशः १५४३ ई. और १५४६ ई. में लिखी गईं।

इस स्थान का उल्लेख सोलहवीं शताब्दी के शिलालेखों में भी होता है। १५३१ ई. में एक अलवर के श्रावकने सुमतिनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा करवाई। १६२८ का एक शिलालेख अलवर में रावण पार्श्वनाथ के मंदिर का उल्लेख करता है।



(७) पुद्गल और (५) औपचारिक द्रव्य "काल" । इनमें से पुद्गल ही कही जाती रहिमान है, बाकी सभी द्रव्य अदृष्टिमान हैं। पुद्गल का सब से छोटा अंश परमाणु कहलाता है। जीव और अजीव के ५ प्रकारों के सम्मिश्रित रूप को ६ द्रव्यमय अंगत वतलमा गया है। द्रव्य मूलतः नित्य हैं, पर पर्याय की दृष्टि से उनमें परिवर्तन होता रहता है। नवापन या पुरानापन का मूल कारण काल है जो मृत, मविष्य, वर्तमान के रूप में प्रसिद्ध है। काल को औपचारिक 'द्रव्य' माना गया है। वर्यपि इसकी गति और प्रमाण बहुत ही व्यापक है। अंगत का समस्त व्यवहार उस काल के द्वारा ही होता है। दिन और रात; वायु, उष्ण, शूद्रावस्था और समस्त कार्यों का क्रम काल पर ही आधारित है। ५ द्रव्य समुदात्मक व उपदेष्टात्मक होने से अस्तिकाम कहल्यते हैं। काल एक समयविशेष होने से अस्तिकाम नहीं है। काल के सब से सूक्ष्म अंश एक समय से लगाकर अनन्तकाल तक का विवरण और उनके मध्यवर्तीय संस्वाओं के नाम आदि का जो विवरण जैन आगमों में मिलता है वह पाठकों की जानकारी के लिए नीचे दिया जा रहा है।

जैन दर्शन में कालद्रव्य "समय की सूक्ष्मता" सब से सूक्ष्म अंश 'समय' वतलमा गया है। समय की ऐसी सूक्ष्मता जेनागमों में बतलाई गई है वैसी किसी भी दर्शन में नहीं पाई जाती। इस सूक्ष्मता का कुछ आभास उदाहरण द्वारा इस प्रकार स्पष्ट किया गया है:—

प्रश्न—'सक्ति, सम्पन्न, स्वल्प और युवावस्थावाक्य कोई जुड़ावे का कड़का एक बारीक पट्ट (साटिका-बल) का एक हाथ प्रमाण टुकड़ा बहुत लीजता है एक ही सटके से फट डाले तो इस क्रिया में बितना काल लगता है क्या नहीं समय का प्रमाण है ?'

उत्तर—'नहीं, उसने काल को समय नहीं कह सकते; क्योंकि संस्मात तन्तुओं के इकट्ठे होने पर वह बल बना है। अतः जब तक उसका पहला तन्तु छिन्न नहीं होगा तबतक दूसरा तन्तु छिन्न नहीं होगा। पहला तन्तु एक काल में टूटता है, दूसरा तन्तु दूसरे काल में। इस लिए उस संस्नेह तन्तुओं को तोड़ने की क्रियावाक्य काल समय-संबंधक नहीं कहा जा सकता।'

प्रश्न—'यिहने समय में वह युवा पहसाटिका के पहले तन्तु को छोड़ता है क्या छतना काल समय-संबंधक होता है ?'

उत्तर—'नहीं, क्योंकि पहसाटिकाका एक तन्तु संस्मात सूक्ष्म रंभों के एकत्रित होने पर बनता है, अतः तन्तु का पहला-ऊपर का रंभों जबतक नहीं टूटता तबतक नीचेवाक्य दूसरा रंभों नहीं टूट सकता।'

प्रश्न—'तब क्या यिहने काल में वह युवा पहसाटिका के प्रथम तन्तु के प्रथम रंभों को छोड़ता है छतना काल समय-संबंधक हो सकता है ?'

जैन तीर्थङ्करों और अतिशय ज्ञानियों के ज्ञान का जो थोड़ा सा अंश आज प्राप्त है और उसमें कई विषयों का जिस सूक्ष्मता के साथ वर्णन है उसको देखने पर हमारे प्राचीन महापुरुषों का ज्ञान कितना गम्भीर और विशाल था, सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । उपलब्ध जैनागमों में प्राचीन भारतीय संस्कृति, इतिहास, धर्म, दर्शन, साहित्य, कला, संगीत, अलौकिक विद्याएं, शक्तिंया, तत्कालीन सामाजिक जीवन, राजनैतिक परिस्थितियाँ व परमाणुज्ञान, कर्मसिद्धांत आदि का बहुत ही ज्ञातव्य विवरण मिलता है । भारतीय प्रान्तीय भाषाओं के विकास, शब्दों के मूलरूप, स्वरूपपरिवर्तन, अर्थपरिवर्तन आदि की दृष्टि से भी प्राकृत भाषा में निबद्ध इन आगमों का बड़ा महत्व है । खेद है कि उनका यद्यपि विविध दृष्टि से महत्व है, पर उनका मूल्यांकन अभी प्रायः नहीं हो पाया । श्वेताम्बर जैन समाज में तो इनका महत्व धार्मिक दृष्टि से ही रूढ़ है । मुनिगण उसी धार्मिक भावना व श्रद्धा से इनका अध्ययन-अध्यापन व वाचन-व्याख्यान आदि करते हैं और श्रावक विद्वान् भी इसी भावना से उन्हें सुनकर धर्म व आनन्द प्राप्त करते हैं । सर्वप्रथम इनका जो अन्य व्यापक दृष्टिकोण से जो महत्व है, इसकी ओर पाश्चात्य विद्वानोंने ध्यान दिया और अब कुछ भारतीय विद्वानोंने भी प्रयत्न किया है, पर वह बहुत ही सीमित है । जब कई विद्वान् विविध दृष्टियों से इनके महत्व पर प्रकाश डालेंगे तभी उनके महत्व का परिचय सर्वसुलभ हो सकेगा । प्रस्तुत लेख में तो जैनआगमों में जो समय या काल-गणना का सूक्ष्म और विशद विवरण है उसीका थोड़ा परिचय कराया जा रहा है जिससे उनके महत्वकी झाकी पाठकों के सन्मुख आये ।

गणित के क्षेत्र में भारतीय मनीषियों की देन बहुत ही उल्लेखनीय है । जैनागमों में प्राचीन गणित और ज्योतिष पद्धति का जो महत्त्वपूर्ण विवरण मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है । गणित का आधार संख्या है । जैनग्रन्थों में संख्या का परिमाण जहां तक मिलता है, जैनागमों में उससे बहुत आगे की संख्याओं का विवरण प्राप्त है । समय की सूक्ष्मता और कालगणना की दीर्घता का इतना अधिक विवरण विश्व-साहित्य में कहीं भी नहीं मिलता और संख्याओं के नाम और गुणन की पद्धति भी जो जैनागमों में मिलती है वह अन्य ग्रन्थों से भिन्न प्रकार की है । पाठकों को इसका कुछ परिचय अभी फरवाया जा रहा है ।

जैन दर्शन में इस जगत के समस्त पदार्थों को जड़ और चेतन दो मुख्य भागों में विभक्त किया गया है । चेतन तो जीव या आत्मा के नाम से प्रसिद्ध है ही, जड़ को ४ या ५ भागों में विभक्त किया है । (१) धर्मास्तिकाय, (२) अधर्मास्तिकाय, (३) आकाशास्तिकाय,

बल, दस बल, शाङ्ग, दस शाङ्ग, मोर, दस मोर बज्र, दस बज्र, छोट, दस छोट, मन्त्रे, दस मन्त्रे, पट, दस पट, तम, दस तम, द्रुम, दस द्रुम, कैक, दस कैक, अमित, दस अमित, गोल, दस गोल, परामित, दस परामित, अनन्त, दस अनन्त यहाँ-तक की संख्याओं की सामावली दी है। अन्तिम 'अनन्त' शब्द से संख्या की यहाँ समाप्ति हुई समझिए।

एक अन्य ग्रन्थ में इसी संख्या बतलाते हुए संख्याओं के नाम निम्नोक्त दिए हैं—

सौ सौ हजार = एक करोड़	महावृन्द सौ हजार = १ पद्म
करोड़ सौ हजार = एक शतक	पद्म सौ हजार = १ महापद्म
शतक सौ हजार = एक महाशतक	महापद्म सौ हजार = १ सर्व
महाशतक सौ हजार = एक वृन्द	सर्व सौ हजार = १ समुद्र
वृन्द सौ हजार = एक महावृन्द	समुद्र सौ हजार = महोष

बौद्ध ग्रन्थों में गणना-प्रणाली के निम्नोक्त संख्याओं तक के नाम मिलते हैं —

(१) एक १,	(१५) अम्बुद = (१००००००) ८
(२) दस १०	(१६) मिरम्बुद = (१००००००) ९
(३) सौ १००, १	(१७) अहह = (१००००००) १०
(४) सहस्र = १०००	(१८) अक्क = (१००००००) ११
(५) दस सहस्र = १००००	(१९) अट्ट = (१००००००) १२
(६) सप्तसहस्र = १०००००	(२०) सोमविक = (१००० ०००) १३
(७) दस सप्त सहस्र = १००००००	(२१) उप्पस = (१००००००) १४
(८) कोटि = १०००००००	(२२) कुमुद = (१००००००) १५
(९) पकोटि = (१०००००००) २	(२३) पुडरीक = (१००००००) १६
(१०) कोटिप्पकोटि = (१०००००००) ३	(२४) पदुम = (१००००००) १७
(११) महुत = (१००००० ०) ४	(२५) कथान = (१००००००) १८
(१२) मित्तहुत = (१०००००००) ५	(२६) महाकथान = (१ ००००००) १९
(१३) अम्भोमिनी = (१०००००००) ६	(२७) असंख्येय = (१०००००००) २०
(१४) बिन्दु = (१०००००००) ७	

विज्ञान में आज अनेक विषयों में असाधारण उत्कृष्टता की है। गणना-बुद्धि का भी बहुत अधिक विस्तार हुआ है फिर भी त्रिंशती लम्बी संख्याओं के नाम क्रमिक रूप में जैन ग्रन्थों में मिले हैं यहाँ तक पायाव्य देखो की गणना-पद्धति भी नहीं पहुँच पाई है।

उत्तर—‘वह भी नहीं, क्यों कि अनन्त परमाणु सघातों के एकत्रित होने पर वही संघात बनता है । अतः रोंयें का प्रथम परमाणु-संघात जबतक नहीं टूटता तबतक नीचे का संघात नहीं टूट सकता । ऊपर का संघात एक काल में टूटता है, नीचे का संघात उससे भिन्न दूसरे काल में । इस लिए एक रोंयें के टूटने की क्रियावाला काल भी समय-संज्ञक नहीं हो सकता ।’

अर्थात् एक रोंयें के टूटने में जितना समय लगता है उससे भी अत्यन्त सूक्ष्मतर काल को ‘समय’ कहते हैं । जैन दर्शन में मनुष्य आँख बन्ध कर खोलता है या पलकें मारता है, इस क्रिया में लगनेवाले काल में असंख्यात समय का बीत जाना बतलाया गया है । आज तो इसकी सूक्ष्मता का कुछ आभास हम वैज्ञानिक आविष्कारों से और भी अच्छे रूपमें पा लेते हैं—जैसे रेडियो में हजार मील की आवाज कुछ सैंकण्डों में ही हमें सुनाई देती है । अब सूक्ष्म स्थान से दूसरे सूक्ष्म स्थान में कितना समय लगे, इसका उपर्युक्त उदाहरण से पाठकों को जैन-दर्शन के समय की सूक्ष्मता के कुछ आभास से अवश्य मिल सकता है । ये दृष्टान्त केवल विषय को बोधगम्य करने के लिए ही दिये गये हैं, समय का वास्तविक स्वरूप तो कल्पनाशील है ।

भारतीय गणित में भारतीय गणित की संख्याओं दस गुने की संख्या की परिपाटी है जिस में एक, दश, सौ, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब (अब्ज), दस अरब, खरब (खर्व), दस खरब, पद्म, दस पद्म, नील, दस नील, शंख, दस शंख तक की (१८ अंकों की) गणना प्रसिद्ध है । पर ‘अमलसिद्धि और लीलावती’ ग्रन्थ में इसके आगे की कुछ संख्याओं के भी नाम मिलते हैं । लीलावती के अनुसार दस शंख के बाद की संख्याओं की क्षिति, महाक्षिति, निधि, महानिधि, कल्प, महाकल्प, घन, महाघन, रूप, महारूप, विस्तार, महाविस्तार, उँकार, महा उँकार और औँकार शक्ति तक की संख्याओं के नाम होते हैं ।

अमलसिद्धि में दस शंख के पश्चात् क्षिति, दसक्षिति, क्षोभ, दस क्षोभ, रिद्धि, दसरिद्धि, सिद्धि, दस सिद्धि, निधि, दस निधि, क्षोणि, दस क्षोणि, कल्प, दस कल्प, प्राहि, दस प्राहि, ब्रह्मांड, दस ब्रह्मांड, रूद्र, दस रूद्र, ताल, दस ताल, भार, दस भार, बुर्ज, दस बुर्ज, घन्टा, दस घन्टा, मील, दस मील, पचूर, दस पचूर, लय, दस लय, कार, दस कार, अपार, दस अपार, नट, दस नट, गिरि, दस गिरि, मन, दस मन, वन, दस वन, शंकू, दस शंकू, वाप, दस वाप,

१ लीलावती में दस हजार को अयुत, दस लाख को प्रयुत, अरब को अरबुज, नील को क्षोणि संज्ञा दी है । खर्व की आगे की संख्याओं के नाम निखर्व, महापद्म, शकु, जलधि; अत्य, मध्य और परार्द्ध भी मिलते हैं ।

रोपम इन नामों का ही प्रयोग भैरवनामों में मिलता है। लीलावती और अमरसिद्धि में उल्लेखित संख्या नामों से भी पिछले नामों का प्रयोग व्यवहार में नहीं आया है। मतीव होता है। अतः ऐसी संख्याओं के नाम केवल गणना की दीर्घता बतलाने के लिए ही लिखे गए मान्य दते हैं।

भैरवनामों में भी एकादश जंग भयवान् महावीर कथित—सब से प्राचीन माने जाते हैं, इनमें तीसरे व पाँचवें जंगसूत्र स्थानांग, भगवती में नीचे की जामेवाली काष्ठागणनात्मक संख्याओं का उल्लेख मिलता है। उसके बाद के अम्बुशीपमञ्जुषि, अनुयोगद्वार, ज्योतिषकरदक आदि सूत्रों में भी इन संख्याओं का विवरण प्राप्त होता है। इसी प्रकार दिग्म्बर सम्प्रदाय के प्राचीन साहित्य में त्रिकोपपञ्चति आदि ग्रन्थों में इन संख्या नामों का उल्लेख है। यद्यपि इन मिल-मिल ग्रन्थों में कहीं कहीं मिलता या वैपश्य भी है, जिसका कारण यही हो सकता है कि भागमादि मूल जम्मे काळ तक मौखिक रूप में रहे अतः कुछ संख्याओं के नाम मूल रूप व परिवर्तित हो गए होंगे। प्रयोग याने व्यवहार में सो उनका प्रचलन था ही नहीं, अतः ऐसा होना स्वाभाविक भी है।

भगवती सूत्र के सूत्रक ६ उच्छेद ७ व सूत्रक ११ में सुदर्शन शेट ने म० महावीरसे वाग्मिज्य मान के बाहर जब व पञ्चासक वैश्य में पधारे थे तो पूछा था कि हे भगवन्। काळ कितने प्रकार के होते हैं तो भगवान् महावीर ने उत्तर दिया कि ४ प्रकार के (१) प्रमाणकाळ, (२) यथायुर्निर्गुण काळ (३) मरण काळ और (४) ब्रह्मा काळ। प्रमाण काळ दो प्रकार का—दिवसप्रमाण काळ, रात्रिप्रमाण काळ। इसमें पार पौरवी यानी महर का दिवस और पार महर की रात्रि होती है। अरुण—अरुण जन्तुओं आदि में महर छोटा—बड़ा होता है अर्थात् बड़ से बड़ दिन में पौरवी ४१ सुहर्ष की और कम से कम तीन सुहर्ष की होती है, इत्यादि का निरूपण है। यथायुर्निर्गुण काळ—मनुष्य देव आदि ने जैसे जायुष्य का वन्ध किया उसी प्रकार का पालन करने को कहा गया है। क्षीर से जीव के विभोग को मरणकाळ कहते हैं। इन तीनों काळों की तो साधारण व्याख्या पतलाई है। हमें यहाँ चौथे काळ याने ब्रह्माकाळ का ही विशेष निरूपण करना है। उसके सम्बन्ध में बताया गया है कि ब्रह्माकाळ अनेक प्रकार का होता है। काळ का सब से छोटा अविनाश्य जल समय कहलाता है। अर्द्धकाळ समस्त की १ आधिका संख्यात् आधिकाओं का एक उच्छास और (अ)संख्यात् आधिकाओं का ही एक निश्चास होता है। व्यापारिणि जीव का एक व्यास और उच्छास एक 'मान' कहलाता है। सात मानों का एक स्तोत्र सात स्तोत्रों का एक कृष ७० कृषों का एक सुहर्ष, १००१ उच्छासों का एक सुहर्ष (दो पक्षी=४८ मिट) होता है १० सुहर्ष का एक महोत्सव, १५ महोत्सवों का एक पञ्च, दो पक्षों का एक मास दो मासों का एक ऋतु तीन ऋतुओं का एक

३३ शून्यों तक की संख्या अमेजी में प्रचलित है। उसके आगे बीच की अनेक संख्याओं को छोड़ कर प्रकाश-वर्ष (Light-year) संख्या आती है। और फिर उपनामों के साथ वह बढ़ती जाती है। ३३ शून्यों तक की संख्याओं के नाम इस प्रकार हैं:—

(१) Unit इकाई = १	(११) Tens of billions = १ और १० शून्य
(२) Ten दहाई = १०	(१२) Hundreds of billions = १ और ११ शून्य
(३) Hundred सैकड़ों = १००	(१३) Trillions = १ और १२ शून्य
(४) Thousand हजार = १०००	(१४) Quadrillions = १ और १५ शून्य
(५) Tens of thousands = १००००	(१५) Quintillions = १ और १६ शून्य
(६) Hundreds of thousands = १ और ५ शून्य	(१६) Sextillions = १ और २१ शून्य
(७) Millions = १ और ६ शून्य	(१७) Septillions = १ और २४ शून्य
(८) Tens of millions = १ और ७ शून्य	(१८) Octillions = १ और २७ शून्य
(९) Hundreds of millions = १ और ८ शून्य	(१९) Nonillions = १ और ३० शून्य
(१०) Billions = १ और ९ शून्य	(२०) Decillions = १ और ३३ शून्य

प्रकाशवर्ष—१ सेकण्ड में प्रकाश की गति १ लाख ८६ हजार मील के हिसाब से—

$$३६०० \times २४ \times ३६५ \times १८६००० = \text{Light-year (प्रकाश वर्ष) ।}$$

जैनागमों में समय या कालगणना लाख से आगे चौरासी (८४) लाख से गुणित मिलती है और उनमें आगे की संख्या के उपरोक्त नामों से प्रायः सर्वथा भिन्न है। पद्म, नलिन, अयुत, प्रयुत, आदि थोड़े नाम उपर्युक्त ग्रन्थों में भी आये हैं। पर उनकी संख्या की गणना करने से वह उनसे बहुत ही अधिक जा पहुँचती है, अतः उन नामों का साम्य वास्तव में संख्या का साम्य नहीं है। मालूम होता है कि वर्तमान में जो संख्या की दस गुणित प्रणाली प्रसिद्ध है उससे पहले भारत में एक ऐसी भी परम्परा रही है जो चौरासी (८४) लाख की संख्या से गुणित होती थी। इस प्रणाली के संख्यानामों का उल्लेख सौभाग्य से जैनागमों में बच पाया है। अन्यत्र पीछेवाली परम्परा प्रसिद्ध होने पर प्राचीन परम्परा भुलाई जा चुकी प्रतीत होती है। आगे दी जानेवाली जैन कालगणना में से त्रुटिताग संख्या का तो प्रयोग कहीं कहीं जैन ग्रन्थों में मिलता है। पूर्वतक की संख्या तो प्रसिद्ध ही है। भगवान् ऋषभदेव आदि की आयु का परिमाण चौरासी लाख पूर्व का बतलाया गया है, जिसकी संख्या का नाम त्रुटिताग होता है। इसके आगे की संख्याओं के नामों का प्रयोग मेरे देखने में नहीं आया। उसके बाद संख्यात्, असंख्यात्, अनन्त, पर्योपम और साग-

में इस गणनापद्धति का उल्लेख है। पदसङ्गम सण्ड १ भाग २ पुस्तक नं १ की प्रस्तावना में दिये गये पूर्व तक की गणना के नाम तो नहीं हैं पर आगे के नामों में कुछ अन्तर है, उन्हें यहाँ दे रहा हूँ। पौराणी पूर्व का मयुतांग, ८४ काम मयुतांग का मयुत तथा इसी प्रकार ८४ और ८४ काम गुणित क्रम से कुमुदांग और कुमुद, पद्माप और पद्म, मज्जिनांग और मज्जि, कमल्यंग और कमल, नुटितांग और नुटित, अट्टांग, अट्ट, अममांग और अमम, हाहांग और हाहा, हुहांग और हुहु, क्तांग और क्ता, तथा महाक्तांग और महाक्ता क्रमशः होते हैं। फिर ८४ कर्त्तु गुणित क्रम से श्रीकल्प (या शिर कल्प) इस्तपहेलित, (इस्त-प्रहेलिका) और अचकप (चर्विका) होते हैं। ८४ को ११ बार परस्पर गुणा करने से अचक्य की वर्षों का प्रमाण आता है। जो ९० शून्यांकों का होता है^१। यद्यपि इन मयुतांग आदि काङ्कायनाओं का उल्लेख प्रस्तुत (पदसङ्गम) में नहीं आया तथापि संख्यात् गणन्य की मान्यता का कुछ बोध कराने के लिए प्रस्तावना में दिया गया है। यह सब संख्यात् (मध्यम) का ही प्रमाण है। इससे कई गुना ऊपर जाकर उत्कृष्ट संख्या का परिमाण होता है। संख्यात् के तीन भेद हैं—अचक्य, मध्यम और उत्कृष्ट। गणना का आदि (धर्म) एक से माना जाता है। किन्तु एक के एक वस्तु की सहा तो स्थापित करता, भेद को सूचित नहीं करता। भेद की सूचना दो से प्रारम्भ होती है। और इसी लिए दो को संख्यात् का आदि माना है। इस प्रकार अचक्य संख्यात् दो हैं। उत्कृष्ट संख्यात् आगे बतलाने जाने-वाले अचक्य परीतासंख्यात् से एक कम होता है। तथा इन दोनों ओरों के बीच जितनी भी संख्याएँ पाई जाती हैं वे सब मध्यम संख्यात् के भेद हैं।

असंख्यात् के तीन भेद हैं—परीत, मुक्त और असंख्यात् और इन तीनों में से मल्लेक पुनः अचक्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से तीन प्रकार का होता है। अचक्य परीतासंख्यात् का प्रमाण अनवस्था, अवस्था, प्रतिशक्तका और महाशक्तका ऐसे चार कुंठों को द्वीप समुद्रों की गणनानुसार सरसों से भरकर मिकाछने का प्रकार बतलाया गया है, जिसके लिए त्रिलोकसार गाथा १८-१५ देखिये। आगे बतलाने जानेवाले अचक्य मुक्तासंख्यात् से एक कम करने पर उत्कृष्ट परीतासंख्यात् का प्रमाण मिलता है, तथा अचक्य और उत्कृष्ट परीत के बीच की सब गणना मध्यम परीतासंख्यात् के भेदरूप हैं।

अचक्य परीतासंख्यात् के वर्गित-संवर्गित करने से अर्थात् उस राशि को उतने ही बार गुणितप्रगुणित करने से अचक्य मुक्तासंख्यात् का प्रमाण प्राप्त होता है। आगे बतलाने

^१ त्रिलोकसार में यह लिखा है। पर ८४ को ११ बार गुणित करने पर ९ अंक प्रमाण की संख्या आती है। हाहांग और हाहा संख्याओं के नाम राजवर्णिक व इतिवृत्तपुराण में नहीं मिले।

अयन, २ अयनों का एक वर्ष, पांच वर्षों का एक युग, २० युगों की एक शताब्दी, दस शताब्दी का एक हजार वर्ष, सौ हजार वर्षों का एक लाख वर्ष—यहां तक की गणना तो प्रसिद्ध प्रणाली के अनुसार ही है; पर इससे आगे की गणना चौरासी लाख से गुणित है । और उनके गणन-फल या परिणाम की संख्याओं के नाम भी सर्वथा भिन्न प्रकार के हैं ।

जैसे ८४ लाख वर्षों का एक पूर्वाग, ८४ लाख पूर्वागों का एक पूर्व (७०५६००००-००००००० वर्ष) इस तरह से क्रमशः ८४ लाख से गुणना करने पर जो संख्याएँ आती हैं उनके नाम हैं:-त्रुटिताग, त्रुटित, अड़डाग, अड़ड़, अववाग, अवव, हुहुआग, हुहुअ, उत्पलाग, उत्पल, पद्माग, पद्म, नलिनाग, नलिन, अर्थनुपूराग, अर्थनुपूर, अयुताग, अयुत, प्रयुताग, प्रयुत, नयुताग, नयुत, चूलिकाग, चूलिका, शीर्षप्रहेलिकाग शीर्षप्रहेलेका, ' यहाँ तक की गणित-संख्या है । इसके बाद का काल उपमाद्वारा जाना जाता है । औपमेय काल के दो प्रकार हैं । (१) पर्योपम (२) सागरोपम । इनका विवरण आगे दिया जायगा । जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति (सूत्र. १८) और अनुयोगद्वारसूत्र में भी इनकी गणना से शीर्षप्रहेलिका तक के ५४ अक और १४० शून्य मिला कर १९४ तक के अकों की संख्या पहुँचती है ।

इससे एक और अधिक संख्या प्राचीन जैन ज्योतिषग्रन्थ ज्योतिषकरण्डक में मिलती है जिस के अनुसार शीर्षप्रहेलिका तक की संख्या ७० अक और उस पर १८० शून्य अर्थात् २५० अकों तक जा पहुँचती है । उसमें पूर्व से शीर्षप्रहेलिका तक के संख्या नाम इस प्रकार दिए हैं ।

पूर्व, लताग, लता, महालताग, महालता, नलिनाग, नलिन, महानलिनाग, महानलिन, पद्माग, पद्म, महापद्माग, महापद्म, कमलाग, कमल, महाकमलाग, महाकमल, कुमुदाग, कुमुद, महाकुमुदाग, महाकुमुद, त्रुटिताग, त्रुटित, महान्रुटिताग, महान्रुटित, अड़डाग, अड़ड़, महा अड़डाग, महा अड़ड़, उहाग, उह, महा उवहाग, महा उवह, शीर्षप्रहेलिकाग, शीर्ष-प्रहेलिका । पाठक देखेंगे कि पूर्व से त्रुटिताग के बीच के नाम तो सर्वथा भिन्न हैं और उसके बाद भी महाशब्द से संख्या को दुगुनी कर दी गई है । उवहाग हुहआग का और महा उवहाग उत्पलाग का संक्षिप्तीकरण है । और उसके बाद की भी कुछ संख्याएं छोड़ दी गई हैं । अन्तिम शीर्षप्रहेलिकाग और शीर्षप्रहेलिका दोनों में समान है । इनकी काल-गणना के अनुसार यह संख्या १८७५५१७९५५०११२५९५४१९००९६९९८१३४३९-७७०७९७४६५४९४२६१९७७७७४७६५७२५७३४५७१८६८१६ इस ७० अक की संख्या के बाद १८० शून्य और लगाकर यह संख्या २५० शून्यों की पूरी होती है ।

दिगम्बर ग्रन्थों में धवला, त्रिलोकप्रज्ञप्ति, त्रिलोकसार, राजवार्त्तिक, हरिवंशपुराण आदि

जानेवाले जघन्य असंख्यातासंख्यात् मे एक कम उत्कृष्ट युक्तासंख्यात् का प्रमाण है और इन दोनों के बीच की सब गणना मध्यम युक्तासंख्यात् के भेद हैं ।

जघन्य युक्तासंख्यात् का वर्ग ($y \times y$) जघन्य असंख्यातासंख्यात् कहलाता है, तथा आगे बतलाये जानेवाले जघन्य परीतानन्त से एक कम उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात् होता है, और इन दोनों के बीच सब गणना मध्यम असंख्यातासंख्यात् के भेदरूप हैं ।

जघन्य असंख्यातासंख्यात् को तीन बार वर्गित संवर्गित करने से जो राशि उत्पन्न होती है उसमें धर्मद्रव्य, अधर्मद्रव्य, एक जीव और लोकाकाश, इनके प्रदेश तथा अप्रतिष्ठित और प्रतिष्ठित वनस्पति के प्रमाण को मिलाकर उत्पन्न हुई राशि में कल्पकाल के समय, स्थिति और अनुभागबधाध्यवसाय स्थलों का प्रमाण तथा योग के उत्कृष्ट अविभाग प्रतिच्छेद मिलाकर उसे पुनः तीन बार वर्गित संवर्गित करने से जो राशि उत्पन्न होगी वह जघन्य परीतानन्त कही जाती है । आगे बतलाये जानेवाले जघन्ययुक्तानन्त एक कम उत्कृष्ट परीतानन्त का प्रमाण है तथा बीच के सब भेद मध्यम परीतानन्त हैं ।

जघन्य परीतानन्त को वर्गित संवर्गित करने से जघन्य युक्तानन्त होता है । आगे बताये जानेवाले जघन्य अनन्तानन्त से एक कम उत्कृष्ट युक्तानन्त का प्रमाण है तथा बीच के सब भेद मध्यम युक्तानन्त होते हैं ।

जघन्य युक्तानन्त का वर्ग जघन्य अनन्तानन्त होता है । इस जघन्य अनन्तानन्त को तीन बार वर्गित संवर्गित करके उसमें सिद्ध जीव, निगोदराशि, प्रत्येक वनस्पति, पुद्गलराशि, काल के समय और अलोकाकाश, ये छह राशियाँ मिलाकर उत्पन्न हुई राशि को पुनः तीन बार वर्गित संवर्गित करके उसमें धर्मद्रव्य और अधर्मद्रव्य सम्बन्धी अगुरुलघुगुण के अविभाग प्रतिच्छेद मिला देना चाहिए । इस प्रकार उत्पन्न हुई राशि को पुनः तीन बार वर्गित संवर्गित करके उसे केवल ज्ञान में से घटावे और फिर शेष केवलज्ञान में उसे मिला देवे । इस प्रकार प्राप्त हुई राशि अर्थात् केवलज्ञान प्रमाण उत्कृष्ट अनन्तानन्त होता है । जघन्य और उत्कृष्ट अनन्तानन्त की मध्यवर्ती सब गणना मध्यम अनन्तानन्त कहलाती है ।

श्वेताम्बर ग्रन्थों में भी संख्यात् के तीन, असंख्यात् के ९ और अनन्त के ९ भेद लोक-प्रकाश आदि ग्रन्थों में वर्णित हैं । अनन्त के ११ अन्य प्रकारों का उल्लेख घवल में पाया जाता है । घवल के गणित के महत्त्व के सम्बन्ध में डा० अवधेशनारायणसिंह का लेख पठनीय है जो अंग्रेजी में पट्खडागम के चौथे भाग में और उसका हिन्दी अनुवाद ५ वें भाग में प्रकाशित हुआ है । डा० अवधेशनारायणसिंह का भारतीय गणित के इतिहास के

१ उत्सर्पिणी या १ अवसर्पिणी होती है। इन दोनों के मिलाने से अर्थात् २० कोड़ाकोड़ी सागरोपम का एक कालचक्र होता है। इससे अधिक समय को अनन्तकाल कहते हैं।

स्थानांग सूत्रों में औपमिक काल आठ प्रकार का बताया है (१) पद्मोपम (२) सागरोपम (३) उत्सर्पिणी (४) अवसर्पिणी (५) पुद्गलपरावर्त (६) अस्थिराद्य (७) अनागताद्या (८) सर्वाद्या। इनमें से अवसर्पिणी उत्सर्पिणी एक का विवरण उपर आया है। अनन्त उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का पुद्गलपरावर्त होता है। मयवती सूत्र के १२ वें छतक के शोधे विवेचन में पुद्गलपरावर्त ७ प्रकार के बताये हैं। औदारिक पुद्गलपरावर्त, वैक्रिय पुद्गल-परावर्त, कैवल्यपुद्गलपरावर्त, काम्यपुद्गलपरावर्त, मनपुद्गलपरावर्त, वचन पुद्गलपरावर्त और आनमाणपुद्गलपरावर्त।

नैरयिकों को नैरयिक-रूप में या अमरकुमारादि मयवपति, बाजम्बन्तर, श्वेतीक और वैमानिक के रूप में एक भी औदारिक पुद्गलपरावर्त व्यतीत नहीं हुआ और न होता ही। पृथ्वीकाय से मनुष्य पर्यन्त सबों में अनन्त पुद्गलपरावर्त व्यतीत हुए और अनन्त व्यतीत होंगे। वैमानिक पर्यन्त सर्व जीवों के किम् इसी प्रकार जानना चाहिये। वहाँ औदारिक की तरह ही सारों पुद्गलपरावर्त कहने चाहिये। वहाँ परावर्त होते हैं वहाँ व्यतीत तथा जारी दोनों ही अनन्त जानने चाहिये।

औदारिक शरीर में रहे हुए जीव-द्वारा औदारिक शरीर योग्य जो द्रव्य औदारिक शरीर रूप में ग्रहण-बद्ध स्पष्ट, स्थिर, स्थापित अभिनिविष्ट, संघात-अवयवरूप में गठित, परिणत निशीर्ण किये गये तथा जो जीव मदेष्ट से निकल गये व सर्वथा भिन्न हो गये, वे द्रव्य औदारिक पुद्गलपरावर्त कहे जाते हैं।

औदारिक की तरह ही अन्य वैक्रिय शरीर पुद्गलपरावर्त आदि जानने चाहिये।

अनन्त उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में एक औदारिक पुद्गलपरावर्त बन सकता है। इसी प्रकार अन्य पुद्गलपरावर्त जानने चाहिये।

इन सबों का निष्पत्तिकालों में सबसे अल्प कर्मण पुद्गलपरावर्त का निष्पत्तिकाल है, इससे अनन्तगुणित ठेक्क का, इससे अनन्तगुणित औदारिक का इससे अनन्तगुणित आनमाण का, इससे अनन्तगुणित मन का, इससे अनन्त गुणित वचन का और इससे अनन्तगुणित वैक्रिय का है।

अकारणद्वारा की अपेक्षा से सब से अल्प वैक्रिय पुद्गलपरावर्त है। इससे अनन्त गुणित मनके इससे अनन्तगुणित आनमाण व इससे अनन्तगुणित औदारिक के, इससे अनन्तगुणित ठेक्क के और इससे अनन्तगुणित काम्य पुद्गलपरावर्त हैं।

परिधि का नाप तीन योजन से कुछ अधिक होता है। उसमें सिर मुड़ाने के बाद एक दिन के, दो दिन के यावत् सात अहोरात्रि बढ़े हुए केशों के टुकड़ों को ऊपर तक दवा-दवा कर इस प्रकार भरा जाय कि उनको न अग्नि जला सके, न वायु उडा सके और न वे सड़ें या गलें। उनका किसी प्रकार विनाश न हो सके। कुँए को ऐसा भर देने के बाद प्रतिसमय एक-एक केश खंड को निकाला जाय। जितने समय में वह गोलाकार कुँआ खाली हो जाय, उसमें एक भी केश का अंश न बचे-उतने समय को व्यवहारिक उद्धारपर्योपम कहते हैं।

ऐसे कोड़ाकोड़ी व्यवहारिक उद्धार पर्योपम का एक व्यवहारिक उद्धारसागरोपम होता है। इस करपना से केवल कालप्रमाण की परूपणा की जाती है।

२ सूक्ष्म उद्धारपर्योपम—उस उपर्युक्त कुँए को एक से सात दिन तक बढ़े हुए केशों के असंख्य टुकड़े करके उनसे उसे उपर्युक्त विधि से भरकर प्रति समय एक-एक केश-खंड यदि निकाला जाय तो इस प्रकार निकाले जाने के बाद जब कुँआ सर्वथा खाली हो जाय, उतने काल का एक सूक्ष्म उद्धारपर्योपम होता है।

३ व्यवहार अद्धापर्योपम—उपरोक्त कुँए को व्यवहारिक उद्धार की उपर्युक्त विधि से भरकर दवे हुए केश खण्डों में से एक-एक केश को सौ-सौ वर्षों बाद निकाले जाने पर जब कुँआ खाली हो जाय तो उतने समय को व्यवहारिक अद्धापर्योपम कहते हैं।

४ सूक्ष्म अद्धापर्योपम—पूर्वोक्त कुँए को १ दिन से ७ दिन के बढ़े हुए केशों के असंख्य टुकड़े करके पूर्ववत् विधि से दवा कर भर दिया जाय और फिर सौ-सौ वर्षों के अनन्तर एक-एक केशखण्ड निकाला जाय। जितने समय में वह कुँआ खाली हो जाय, उतने काल को सूक्ष्म अद्धापर्योपम कहते हैं।

५ व्यवहारक्षेत्र पर्योपम—व्यवहार उद्धारपर्योपम के केशोंने जितने आकाशप्रदेश को स्पर्श किया है, उतने आकाशप्रदेश में से एक-एक को प्रतिसमय में अपहरण करने में जितना काल लगे उसे व्यवहारिक क्षेत्र पर्योपम कहते हैं। (आकाश के प्रदेश केश-खण्डों से भी अधिक सूक्ष्म है।)

६ सूक्ष्मक्षेत्र पर्योपम—सूक्ष्म उद्धारपर्योपम के केशखण्डों से जितने आकाश-प्रदेशों का स्पर्श हुआ हो और जिनका स्पर्श न भी हुआ हो उनमें से प्रत्येक प्रदेश से प्रतिसमय अपहरण करते हुए जितना समय लगे उसे सूक्ष्मक्षेत्रपर्योपम कहते हैं।

दश कोड़ाकोड़ी पर्योपम का एक सागरोपम होता है। पर्योपम के ६ भेदों के अनुसार सागरोपम के भी ६ भेद होते हैं। ऐसे दश कोड़ाकोड़ी सूक्ष्म अद्धा सागरोपमों की

८. सप्तसप्तत्यब्जानां सुहर्षः ॥

९ शिष्या मुहूर्तेरहोरात्रः ॥

१० ते पञ्चदशमि पक्ष ॥

११ द्वाभ्यां पञ्चाभ्यां मास ॥

१२ भासद्वयेन प्रभुः ॥

१३ आतुत्रयेण अयम् ।

१४ अयनद्वयेन संस्तरः ॥

१५ हेः पञ्चमिर्युगं ॥

१६ विद्यस्या युगेर्वर्षद्वयं ॥

१७ तैर्व्यभिर्बिष्य सदस्य ॥

૧૮. સેવાં સુસેમ વર્ષઘણં ।।

१९ तेषां आश्रयस्थितिपक्षेः पूर्वाह्न ॥

2800000 ||

अत्रांकद्वयं विदधः पञ्च ॥ अये च त्वत्त्वा अनन्तपूर्वाकं चतुरशीतिरस्यै गणनीयत्वा च
उचरोचरोकौ भवति ।

[illegible]

२१ सुविताय ॥ ५९२७०४ विदयः पचदश अंकाः ६ ॥

२२ वृद्धि ॥ ४९७८७१३६ विद्युतो विद्यति अङ्काः ८ ॥

२३ अष्टाङ्ग ॥ ४१८२११९४२४ त्रिभूता पञ्चविंशतिः सर्गाः १० ॥

२४ अङ्क ॥ ३५१२९८०३१६ त्रिसहस्रः अङ्क १२ ॥

२५ अथवाग ॥ २९५०९०३४३५५७४४ पञ्चविंशतिव्ययः अंका १४ ॥

२६ अथर्व ॥ २४७८७५८९११०८२४९६ पासाविद्धिवः अंशः १६ ॥

२७ इतिहासं ॥ २०८३१५७४८५३०९३९६३४ ॥ पंचवत्सारिखिदिवः जय

॥ ७ ॥

२८ मङ्गल ॥ १७४९०१२२८७६५९८०९१७७६ पञ्चाङ्गिद्वयः संकाः २० ॥

२७. उत्पत्तिग ॥ १४६९१००३२१६३४२३९०९१८४ पञ्चपात्रादिपत्रः ॥ १४६९१००३२१६३४२३९०९१८४

३० उत्तरक ॥ १२३४१०३००१०३०३१३५५७१७५६ पश्चिमिबुना ५३॥ २०॥

३१ पक्षांग ॥ १०३६६४६५७८९४५११९५३८८००२६४

॥ २५ ॥

[illegible][illegible]

५॥ ५॥ ५॥

पञ्चमः अङ्कः ॥

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

काल-गणना की भाँति क्षेत्र-गणना की भी जैनागमों में बड़ी सूक्ष्म चर्चा है । असंख्यात् समुद्र और ऊर्ध्व और अधोलोक का परिमाण समस्त लोक १४ राजलोक के नाम से कहा जाता है । उसमें रज्जू का परिमाण आदि बहुत ही विशाल है । और भी अनेक बातों में जिस सूक्ष्मता के साथ विवरण मिलता है अतिशय ज्ञानी द्वारा ही सम्भव है । जो लोग आज का ज्ञान-विज्ञान पहले की अपेक्षा बहुत बढ़ा-चढ़ा मानते हैं उन्हें हमारे प्राचीन साहित्य का विस्तृत और सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिये । ठीक है युग की आवश्यकता के अनुसार यान्त्रिक और भौतिक विकास जो विज्ञान द्वारा कई क्षेत्रों में पूर्वापेक्षा उन्नत हुआ है, फिर भी भारत के प्राचीन साधक ऋषि और तीर्थंकरों ने जो आत्मिक व अनुभव ज्ञान में उन्नति की—उसके सामने आज का ज्ञान-विज्ञान बहुत ही साधारण लगता है । उनके ज्ञान का विकास पुस्तकों पर ही आधारित न होकर आत्मा की निर्मलता पर आधारित था और साधना के द्वारा उन्होंने अपनी शक्ति का विकास बहुत ही असाधारण रूप में किया था जिन्हें आज की दुनिया पहुँच ही नहीं सकती । आज तो उन बातों में लोग विश्वास तक नहीं करते । पातञ्जली योगसूत्रों में संयम की साधना से जो अद्भुत शक्तियाँ या विभूतियाँ साधक में प्रगटित या प्राप्त होती हैं उनका कुछ विवरण है । इसी प्रकार जैनागमों में २ प्रकार की लब्धियाँ मानी गई हैं जिनमें आश्चर्यजनक शक्ति मिलती है । आकाशगामिनीविद्यासम्पन्न मुनियों का विवरण मिलता है जो बिना किसी यन्त्र के जब चाहे, जहाँ चाहे जा सकते थे । आहारक शरीर का विवरण भी चमत्कारिक है । वैक्रिय लब्धिसम्पन्न व्यक्ति रूपपरावर्तन जैसे चाहें कर सकते थे । देव-विमानों और इनकी वैक्रिय विकुर्वणा का वर्णन भी अद्भुत है । अवविज्ञान के द्वारा बहुत विशाल प्रदेश और अनेक जन्मों की बातें ज्ञात हो जाती थीं । मनःपर्यव ज्ञान-द्वारा प्रत्येक मनवाले व्यक्ति के मन के परिणाम जान लिये जाते थे और कैवल्य ज्ञान में तो कोई भी बात अज्ञात नहीं रहती थी । भूत, भविष्यत्, वर्तमान काल के सूक्ष्मातिसूक्ष्म सभी बातें प्रत्यक्ष हो जाती थीं । उन महापुरुष के ज्ञान की तुलना आज हो ही कैसे सकती है ? हमें अपने प्राचीन साहित्य का गम्भीर एक विशाल अध्ययन करते रहना चाहिये ।

परिशिष्ट

संख्या व अंक

- | | |
|----------------------------------|------------------------------|
| १. सर्वेभ्यः सूक्ष्मतरः समयः ॥ | ५. द्वयोरपि कालः प्राणः ॥ |
| २. असंख्यातैः समयैरावलिक्ता ॥ | ६. सप्तभिः प्राणभिः स्तोकः ॥ |
| ३. संख्यातावलिक्ताभिरुच्छ्वासः ॥ | ७. सप्तभिः स्तोकेर्लवः ॥ |
| ४. त एव संख्येयानिःस्वासः ॥ | |

“ महावीरस्वामी का मुक्ति काल निर्णय ”

प्रो सी डी चटर्जी, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ।

बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रन्थों में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने से यह निश्चय पूर्वक ज्ञात होता है कि मत्सरिम गोशाल, महावीर तथा बुद्ध समकालीन थे । किन्तु इन ग्रन्थों में इसकी निश्चित सूचना नहीं मिलती कि उनकी निर्वाण स्थितियों में कितने वर्षों का अन्तर था । इस जानकारी के अभाव में उनकी निधन-स्थितियों की गणना करना भी अत्यन्त कठिन है । इनका अवश्य निश्चित है कि अजातशत्रु जब मगध के सिंहासन पर आरुढ़ हुआ तब वे सभी जीवित थे । क्योंकि ‘ वीपनिषद् ’ के सामान्यतः सूत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि, अपने पिता की मृत्यु के दुरन्त उपरान्त, संभाव्य प्रश्न करने से क्या काम हो सकता है, इस सम्बन्ध में अपनी संकाओं के समाधान के हेतु वह इन सबसे मिल गया [Digha Nikaya II, pp 47-9] । जैनग्रन्थ ‘ सार्वभौमिक भगवतीसूत्र ’ से ज्ञात होता है कि महावीर के जीवनकाल में ही मत्सरिम गोशाल की मृत्यु आबस्ती में हो चुकी थी । आगे लिए गए उद्धरण से ज्ञात होगा कि बुद्ध को पाषाण में महावीर की मृत्यु का समाचार उनके एक अनुयायी ने दिया था जो उनके देश वसाम के समय वम नगर में उपस्थित था । इस प्रकार यह निष्कर्ष निश्चयता कठिन नहीं कि सर्वप्रथम प्रसिद्ध आधुनिक शास्त्रा मत्सरिम गोशाल, उनके उपरान्त महावीर और अन्त में बुद्ध का क्षीयमान हुआ ।

वीपनिषद् और ‘ महावस ’ में प्राप्त वीरों के प्राचीन विधिविधान सम्बन्धी अनुसूचियों से यह ज्ञात होता है कि बुद्ध का देशावसान कुशीनगर, मगध की राजधानी में अजातशत्रु के शासन काल के आठवें वर्ष में हुआ था । उस समय अजातशत्रु वज्रियों के प्रवेश को अपने में मिलावे के लिए ऐतिह्य अधिवान में व्यस्त था, जैसा कि हमें वीर निष्काय के महापरिनिर्वाण सूत्र से विदित होता है । अतः हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि तीनों समकालीन शास्त्राओं की मृत्यु अजातशत्रु के शासनकाल के प्रथम आठ वर्षों में ही हो गई थी ।

मत्सरिम गोशाल, महावीर तथा बुद्ध के निर्वाण का क्रम तो हम निर्धारित कर चुके हैं, किन्तु उनकी स्थितियों का निर्णय करना अत्यन्त कठिन है । यद्यपि उपरोक्त सामग्री

३५. अर्थतिपुरांगं ॥ ५१६११६६४२०९८७५४०३०१४५०४३४७७५६१३४४
पंचाशीति विंदूनां ३३ अंकाः ॥

३६. अर्थतिपूरं ॥ ४३३५३७९७३६२९५३३८५३२१८३६५२११५१५२८९६
नवति विंदूनां ९०, अंकाः ३५ ॥

३७. अयुतांगं ॥ ३६४१७१९०२६६४८८०८५३६७०३४२६७७६७८४३२६४
पंचनवति विंदवः ९५ अंकाः ३७ ॥

३८. अयुतं ॥ ३०५९०४३९८३२८४९९०८६८३०८७८४९३२४५१८८३४-
१७६ शतं विंदूना १०० ॥ ३९ अंकाः ॥

३९. नयुतांगं ॥ २५६९५९६९४५२०३३९९२३९३७९४३२५९५८२०२०७८४
पंचोत्तरं शतं १०५ विंदूनां ॥ ४१ अंकाः ॥

४०. नयुत ॥ २१५८४६१४३३९७०८५५३५५६६७८६७८६४८३३८०४८९-
३९४५८५६ । दशोत्तरं शतं ११० ॥ ४३ अंकाः ॥

४१. प्रयुताग ॥ १८१३१०७६०४५३५५१८४९८७६१००९००६४६०३९६१-
१०९१४५१९०४ । पंचदशोत्तरं शतविंदूना ११५ ॥ ४५ अंकाः ॥

४२. प्रयुतं ॥ १५२६०१०३८७८०९८३५५३८९५९२४७५६५४२६७३२७३-
३१६८१९५९९३६ विंशत्युत्तरं शत १२० ॥ ४७ अंकाः ॥

४३. चूलिकात ॥ १२७९३२८७२५७६०२६१८५२७२५७६७९५४९५८४५५-
४९५८६१२८४६३४६२४ पचविंशत्युत्तरं शतं । १२५ ॥ ४९ अंकाः ॥

४४. चूलिका ॥ १०७४६३६१२९६३८६१९९५६२८९६४५०८२१६५१०२६-
१६५२३४७९०९३०८४१६ त्रिंशदुत्तरं शत । १३० ॥ ५१ अंकाः ॥

४५. शीर्षप्रहेलिकाग ॥ ९०२६९४३४८८९६४४०७६३२८३३०१८६९०१८६-
८६१९७८७९७२४३८१९०६९४४ । पचत्रिंशदुत्तरं शतं-१३५ ॥ ५२ अंकाः ॥

४६. शीर्षप्रहेलिकां ॥ ७५८२६३५३०७३०१०२४११५७९०३५६९९७५६९६-
४९०६२१८९६६८४८०८०१२३२९६ । चत्वारिंशत १४० विंदवः ५४ अंकः ॥

“ भगवती ५ शतक उद्देश १-सूत्र ४२ पत्रे गणितसंख्यातं ततः परं उपमासंख्यातं
भ० थ० सू. उ. ७ अं. १९४ संख्या ततः उपमा ”



बुद्ध की मृत्यु ई० पू० ४८३ में हुई। यदि महावीर का निर्वाणकाळ ई० पू० ४७९ स्वीकार कर लिया जाय तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि बुद्ध की मृत्यु महावीर से कम से कम चार वर्ष पूर्व हो गई थी। किन्तु वास्तविकता इसके विपरीत है। हम यह जानते हैं कि बुद्ध और उनके भित्री सहायक सारिपुत्र को, भिनकी मृत्यु तथागत से पूरा हुई, न केवल पावा में महावीर के निर्वाण और तदुपरान्त जैन संघ में होनेवाले भेद की ही स्मृति मिली थी, बल्कि वे इस बात से विस्मित भी थे कि कहीं यह संक्रामक रोग बौद्ध संघ में भी न फैल जाय और उसके अनुयायी भी वैसी स्थिति में उसी प्रकार ज्वर हार न करने लगे [*Digha Nikaya*, li pp 209 ff. P T S]। इसके लिए एक और भी प्रमाण है। बुद्ध नामक एक बौद्ध समणेस्स (समणेरस), जिसने महावीर की तरह ही पावा में वर्षावास किया था, (पावावा वस्सवुरयो), जब साम्ब राज्य में शिव सामगाय में बुद्ध के दर्शनार्थ आता है, तो वह आत्म को सूचित करता है कि निगण्ठ नातपुत्र (महावीर) का अभी हाथ ही में पावा में देहावसान हो गया है (पावावा अमृता काळको होसी) और उनकी मृत्यु के पश्चात् उनके अनुयायी हो इहाँ में विमल होकर (वधिकवावा भवनवावा) विरोधी विचारों का प्रतिपादन कर रहे हैं। यही नहीं, उनका कहना यह सीमा तक पहुँच गया है कि वे एक दूसरे को अपमर्त्य भी कहने पर उतार हो गए हैं। इस घटना से वे दोनों बौद्ध संघ की एकता तथा सर्वज्ञा की समस्या की विमला लेकर विचार करने के हेतु बुद्ध के पास पहुँचे। बुद्ध ने इस सम्मग्न में हो उपदेश दिए जिनमें से एक विशेष रूप से बुद्ध, और दूसरा उनके शिष्य आनन्द के लिए था। बुद्ध को दिए गए छपु उपदेश को शीघ्रमात्रकों ने और आनन्द को दिए गए छपु उपदेश को मज्झिममात्रकों ने छिपिबद्ध किया है [*Digha Nikaya* iii, pp 117-41 P T S तथा *Majjhima Nikaya* ii pp. 243-51, P T S]। अतः हम यदि कल्पसूत्र की इस परम्परा को मान लें कि महावीर का देहान्त चातुर्मास के चौथे मास में, सातवें पक्ष में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को (बीरावली के दिन) राजा हस्तिपाल के पापा (पावा) स्थित सविवाह्य में हुआ तो हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका देहान्त बुद्ध से पूर्व हो गया था, क्योंकि यह हम निश्चित रूप से जानते हैं कि बुद्ध ने एक ऐसे व्यक्ति से बौद्ध संघ के मज्झिम के सम्मग्न में विमर्श किया, जो महावीर के साथ पावा में चातुर्मास व्यतीत कर चुका था। इस प्रकार वे जैन संघ में होनेवाले जल-पुच्छ तथा उसके उपासकों पर होनेवाली प्रतिक्रियाओं से भी अच्छीभाँति अवगत थे।

के आधार पर मस्करिन गोशाल के मृत्यु-काल का निर्धारण असेम्भव-प्राय है तथापि अन्य दोनों शास्ताओं के मृत्यु-समय की गणना कुछ अधिक निश्चय के साथ की जा सकती है । प्रस्तुत लेख में एक ऐसे नए दृष्टिकोण से महावीरस्वामी का निर्वाणकाल निर्धारित करने की चेष्टा की गई जिसकी ओर इतिहासकारों का ध्यान अभी तक नहीं गया है ।

हेमचन्द्रसूरि का कथन है:—

एवं च श्रीमहावीरमुक्तेर्वर्षशते गते । पञ्चपञ्चाशदधिके चन्द्रगुप्तोऽभवन्नृपः ॥

[Parisishta Parvan, VIII, 389]

डा० जेकोवीने इस ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि हेमचन्द्रसूरिने चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण का जो समय दिया है, अर्थात् महावीर के देहावसान के १५५ वर्ष उपरान्त, उसकी पुष्टि करते हुए भद्रेश्वरने कहावली में लिखा है “एवं च महावीरमुक्तिसमयाओ पञ्चावण्ण वरिस सए पुछण्णे (उच्छिण्णे) नन्दवसे चन्द्रगुप्तो राया जाव ति ”

अतः स्पष्ट है कि भद्रेश्वर के मतानुसार भी नन्दवश का उच्छेदन तथा चन्द्रगुप्त का शासनारोहण महावीर के समार से मुक्ति पाने के १५५ वर्ष उपरान्त हुआ, किन्तु बहु-तेरे जैन ग्रन्थ, जैसे विचारश्रेणी, हरिवंशपुराण, विविधतीर्थकल्प, तीर्थोद्धार प्रकीर्णक तथा त्रैलोक्यप्रज्ञप्ति इस आनुश्रुतिक तिथि को अस्वीकार करते हैं । उनके अनुसार महावीर की मृत्यु चन्द्रगुप्त सौर्य के सत्तारूढ़ होने के २१५ वर्ष पूर्व हो गई थी (पालक के ६० वर्ष + नन्दों के १५५ वर्ष = २१५ वर्ष) परिशिष्टपर्वन् और कहावली तथा इन ग्रन्थों का रचना-काल आठवीं से चौदहवीं (१३ वीं) शताब्दी के बीच है ।

चन्द्रगुप्त के राज्यारोहण की तिथि ई० पू० ३२४ से पूर्व निर्धारित नहीं की जा सकती । कारण यह है कि ई० पू० ३२६ में या ई० पू० ३२५ के पूर्वार्द्ध में चन्द्रगुप्त सिकन्दर से साधारण व्यक्ति के रूप में मिला था, न कि प्राच्य (Prasbiol) और गांग्य (Gangaridai) के राजा के रूप में । अतः हेमचन्द्र और भद्रेश्वर की गणना के अनुसार महावीर का निधन ई० पू० ४७९^१ (ई० पू० ३२४ + १५५ वर्ष) से पूर्व सम्भव नहीं ।

१ असम्भव नहीं । भगवतीसूत्र से वह सुस्पष्ट है । सपा० श्री नाहटाजी ।

२ स्वीकृत महावीर निर्वाण सवत् ई० पू० ५२७ में तर्कसंगत शका है, अगर अजातशत्रुका शासन काल निश्चित और प्रमाणित मान्य है और बुद्धनिर्वाण अजातशत्रु के शासन के आठवें वर्ष में माना गया है । बुद्धनिर्वाण मेरे मतानुसार ई० पू० ४७७ और प्रस्तुत लेखके लेखक के मतानुसार ई० पू० ४८३ है तो शका यह होती है कि महावीरनिर्वाण और बुद्ध का गृहत्याग एक ही वर्ष में अथवा ५-६ वर्ष के अन्तर में हुये हैं । और यह सिद्ध नहीं हो सकेगा । लेखकने जो नई दृष्टि दी है वह अवश्यमेव गंभीर शोध और चिंतन के साथ विचारणीय एवं मथनीय है । देखिये प्राग्घाट-इतिहास पृ ६, चरणलेख १ ।

—सपा० दौलतसिंह लोका ।

भगवान् महावीर की वास्तविक जन्मभूमि वैशाली

प्रो योगेश्वर मिश्र एम ए साहित्यरत्न

इतिहास—विभाग, पटना विश्वविद्यालय

भ्रमण भगवान् महावीर जो जैनधर्म के चौबीसवें तीर्थंकर हो चुके हैं, छत्रिचकुंडपुर के छत्रिय राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे। यह छत्रिचकुंडपुर वैशाली के समीप स्थित था। प्राचीन वैशाली आजकल मुजफ्फरपुर जिले का बसाढ़ नामक गाँव है। सबसे पहले इसकी पहचान मेजर जनरल कनिंघम ने की थी। डाक्टर बिसेट ए० स्मिथ ने भी इस पहचान को माना है और इसके पक्ष में एसाइडोपीडिया ऑफ़ रेजिजन ऐंड एथिक्स ' (भाग १९, पृष्ठ ५६७-५६८) में उन्होंने निम्नलिखित प्रमाण दिये हैं—

(१) केवल साधारण परिवर्तन के साथ प्राचीन नाम अभी भी बाक़ है।

(२) पटना तथा अन्य स्थानों से भौगोलिक संबंधों पर विचार करने से भी बसाढ़ ही वैशाली ठहरता है।

(३) सातवीं शताब्दी के चीनी यात्री ह्वेनसांग द्वारा दिये हुए वर्णन का विवरण करने से भी हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं।

(४) वैशाली की लुहाई में सीछें (मुहरें) मिली हैं जिन पर ' वैशाली ' का नाम लिखा हुआ है।

अबसे बसाढ़ में वैशाली—नामांकित सीछें (मुहरें) मिल गयी हैं सबसे इसमें रति भर भी संदेह नहीं रहा कि आधुनिक बसाढ़ ही प्राचीन वैशाली है जो छिच्छवियों की गौरवमयी राजधानी रह चुकी है। भगवान् महावीर इन्हीं छिच्छवियों के संबंधी—दाद—थे।

विद्वत्प्रमंडली ने तो बहुत पहले से बसाढ़ और इसके समीपस्थ ग्रामों को प्राचीन वैशाली का प्रतिनिधि मान रखा है। पर अभी भी कुछ जोड़े से लोग हैं, जो इसे मानने को तैयार नहीं। बहादुरनारायण श्री मरेष्वास्व मिश्र ' मजन ' ने ११ अप्रैल १९४९ के ' वार्ता बर्त ' (पटना से प्रकाशित हिंदी दैनिक) में ' श्री महावीर की वास्तविक जन्मभूमि ' शीर्षक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की थी कि मुंगेर जिले के बसाढ़ सबडिवीजन में अवस्थित छिच्छवाढ़ नामक गाँव ही प्राचीन छिच्छवि ' राजाओं '

उपरोक्त कारणों से न तो चन्द्रगुप्त के शासनारोहण की हेमचन्द्र तथा भद्रेश्वर द्वारा दी गई परम्परा (बुद्ध* के देहावसान के १५५ वर्ष बाद) और न दूसरे जैन ग्रन्थों में पालक के साठ वर्ष जोड़कर दिया गया समय (बुद्ध* के २१५ वर्ष बाद) ही मान्य हो सकता है । ऐसा प्रतीत होता है कि चन्द्रगुप्त महावीर के निर्माण से १६५ वर्ष उपरान्त सिंहासनारुढ़ हुए और अनवधानता वश किसी बाद के इतिहास लेखक ने यह समय १५५ वर्ष लिख दिया । सम्भव है यह गणना उस काल से की गई हो जब गद्दी पर बैठने से पूर्व (ई० पू० ३२१) चाणक्य के निर्देशन में चन्द्रगुप्त ने नन्द राज्य की सीमा पर विद्रोह किया और उसे जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य देखना पड़ा । जो भी हो, यदि बौद्ध तिथिक्रम के अनुसार प्रथम मौर्य सम्राट् बुद्ध के निर्माण के १६२ वर्ष बाद गद्दी पर आए तो महावीर एवं उनके समकालीन बुद्ध की मृत्यु में तीन वर्षों का अन्तर ऐतिहासिक दृष्टि से अस्वीकार करने योग्य बात नहीं है ।

विल्हेल्म गाइगर, जे० एफ० फ्लीट तथा डी. एम. दे जेड. विक्रमसिंह ने मगध और लंका में बौद्ध धर्म के छठीं शताब्दी तक के इतिहास में सम्बन्धित समस्त तिथिक्रम सम्बन्धी सामग्री के आधार पर ई० पू० ४८३ को बुद्ध का निर्वाण वर्ष स्थिर किया है (Mahavamsa, Geiger, Intr, pp xxii ff, P. T S Trans Series, Fleet, J R A. S., 1906, pp 984-6, 1909, pp 1 ff, pp. 323 ff; Wikremasinghe, Epig. Zeyl, iii, pp 4 ff) । इस सम्बन्ध में किए गए नए अनुसन्धान यह प्रकाशित करते हैं कि लंका में पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त तक बुद्ध वर्ष का आरम्भ ई० पू० ४८३ से ही माना जाता था, किन्तु जब पचाग में सुधार हुआ तो बुद्ध का निर्वाण वर्ष ई० पू० ५४४ माना जाने लगा (John M Senavaratne, J R A S., Ceylon Br, xxiii, No 67, pp 147 ff) । फ्लीट के मतानुसार बुद्ध का शरीरान्त १३ अक्टूबर ४८३ ई० पू० को हुआ था (J R A S, 1909, p 22) । परन्तु इस लेख के लेखक के विचार से यह घटना रविवार, २६ अप्रैल, ई० पू० ४८३ की है (D R Bhandarkar Vol pp 329-30) । ताकाकुसू यह सूचित करते हैं कि कैन्टन में ४८९ ई० तक रक्खे हुए ' विन्दु अभिलेखों ' में ९७५ विन्दु है । अतः बुद्ध का निर्वाण ई० पू० ४८६ (४८६ + ४८९ = ९७५) में हुआ था (J. R A S, 1905, p 51) । परन्तु यदि अभिलेखों को रखने में मोड़े ढग और उनके लम्बे समय को ध्यान में रक्खा जाय तो तीन विन्दुओं का अधिक होना अप्रत्याशित या आशातीत नहीं है ।

* ' बुद्ध ' के स्थान पर ' महावीर ' चाहिये । सपा० दीलतसिंह लोढ़ा

तब इसे बजाइ पाया। उस समय यहाँ मौख संपाराम लंडहर हो चले थे; जो थे, वरमें भी बहुत कम मिष्ट रहते थे। दस-बीस बैन-मंदिर भी थे। हुपनसांग को यहाँ निर्मम-मवाधुपायी (जैन) अधिक संख्या में मिले।

पाळ-युग में पूर्वी भारत में मौख-मतावलंबियों की बड़ काफ़ी जम गयी तथा माळवा, विक्रमसिद्ध, उज्जयिनी और बसासन के मौख महाविहारों से इस काम में पर्याप्त सहायता पहुँची। वैशाखी में बुद्ध की मूर्तियाँ भी बनने लगी, जिनमें एक जमी भी कोस्तुभा में मौख है। इस समय यहाँ जैनो का प्रभाव कुछ कम हो गया माळम पड़ता है, यद्यपि जैन तीर्थंकर की इस युग की बनी एक मूर्ति उपलब्ध है। वैशाखी के लोगों के नेपाळ और बर्मो चले जाने का साक्ष्य अस्तर पड़ा हो। जब इस इस पुन (७५०-१२०० ई०) के जैनधर्म के इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं, तब हमें पता चलता है कि इस समय इस धर्म को राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में विशेष प्रभय मिला। जैनो के मंदिर भी वही तरह स्थापित हुए। इसमें वैशाखी पीछे पड़ गयी। जैन पुण्यी बनें मूछते गये। वैशाखी से उनका संबंध टूट-सा गया।

बिजय समय वैशाखी से जैनधर्म का संबंध टूट रहा था, उस समय यहाँ इस्लाम सेबी से अपने पैर बड़ा रहा था। ११८० ई० में इमाम मुहम्मद क़दीर ने मवेर (बदना विहार) को यहाँ के हिंदू सरकार से छीन लिया। उनके तीन लड़के थे, जिनमें बड़े (इसमाईल) ने विरहृत में इस्लाम का झंडा ऊँचा दिया। इन्हींके बड़े में पड़हबी तग़ाबी में सेल काबिल सुतापी (१४२४-१४९५ ई०) हुए, जिनकी कम आज भी बराम में एक मौख स्तूप के ऊपर बनी हुई है।

मुग़ल-काल में जैनधर्म में एक नवीन जागृति आयी थीकरी है। सन् १६४१ ई० में शाहजहाँ के राजत्वकाल में आचार्य जिनराजसूरि के नेतृत्व में बिहार के शेवांवर संघ ने पावापुरी तीर्थ का जीर्णोद्धार कराया। पावापुरी (मध्वा पावा) में मगबाह महां बीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जब जैन समाज को मगबाह महावीर की निर्वाण-मूर्ति का पता लग गया और वहाँ विज्ञात मंदिर एवं बर्मोसाधों बन गयीं, तब उसे महावीर की जन्मभूमि के अन्वेषण की भी विचार हुई। पहले यह सोचा कि जब मगबाह का निर्वाण पावापुरी में हुआ है तब उनका पवित्र जन्म भी इसीके आसपास ही करी हुआ होगा। जैन जनता अच्छी तरह जानती थी कि ये जैन धर्मों में मगबाह महावीर का जन्म दक्षिणकुण्ड एवं सिगम्बर जैन धर्मों में कुंडपुर या कुंडपुर में हुआ है और वे किष्किवियों के नाती थे। जन्मभूमि के अन्वेषणार्थ जो एक निकले। शेवांवर संघ को

की राजधानी था तथा इसके समीप ' क्षत्रियकुंड ' नाम मे प्रसिद्ध स्थान ही श्री महावीर की वास्तविक जन्मभूमि है। मैंने ' भंजन'जी के लेख का उत्तर उमी वर्ष ५ जून के ' हुंकार ' (पढ़ने से प्रकाशित हिंदी साप्ताहिक), १७ जून के ' योगी ' (पटना, हिंदी साप्ताहिक) और २४ जुलाई के ' आर्यावर्त ' में छपवाया । एक दूसरे सज्जन ने १२ जून के ' आर्यावर्त ' में लिच्छवाड़ के पक्ष में एक लेख (चौरीमयें तीर्थकर महावीर को जन्म-भूमि ') लिखा था जिसका उत्तर मेरे ' योगी' एवं 'आर्यावर्त' वाले लेखों में सम्मिलित कर लिया गया था । ' भंजन'जी को मेरे उत्तर से तमछी न हुई और उन्होंने २७ दिसम्बर १९४९ के ' आर्यावर्त' में मेरे लेख का प्रतिवाद दिया । प्रतिवाद में कोई नया 'प्लान्ट' न था, इसलिए मैंने उसका उत्तर नहीं दिया । वे लिच्छवाड़ के समीप के निवासी हैं और उन्हें डर होने लगा कि कहीं सच्चाई खुल गयी, तो उम स्थान का महत्त्व कम हो जायगा । अतएव उन्होंने अहमदाबाद की अखिल भारतीय ओरिएंटल कान्फ्रेंस (१९५३) में भी एक लेख भेज डाला । श्री जगदीशचन्द्र माथुर, आई० सी० एम० और मेरे द्वारा संपादित ' वैशाली-अभिनंदन-ग्रंथ' (वैशाली, १९४८) के निकलने पर जिस में कई लेखकों द्वारा वैशाली को भगवान् महावीर का जन्मस्थान सिद्ध किया गया था, गुजरात में इस सच में बड़ी दिलचस्पी फैली और एक जैन मुनिजी ने गुजराती भाषा में ' क्षत्रिय-कुंड' नामक पुस्तक लिखी, जिस में उन्होंने लिच्छवाड़ के समीप ' क्षत्रियकुंड ' नाम से आजकल प्रचलित स्थान को भगवान् महावीर की जन्मभूमि बतलाया । गुजराती भाषा से अनभिज्ञ होने के कारण मैं उत्तर न दे सका, किंतु प्रसिद्ध जैन मुनि श्री विजयेंद्रवृत्तिजी उसका उत्तर तैयार कर रहे हैं ।

सच पूछा जाए तो भगवान् महावीर की जन्मभूमि के विषय में यह भ्रांत धारणा उत्पन्न ही नहीं होती, क्योंकि लिच्छवियों की राजधानी वैशाली प्राचीन इतिहास में बहुत प्रसिद्ध थी । किंतु एक विशेष परिस्थिति से यह भ्रांत धारणा उत्पन्न हो गयी, जो अभी तक कुछ लोगों के हृदयों में घर किये हुए है । यह परिस्थिति यों हुई—

गुप्त-काल में वैशाली अत्यंत समृद्ध थी । यह वहाँ पायी गयी मुहरों, सम्राट् समुद्र-गुप्त के ' लिच्छविदौहित्र ' विरुद्ध तथा चीनी यात्री फाहियान के भ्रमण-वृत्तांत से सिद्ध होता है । कालांतर में इसका पतन हो गया । संभवतः हूणों ने इसकी यह वृद्धि की होगी, क्योंकि उनका नेता मिहिरकुल अपनेको पशुपति (शिव) का उपासक कहता था और उसने बौद्धों पर घोर अत्याचार किये थे । सातवीं शताब्दी में ह्वेनसांग ने जब इसे देखा,

पास बताया जाता है मुग़ेर सिंहे के अवगत है। 'महाभारत' में इस प्रदेश को एक स्वतंत्र राज्य 'मोर्गिरि' के नाम से उल्लिखित किया है, जो बाद में बंग देश से मिला दिया गया था। अर्थात् प्राचीन ऐतिहासिक युग में यह स्थान बिहेर में न हो कर बंग देश अथवा मोर्गिरि के अवगत था। इसलिये यह स्थान मगधम् की सम्प्रभूमि नहीं हो सकता।

(२) आधुनिक क्षत्रियकुंड पर्यंत पर है, जब कि प्राचीन क्षत्रियकुंड के साथ शाखों में पर्यंत का कोई वर्णन नहीं मिलता। चूंकि बैसाही के आसपास पहाड़ नहीं हैं, इस लिये भी वही स्थान मगधम् का जन्मस्थान अधिक संभव प्रतीत होता है।

(३) आधुनिक क्षत्रियकुंड की लछहटी में एक साख बहता है, जो कि गडकी नहीं है। गडकी नहीं आज भी बैसाही के पास बहती है।

(४) शाखों में क्षत्रियकुंड को बैसाही के निकट बताया है जब कि आधुनिक स्थान के निकट बैसाही नहीं है।

(५) बिहेर देश तो गंगा के उत्तर में है जब कि आधुनिक क्षत्रियकुंड गंगा के दक्षिण में है।

अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जो स्थान आजकल बसाइ नाम से प्रसिद्ध है वही प्राचीन बैसाही है। इसी के निकट क्षत्रियकुंडमान था जहाँ मगधम् के तीव्र कल्याणक हुए थे। उनका कहना है कि (१) इसी स्थान के निकट आज भी बालिचालन कुममलपरागाही और कोसलुमा मौजूद हैं। आजकल यह क्षत्रियकुंड स्थान बासुकुंड नाम से प्रसिद्ध है। (२) आजकालीन विभाग भी बासुकुंड को ही प्राचीन क्षत्रियकुंड मानता है। (३) यहां के स्थानीय लोग भी वही समझते हैं कि मगधम् महावीर का जन्म वही हुआ था।

जन्म प्रसिद्ध जैन विद्वानों का भी वही विचार है। श्री मुलकाछजी संवरी और डाक्टर हीराछाह जैन ऐसा ही मत बैसाही-महोत्सवों के अपने जन्मस्थान मानने में (क्रमशः १९५३ और १९५५ में) व्यक्त कर चुके हैं। पहले-पहल १९४७ ई० में बिहार सरकार ने महावीर-जन्म-दिवस (जैन सुदी देरह) को सार्वजनिक छुट्टी घोषित की। तब समय तक बैसाही-महोत्सव (जो १९४५ से बैसाही और महावीर की पवित्र स्मृति में प्रारंभ हुआ था) मार्च-प्रथम में सुनिवाजक तिथियों पर मनाया जाता था। सरकार द्वारा सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा होते ही बैसाही-महोत्सव १९४८ से जैन सुदी

लिच्छवाड़ (क्षत्रियकुण्ड) का पता चला, जिसे उसने चट लिच्छवियों के नाती महावीर का जन्मस्थान मान लिया । दिगंबर सभ को नालदा से सटा हुआ लगभग दो मील की दूरी पर एक कुंडलपुर नामक गाँव का पता लगा । फिर पूछना ही क्या है, यही कुंडलपुर महावीर की जन्मभूमि मान लिया गया और यहा भी (लिच्छवाड़ के समान ही) मंदिर, घर्मशाला आदि का निर्माण हो गया । दोनों जन्म-स्थान चल निकले । वहाँ तीर्थ-यात्री आने लगे और कुछ लोगों का निहित स्वार्थ सचाई के ऊपर पर्दा ढालने लगा । उस समय तक वैशाली को जैन विलकुल भूल चुके थे । बाहरी आक्रमणों के अतिरिक्त गंडक नदी का अधिक पश्चिम की ओर खिमकना भी एक जबरदस्त कारण हुआ जिससे वैशाली पहुँचने में कठिनाई हुई होगी । फिर यह जमाना स्थल-व्यापार की अपेक्षा सामुद्रिक व्यापार को अधिक तरजीह देता था । अतएव लाचार हो जैनों ने लिच्छवाड़ और उसके समीपस्थ ग्रामों से ही भगवान् महावीर के जीवन से सवध रखनेवाली सारी घटनाएँ जोड़ दीं । फलतः क्षत्रियकुंड वहीं स्थापित हो गया । यह स्थान जैन ससार में अब भी इसी नाम से विख्यात है । जब दूर-दूर के जैनों ने इसे अपने तीर्थंकर का जन्म-स्थान मान लिया, तब इसकी समीपस्थ जनता इसे स्वभावतः ' जन्मस्थान ' के नाम से जानने लगी । जैनों ने यहा मंदिर बनवा दिये हैं और अपने शास्त्रों के अनुसार अन्य स्थानों की कल्पना भी कर ली है । फलतः गर्भकल्याणक और दीक्षाकल्याणक के नामों से प्रसिद्ध दो मंदिर भी बन गये हैं । श्वेतावर जैनों ने जो कार्य लिच्छवाड़ के लिए किया, वही कार्य दिगंबर जैनों ने कुंडलपुर के लिए किया ।

दो स्थानों का जैनों द्वारा जन्म-स्थान माना जाना स्पष्ट बतलाता है कि मुसलिम-काल में जैन अपनी परंपरा को विलकुल भूल गये और अज्ञान के गह्वर में पड़ गये । नहीं तो भला कोई बताए कि भगवान् क्या दो स्थानों पर पैदा हुए थे ?

यद्यपि जैन समाज का एक अंश लिच्छवाड़ को भगवान् महावीर की जन्मभूमि मानकर वहाँ तीर्थ करने के लिए पहुँचता है, तथापि इसमें ऐसे लोग भी हैं, जो सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद असत्य का परित्याग करने में अपनी हीनता या निंदा नहीं लिखा है जिसमें उन्होंने वैशाली को भगवान् महावीर की जन्मभूमि स्वीकार किया है । एक दूसरे जैन विद्वान् श्री विजयेंद्रसूरिने वैशाली नामक अपनी पुस्तक में यही विचार दृढ़ता के साथ रखा है और लिच्छवाड़ के विरुद्ध निम्न लिखित दलीलें पेश की हैं ।

(१) आधुनिक स्थान जिसे क्षत्रियकुंड कहा जाता है और जिसे लिच्छवाड़ के

जो लोग बैशाखी को भगवान् महावीर की जन्मभूमि मानते हैं, वे यह नहीं कहते कि ज्ञास बैशाखी नगर में ही भगवान् जन्म हुए थे। क्षत्रियकुलप्राम बैशाखी के समीप था; अतः क्षत्रियकुलप्राम में उत्पन्न होने पर भगवान् बैशाखिक कहा जा सकते थे। इसमें किसी प्रकार की असंगति नहीं है। वस्तुतः 'सूक्ततांग' में महावीर को 'वैशाखि' कहा गया है। 'कस्पसूत्र' में वे 'विदेहे, विदेहविभे, विदेहजये, विदेहसुकुमाळे' अर्थात् विदेह, विदेहराज, विदेहबाल और विदेहसुकुमार कहे गये हैं। तीस वर्ष विदेह में व्यतीत करने पर उन्होंने प्रव्रज्या की थी। प्रव्रज्या के बाद उन्होंने बारह वर्षोंवास बैशाखी वासिस्वप्राम में किये (छिच्छवाङ्ग में एक भी वर्षोंवास क्यों न किया, यह रहस्य ही है) बैशाखी में जैन अवशेषों के पाये जाने से हमारा पक्ष मजबूत हो जाता है। यही नहीं, पुनः-पुनः बैशाखी और कुंड समानार्थक बन गये थे, क्योंकि एक हीक पर 'बैशाखीनामकुंडे कुमार-मान्वाधिकरण (स्प)' लिखा है। शैल के और कुंडों से इस (क्षत्रियकुंड) को जन्म दिखाने के लिए ही ऐसा किया गया था, इसमें कोई संदेह नहीं।

अब बैशाखी जग पड़ी है। जगहों भी ठेकी से फैल रही है। बैशाखी-संघ ने इस संबंधी साहित्य का प्रकाशन कर अनुसंधान का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। नवंबर और विंगबर संघों के अनेक सदस्य बैशाखी को भगवान् महावीर की जन्मभूमि मानते हैं। जन्मभूमि के गांव (बसुकुंड) में बैशाखी विद्यापीठ की स्थापना हो रही है, जहां प्राज्ञ जैन साहित्य और श्रद्धा की शिक्षा दी जाएगी। इस संस्था के लिए सेठ सावित्रसाल जैन ने सवा छः लाख रुपये का दान दिया है—पांच लाख धर्म में और पचीस हजार प्रति वर्ष पांच वर्षों तक। शीघ्र ही यहां मंदिर और जर्मेशाला का भी निर्माण होगा। और यह बैशाखी प्राज्ञ इस्तीस्फूट से ज्ञान की ओर किरणें फूरेगी, जिनमें ज्ञान का अंकुर नष्ट हो जाएगा। अविनाश को इसमें कोई बाधा नहीं मिलेगी और छोटा स्थान बैशाखी में बैशाखी भगवान् महावीर की वास्तविक जन्मभूमि क्यों है।



तेरह को मनाया जाने लगा और उसी साल से हम महोत्सव में जैन भी संमिलित होने लगे । उन्होंने १९४८ से ही वैशाली में जैनशास्त्रानुमोदित ढंग से महोत्सव-तिथि (चैत सुदी तेरह) पर श्री महावीर-जन्मोत्सव भी मनाना शुरू किया । हम उत्सव में सौराष्ट्र और अहमदाबाद तक के जैन संमिलित होने लगे हैं ।

प्राचीन इतिहास में दक्षिण में मुंगेर (मुंगेर जिले का वह भाग जो गंगा के दक्षिण है) का महत्त्वपूर्ण स्थान है । डाक्टर सुविमलचंद्र सरकार (१८८९-१९५४) ई० के मतानुसार वहां का अमयपुर नामक नगर चंद्र राजाओं (पिल्ले मौर्यों की एक शाखा जो अपने को चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज घतलाते थे) की राजधानी था । अतएव अभी भी उद्देन-मनकट्टा इलाके में बहुत-से प्राचीन अवशेष मिलते हैं । वहां मिले अभिलेखों को मेरे मित्र डाक्टर प्रियतोष चनर्जी ने पढ़ा है और ' पटना युनिवर्सिटी जर्नल ' में छपवाया है । डाक्टर सरकार का विचार है कि उद्देन (प्राचीन उद्दीयान) में पहले बौद्ध विहार भी था । इसी प्रकार लखीसराय-किउल इलाके में भी प्राचीन मूर्तियों का पाया जाना संभव है । जो मूर्तियां अथवा ईंटें मिलती हैं उनकी जांच प्रामाणिक तौर से नहीं करायी जाती । फलतः उन्हें लोग केवल अति प्राचीन ही नहीं मानते, बरन् भगवान् महावीर के समय तक खींच ले जाते हैं । ११ अप्रैल १२ जून, १९४९ के ' आर्यावर्त ' में लिच्छवाड़ के पक्ष में जो लेख लिखे गये थे वे इसी प्रकार के पुरातत्त्ववेत्ताओं द्वारा लिखे गये मालूम पड़ते हैं, जो लिच्छवाड़ इलाके में पाई गई बड़ी बड़ी ईंटों को छठी शताब्दी ईसा-पूर्व की कह बैठते हैं । ऐसे लोगों को जहां कहीं कोई भग्नावशेष मिला कि उसे चट ईसा के पूर्व छठी सदी का मान बैठे और वह स्थान भगवान् महावीर की जन्मभूमि बन गया । वस्तुतः मुसलिम-काल में इन्हीं-जैसे विद्वानों ने उस समय के भोले-माले और प्राचीन इतिहास एवं परंपरा के ज्ञान से रहित जैनों को ध्वनि-साम्य के कारण यह सुझाया होगा कि लज्जुआर (लिच्छवाड़) ही लिच्छवियों का प्राचीन स्थान है और तब वहां कल्पना-तीर्थ की स्थापना हुई होगी । यह विश्वास उस समय पक्का हो जाता है जब हम पहले लेख में पढ़ते हैं—“ उच्चारण-दोष से ' बहुशाल ' का ' बहुवारि ' हो जाना भी विशेष असंभव प्रतीत नहीं होता । ” कहां शाल का वृक्ष और कहा वारि अर्थात् जल ? कुछ और दिमागी कसरत की जरूरत है ' भंजन ' जी । दूसरे लेख के अंत में लिखा है—“ मोरार का अपभ्रंश होते-होते इन दिनों मजोस हो गया है । श्वेतिका का अपभ्रंश होते-होते सिकंदरा हो गया है । ” सिकंदरा का सचब किसी सिकंदर से हो सकता है, न कि श्वेतिका से—यह इतनी स्वयंसिद्ध बात है कि इसपर किसी टिप्पणी की आवश्यकता ही नहीं ।

प्राचीन भी महावीर मन्दिर—

इसकी प्राचीनता सिद्ध करनेवाला भीमहावीर प्रभु का मन्दिर है। यह खोजागत पहाड़ी से, अथवा कोरटासी से पौन माइल दक्षिण में 'नहरवा' नामक स्थान में स्थित है। श्री बीरनिर्वाण के बाद ७० वर्ष पीछे इस भव्य मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई है ऐसा उप केसगच्छ पट्टावली से विदित होता है। इसके चारों तरफ सुदृढ़ परिकोष्ठ और भीतरी जांगम में प्राचीन समय का प्रच्छन्न भूमिगृह (तलघर) बना हुआ है। श्री कल्पसूत्र की कल्पद्रुम-कलिका नामक टीका और रत्नप्रभाचार्य पूना में लिखा है कि उपकेसगच्छीय श्री रत्नप्रम सूरिजीने ओसियां और कोरंटक नगर में एक ही छत्र में दो रूप कर के महावीर प्रतिमा की प्रतिष्ठाजनशलाका की। प्रसिद्ध जैनाचार्य आरमारामजीने भी स्वरचित जैनधर्म विवरण प्रभोत्तर के पृष्ठ ८१ में लिखा है कि—“परनपुरा की छोबनी से १ कोस के लगभग कोरंट नामा नगर ऊबड़ पड़ा है जिस जगो कोरटा नामका आब के काळ में गाम बसता है, वहां भी श्री महावीरजी की प्रतिमा श्री रत्नप्रमसूरिजी की प्रतिष्ठा की हुई है। विष मान काळ में सो मन्दिर खड़ा है।”

पंडित बनवाळने वि सं १७८१ के लगभग “सत्यपुटीय श्री महावीर उत्साह” बनाया है। उसकी ११ वीं गाथा के ‘कोरंट सिरिमाळ चार आइहु मरायब,’ इस प्रथम चरण में कोरंट तीर्थ का भी नमस्कारणीय उल्लेख किया गया है। तथागच्छीय सोमसुन्दरी के समय में मेघ (मेह) कविने स्वरचित तीर्थमाळा में ‘कोरंट’, गंगाधर सिरिनिबन्दी के शिष्य शीळविजयजी ने अपनी तीर्थमाळा में ‘बीर कोरंट मयाळ,’ और हाबिबख सूरिजीने नित्र तीर्थमाळा में ‘कोरंट जीवितस्वामीवीर’ इन वाक्यों से इतर तीर्थों के साथ-साथ इन तीर्थों को भी बताना किया है। इन कथनों से भी ज्ञान पड़ता है कि विक्रम की ११ वीं शती से लेकर १८ वीं तक वहाँ अनेक साधु, साध्वी, भावक आदिका वाता करने को आते थे। अतएव यह पवित्र पूजनीय तीर्थ है और अति प्राचीन प्रतीय होता है। प्रतिमा परावर्धनः—

आचार्य रत्नप्रमसूरि-प्रतिष्ठित श्री महावीर प्रतिमा अब भीर किस कारण से रहित या बरबाधित हुई ज्ञात नहीं। संवत् १७९८ में विजयप्रभसूरि के सातमकाळ में जबकि जयगति के चरदेश से जो महावीर प्रतिमा स्थापित थी गई थी उसका इस मन्दिर के महानगद एक स्तम्भ के छेद से पता लगता है। ऐसा हम प्रकार है।

“संवत् १७९८ वर्षे भाद्रपद शुद्ध १ दिने, भग्नारक श्री विजयप्रभसूरिभारताप्ये,

ललितकला और तीर्थ-मंदिर

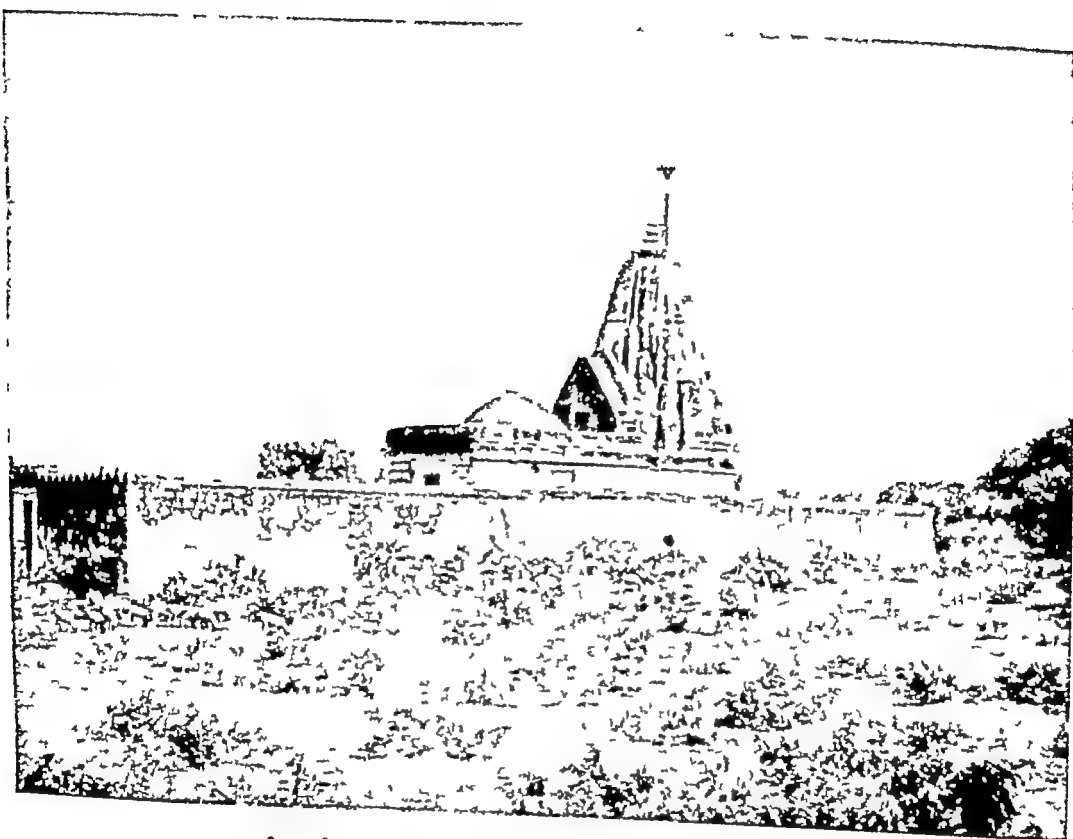
व्या.वा.श्रीमद् विजयवतीबुद्ध सूरीश्वरजी

ललितकला और तीर्थ—मंदिर

कोरटाजी तीर्थ का प्राचीन इतिहास

प्रदेश मारवाड़ में जिस प्रकार ओसिया, आवू, कुंमारिया, राणकपुर और जैसल-मेर आदि पवित्र और प्राचीन तीर्थ माने जाते हैं, उसी प्रकार कोरंटक (कोरटाजी) तीर्थ भी प्राचीनता की दृष्टि से कम प्रसिद्ध नहीं है। यह पवित्र और पूजनीय स्थान जौघपुर रियासत के वाली परगने में परनपुरा स्टेशन से १३ माइल पश्चिम में है। यह किसी समय बड़ा आवाह नगर था। वर्तमान में यहाँ सभी जातियों की घर-संख्या ४०८ और जन-संख्या लगभग १७५० है। इन में बीसा औसवाल जैनो के ६७ घर हैं जिन में इस समय पुरुष १२२ और स्त्रियां ११३ हैं। इस समय यह एक छोटे ग्राम के रूप में देख पड़ता है। इससे लगती हुई एक छोटी, परन्तु बड़ी विकट पहाड़ी है। पहाड़ी के ऊपर अनन्तराम सांकलाने अपने शासनकाल में एक सुदृढ दुर्ग बनवाया था जो घोलागढ के नाम से प्रसिद्ध था और अब भी इसी नाम से पहिचाना जाता है। इस समय यह दुर्ग नष्टप्राय है। दुर्ग के मध्य भाग में पहाड़ी की चोटी पर 'वरवेरजी' नामक माता का स्थान और उसीके पाम एक छोटी गुफा है। गुफा के भीतरी कक्ष में किसी तपस्वी की धूनी मालूम पड़ती है। इस समय गुफा में न कोई रहता है और न कोई आता-जाता है। कोरटाजी के चारों तरफ के खंडेहर, पुराने जैन मन्दिर, आदि के देखने से प्राचीन काल में यह कोई बड़ा भारी नगर होगा ऐसा सहज ही अनुमान हो सकता है। इसका पश्चिम-दक्षिण भाग झारोली गांव के पहाड़ से लगा हुआ है।

वीरनिर्वाणसप्रति-वर्षित्पार्श्वनायसेतानी-
 य । विष्णुधरकृजजातो, विष्णु रत्नप्रभाचार्य । हि
 माकृतात्मा जने चैकस्मिन् कोरट उमियायी । की
 स्नामिप्रतिमा मतिष्टिपदिति पत्रये ५ व मन्वीनम् २ दे
 वडाठण् र विजयसिदे कोरटस्थवीरजीर्णविदम् । उत्प
 ष्यगन्धके निविशरनवेन्दुके प्रलिमाभुतै ३ सुस्थिर-
 पने जने तस्य सौयर्षदहनपोगच्छय ॥ श्रीमदिजपराजै
 ५ सपि मनिष्टाजनशजाके वके ४ कोरट वासिमन्नामोग
 मुनकस्तुरच ५ यथराजो । दलोदविशतमर्क, श्रीमहावीरप्रति
 मा मतिष्टिपताम् ५ दरनायमुत एक-वदस्तयैसकी ५ वी । कल
 शारोपणयके न्वाणगुणदायक ६ लोमावाप्ररक्षारी दुरत
 यात्मज । सुमाजै श्रीही । पृथ्वीशरसमुद्रा प्रदाय धनामारे
 पयामास ७ मवातरतनसुता वीरवेमनवजकसूरचंदा
 शशिवसुकरदादट मतिष्टिपन्कलाप्रदासिनरते ८ राजे
 ९ स्वदिशिप्य-वाचकमोहनविजयाभिधो वीर । दिनेय १०
 शक्तिमेमा गुरुपदकमलध्यानगुनमु ११ ॥ इति श्रीकी
 १२ प्रमर्दम श्रीमहावीरजितालयस्य प्रतिष्ठाप्रशस्ति
 से १७५७ वैशाखसुदि १५ सु कोरटा मारवाड



प्राचीन श्री महावीर मंदिर, श्री कोटातीर्थ (मारवाड़-राजस्थान)

कोरटगच्छः—

जिस समय यह नगर अतीव सम्पन्न एवं प्रसिद्ध था, उस समय इसके नाम से 'कोरटगच्छ' नामक गच्छ भी निकला था। यह विक्रमीय १६ वीं शताब्दी तक विद्यमान था। इस गच्छ के मूल स्थापक आचार्यभी कनकप्रभसूरिजी माने जाते हैं। उपर्युक्त स्थापक ध्रुवकेवडी श्रीरत्नप्रभसूरिजी के ये छोटे गुरुभावा थे। इस गच्छ के आचार्यों की प्रतिष्ठित जिनप्रतिमाएँ अनेक गांवों में पाई जाती हैं। बि. सं. १५१५ के लगभग इस स्थान में ही 'कोरट तथा' नाम की एक छाया भी निकली थी। मासूम होता है कि वह गच्छ अपनी छाया के सहित विक्रम की १८ वीं शताब्दी में विखीन हो गया। इस समय इसका नामशेष ही रहा जान पड़ता है।

एक राजपूत का पता—

विक्रम संवत् १६०१ में जब माटुंगानिवासी ईगछिया नामक मरेठ्य भारवाज को छद्मे के लिये आया था, तब वह कोरटा से एक राज-पूत और काठिकावैसी की मूर्ति के गया था। कहा जाता है कि वह राजपूत अब भी माटुंगा में एक महाजम के पास है। कोरटा के महाजम प्रतापजी की बही में एक राजपूत से चौदह हजार उवारे गये हैं। वह इस प्रकार हैं:—कनकापुरपाटण १, कनकधर राजा २, कनकावली राणी, १, कनक कुंवर ४, कनकेश्वर भुवा ५, काठिकावैसी, ६, कांवीबाब ७, केदारनाथ ८, कछुमाताकाय ९, कछरबाब १०, केदारिया बामन ११, कनकावली वेदवा १२, कितनमंदिर १३, केसरिपानाथ १४।

इन चौदह हजारों में से कितन (चारमुखा) का मन्दिर गांव के बीच में काठिकावैसी और कछुमाताकाय गांव से दक्षिण, कांवीबाब और केदारनाथ गांव से पूरब माहल पूर्व-दक्षिण कोण में कछरबाब घोडागढ़ और बामणेश गांव के मध्य में और केसरिपानाथ कोरटाजी के नये मन्दिर में विराजमान हैं।

किंबदन्ति है कि 'आनन्दचोकका के रावकाछ में नाहल मन्त्रिने काठिका मन्दिर, केदारनाथ, केतकावैरव महादेवदेवक और कांवीबाब ये पांच स्थान संबंधित इनकी मूर्ति स्वर्णों के भी महावीर प्रभु की सेवा में अर्पण किये थे परंतु आज कांवीबाब के अतिरिक्त अन्य कोई स्थान महावीर प्रभु के मन्दिर के अधिकार में नहीं है।

हमरे हो प्राचीन जिनमंदिर—

गांव से पश्चिम घोडागढ़ की डाकू मूर्ति पर पहला मंदिर भी आदिनाथ का और दूसरा गांव में चरक की ओर है। इन दोनों मन्दिरों की स्तंभमाळाओं का एक स्तंभ पर

कोरटानगरे पंडित श्री ५ श्री श्रीजयविजयगणिना उपदेशयी सु. जेता पुग्मिगमार्या, सु. महा-
रायसिंग भा० स० बीका, सांवरदास, को. उघरणा, मु० जेसग, सा० गागदास, सा०
लाधा, सा० खीमा, सा. छांजर, सा० नारायण, मा० कचरा प्रमुख समस्त संघ भेला
हुईने श्री महावीर पवासण ब्रह्मसार्था छे, लिखित गणि मणिविजयकेशरविजयेन, वोढगा
महवद सुत लाधा पदम लखत समस्त सघनइ मांगलिक भवति शुभं भवतु ।'

इस प्रतिमा के भी शिखा, कान, नासिका, लंडन, परिकर, हस्तांगुली और चरणां-
गुलियां खडित हो गई थीं । अतः पूजने और सुघराने के योग्य न होने से उसके स्थान
पर नवीन महावीर प्रतिमा वि० स. १९५९ वैशाख शुदि १५ गुरुवार के दिन महाराज
श्री विजयरजेन्द्रसूरिजीने स्थापित की जो विद्यमान है । और जयविजयगणि स्थापित खडित
प्रतिमा भी स्मृति के लिये गूढ़मंडप में विराजमान रखी गई है ।

नवीन महावीर प्रतिमा कोरटा के ठाकुर विजयसिंह के समय में सियाणा (मारवाड़)-
निवासी प्राग्वाट पोमाजी लुंवाजीने बनवाई है । जो वह लगभग ७ फुट ऊंची है और
बहुत सुन्दर है । प्रतिष्ठा के समय जो एक छोटा प्रशस्ति-लेख लगाया गया था, उससे
जान पड़ता है कि महावीर प्रतिमा को कोरटाजी के रहनेवाले ओसवाल कस्तूरचंद यशराजने
विराजमान की थी । हरनाथ टेकचंदने वीर मंदिर पर कलशारोपण किया था, पोमाषानिवासी
सेठ हरनाथ खूमाजीने ध्वजा और कलापुरानिवासी ओमवाल रतनाजी के पुत्रोंने दंडारोपण
किया था ।

कोरटकनगर की प्राचीन जाहोजलाली—

इस ग्राम के कोरंटपुर, कोरंटक, कोरंटी, कणयापुर, कोलापुल क्रमशः परिवर्तित नाम
मिलते हैं । वि. सं. १२४१ के लेखों में इसका 'कोरट' नाम सर्व प्रथम लिखा हुआ
ज्ञात होता है । इससे पूर्व के लेखों में यह नाम नहीं पाया जाता । उपदेशतरंगिणी ग्रन्थ
से पता चलता है कि 'संवत् १२५२ में यहां श्री वृद्धदेवसूरिजीने चौमासा कर के मंत्री
नाहड और सालिग के पाचसौ कुटुंबों को प्रतिबोध देकर जैन बनाया था । इन के पहले
भी कोरंटनगर में वृद्धदेवसूरिजीने तीस हजार जैनेतर कुटुम्बों को जैन बनाया था, ऐसा
वृद्धप्रवाद है । इस कथन से इस की समृद्धता एवं सम्पन्नावस्था का तो सहज अनुमान हो
सकता है ।

१ " एकदा कोरण्टस्याने वृद्धश्रीदेवसूरयो विक्रमात् सं १२५२ वर्षे चतुर्मासी स्थिता, तत्र मेघि
नाहडो लघुभ्राता सालिगस्तयो. ५०० कुटुम्बानां च प्रतिबोधस्तत मुद्रित उपदेशतरंगिणी पृ १०२ ।

कोरंटगच्छः—

जिस समय यह नगर अतीव सम्पन्न एवं प्रसिद्ध था, उस समय इसके नाम से 'कोरंटगच्छ' नामक गच्छ भी निकला था। यह विक्रमीय १६ वीं शताब्दी तक विद्यमान था। इस गच्छ के मूल स्थापक आचार्यजी कनकप्रभसूरिजी माने जाते हैं। उपर्युक्त स्थापक भुवकेवली धीरनम्रमसूरिजी के वे छोटे शुरुआत थे। इस गच्छ के आचार्यों की प्रतिष्ठित जिनप्रतिमाएँ अनेक गांवों में पाई जाती हैं। व. सं. १५१५ के लगभग इस स्थान में ही 'कोरंट तपा' नाम की एक छाजा भी निकली थी। माकूम होता है कि यह गच्छ अपनी शाखा के सहित विक्रम की १८ वीं शताब्दी में विखीन हो गया। इस समय इसका नामलेख ही रहा जान पड़ता है।

एक ताम्रपत्र का पता—

विक्रम संवत् १६०१ में जब माटुंगामिवासी ईगछिया नामक मरेठा मारवाड को छूटने के लिये आया था, तब यह कोरटा से एक ताम्र-पत्र और काछिकादेवी की मूर्ति के गया था। कहा जाता है कि यह ताम्रपत्र अब भी माटुंगा में एक महाजन के पास है। कोरटा के महाजन प्रतापजी की बही में कुछ ताम्रपत्र से बौरह ककार उतारे गये हैं। य इस प्रकार हैं:—कनकापुरपाटण १, कनकधर राजा २, कनकावती राणी, ३, कनेर ४, कनेसर मुठा ५, काछिकादेवी, ६ कांवीबाब ७, केदारनाथ ८, कछनावाकन ९, कछराबा १०, केदारिया बांमन ११, कनकावली देवदा १२, कछनसंगिर १३, केसरियानाथ १४।

इन बीसह ककारों में से किसन (बारमुडा) का मन्दिर गांव के बीच में, काछिकादेवी और कछनावाकन गांव से दक्षिण कांवीबाब और केदारनाथ गांव से बीच साहू पूर्व-दक्षिण कोण में कछराबा बोझागढ़ और बांमनेरा गांव के मध्य में और केसरियानाथविज कोरटाजी के नये मन्दिर में विराजमान हैं।

किंवदन्ति है कि 'आत्मन्कोकला के रायकाछ में जाहद मंत्रिने काछिका मन्दिप केदारनाथ क्षेत्रकादेवक महादेवदेवक और कांवीबाब से पांच स्थान संबंधित इनकी मूर्ति रखीं य भी महावीर प्रभु की सेवा में अर्पण किये थे- परंतु आज कांवीबाब के अतिरिक्त अन्य कोई स्थान महावीर प्रभु के मन्दिर के अधिकार में नहीं है।

हमारे दो प्राचीन जिनमन्दिर—

गांव से पश्चिम बोझागढ़ की हासू मूर्ति पर यहका मन्दिर भी आदिनाथ का और दूसरा गांव में कछर की ओर है। इन दोनों मन्दिरों की स्वममाध्यमों के एक स्वम पर

तीर्थ-मंदिर

‘ॐ नादा’ अक्षर उत्कीर्णित हुए देख पड़ते हैं। इससे प्राप्त होता है कि ये मन्दिर नादा के पुत्र ढाकलजीने अपने श्रेय के लिये बनवाये हों। नादा और नालिग के पुत्रोंद्वारा कोरटादि नगरों में नादेडवसहि प्रमुख ७२ जिनालय बनवाने का उद्देश्य उपदेशतरंगिणी ग्रन्थकारने किया भी है। इन में प्रथम जिनालय की मंडप-स्तंभमात्राएं यज्ञश्रान्तीपाषाण के शिष्य पद्मचंद्र उपाध्यायने अपनी माता सूरी और ककुभाचार्य के शिष्य भट्टारक स्थूलिभद्रने निज माता चेहणी के श्रेयोऽर्थ बनवाई हैं, ऐसा दो स्तंभों के लेखों से ज्ञात होता है। इन दोनों की प्राचीन मूलनायक प्रतिमाएँ संहित हो जाने से, उनको मन्दिनों की भ्रमती में भंडार दी गई और उनके स्थान पर एक ऋषभदेव प्रतिमा सन् १९०३ माघ शु० ५ मंगलवार के दिन और दूसरी पार्श्वनाथ प्रतिमा स. १९५५ फाल्गुण कृ० ५ को प्रतिष्ठित एवं विराजमान की गई हैं। प्रथम के प्रतिष्ठाकार सागरगच्छीय श्री शान्तिसागरसूरिजी और द्वितीय के सौधर्मवृहत्तपोगच्छीय श्री विजयराजेन्द्रसूरिश्वरजी हैं।

प्राचीन मूर्तियों की प्राप्ति:—

सब से प्राचीन जिस महावीर मन्दिर का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके परि-कोष्ट का समारकार्य कराने समय बाये ओर की जमीन खोदने पर दो हाथ नीचे स० १९११ ज्येष्ठ शु० ८ के दिन पांच फुट बड़ी सफेद पाषाण की अखंडित श्रीऋषभदेव भगवान् की एक प्रतिमा और उतने ही बड़े कायोत्सर्गस्थ दो भिन्न एवं तीन जिनप्रतिमाएँ निकली थीं। कायोत्सर्गस्थ प्रतिमाओं में एक समवनाथ और एक दूसरी शान्तिनाथ भगवान् की हैं। इनकी प्रतिष्ठा स. ११४३ वैशाख शु० २ गुरुवार के दिन वृहद्गच्छीय श्री विजयसिंहसूरिजीने की है। इसी प्रकार सन् १९७४ में ‘नहरवा’ नामक स्थान की जमीन से १३ तोरण और चार धातुमय जिनप्रतिमाएँ निकली थीं। अब तक समय-समय पर कोरटाजी की आसपास की जमीन से छोटी-बड़ी ५० प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं जो सभी प्राचीन और सर्वांगसुन्दर हैं। इन के प्रतिष्ठाकार देवसूरिजी, शान्तिसूरिजी और + + + सूरिजी आदि आचार्य हैं। कोरटावासियों का कहना है कि यदि दस-वीस हजार का खर्च उठा कर यहां की जमीन का खोदकाम कराया जाय तो सैकड़ों प्राचीन जिनप्रतिमाएँ निकलने की संभावना है।

नया जैन मन्दिर:—

यह मन्दिर कोरटाजी के पूर्व पक्ष पर अति विशाल, रमणीय एवं शिखरबद्ध है।

१ मन्त्रिणा दृढधर्मरक्षण । ७२ जैनविहारा नादेडवसहि प्रमुखा कारिता. कोरटादिषु प्रतिष्ठिता.
उपदेशतरंगिणी ५. १०३.

भूमि से निर्गत बपरोह बिसाह, प्राचीन और सर्वाङ्गसुन्दर श्रीकृष्णमदेवस्वामी की प्रतिमा हो कबसगियों के सहित विराजमान हैं। इस बिसाहकाय मन्दिर की प्रतिष्ठा और इसी वस्त्र में नवीन तीनसौ जिनजिम्हों की अंशमंशकाका सं १९५९ वैशाख शु० १५ शुद्धार के दिन श्रीमद्विजयपदोन्नत्युत्तिरजी महाराजने की है।

राज्यपरिवर्धन—

कोरटाजी बागीर पर प्राचीन समय में किस-किस राजा एवं सामन्त, ठाकुर का अधिकार रहा ? वह बतलाना अति कठिन है। परन्तु प्राप्त सामग्रियों से ज्ञान पड़ता है कि इस पर भीमसाह के राजा रणहत्ती बरसराज, जवन्तसिंह-बदयसिंह और बाबिग देव का, बन्नाबदी और आबू के परमार राजाओं का, जजहिराह (पाटन) के बाबरा और सोहंकिचों का, माडौल और आछोर के सोनगय चौहानों का, सिरौही के जालाब देवडा चौहानों का, आबेर और मेवाड के महाराजाओं का कमल अधिकार रहा। सं १८१३ और १८१९ के मध्य में बड़गपुर महाराजा की कृपा से पांच गांवों के ज्ञान कोरटा बागीर पांफडी के ठाकुर रामसिंह को मिली। गोडवाड़ परगना जब बोधपुर के महाराजा को मिला तब महाराजा बिजयसिंहजीन सं १८३१ जेठ क० ११ को ठाकुर रामसिंह को कोरटा, बांमणेर, ३ पोरैणा, ४ माली, ५ पोसावा, ६ बाकोस और ७ बागीर इन सात गांवों की बागीर की सनद करी और अब तक वहीके वसत्रों के अधिकार में रही है।

कोरटाजी तीर्थ का मेला—

इस प्राचीनतम तीर्थ की समुपस्थि के छिमे कृष्णपट्टी के २७ गांवों के जैनोंने विद्याय मुनिवरों की सम्पत्ति मान कर कार्तिक शु० १५ और जेष्ठ शु० १५ के दोमेके सं १९०० से प्रारंभ किये जो आज तक प्रतिवर्ष भरते चले आ रहे हैं। यात्रियों के धाराम के छिमे एक बिसाह बनेझाका और एक प्राचीन बवासरा भी है।

जैनियों के छिमे संक्षिप्त सूचना—

यहां तीन प्राचीन और एक नवीन एक बार सोमसिक्करी जिनमविर हैं। सब से प्राचीनतम श्रीमहावीर प्रभु का मन्दिर है। यह तीर्थ परगपुरारोह स्टेशन से १२ माइल पश्चिम में है। परगपुरारोह से कोरटाजी तक मोटर रोडगाड़ी, टांगा, हंड यात्रि बस-रिबों मिलती हैं। आबूराज और गोडवाड़ की पनवीर्षों की यात्रा करनेवाले यात्रियों को इस प्राचीनतम तीर्थ की यात्रा का भी काम आकर लेना चाहिये।



‘ॐ नाह’ अक्षर उत्कीर्णित हुए देख पड़ते हैं । इससे ज्ञात होता है कि ये मन्दिर नाहड के पुत्र ढाकलजीने अपने श्रेय के लिये बनवाये हैं । नाहड और सालिंग के कुटुंबियों द्वारा कोरंटादि नगरों में नाहडवसहि प्रमुख ७२ जिनालय बनवाने का उल्लेख उपदेशतरंगिणी ग्रन्थकारने किया भी है । इन में प्रथम जिनालय की मठप-स्तंभमालाएं यशस्वन्द्रोपाध्याय के शिष्य पद्मचंद्र उपाध्यायने अपनी माता सूरि और ककुभाचार्य के शिष्य भट्टारक स्थूलिभद्रने निज माता चेहणी के श्रेयोऽर्थ बनवाई हैं, ऐमा दो स्तंभों के लेखों से ज्ञात होता है । इन दोनों की प्राचीन मूलनायक प्रतिमाएँ खडित हो जाने से, उनको मन्दिरों की भ्रमती में भंडार दी गई और उनके स्थान पर एक ऋषभदेव प्रतिमा सवत् १९०३ माघ शु० ५ मंगलवार के दिन और दूसरी पार्श्वनाथ प्रतिमा स. १९५५ फाल्गुण कृ० ५ को प्रतिष्ठित एवं विराजमान की गई हैं । प्रथम के प्रतिष्ठाकार सागरगच्छीय श्री शान्तिसागरसूरिजी और द्वितीय के सौधर्मवृहत्तपोगच्छीय श्री विजयराजेन्द्रसूरिधरजी हैं ।

प्राचीन मूर्तियों की प्राप्ति:—

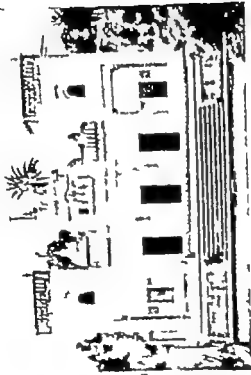
सब से प्राचीन जिस महावीर मन्दिर का ऊपर उल्लेख किया गया है, उसके परि-कोष्ठ का सभारकार्य कराने समय बाये ओर की जमीन खोदने पर दो हाथ नीचे स० १९११ ज्येष्ठ शु० ८ के दिन पांच फुट बड़ी सफेद पापाण की अखडित श्रीऋषभदेव भगवान् की एक प्रतिमा और उतने ही बड़े कायोत्सर्गस्थ दो विंव एवं तीन जिनप्रतिमाएँ निकली थीं । कायोत्सर्गस्थ प्रतिमाओं में एक सभवननाथ और एक दूसरी शान्तिनाथ भगवान् की हैं । इनकी प्रतिष्ठा स. ११४३ वैशाख शु० २ गुरुवार के दिन वृहद्गच्छीय श्री विजयसिंहसूरिजीने की है । इसी प्रकार सवत् १९७४ में ‘नहरवा’ नामक स्थान की जमीन से १३ तोरण और चार धातुमय जिनप्रतिमाएँ निकली थीं । अब तक समय-समय पर कोरटाजी की आसपास की जमीन से छोटी-बड़ी ५० प्रतिमाएँ उपलब्ध हुई हैं जो सभी प्राचीन और सर्वांगसुन्दर हैं । इन के प्रतिष्ठाकार देवसूरिजी, शान्तिसूरिजी और + + + सूरिजी आदि आचार्य हैं । कोरटावासियों का कहना है कि यदि दस-बीस हजार का खर्च उठा कर यहाँ की जमीन का खोदकाम कराया जाय तो सैकड़ों प्राचीन जिनप्रतिमाएँ निकलने की संभावना है ।

नया जैन मन्दिर:—

यह मन्दिर कोरटाजी के पूर्व पक्ष पर अति विशाल, रमणीय एवं शिखरबद्ध है ।

१ मन्त्रिणा दृढधर्मरक्षण । ७२ जैनविहारा नाहडवसहि प्रमुखा कारिता. कोरटादिषु प्रतिष्ठिता. उपदेशतरंगिणी ५. १०३.

प्राचीन श्री लक्ष्मणजीर्ण काभिरापुर (मध्य-भारत)



संमानाचार्य श्रीमद् विद्यमण्डलेश्वरीश्वरजी महाराज द्वारा प्रसिद्धित एवं
प्रसिद्धित सर्वाधिकारित मंदिर नि. सं. १९९४

बाली है। उसके ऊपर लेख नहीं है, परन्तु उस पर रहे चिन्हों से सात होता है कि ये प्रतिमाओं महाराजा सम्राट् संपत्ति के समय में प्रतिष्ठित हुई होंगी।

श्रीमन्नितानाथ मयु की १५ इंच बड़ी प्रतिमा बेख-रेती की बनी हुई दर्शनीय एवं प्राचीन मसीत होती है।

श्रीपद्ममयुजी की प्रतिमा जो ३७ इंच बड़ी है वह भी श्रेष्ठवर्णी परिपूर्णांग है, उस पर का लेख मन्द पढ़ जाने से 'सं० १०१३ वर्ष वैशाख सुदि सप्तम्या' केवल इतना ही पढ़ा जाता है। श्रीमन्नितानाथजी एवं इनाम श्रीनमिनाथजी की २६-२९ इंच बड़ी प्रतिमाएँ भी उसी समय की प्रतिष्ठित हो पेसा आभास होता है। इस लेख से ये तीनों प्रतिमाएँ १ हजार वर्ष की प्राचीन हैं।

श्रीआदिनाथजी २७ इंच और अष्टमदेवस्वामी की १३-१३ इंची बरानी वर्ष की प्रतिमाएँ कम से कम ७०० वर्ष की प्राचीन हैं एवं तीनों एक ही समय की मसीत होती हैं।

श्री आदिनाथस्वामी की प्रतिमा पर लेख इस प्रकार है—

“संवत् १३१० वर्षे माघसुदि ५ सोमदिने शारदाष्टमीय मंत्री गोसक उत्स चि मंत्री आ(क)स्मिदेव, तस्य पुत्र गंगदेव तस्य पत्नी मांगदेवी, तस्या पुत्र मन्त्री वरम तत्त मर्वा मांगस्या म०।”

शेष पावाण प्रतिमाओं के लेख बहुत ही अस्पष्ट हो गये हैं परन्तु उनकी बनावट से जान पड़ता है कि ये भी पुरातन प्राचीन हैं। उपरोक्त प्रतिमाएँ मूर्तम से अष्ट होने के बाद श्रीपद्मनाथस्वामीजी की एक छोटी सी बाहुप्रतिमा चार अंगुल प्रमाण की निर्मित हुई, जिसके प्रथम भाग पर लिखा है कि “संवत् १३०९ आ० शु० ४ कृत्ति सा०” यह दिनांश ७०० वर्ष का प्राचीन है।

विक्रम संवत्सर १४९७ के मार्गशीर्ष मास में 'जमानद' नामा जैन मुनिपद अपने गुरुवर्य के साथ निमाङ्ग प्रदेश स्थित तीर्थक्षेत्रों की यात्रार्थ पथारे उस की स्थिति में उन्होंने दो छत्रों में बिमल शङ्करतप 'नेमाङ्ग प्रभाव गीतिका' नामाई उन छत्रों से भी जाना जा सकता है कि उस समय नेमाङ्ग प्रदेश कितना समृद्ध था और सम्मणी भी कितना वैभवदीन था।

माङ्गल नगोवरी सगसया, पञ्च तारातर वरा,

बिस-इग सिगारी-तारण, नदुरी द्वादश परा।

हरिचणी सग सलमणी उर, इक सप सुह जिषहरा,

मेटिपा मणुबबनवय, मुनि जयानंद पवरा ॥ १ ॥

तीर्थक्षेत्र श्रीलक्ष्मणीजी

लक्ष्मणीतीर्थोद्धारक व्या० वा० श्रीमद्विजयतीन्द्रसूरीश-विनेय मुनि जयंतविजय प्राचीन लक्ष्मणी—

विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के जिस तीर्थ का हम यहाँ वर्णन करने चले हैं वह लक्ष्मणी तीर्थ है। इस तीर्थ की प्राचीनता कम से कम २००० वर्षों से भी अधिक पूर्वकाल की सिद्ध होती है, जिसे हम आगे दिये गये प्रमाण-लेखों से जान सकेंगे।

जब माडवगढ़ यवनों का समराङ्गण बना था उस वक्त इस वृहत्तीर्थ पर भी यवनोंने हमला किया और मन्दिरादि तोड़े, तब से ही इसके ध्वस होने का कार्य प्रारंभ हो गया और क्रमशः विक्रमीय १९ वीं शताब्दि में उसका केवल नाममात्र ही अस्तित्व रह गया, और वह भी अपभ्रंश 'लखमणी' हो कर जहाँ पर भील-मिलालों के २०-२५ टापरे ही दृष्टिपथ में आने लगे।

एक समय एक मिलाला कृषिकार के खेत में से सर्वाङ्गसुन्दर ११ जिनप्रतिमाएँ प्राप्त हुईं। कुछ दिनों के व्यतीत होने के पश्चात् ११ प्रतिमाजी जहाँ से प्राप्त हुई थीं वहाँ से दो-तीन हाथ की दूरी पर से दो प्रतिमाएँ और निकलीं। एक प्रतिमाजी तो पहले से ही निकले हुए थे। जिन्हें मिलाले लोग अपने इष्टदेव मानकर तेल सिन्दूर से पूजते थे। भूगर्भ से इन निर्गत १४ प्रतिमाओं के नाम व लेख इस प्रकार हैं—

नं	नाम	ऊँचाई इंच	न	नाम	ऊँचाई इंच
१	श्रीपद्मप्रभस्वामी	... ३७	८	श्रीऋषभदेवजी १३
२	श्रीआदिनाथजी २७	९	श्रीसंभवनाथजी १०॥
३	श्रीमहावीरस्वामीजी	... ३२	१०	श्रीचन्द्रप्रभस्वामीजी १३॥
४	श्रीमल्लीनाथजी	... २६	११	श्रीव्रनन्तनाथजी १३॥
५	श्रीनमिनाथजी	... २६	१२	श्रीचौमुखजी	... १५
६	श्रीऋषभदेवजी	... १३	१३	श्रीअभिनदनस्वामी (खं.) ९॥
७	श्रीवज्रितनाथजी	.. २७	१४	श्रीमहावीरस्वामीजी (खं.) १०

चरमतीर्थाधिपति श्रीमहावीरस्वामीजी की ३२ इंच बड़ी प्रतिमा सर्वाङ्गसुन्दर श्वेतवर्ण-
(७५)

वाली है। उसके ऊपर केल नहीं है, परन्तु उस पर रहे बिन्दों से घाव होता है कि ये प्रतिमा श्री महाराजा सम्राट् संपति के समय में प्रतिष्ठित हुई होंगी।

श्रीमधितनाथ प्रभु की १५ इंच बड़ी प्रतिमा बेख-रेती की बनी हुई दर्शनीय एवं प्राचीन प्रतीत होती है।

श्रीपद्मप्रभुजी की प्रतिमा जो १७ इंच बड़ी है वह भी श्वेतवर्णी परिपूर्ण है, उस पर का लेख मन्द पढ़ जाने से 'सं० १०१३ वर्ष वैशाख सुदि सप्तम्या' केवल इतना ही पढ़ा जाता है। श्रीमन्नानाथजी एवं स्वामी श्रीमिनानाथजी की २६-२६ इंच बड़ी प्रतिमाएँ भी उसी समय की प्रतिष्ठित हों ऐसा आभास होता है। इस केल से ये तीनों प्रतिमाएँ १ हजार वर्ष की प्राचीन हैं।

श्रीमादिनाथजी २७ इंच और कृष्णदेवस्वामी की १३-१३ इंची बरानी वर्ण की प्रतिमाएँ कम से कम ७०० वर्ष की प्राचीन हैं एवं तीनों एक ही समय की प्रतीत होती हैं।

श्री मादिनाथस्वामी की प्रतिमा पर केल इस प्रकार है—

“ संवत् १३१० वर्षे माघसुदि ५ सोमदिने प्राग्वाटश्रावणीय मंत्री गोसक तत्त्व पि मंत्री आ(क)म्निदेव, तत्त्व पुत्र गंगदेव तत्त्व पत्नी गांगदेवी, तत्त्वाः पुत्र मंत्री पद्म तत्त्व भार्वा मांगस्था प्र० । ”

शेष पांचाज प्रतिमाओं के केल बहुत ही अस्पष्ट हो गये हैं; परन्तु उनकी कल्पना से जान पड़ता है कि ये भी पचांस प्राचीन हैं। उपरोक्त प्रतिमाएँ मूर्त से प्राप्त होने के बाद श्रीपार्थनाथस्वामीजी की एक छोटी सी मातृप्रतिमा चार अंगुल प्रमाण की निर्मित हुई, जिसके धृष्टमाग पर लिखा है कि “ संवत् १३०३ आ० शु० ४ कृत्ति सा० ” वह दिव्य की ७०० वर्ष का प्राचीन है।

विक्रम संवत्सर १४२७ के मार्गशीर्ष मास में ' जयानन्द ' नामा जैन मुनिनाथ जने गुरुवर्य के साथ निमाङ्ग प्रदेश स्थित तीर्थक्षेत्रों की यात्रार्थ पथों उस की स्मृति में उन्होंने दो छंदों में विमल प्राकृतमय ' मेमाङ्ग प्रवास गीतिका ' बनाई उन छंदों से भी जाना जा सकता है कि उस समय नेमाङ्ग प्रदेश कितना समृद्ध था और कर्मण्णी भी कितना वैभवशील था।

मांडव मणोवरी सगसपा, पञ्च ताराठर बरा,
बिंश-इग सिगारी-ठारण, नपुरी हादस परा ।
इतिपणी सग लखमणी उर, इक सप सुह निजहरा,
मेदिपा मणुवज्जवण, सुभि प्रपाणंद पवरा ॥ १ ॥

लक्ष्मातिय सहस विपणसय, पण सहस्स सग सया,
 सय हगविसं दुमहसि सयल, दुन्नि महम कणय मया ।
 गाम गामि भक्ति परायण, धम्माधम्म सुजाणगा,
 मुणि जयाणंद निरक्खिया, सबल समणोवासगा ॥ २ ॥

मंडपाचल में ७०० जिनमन्दिर एव तीन लाख जैनों के घर, तारापुर में ५ मन्दिर ५००० श्रावकों के घर, तारणपुर में २१ मंदिर ७०० जैनधर्मावलम्बीयों के घर, नान्दूरी में १२ मन्दिर २१०० श्रावकों के घर, हस्तिनीपत्तन में ७ मंदिर २००० श्रावकों के घर और लक्ष्मणी में १०१ जिनालय एव २००० जैनधर्मानुयायियों के घर धन, धान्य से संपन्न, धर्म का मर्म समझनेवाले एव भक्तिपरायण देखें, आत्मा में प्रसन्नता हुई । लक्ष्मणी, लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणीपुर आदि इस तीर्थ के नाम हैं जो यहां पर अस्तव्यस्त पड़े पत्थरों से जाना जाता है ।

लक्ष्मणी का पुनरुद्धार एवं प्रसिद्धि—

पूर्वलिखित पत्रों से विदित है कि यहां पर मिलाले के खेत में से १४ प्रतिमाएं मूर्तिगत हुई तथा आलिराजपुरनरेशने उन प्रतिमाओं को तत्रस्थ श्री जैन श्वेताम्बर संघ को अर्पित कीं । श्रीसंघ का विचार था कि ये प्रतिमाजी आलिराजपुर लाई जावें, परन्तु नरेश के अभिप्राय से वहाँ मंदिर बधवा कर मूर्तियों को स्थापित करने का विचार किया, जिससे उस स्थान का ऐतिहासिक महत्त्व प्रसिद्धि में आवे ।

उस समय श्रीमदुपाध्यायजी श्रीयतीन्द्रविजयजी महाराज (वर्तमान आचार्यश्री) वहां विराज रहे थे । आप के सदुपदेश से नरेशने लक्ष्मणी के लिये (मन्दिर, कुआ, बगीचा, खेत आदि के निमित्त) पूर्व-पश्चिम ५११ फीट, उत्तर-दक्षिण ६११ फीट भूमि श्रीसंघ को अमूल्य भेंट दी और आजीवन पर्यंत मन्दिर खर्च के लिये ७१) रु० प्रतिवर्ष देते रहना और स्वीकृत किया ।

महाराजश्री का सदुपदेश, नरेश की प्रभुभक्ति एव श्रीसंघ का उत्साह—इस प्रकार के भावना—त्रिवेणीसंगम से कुछ ही दिनों में भव्य त्रिशिखरी प्रासाद बन कर तैयार हो गया । आलिराजपुर, कुक्षी, वाग, टाढ़ा आदि आसपास गांवों के सदगृहस्थों ने भी लक्ष्मी का सद्व्यय कर के विशाल धर्मशाला, उपाश्रय, ऑफिस, कुआ, बावड़ी आदि बनवाये एवं वहाँ की सुदरता विशेष विकसित करने के लिये एक बगीचा भी बनाया गया जिस में गुलाब, मोगरा, चमेली, आम आदि के पेड़ लगाये गये ।

जो एक समय अज्ञात तीर्थस्थल था वह पुनः उद्धरित हो जानता में प्रसिद्ध हुआ ।

मिठी के टीको को सुदवाने पर बहुत ऐतिहासिक चीजें प्राप्त हुई हैं। प्राचीन समय के बर्तन आदि भी। बगीचे के निकटवर्ती खेत में से ४-५ मीचीन मन्दिरो के पञ्चासन प्राप्त हुए।
प्रतिष्ठाकार्य—

वर्तमान आचार्य श्रीमद्विजयराजैन्द्रसूरीश्वरजी ने जो उस समय उपाध्यायजी से वि० सं० १९९४ मार्गशीर्ष शुद्ध १० को जयविभाषि अष्टान्हिका महोत्सव के साथ बड़े ही हर्षोत्सह से शुभस्नानांश में मण्डनिर्मित मन्दिर की प्रतिष्ठा की। तीर्थाभिषेठ श्री पद्मनन्दाजीजी गादीमधीन किये गये और अन्य मूर्तियों को भी बचास्थान विराजमान करदी गई। प्रतिष्ठा के दिन नरेन्द्रने रु. २००१) डेंट किया और मन्दिर की रक्षा का भार अपने ऊपर लिया। सचमुच सर्व मतापसिद्ध नरेन्द्र की प्रमुखि एवं तीर्थप्रेम सराहनीय है।

प्रतिष्ठा के समय मन्दिर के मुख्य द्वार-गमारा के बाहिनी ओर एक छिन्नछेद संयमरार के मस्तर पर उत्कीर्ण करवा कर लगाया गया जो निम्न प्रकार है।

श्रीलक्ष्मीतीर्थप्रतिष्ठा-प्रशस्तिः—

तीर्थाभिषेठीपद्मनन्दाभिजिनेश्वरेभ्यो नमः ।

श्रीलक्ष्मीवनिविद्युन्मन्देन्दुतमे वरधरे कार्तिकाऽसिताऽमावास्यायां धनिवाधरेऽतिप्राचीने श्रीलक्ष्मीवैनमहातीर्थे बाह्यकिरातस्य क्षेत्रतः श्रीपद्मनन्दादितीर्थेश्वराणामनुपममभाषकादि न्योऽतिमुन्दरतमाश्चतुर्वेदप्रतिभाः प्रावुरमवन् । तत्पूर्वार्धे प्रतिवर्त्मिकसप्ततिरूपकसंभवानुत्तं श्रीक्षिनालमयमैसाकाऽऽरामाभिनिर्माणार्थं अताम्बरभैरवीसंन्याऽऽक्षिराजपुराविबिता राप्सूहृद वशीयेन के. सी. आई. ई. इत्युपाधिधारिणा सर्व मतापसिद्ध बहादुर भूपतिना पूर्वशब्दे ५११ इक्षिणोत्तरे ६११ अक्षरपरिचित भूमिसमर्पण व्यापारि, तीर्थारक्षार्थमेक सुवटं (पुसिष्टं) निवेदितम् ।

सत्राऽक्षिराजपुराविकासिना श्वेताम्बरभैरवसेन वर्मसाकाऽऽगमकृतद्वयसमर्पितं पुराणम किनालमप्यधीर्षोद्धारमकारयत् । प्रतिष्ठा चास्य वैदिकविनन्देन्दुतमे विद्वन्माहित्यवत्सरेमार्गशीर्ष शुभवदशम्यां पन्द्रवाधरेऽतिवज्रधरे शुभस्नाननवाशेऽष्टादिकमहोरसवैः, सत्राऽऽक्षिराजपुराभैरवीसंन्यायेन मुरिगकचकृतिवज्रयमानाणां श्रीतीर्थमैत्रुचयोगेऽष्टावत्सकालां विष्णुपूजानामावाक प्रवधारिणां पञ्चभीमद्विजयराजैन्द्रसूरीश्वराणामन्तेवासीनां व्याख्यानवाचस्पति महोपाध्यायविरच्य चारिणां श्रीमद् वतीद्विजयमुनिपुङ्गवार्णं करकमलैमाऽकारयत् ॥

बहती पड़ती के कमलसुख रक्षणी पुनः उदरित हुआ। इस तीर्थ के उद्धार का सपूर्ण जेप यदि किसीको है तो वह श्रीमद्विजयराजैन्द्रसूरीश्वरजी महाराज को है।

लक्ष्मातिय सहस विपणसय, पण सहस्स सग सया,
 सय इगविसं दुमहसि सयल, दुजि सहस कणय मया ।
 गाम गामि भक्ति परायण, धम्माधम्म सुजाणगा,
 मुणि जयाणंद निरक्खिया, सबल समणोवासगा ॥ २ ॥

मंडपाचल में ७०० जिनमन्दिर एवं तीन लाख जैनों के घर, तारापुर में ५ मन्दिर ५००० श्रावकों के घर, तारणपुर में २१ मंदिर ७०० जैनधर्मावलम्बीयों के घर, नान्दूरी में १२ मन्दिर २१०० श्रावकों के घर, हस्तिनीपत्तन में ७ मंदिर २००० श्रावकों के घर और लक्ष्मणी में १०१ जिनालय एवं २००० जैनधर्मानुयायियों के घर धन, धान्य से संपन्न, धर्म का मर्म समझनेवाले एवं भक्तिपरायण देखें, आत्मा में प्रसन्नता हुई । लक्ष्मणी, लक्ष्मणपुर, लक्ष्मणीपुर आदि इस तीर्थ के नाम हैं जो यहां पर अस्तव्यस्त पड़े पत्थरों से जाना जाता है ।

लक्ष्मणी का पुनरुद्धार एवं प्रसिद्धि—

पूर्वलिखित पत्रों से विदित है कि यहां पर भिलाले के खेत में से १४ प्रतिमाएं मूर्तिगत हुई तथा आलिराजपुरनरेशने उन प्रतिमाओं को तत्रस्थ श्री जैन श्वेताम्बर संघ को अर्पित कीं । श्रीसंघ का विचार था कि ये प्रतिमाजी आलिराजपुर लाई जावें, परन्तु नरेश के अभिप्राय से वहीं मंदिर बंधवा कर मूर्तियों को स्थापित करने का विचार किया, जिससे उस स्थान का ऐतिहासिक महत्त्व प्रसिद्धि में आवे ।

उस समय श्रीमदुपाध्यायजी श्रीयतीन्द्रविजयजी महाराज (वर्तमान आचार्यश्री) वहां विराज रहे थे । आप के सदुपदेश से नरेशने लक्ष्मणी के लिये (मन्दिर, कुआ, बगीचा, खेत आदि के निमित्त) पूर्व-पश्चिम ५११ फीट, उत्तर-दक्षिण ६११ फीट भूमि श्रीसंघ को अमूल्य में दी और आजीवन पर्यंत मन्दिर खर्च के लिये ७१) रु० प्रतिवर्ष देते रहना और स्वीकृत किया ।

महाराजश्री का सदुपदेश, नरेश की प्रभुभक्ति एवं श्रीसंघ का उत्साह—इस प्रकार के भावना—त्रिवेणीसंगम से कुछ ही दिनों में भव्य त्रिशिखरी प्रासाद बन कर तैयार हो गया । आलिराजपुर, कुक्षी, बाग, टाढ़ा आदि आसपास गावों के सदगृहस्थों ने भी लक्ष्मी का सद्-व्यय कर के विशाल धर्मशाला, उपाश्रय, ऑफिस, कुआं, बावड़ी आदि बनवाये एवं वहां की सुंदरता विशेष विकसित करने के लिये एक बगीचा भी बनाया गया जिस में गुलाब, मोगरा, चमेली, आम आदि के पेड़ लगाये गये ।

जो एक समय अज्ञात तीर्थस्थल था वह पुनः उद्धरित हो जानता में प्रसिद्ध हुआ ।

राजस्थान के जैन मन्दिर (जयपुर रेखियो से प्रचारित) श्री पूर्णचन्द्र जैन

विश्व के इतिहास में भारत का बहुत ऊँचा व बड़ा स्थान है। वह उसकी प्राचीनता से अधिक विश्व-मानव को उसने जो बड़ी देन दी उस कारण है। जमी तक जिसे हम दो-आड़ौ हजार वर्ष का इतिहाससम्पन्न काठ मानते थे, मोहनजोदडो व हारप्पा की खुदाईने उसे पाँच-साठ हजार वर्ष प्राचीन से सिद्ध कर दिया है। एक डेसक के सम्बन्धों में जब हम भी सुमेर, अबकाद और बेबिलोनियनों के मुकाबले में अपने सण्डहरों की खुदुर्मी से भी अपना बहूप्यन प्रामाणित कर सकते हैं। कहना नहीं होगा कि भारतीय संस्कृति के इतिहास में उसकी तीन जैन, वैदिक और बौद्ध धाराओं का ही बड़ा भाग है तथा इस दृष्टि से जैन-संस्कृति विश्व के इतिहास में अपनी विशेषता रखती है। मोहनजोदडो में जो मूर्तियाँ मिलीं उनमें प्लेट १२ से १५ तथा १८, १६ और २२ को देखने से बाहिर होता है कि वे जैन मूर्तियाँ हैं, क्योंकि कि लड़ी अवस्था में ध्यान-मग्न मूर्तियाँ जिन के बाहु आबाहु नीचे झटकते हुये हों, पक्के इस प्रकार हुई हों कि दृष्टि का केन्द्र नासिकाग्र माथ पर हो, यह जैन मूर्तियों की सङ्गणधैर्य की विशेषता है। यह सामग्री समग्र भारतीय के साथ जैन संस्कृति के इतिहास की प्राचीनता को भी सिद्ध करती है। भारतीय धर्म और संस्कृति की परंपरा में अनन्य-संस्कृति का अपनी प्राचीनता, अपने विशिष्ट तत्त्वज्ञान तथा दर्शन और अपनी कर्मधर्मिता तथा साहित्यिक अस्मिता, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र के किए की गई सेवाओं आदि के कारण अपना महत्त्व का और गौरवमय स्थान है। हिंसा, काम आदि मानवीय मानसिक व ब्रिच की दुर्बलताओं पर तप साधना और सवम द्वारा विजय पाने के सिद्धांत पर आधारित जैन संस्कृति की भारतीय संस्कृति पर बड़ी छाप है। इसका पुनर्जीवन और पुनरोदय पार्श्वनाथ और महावीरस्वामी द्वारा पूर्ण भारत में मगध व विहार में हुआ। लेकिन बाद में इसका विकास क्षेत्र मुख्यतः पश्चिमी और दक्षिण भारत रहा। मुसलमान काठ में और उससे पूर्व भी पुष्प(पुष्प)मित्र जैसे राजाओं की धर्मान्धता तथा धक्कराचार्य जैसे विद्वानों की एकांग दृष्टि और कट्टरता के कारण जैनो को स्थानान्तर करना पड़ा। जैन जहाँ-जहाँ और अब-अब पहुँचे वहाँ-वहाँ और उस-उस समय में उन्होंने अपनी शिक्षण, स्थापत्य, चित्र, साहित्ययुग्म

वर्तमान लक्ष्मणी—

यह तो अनुभवसिद्ध बात है कि जहाँ जैसी हवा एवं जैसा खानपान व वातावरण होता है वहाँ रहनेवाले का स्वास्थ्य भी वैसा ही रहता है । आज के वैद्य एवं डाक्टरों का भी अभिप्राय है कि जहाँ का हवा पानी एवं वातावरण शुद्ध होगा वहाँ पर रहनेवाले व्यक्ति प्रफुल्लित रहेंगे ।

लक्ष्मणी, यद्यपि पहाड़ी पर नहीं है तथापि वहाँ की हवा इतनी मधुर एवं सुहावनी लगती है कि वहाँ से हटने का दिल ही नहीं होता । वहाँ का पानी इतना पाचनशक्तिवाला है कि वहाँ पर रहनेवालों का स्वास्थ्य अत्यंत सुंदर रहता है ।

इस समय तीर्थ की स्थिति बहुत अच्छी है । दर्शनार्थ आने के लिये दाहोद स्टेशन से मोटर द्वारा आलीराजपुर आना पड़ता है; वहाँ पर हरएक प्रकार की यात्रियों को सुविधा प्राप्त है । बैलगाड़ी अथवा मोटर द्वारा आलीराजपुर से लक्ष्मणी जाना पड़ता है । वहाँ पर मुनिमजी रहते हैं । यात्रियों को रहने के लिये कमरे, रसोई बनाने के लिये बर्तन और सोने बैठने के लिये बिछौने आदि की सुविधायें पीढ़ी की ओर से दी जाती हैं ।

लक्ष्मणीतीर्थ का उद्धार आचार्य श्रीमद्विजयतीन्द्रसूरीश्वरजी के संपूर्ण प्रयत्नों से ही संपन्न हुआ और यह एक ऐतिहासिक चीज बन गई है ।



शिबी कहा जाता था, जिसकी राजधानी माण्यमिका थी। अकबर आदि क्षेत्र मेवात में थे जिसको उत्तरीय कुरु भी कहा जाता था। मम्बाट के कुछ क्षेत्र गुजरात में भी थे और एक तरह गुजरात व राजस्थान बहुत कुछ मिलेजुले थे। उपर्युक्त राजस्थान के निर्माण में भी जैन संस्कृति का महत्वपूर्ण हाथ था। शासन और राजनैतिक क्षेत्रों को देखें, साहित्य के क्षेत्र को देखें अथवा शिल्प-स्थापत्य आदि क्षेत्र को तो राजस्थान के सर्वांगीण विकास और निर्माण में जैन क्षत्रिय शासकों, वैश्य महाभाखों, जमारखों, मंत्रियों, इण्ड-नामकों और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि में से जैनधर्म स्वीकार कर दीक्षा-संस्कार ग्रहण करनेवाले अमल, साधु, ब्रति, साध्वीवर्ग का उस बारे में बहुत उज्ज्वल, गौरवमय हाथ रहा है। आततायियों से संघर्ष करने में, कलम और साहित्य के सूत्रन, संरक्षण और प्रोत्साहन में, अकाक आदि से उत्पन्न संकटकाल के समय तन-मन-धन से राहत व सेवा कार्य में, कूटनीतिक और राजनैतिक संघर्षों के बनाने-बिगाड़ने में, इस प्रकार समग्र मानवीय, सामाजिक व सांस्कृतिक जीवन में जैनियों का हाथ रहा था। हरिमन्त्रसूरि, रत्नप्रमसूरि, जिनदत्तसूरि, हेमचन्द्राचार्य, वज्रमङ्गलसूरि, संपति, कुमारपाक, वस्तुपाक लेखपाक परभाषाह, ठाकर केरू, मामासाह आदि इसके स्वर्ण उदाहरण हैं। जैन आचार्य और साधुओं ने राजाओं सहित समग्र जनता को धर्मोपदेष्टा दिया था। कई गण्डवर्षों अनेक क्षत्रिय बलों के कुक-गुठ थे और शासन को अनिष्टकारी व धर्मपरामर्श बनाने में इनका बड़ा हाथ रहा था। तीर्थों और मन्दिरों की प्रतिष्ठापना के बिना भी वह जगह प्रेरक शक्ति थे।

अन्य धर्मों और संस्कृतियों की भांति जैन धर्म व संस्कृति के भी अनेक तीर्थ और मन्दिर ही उसके आधारभूत और प्रेरक प्रतीक हैं। राजस्थान के जैन मन्दिर भी जैन संस्कृति के उत्कर्ष, प्रकर्ष और जैन धर्मानुयायियों की धर्म-ब्रह्मा, उदात्त पवित्र भावना, दानशीलता, वैभवशालीता आदि का प्रतीक हैं। इन मन्दिरों के निर्माण में धर्म-गुरुओं व धर्माचार्यों की प्रेरणा तो मुख्य रही ही है, साथ ही गृहस्थ या व्यापक की सभी धर्म-ब्रह्मा-मक्ति-भावना, कलाप्रियता का भी उसमें बहुत बड़ा स्थान है। अकाक या ऐसे अवसरों पर पीड़ित जनता को सहायता पहुँचाने की भावना भी कभी २ रही होगी। अपने वैभव व सत्ता के प्रदर्शन की भावना का कितना हाथ रहा यह कहना कठिन है, किन्तु विच्छेद पाँच-साठ शताब्दियों में मूर्तियों व मन्दिरों के केशों में जिस प्रकार मक्ति के नाम तथा आदि की प्रशस्ति के आदेशन का क्रम चला है उससे यह ईश्वर सर्वत्र नहीं किया जा सकता है कि वैभव व सत्ता के प्रदर्शन का जोर इन कला-कृतियों के निर्माण में कार्य नहीं कर रहा था। कलमकार, जिसकी ज्ञान-विस्तृति या सहीदता, ज्ञान-हाथ-नगुणियाँ आदि की वक्रमता, उन्मयता और

आदि संबंधी कला-भावना, धर्माचरण और धर्म-श्रद्धा भावना तथा सेवा और तन, मन, धन की उत्सर्ग भावना का विशेष उज्ज्वल उदाहरण प्रस्तुत किया है। गहराई से देखेंगे तो भारतीय शिल्प, स्थापत्य, भारतीय चित्रकला, भारतीय वाङ्मय और साहित्य में जैन-वीरों और कर्म-वीरों की बहुत बड़ी देन रही है। और जैन संस्कृति की शिल्प, स्थापत्य, साहित्य आदि की सामग्री के इतिहास से ही भारतीय संस्कृति का एक शृंखलावद्ध इतिहास बन सकता है। इस ओर क्रम दृष्टि गई है इस कारण भी भारत का इतिहास क्रमवद्ध नहीं-सा मिल रहा है।

पश्चिम भारत में वर्तमान मालवा प्रदेश, गुजरात और राजस्थान जैनधर्म और संस्कृति के विस्तार-विकास के क्षेत्र रहे हैं। सिंधु सौवीर, जिस में आज के जैसलमेर और कच्छ के भाग सामिल थे उसमें प्रतापी राजा उदाहन के जैन धर्म स्वीकार कर लेने से अपनी राजधानी में उसके द्वारा जैन मूर्ति की स्थापना और एक बार महावीरस्वामी के उधर के विहार की बात जो अभी इतिहासकारों में विवादास्पद हैं, किन्तु विराटनगर के अशोकचक्र के शासन-लेखों से भी प्राचीन अजमेर जिले में बडली के शिलालेख से यह अब निर्विवाद स्पष्ट है कि ईसा से पांचवीं शताब्दी के पूर्व भी पश्चिम भारत में जैन धर्म का प्रचार हो चुका था। लिपि शास्त्रज्ञ बडली के उस लेख की लिपि को अशोक के लेखों की लिपि से भी पूर्व की ब्राह्मी लिपि मानते हैं और वह लेख महावीर संवत् से ८४ वर्ष अर्थात् ६० पू० ५२७-८४ = ४४३ का संकेत देता है। श्रावस्ती (वर्तमान इलाहाबाद) के पास तक महावीरस्वामी के विहार करते हुये आने की बात तो इतिहास-सम्मत है। पर वहां से आगे पश्चिम भारत में आने की बात अभी विवादग्रस्त है। फिर भी मथुरा, हस्तिनापुर, आदि में जैन धर्म का खूब प्रचार हो गया था और बड़ा प्रभाव था। यह वहां मिलनेवाली मूर्तियों, शिलालेख आदि से स्पष्ट है। और यह संभव नहीं कि जो क्षेत्र आज राजस्थान कहलाता है वह मथुरा के इतने सन्निकट होते हुये उस प्रभाव और उस प्रसार से अछूता रहा ही। फिर भी महावीरस्वामी के समय से लगभग बारहसौ तेरहसौ वर्ष बाद तक जैनियों के इस प्रदेश में रहने-फैलने के प्रमाण छुटपुट ही मिलते हैं। उसके बाद के अर्थात् नवीं, ग्यारवीं शताब्दी के पीछे के तो शिलालेख, प्रतिमाओं के लेख आदि प्रचुर परिमाण में मिलते हैं।

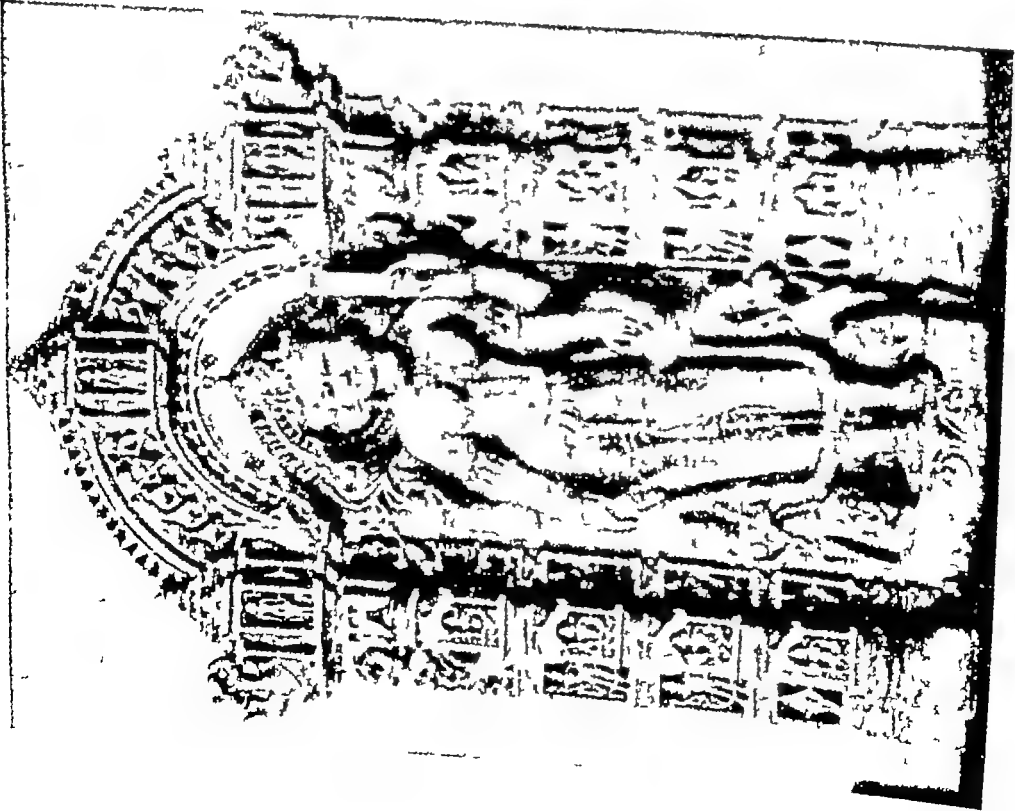
राजस्थान में मुख्यतः मारवाड़, मेवाड़, मेवात, हाडौती आदि क्षेत्र हैं। मारवाड़ में जोधपुर व बीकानेर के उत्तरी भाग जांगल प्रदेश आदि शामिल हैं जिनकी राजधानी कभी अहिछत्रपुर (वर्तमान नागौर) थी। इसीके पास सपादलक्ष क्षेत्र था। आज का जैसलमेर, माड, बल्ल व भवाणी नाम से प्रसिद्ध था। मेवाड़ को मेदपाट तथा उसके कुछ हिस्से व श्रीमाल-भिजमाल आदि को प्राग्वाट कहते थे। चित्तौड़ या चित्रकूट के आसपास का क्षेत्र

[illegible]

अथ न ना अग्रभरण प्रतिमा

श्री आहवा मृमदाख्य बोधानेत्

શ્રી રત્નેશ્વરજીય સહી-સ્મારક વીકમેટ
બી મહાડા ઇન્ડસ્ટ્રીયલ વીકમેટ



श्री मरुत्ती की भावभूत प्रतिमा, वीरानेर
श्री नाहटा मण्डाल्य, वीरानेर



श्री गान्धर्व लघुमण्डप, नाशिक-वीरानेर
श्री नाहटा मण्डाल्य, वीरानेर

संस्था में हैं। मूर्तियाँ अधिकांश पद्यासनस्थित हैं, लेकिन कई जगह बर्द्ध पद्यासन और लड़ी कापोल्लर्ग की मुद्रा में स्थित मूर्तियाँ भी हैं। मन्दिरों के अन्दर के विभिन्न भाग, द्वार-मंडप, शृंगार-बौफी, गूढ-मंडप, गर्भगृह आदि अत्यधिक कलापूर्ण और माव-विभादि से अलंकृत बने हुए हैं। मूकनेदी के बाहर के समामंडप की छत में कहीं-कहीं से एक भीषित सारिक सौन्दर्यस्रष्टि, पुष्पावली-बहारी आदि के समूह और बाघ-यज्ञ वारण की हुई तथा उस मुद्रा में स्थित पुच्छिकाओं द्वारा करदी गई है जिसे देख कर इस देख के ही मही, विवेक व दूर-दूर के कलाविद् भी मंत्रमुग्न रह जाते हैं। मूक मन्दिरों में तीर्थंकरों की ही मूर्तियाँ रहती हैं, लेकिन बाहर और मंडोड में अष्टिका, चक्रेश्वरी, सरस्वती, क्षेत्रपाक, मेरु व मोमियों की मूर्तियाँ मन्दिर के बाहर, भीतर स्थापित की जाने लगीं और पूजी जाने लगीं। राजकपुर आदि कुछ एक मन्दिरों के द्वार-स्तम्भों, शिखर-मंडप आदि में गन जी-पुरुषों की मूर्तियाँ वा लक्षण-कृतियाँ भी हैं वह भी इस प्रभाव का परिणाम ही होता है। इस प्रकार की कारीगरी का कुछ लोग जीवन के समग्र दर्शन व चित्रण की दृष्टि से औचित्य मानते हैं पर वह सर्व समाबहित की दृष्टि से उपयोगी व उचित नहीं माना जा सकता।

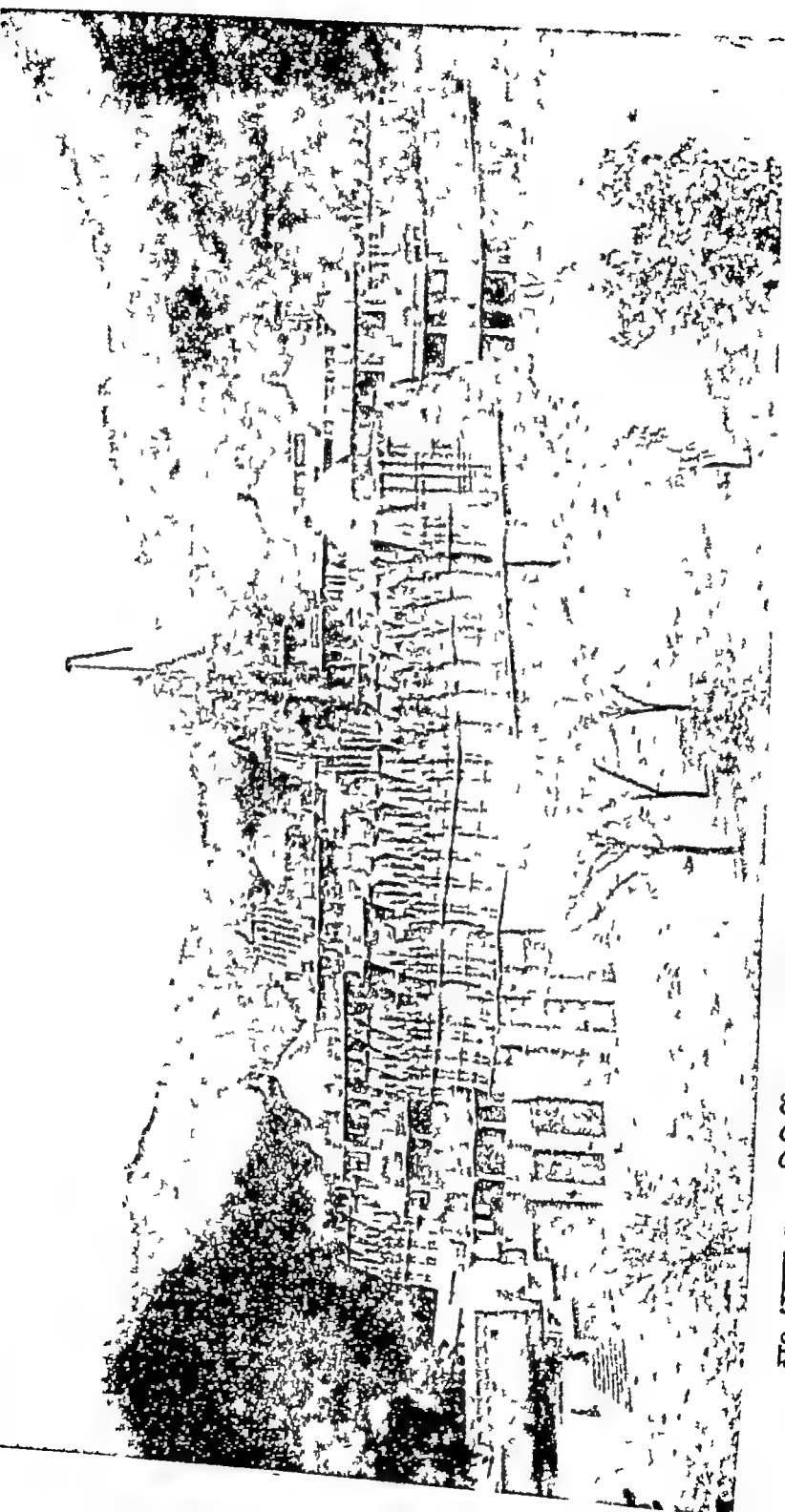
जैन तीर्थों, मन्दिरों और विशेषतः स्थापत्य व शिल्पकला की उत्कृष्टता की दृष्टि से तथा ऐतिहासिक महत्त्व को देखते हुए विजयपुर (जिरी), आवाकिपुर (बाबोर) जैसलमेर, नागौर, राजकपुर, अर्जुनाचल (कुमारीवा, बीराचल सहित), इतिशुद्ध (इंद्री), मुसेवा (केसरिया माव), चबलेभर, बरकावा, पाणेराव, पिडवाडा महावीरजी, सायानेर, बानेर, बजनेर आदि स्थान मसिद्ध हैं। आबू पर्वत पर विक्रम १०८८ संवत्सर में बनवाया हुआ विमलेश्वर का ' विमलेश्वरी ' मासाव और १९८० में वस्तुपाक क्षेत्रपाक मंत्रीधर की ओर से सोमनदेव शिखी द्वारा निर्मित " लुपिगवसदी " मासाव तो अगत् मसिद्ध हैं। मसिद्ध इतिहासकार जेम्स टाड ने इन मन्दिरों को देखकर सन्त साइराम्भूष की माति कहा था कि पराका (Praka) " मैं ईडता था वह सिमगाया। " राजकपुर में बरणाशाल द्वारा बनवाया गया सहस्र से ऊपर कलापूर्ण स्तम्भों की छटावाका मन्दिर भी भारत की उत्कृष्ट कला का एक नमूना है। उसी प्रकार कुमारीवा के मन्दिर में भी शिल्प के उत्कृष्टतम नमूने हैं। इतिहासकार फर्बस के कथन के अनुसार यहाँ किसी समय बड़ा नगर रहा था जिसमें १६० जैन मन्दिर थे, किन्तु नगर भूकम्प से नष्ट हो गया। अभी वहाँ ५ जैन मन्दिर हैं, जो आसीधान और ऐतिहासिक हैं तथा आबू के देवनाडा मन्दिर जैसी दिग्गूढ कानेश्वरी वहाँ की स्थापत्य कला है। जोधपुर के पास मंडोर पर भी एक हजार वर्ष पुराना जैन मन्दिर बताया जाता है। जैन मन्दिरों में अनेक स्थाओं पर उनके साथ ही मण्य-मंडार भी हैं जिनमें जलम्ब, अवि

साधनाने धर्म व संस्कृति की प्रतीक इस सौन्दर्य-चूष्टि का निर्माण किया उसकी नामावली या वंशावली की प्रशस्ति का अभाव या उसका कहीं कहीं पर प्रसंगोपात उल्लेख मात्र भी उपर्युक्त बात की सपुष्टि करता है । लेकिन यह बात जैन मूर्तियों, लेखों, कलास्थानों पर ही नहीं, अन्य कला-कृतियों, स्थापत्य व शिल्प के गौरवशाली गिने जानेवाले स्थानों आदि के संवध में भी लागू है । जैन धर्म या श्रमण-संस्कृति का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और उसकी प्राप्ति के लिये सादे जीवन, कठोर तपश्चर्या, धर्माचरण, संयम-साधना, मूर्ति-पूजा, भक्ति-उपासना और मन्दिर आदि की श्रद्धा के द्वारा कर्म-क्षय का ही मार्ग बताया गया है । यह जहां एक ओर देश में चारों तरफ फैले वैष्णव, शैव, तान्त्रिक आदि की भक्ति व उपासना पद्धति के प्रभाव का परिणाम है वहां दूसरी ओर यह भी बतलाता है कि जैन धर्म और संस्कृति समाज के प्रति उदासीन नहीं रही है । एक लेखक के शब्दों में इसी लिये “मन्दिर आध्यात्मिक स्थान होते हुये भी कलाकारोंने अपने मानसिक भावों द्वारा उसे ऐसा अलंकृत किया कि साधक आंतरिक सौन्दर्य की उपासना के साथ बाहरी पृथ्वीगत सौन्दर्य नैतिक और पारस्परिक अन्तश्चेतना जगानेवाले उपकरणों के द्वारा वीतरागत्व की ओर बढ़ सके ।” फिर भी यह विचारणीय है कि जैन मन्दिरों में भी जो आढम्बर, शृंगार, चमत्कार प्रदर्शित करने व फल-परचे देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है वह जैन दर्शन और धर्म भावना के कितनी अनुकूल व कितनी प्रतिकूल है । अस्तु ।

जो भी हो राजस्थान के जैन मन्दिर अपनी उत्कृष्टतम स्थापत्य, शिल्पकला, वैभव व समृद्धिपूर्ण मूमिका, शान्त व पवित्र भावनाओं को जगानेवाले अपने अन्तर्वाण वातावरण, प्रथसाहित्य आदि के संरक्षण और साधना के केन्द्रस्थान होने के कारण भारत की संस्कृति के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखते हैं । उन मन्दिरों की गणना कराना तो यहां कठिन है, पर उनके कुछ संक्षिप्त उल्लेख श्री जरूर आवश्यकता है । इन मन्दिरों में अधिकांश क्या, लगभग सभी ही जगह उत्तर भारत में प्रचलित रही आर्य या नागर शैली की स्थापत्य व शिल्पकला है । कहीं-कहीं दक्षिण की द्राविड शैली का भी मिश्रण है । कला-पूर्ण, बढिया खुदाई, कुराई और जडाई से अलंकृत तोरणद्वार, शिखर, गुम्बज, घुंज, आदि की विशेषता बाहर से ही बतला सकती है कि यह जैन मन्दिर है । मूलनायक की मूर्तियां अधिकांश बढिया सफेद पत्थर की हैं । कई जगह काले, लाल व पीले पत्थर की और चालुका की भी मूर्तियां हैं और सोने, चान्दी, ताम्बे आदि धातुओं तथा हीरा, पन्ना, स्फटिक आदि मूल्यवान पत्थर या जवाहिरातों की भी छोटी मूर्तियां हैं । मूर्तियों के लिये पीतल, कासा, शीशा आदि व मिश्र धातुएं ठीक नहीं मानी जातीं, पर कई मन्दिरों में पीतल की बड़ी-छोटी मूर्तियां भारी



अलम्व त्रिस्वकाकतार श्री करतुपाल-संजपाल नामक श्री लक्ष्मिदेवता देवताया अनुष्ठान का
 समामन्त्रण एवं श्रीदेवी का मनोहर रूप
 श्री प्रसाद इतिहास प्र समिति से राणी के सौम्यरे



स० धरणा द्वारा चिनिर्मित श्री नलिनीगुल्मविमान-त्रैलोक्यनीपक धरणविहार श्री राणरूपुरतीर्थ नामक
गिल्पकलावतार श्री चतुर्मुख आदिनाथ जिनप्रामाद वि सं १५०८.

पागाद इतिहास प्रसंगक ममिति, स्टे गणी के गोत्रय से ।

मथुरा की जैन कला

भी कृष्णदत्त वासपेयी, एम ए, विद्यालङ्कार अध्यापक, पुण्यतन्त्र संग्रहालय, मथुरा

मथुरा में कृत्ति कलाओं के विकास का एक खम्भा इतिहास है। भारत का प्राचीन धार्मिक केन्द्र होने के कारण मथुरा में ईस्वी सन् से कई सौ वर्ष पहले स्थापत्य और मूर्ति कला का प्रारंभ हो चुका था। इस समय की गणना भारत के प्रधान कला-केन्द्रों में की जाने लगी थी और मथुरा की एक विशेष कला-शैली बन गयी थी। ईरान और यूनान की संस्कृतियों का भारतीय संस्कृतियों के साथ जो समन्वय हुआ उसका मूर्त रूप हमें मथुरा की प्राचीन कला में दिखलाई पड़ता है। शक और कुषाणवर्षी राजाओं के शासन-काल में मथुरा की मूर्तिकला को अधिक विकसित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस समय से जैन, बौद्ध तथा वैदिक-भारत के इन तीनों प्रधान धर्मों को वहाँ के सहिष्णुतापूर्ण शासक ने साथ-साथ बढ़ने का अच्छा अवसर मिला। यह मथुरा के इतिहास में एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना कही जा सकती है। ईस्वी पूर्व पहली सदी से लेकर गुप्तकाल के अंत तक उक्त तीनों धर्मों से संबंधित कलाबोध मथुरा में बड़ी संख्या में उपलब्ध हुए हैं। गुप्तकाल के बाद भी मथुरा में मूर्तिकला और वस्तुकला की उन्नति कई शताब्दियों तक जारी रही, यद्यपि उसमें पहले-जैसा सीढ़ी और निराला न रहा। विजयनगर के आगमन से तीनों धर्मों के आधिपत्यकाल में इस कलात्मक विकास में गतिरोध उत्पन्न हुआ। मुगलकाल में अकबर के समय मथुरा में जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ उसके प्रमुख रूप साहित्य, संगीत तथा चित्रकला का फिर से उद्वार हो सका।

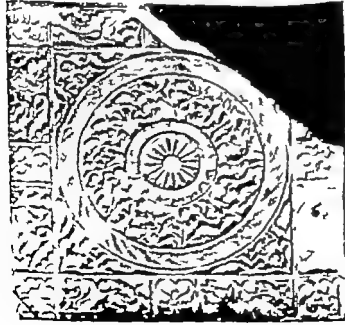
मथुरा के कलाक्षेत्र टीका से प्राप्त एक मूर्ति की चौकी पर खड़े हुए द्वितीय सदी के एक कला से पता चलता है कि उस समय से बहुत पूर्व मथुरा में एक बहुत बड़े जैन स्तूप का निर्माण हो चुका था। कला में उस स्तूप का नाम 'देवनिर्मित स्तूप' दिया है। वर्तमान कलाक्षेत्र टीका की मूर्ति पर उस समय से लेकर लगभग ११०० ईस्वी तक जैन धर्मार्थी और मूर्तियों का निर्माण होता रहा। इस टीका की संध्या से सैकड़ों महत्वपूर्ण जैन कला कृतियाँ प्राप्त हो चुकी हैं।

मथुरा-कला में जैन-मूर्तियों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है १-तीर्थंकर प्रतिमाएँ, २-देवियों की मूर्तियाँ तथा ३-आयागपट्ट आदि कृतियाँ।

प्राचीन ताड़-पत्रादि के व अन्य हस्तलिखित ग्रन्थरत्न संग्रहित हैं । जैसलमेर का जैन ग्रन्थ-भंडार तो प्रसिद्ध ही है, जो यवन आक्रमणों के समय सुरक्षा की दृष्टि से पाटन आदि स्थानों से लाया गया था । ऐसे ग्रन्थभंडार नागौर, अजमेर आदि जगहों पर अनेक मन्दिरों में हैं, जहां ग्रन्थ, चित्र, ताम्रपत्र, लेख आदि काफी सामग्री किसी समय रक्षा, उपयोग, ज्ञान-वृद्धि आदि की दृष्टि से एकत्रित की गई होगी, किन्तु आज उपेक्षा व प्रमाद के कारण अरक्षित पड़ी हैं, और कीड़े-मकोड़े, चूहे दीमक द्वारा जिसके नष्ट होने की आशंका है ।

सुसलमानों से रक्षा के लिये कई जगह जैन मन्दिरों के पास मस्जिदों की मीनारें भी खड़ी की गई हैं । इन्हें धर्मसमन्वय की प्रतीक मानना तो गलत होगा, किन्तु इन से रक्षा करने के एक तरीके की दूरदर्शिता तो प्रकट ही है । फिर भी कई मन्दिरों, जैसे चित्तौड़ के कीर्तिस्तम्भ आदि पर जैन मूर्तियों का जगह-जगह अग-भग व खण्डन किया गया है । यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ बड़े प्रसिद्ध जैन मन्दिरों के लिये जैन-सम्प्रदायों में आपस में ही झगड़े व तनातनी है और कहीं-कहीं पर जैनेतर लोगों ने भी जैन मन्दिरों पर अपना कब्जा कर लिया है और अपने या सम्प्रदाय के आराध्य देव की मूर्ति की स्थापना कर उसे अपना मन्दिर बना लिया है । भारतीय संस्कृति, कला और धर्म भावना की रक्षा की दृष्टि से राजस्थान के जैन मन्दिरों का बड़ा ऐतिहासिक तथा गौरवमय स्थान है । जैनियों पर तो इनके संरक्षण और इन संबंधी प्रामाणिक विस्तृत विवरण के संग्रह की दुहरी जिम्मेवारी है, लेकिन जैनेतर लोगों पर भी इस अलभ्य निधिकी ओर पूरा ध्यान देने का उत्तरदायित्व है ।

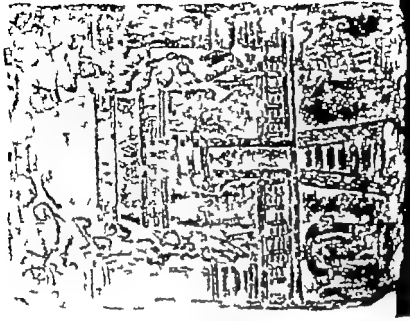




भैरवागारा, जिन पर दीर्घे काठ तथा उनके आरों और विष्णुलिकादि
प्रतिम हैं। किलों पर अर्धगोलिक चिह्न आये हैं।

मन्द ई पू ५ सदी

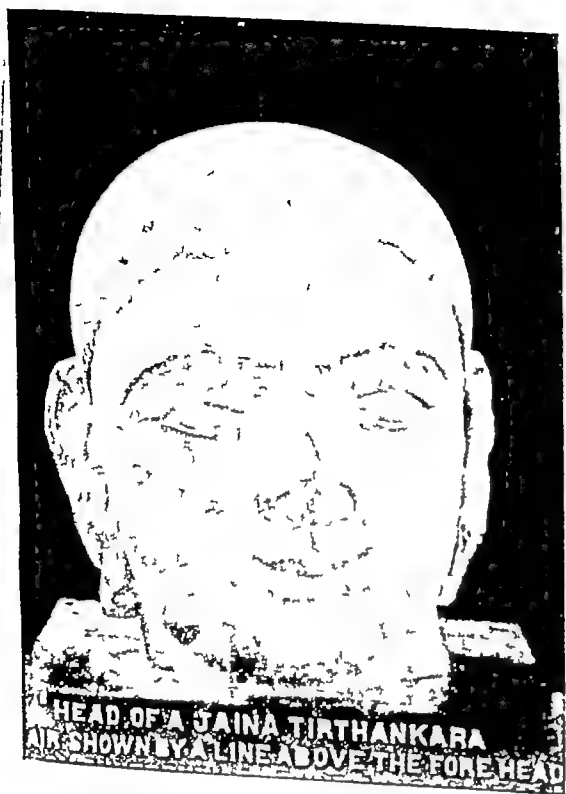
Provincial Museum Lucknow



महाराष्ट्रिय नामक गणिका की पुत्री बसु द्वारा प्रतिष्ठापित जैन भगवान्,
जिन पर भारतीय स्तूपा चित्र बना है अंशकरी टीका मधुरासे.

मन्द ई पू ५ सदी

Museum Mathura

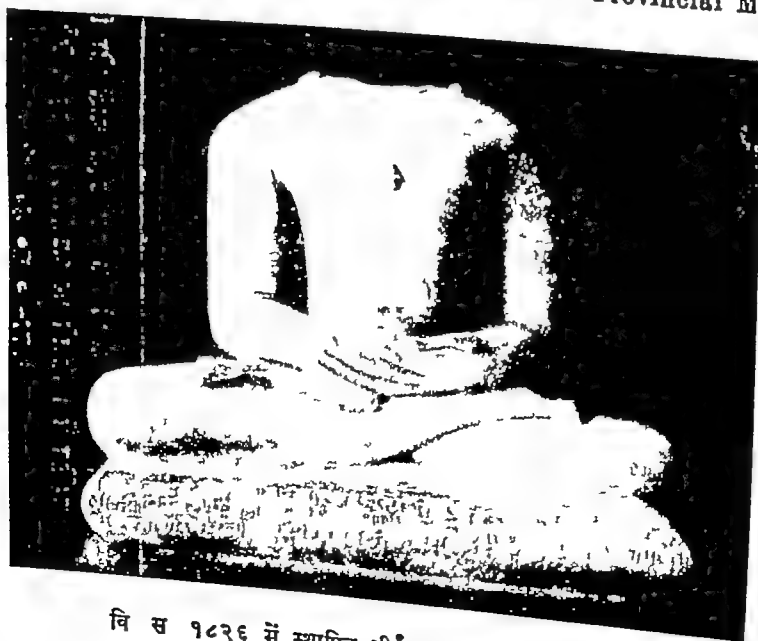


HEAD OF A JAINA TIRTHANKARA
AIR SHOWN BY A LINE ABOVE THE FOREHEAD

रिमतभाव में तीर्थंकर-मूर्ति, समय-३०० ई०



ध्यानमुद्रा में स्थित तीर्थंकर की विशाल प्रतिमा, जो मयुरा के
श्वेताम्बर सम्प्रदायवालों के द्वारा वि स १०३८
(९८१ ई०) में प्रतिष्ठापित की गई थी
Provincial Museum, Lucknow



वि स १८२६ में स्थापित तीर्थंकर की अभिलिखित मूर्ति

के बची है तो कोई प्रमदा नृत्य में लगीन है। कोई सुन्दरी स्नानागार से निकलती हुई अपने बाळ निचोड़ रही है और नीचे हल उम पानी की बूँदों को मोती समझ कर अपनी चोंच सोमै लड़ा है (१५०९)। किसी स्तम्भ (जे० ५) पर वेणी-प्रसाधन का दृश्य है और किसी पर सगीतोत्सव का (१५१)। इस प्रकार लोकजीवन के कितने ही दृश्य इन स्तम्भों पर चित्रित हैं। कुछ पर मगवान् मुख के पूर्वजन्मों से सम्बन्धित विभिन्न आतंककहानियों के (स० जे० ४ का प्रथम भाग) और कुछ पर महाभारत आदि के (म० १५१) दृश्य भी हैं। इनके अतिरिक्त अनेक प्रकार के पशुपक्षी, कृता-कुल आदि भी इन स्तम्भों पर उत्कीर्ण किये गये हैं। इन वेदिकास्तम्भों को मृंगार और सौन्दर्य के बीते-जागते रूप कहने चाहिए जिन पर कलाकारोंने प्रकृति तथा मानव जगत् की सौन्दर्य राशि उपस्थित कर दी है।

पञ्चादिका चित्रण—मथुरा की जैन कला में यक्ष, किन्नर, गणेश, सुपर्ण तथा अन्य-भौकी अनेक मूर्तियाँ मिलती हैं। ये सुलसमृद्धि तथा विभव के प्रतिनिधि हैं। स्मृति और नृत्य इनके मिय विषय हैं। यक्षों की प्रतिमाएँ मथुरा-कला में सबसे अधिक मिली हैं। इनमें सबसे महत्त्वपूर्ण परलम् नामक गाँव से प्राप्त तृतीय स० ई० पूर्व की विद्यालकाव नक्षत्रमूर्ति (सी० १) है। ऐसी एक दूसरी बड़ी मूर्ति मथुरा के बड़ोवा गाँव से प्राप्त हुई है। ये मूर्तियाँ चारों ओर कोरकर बनाई गई हैं, जिससे उनका दर्शन चारों ओर से हो सके। कुषाणकाल में ऐसी ही मूर्तियों के समान विद्यालकाव बोधिसत्व प्रतिमाएँ निर्मित की गईं।

यक्षोंमें कुबेर तथा उनकी बी हारीती का स्थान बड़े महत्त्व का है। इनकी अनेक मूर्तियाँ मथुरा में प्राप्त हुई हैं। कुबेर यक्षों के अधिपति तथा धन के देवता माने गये हैं। बौद्ध तथा हिन्दू-इन दोनों धर्मों में इनका पूजन मिलता है। कुबेर जीवन्त के आनन्दमय रूप के चोतक हैं और इसीरूप में इनकी अधिकांश मूर्तियाँ मिली हैं।

शाक्यमञ्जिका—प्राचीन भारत में प्रकृति के साथ मानव-जीवन का घनिष्ठ संबंध था। साहित्य में ही नहीं, कला में भी कृता-इक्षों, पशु-पक्षियों, नदी-सरोवरों आदि के साथ लोक-जीवन का गहरा संबंध मिलता है। इस प्रकृति-संबन्धने अनेक उत्सवों को जन्म दिया, जिनमें एक 'शाक्यमञ्जिका' का उत्सव था। इस उत्सव के लिए मुद्गलतः कल फूलवाले अशोक (रक्षाशोक) को चुना गया। उत्सव के दिन मबोझा या अन्य सुबती, जिसके पैर आकृता से रंगे हुए तथा आम्रपत्रों से सज्जित होते, अशोक वृक्ष के पास जाती थी। वह एक हाथ से वृक्ष की शाक्य चामरी और फिर पैर का स्रु आघात वृक्ष पर करती थी। इस उत्सव को 'अशोकपौर्णमासी' या 'अशोकपौर्णमासी' कहते थे। यह उस 'कवि-समय' का प्रत्यक्ष है जिसके अनुसार सुबती के चरणाभिवादन से अशोक का पेड़ पुष्पित हो जाता है।

१ तीर्थङ्कर मूर्तियाँ—जैन देवता ' तीर्थङ्कर ' या ' जिन ' कहलाते हैं । तीर्थङ्कर संख्या में चौबीस हैं । मथुरा कला में आदिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर आदि तीर्थङ्करों की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जो प्रायः पद्मासन में बैठी हैं । कुछ खड़ी हुई (खड्गासन में) भी मिली हैं । ऐसी भी कई प्रतिमाएँ मिली हैं जिनमें चारों दिशाओं में प्रत्येक ओर एक-एक तीर्थङ्कर मूर्ति बनी है । ऐसी प्रतिमाओं को ' सर्वतोमद्रिका या चौमुखा-चतुर्मुखा ' कहते हैं । मथुरा संग्रहालय में वी० १, ६७, वी० ६८ तथा वी० ४ संख्यक सर्वतोमद्रिका प्रतिमाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं ।

२ देवियों की मूर्तियाँ—जैन देवियों की अनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जो अधिकतर गुप्तकाल तथा मध्यकाल की हैं । इनमें नेमिनाथ की यक्षिणी अंबिका (डी० ७) तथा ऋषभ-देव की यक्षिणी चक्रेश्वरी की मूर्ति (डी० ६) दर्शनीय हैं ।

३ अन्य कलाकृतियाँ—मथुरा में कई कलापूर्ण आयागपट्ट मिले हैं । आयागपट्ट प्रायः वर्गाकार शिलापट्ट होते थे, जो पूजा में प्रयुक्त होते थे । उनके ऊपर तीर्थंकर, स्तूप, स्वस्तिक, नंदावर्त आदि पूजनीय चिह्न उत्कीर्ण किये जाते थे । मथुरा संग्रहालय में एक सुन्दर आयागपट्ट (सं० क्यू० २) है, जिसे, उस पर लिखे हुए लेख के अनुसार, लवण-शोभिका नामक वेश्या की लड़की वसु ने दान में दिया था । इस आयागपट्ट पर एक विशाल स्तूप का चित्र तथा वेदिकाओं सहित तोरण द्वार बना हुआ है । लखनऊ संग्रहालय में मथुरा आयागपट्टों के कई सुन्दर उदाहरण (सं० जे० २४८, २४९ आदि) प्रदर्शित हैं । आयाग-पट्टों के अतिरिक्त अन्य विविध शिलापट्ट तथा वेदिकास्तंभ भी मिले हैं, जिन पर जैन धर्म संबंधी मूर्तियाँ तथा चिन्ह अंकित हैं । इन कलाकृतियों पर देवता, यक्ष-यक्षी, पुष्पित लता-वृक्ष, मोन, मकर, गज, सिंह, वृषभ, मंगलघट, कीर्तिमुख आदि बड़े कलात्मक ढंग से उत्कीर्ण मिलते हैं ।

वेदिकास्तंभ—जैन स्तूपों के चारों ओर कलापूर्ण वेदिका बनाई जाती थी । वेदिका-स्तंभों पर अनेक प्रकार के मनोरंजक दृश्य उकेरे हुए मिलते हैं । इन पर मुक्तामयित केश-पाश, कर्णकुण्डल, एकावली, गुच्छक हार, केयूर, कटक, मेखला, नूपुर आदि धारण किये हुए स्त्रियों को विविध आकर्षक मुद्राओं में दिखाया गया है । कहीं कोई युवती उद्यान में फूल चुन रही है, कोई कंदुक-क्रीड़ा में लगी है (जे० ६१), कोई अशोक वृक्ष को पैर से ताड़ित कर उसे पुष्पित कर रही है (सं० २३२५), या निर्झर में स्नान कर रही है अथवा स्नानोपरान्त तन ढक रही है (जे० ४) । किसी के हाथ में वीणा (जे० ६२) और किसी

HEAD DRESSES OF MEN IN KUSHANA AGE.

A.B. 1 A.D. 300

पुरुष वर्णन पुरुषों की पहनाई।

1. 200 ई.पू.



महुरा की शैल पहनने पुरुषों की शिरोभूषण
इसका नाम

COIFFEURS OF WOMEN IN KUSHANA AGE.

A.B. 1 A.D. 300

पुरुष वर्णन स्त्रियों के शिरोभूषण।

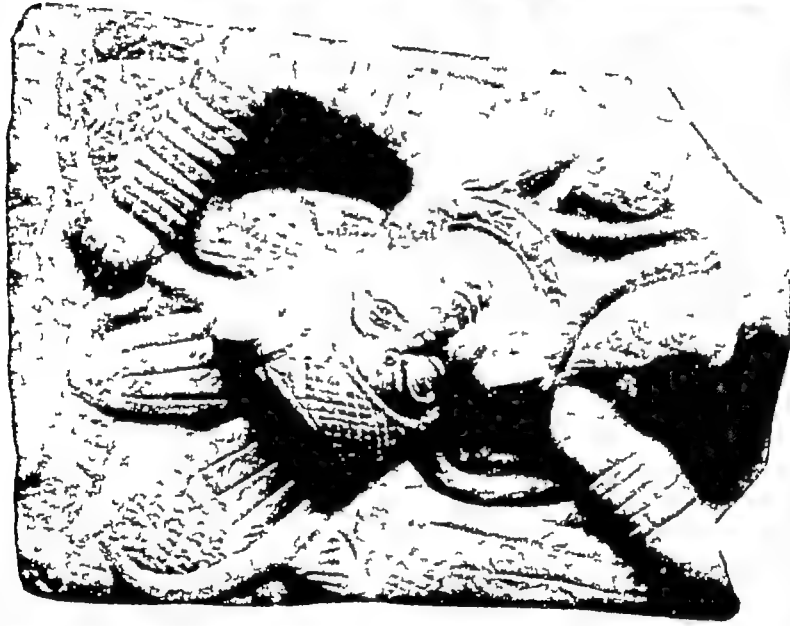
1. 200 ई.पू.



महुरा की शैल पहनने स्त्रियों के शिरोभूषण।
इसका नाम



जैन वेदिकास्तम्भ, जिस पर दृक्ष के फूल
इसट्टे करती हुई स्त्री चित्रित है
समय-ई० प्र० शती,



जैन वेदिकास्तम्भ का टुकड़ा, जिस पर अशोक ग्रन्थ की डाल
पकड़े हुये एक स्त्री अत्यन्त आर्म्पक मुद्रा में अंकित है
समय-ई० द्वि० शती



अलङ्कृत शिरोभूषण महित स्त्री-मिर
समय-ई० द्वि० शती

जैनस्थापत्य और शिल्प अथवा कलितकला

दोस्तसिंह छोड़ा 'अरविन्द' बी ए सरस्वतीविहार, मीरवाड़ा

संसार के मत्पेक्ष देख, मान्त और कहीं २ उपमान्त में भी एकविध स्थापत्य-कर्म बोड़े २ अन्तर से पायी जाती है, जो अति दृढ़ वा कर दो सुदूर देशों में एकदम मित्र प्रतीत होती है। परस्परप्रमाण का तात्काल्य रहने पर भी स्थापत्य-कला के अंगों की रचना ठोड़ीब अथवा ठवृद्धमाग के मूगोल और बरुवायु के आश्रित प्रकृती है। स्वात्ममुखीमपान, सिद्धामपान, पर्वतमपान और समस्तकम्पान तथा समुद्रतटों के किनारे उसके दर्शन मित्र २ आकृतियों में ही होते हैं। वह बात तो मोटे रूप से स्थापत्य की रही। स्थापत्य में जो सुस्तर करकर्म का मिश्रण अथवा योग का संग हुआ है वह बर्म-मपानाओं के आश्रित ही समझना चाहिए।

भारत एक विशाल देश है और वह कई मत अथवा वर्मानुयायी शासियों का निवास है। बड़े रूप में इस इतिहास काळ में वह जैन, बौद्ध और वैदिक वर्मानुयायियों का वास रहा है। विष्णु की ११ वीं-१२ वीं शताब्दी में इसके निवासियों में यवन शासिकों की संमिश्रि हो गई हैं। भारत का स्थापत्य अरब, चीन, कस आदि प्रदेशों से तो मिश्र है ही। वह भारत की मूगोल और भारत के बरुवायु के आश्रित हो कर समस्त भारत भर में तो एकसा ही मूर्तिव होना चाहिए वा परन्तु वह वर्मानुयायित हो रूप और आकार में कई प्रकार का मिश्रता है। जैसे समस्त भारत बर्म-मपान देख रहा है और मोटे रूप से अहिंसा-मपान। जैनतर शासिकों में कई वर्ग मांसाहारी भी हैं; परन्तु इनके बर्म और मत तो मांस-भक्षण और मदिरा-पान का जैनबर्म के समान ही साधन करनेवाले रहे हैं; अतः जैसा भारतवासियों का रहन-सहन परस्पर प्रमाणित रहा है जैसा ही स्थापत्य भी परस्पर प्रमाणित रहा है। एक देश के स्थापत्य में जो मूमि और बरुवायु के आश्रित रह कर छोड़ा-अन्तर पटता चलता है; वह तो इतना सूक्ष्म और अल्प होता है कि कोई बड़े से बड़ा ही स्थापत्य-विद्वान् उसको समझ सकता है। परन्तु यहाँ करकर्म अर्थात् शिल्प का माहान्त्र होता है यहाँ दूरत ही कहा जा सकता है कि अमुक मंदिर बर्मस्थान जैन बौद्ध हिन्दू अथवा मुसलमान है। भारत में स्थापत्य की दृष्टि से भारतवासियों के माचीन पर और मयनों का अध्ययन भी एक विशेष आनन्ददायी विषय है जिससे यहाँ का रहन-सहन, खान-पान, गरीबी-अमीरी, बर्ष-मैदों के इतिहासों को जानने में

प्राचीन कवियोंने मनोरंजक ढंगों से इस उत्सव का वर्णन किया है । उत्सव के अलावा उसमें भाग लेनेवाली स्त्री को भी 'शालभजिका' कहते थे । उद्यानों के अतिरिक्त मंदिरों और स्तूपों में तथा राजा-रईसों के घरों में शृङ्गार और अलंकरण के रूप में शालभजिका-प्रतिमाओं का निर्माण होने लगा ।

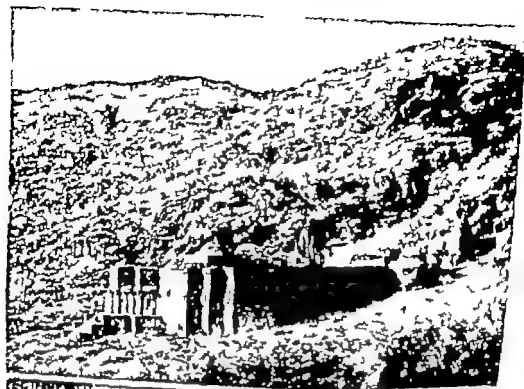
मथुरा की शालभजिका मूर्तियां कला की अमर कृतियां हैं । इनमें अशोक, चंपक, नागकेसर, कदव आदि वृक्षों के सहारे खड़ी हुई सजतांगी रमणियों के अंग-विन्यासों का मनोहर चित्रण मिलता है । ग्रन्थों में भी शालभजिका मूर्तिकला संबंधी उल्लेख मिलते हैं ।

जैन ग्रंथ 'रायपसेणिय सूत्र' में विमान के अलंकारिक वर्णन के प्रसंग में अनेक स्थलों पर शालभजिका मूर्तियों का उल्लेख आया है, जो बड़े कलात्मक ढंग की निर्मित थीं ।

संगीत तथा अन्य दृश्य—कुषाणकाल में गीत, वाद्य और नृत्य की व्यापकता का पता हमें साहित्यिक ग्रन्थों के अलावा मथुरा के कुछ वेदिका-स्तंभों से भी चलता है । स्त्री-पुरुष सभी संगीत में भाग लेते थे । कई खम्भों पर विविध आभूषणों से अलंकृत नर्तकियां दिखायी गयी हैं । कुछ पर वंशी-वीणा आदि बजाने के तथा संगीत-यात्रोत्सवों के चित्रण हैं ।

मथुरा की जैन कलाकृतियों पर लोक-जीवन संबंधी अन्य अनेक विषय भी प्राप्त होते हैं । इन्हें देखने से कुषाणकालीन धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के संबंध में अनेक बातों की जानकारी होती है । एक खम्भे पर ब्रज की एक युवती अपने विशेष पहनावे के साथ दिखायी गयी है । वह सिर पर एक भांड लिये हुई है । संभवतः यह दही बेचनेवाली गोप-वधू की मूर्ति है । कुछ खम्भों पर हाथ में तलवार लिये हुए नटियों के चित्रण मिलते हैं । एक खम्भे पर ईरानी वेष-भूषा में एक स्त्री दिखायी गयी है, जो हाथ में एक दीपक लिए हुए है । प्राचीन रनिवासों में विदेशी परिचारिकाओं के रहने के प्रमाण मिलते हैं । इनमें अंग-रक्षिका यवनियां (यूनान की स्त्रियां) भी होती थीं । मथुरा के एक खम्भे पर शस्त्र-धारिणी की एक ऐसी मूर्ति मिली है, जिसकी पहिचान सशस्त्रा यवनी से की गयी है ।





हम्पीपुर : महामंत्री समित द्वारा जीर्णोद्धारकृत जिनयासाह का उत्तम शिल्पककामविहग
बहिर मातर दृश्य । वि. सं. ८९१

प्रामाण्य इतिहास प्रकाशक समिति, स्वे राणी क नीकम्य से ।

विनायक और समग्र पक्षीस सहस्र से उपर विनम्रप्रतिमायें हैं। एक ही पर्वत पर इतने मंदिर और इतने विंभ और वे भी अति दर्शनीय, वैभवपूर्ण, शिल्प की दृष्टि से महात्म्यासी और स्थापत्य की दृष्टि से उत्तम कोटि के—संभवतः दुनिया के किसी भी मूमाग के धर्म-क्षेत्र में तो उपलब्ध नहीं हैं।

गिरनार पर्वतस्थ अत्र तीर्थ में भी छोटे-बड़े सैकड़ों मंदिर और सहस्रों प्रतिमायें हैं। सम्राट् कुमारपाळ, महामंत्री बस्तुपाळ-तेजपाळ और संश्रामसोनी की दृढ़ शिल्प की दृष्टि से अत्यन्त ही दर्शनीय और वर्णनीय हैं।

अर्जुनाचलगिरिस्थ देवकबाड़ा ग्राम में विनिर्मित एण्डनायक विमल का आदिनाथ-विनायक, महामात्य बस्तुपाळ-तेजपाळ का कृष्णवसहि नाम का मेमिनाथ-विनायक, श्रीमासाह की पितृकहरवसहि आदि अद्भुत एव बेजोड़ शिल्प-मयूने हैं, जिन पर किलते ही बड़े बायो, जिन को देखते ही रहो। हम सब बाँचेंगे; परन्तु सौन्दर्य और विचित्ररूप से वे कभी समाप्त नहीं होंगे।

इसी अर्जुनगिरि पर अवलगढ़ में जो सहस्राध्वारा विनिर्मित आदिनाथ-विनायक है उसमें पञ्चाशत् की १४ विनम्रप्रतिमाओं का बजन समग्र १४४४ मण होना कहा जाता है। वे प्रतिमायें मूर्तिकला की दृष्टि से अमूल्य मयूने हैं और भारत मूर्तिकला के एकल उत्साहरण हैं।

हमीरपुर तीर्थ और कुम्हारिया तीर्थस्थ पाँच विनायकों के शिल्प अर्जुनस्थ विनायकों के शिल्पकाम के समान ही बहुमूल्य और उत्तम कोटि का है।

श्री राजकपुरतीर्थ-श्रीपरमबिहार बहुमुला-आदिनाथ विनायक अपने १४४४ स्तंभों के क्रिये और स्थापत्य की दृष्टि से दुनियामर में वह अपने रूपसे अपने में ही एक है।

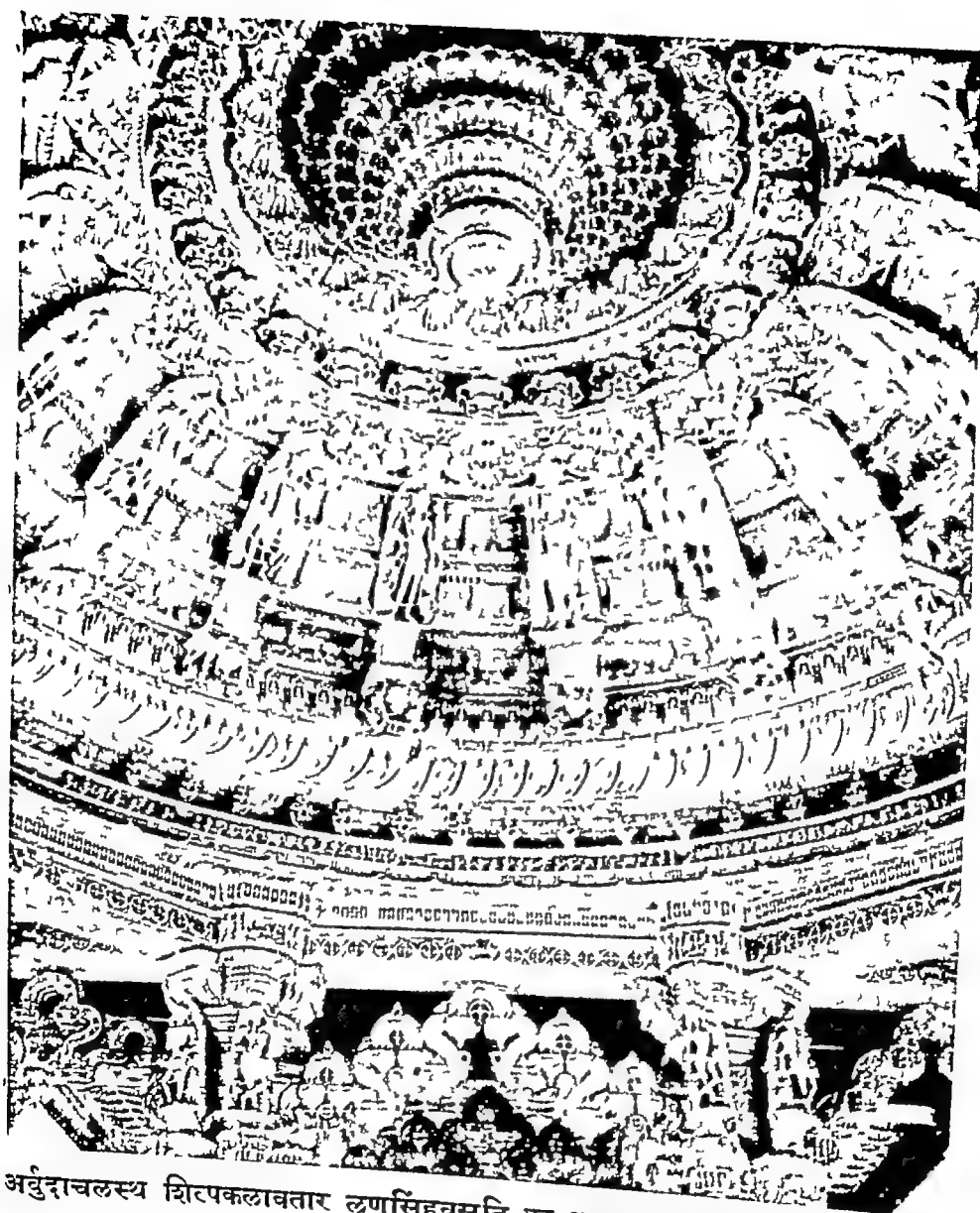
खेदशा-त्रैलोक्य—खेदशा का श्री पार्श्वनाथ मंदिर एव अक्षमेर का श्री पार्श्वनाथ मंदिर शिल्प और स्थापत्य में कितना आकर्षक स्थान रखते हैं, वह किस शिल्पवेष्टा से अज्ञात है ! अक्षमेर की पठना-हवेली का शिल्प काम देख कर कौन मुग्ध नहीं होता है ! ग्वाल्मिर की प्रतिमायें और दक्षिण भारत में गोखेकरस्थ बाहुबली-प्रतिमा अपनी ऊँचाई और बिसालकायपन के क्रिये समस्त भारतमर में ही नहीं, संसार में अद्भुत और आश्चर्य की वस्तु हैं। भारत के शिल्प के एकल मयूनों में ये अत्र मंदिर कौनों नहीं स्वीकार किये गये एक अद्वय मूर्त्यता की बात है।

* और राजकपुर, कुम्हारिया अवलगढ़ हमीरपुर और गिरनार तीर्थ के अत्यन्त मंदिरों का शिल्प परिचय मे क्रिये हुये प्रामाद-इतिहास में देखिये आ वि. पृ. १० में प्रामाद-इतिहास प्रकाशक समिति, स्टे. एभी हाउ कम्पलेक्स विनो के काय प्रकाशित हुना है।

बड़ी मदद मिल सकती है। मोहन-जोडोरा की खुदाई से भारत के शिल्प-कला का गहरा प्रकाश पड़ा है, वह किसी से अज्ञात नहीं है। जात वस्तुओं के कल्पना वस्तुओं की कल्पना होती है और अनुमान बाधे जाते हैं जो बहुत कुछ सच होते हैं। एलोरा और एलीफेन्टा, खजुराहो और सार्ची, गुप्तकाल और अजंता हमारे भारत के शिल्पवैभव और चित्रकला के ही तो इतिहास हैं। परन्तु इन प्राचीन इतिहास के विविध अंगों को भी समझने में जो सहाय दी है वह भी नहीं है। इन शिल्प के नमूनों में पीछे से कुतुबमीनार और ताजमहल भी मिल गये हैं। भारत के इतिहास में इन सब पर अच्छा लिखा गया है। नैनवर्म और भारत के धर्मों में और भारत की अन्य समाजों में विस्मरण की वस्तु ही होती है अथवा इसके प्रति विद्वानों का समदर्शी और असाधारणिक भाव प्रतीत होता है। जैन धर्म जैन साहित्य में प्रतिष्ठित है जो प्राकृत और अपभ्रंश में विपुलता, विशालता एवं विविध मुखता के लिये दुनिया भर में प्रसिद्ध है और हिन्दी तथा मध्यकालीन हिन्दी में भी इतना ही सृजित मिलता है। इस ही प्रकार जैन धर्म-भावनाओं के दर्शन, उनके वैभव का परिचय, उसका चित्रकला-प्रेम एवं प्रियता उसके प्राचीन मंदिरों में दृष्टिगोचर होते हैं। भारतीय शिल्प के विकास पर विद्वानोंने बड़े २ पोथे रचे हैं और यवन-शैली, योन-शैली और हिन्दू-शैलियों से बिसा करके उसके कई मेढ और उपमेढों की कल्पना की है। परन्तु जब हम प्राचीन जैन मूर्तियों और मंदिरों की बनावट और उनमें अवतरित भाव और टाकी के शिल्प को देखते हैं तो वह विचार उत्पन्न होता है कि ललितकला के विकास के इतिहास पर लिखनेवाले विद्वानों की दृष्टि में कला के अद्भुत नमूने ये जैन मूर्ति और मंदिर क्यों नहीं आये। उदयगिरि और खण्डगिरि की जैन गुफायें, खजुराहो, तीर्थाधिराज शत्रुञ्जय, गिरनारतीर्थ के मंदिर, शिल्पकला के अनन्य अवतार अर्बूदस्थ देउलवाडा के जिनालय, हमीरपुरतीर्थ, कुम्मारिया, श्रीराणकपुरतीर्थ का १४४४ स्तंभोंवाला विशाल-काय अद्भुत जिनालय, लोदवा मंदिर इनको जिनने देखा वे दंग रह गये, परन्तु वे कुतुबमीनार और ताजमहल के आगे अथवा साथ भी नहीं समझे गये।

भारत की स्थापत्य-कला और शिल्प-कला का ग्रंथ तब तक पूर्ण और सर्वसम्मान्य नहीं हो सकेगा, जब तक कि उक्त जैन मंदिर इसमें प्रकरण नहीं प्राप्त कर सकेंगे।

शत्रुञ्जयपर्वत पर शत्रुञ्जयतीर्थ अवस्थित है। शत्रुञ्जय तीर्थ में ९ (नव) टंक अथवा नव विशाल और सुविस्तृत दुर्ग हैं। इन टंकों में छोटे-बड़े लगभग तीन सहस्र से ऊपर



अर्जुनाचलस्य शिल्पकलावतार लृणसिंहवसति का अद्भुत रङ्गमण्डप वि सं. १२८७
 प्राग्वाट इतिहास प्रकाशक समिति, स्ट० गणी क मौन्य म ।

और खेद्यमण्डप में दर्शक स्तवना और प्रभुगान करते हैं। मूकगमारा में वेदिका पर प्रभु-प्रतिमा प्रतिष्ठित होती है। जैनमंदिरों में प्रायः तट्टगृह जिन्हें देशी भाषा में भोवरा कहा जाता है एक, दो और कहीं अधिक भी बने हुये होते हैं। स्थापत्य की दृष्टि से जैन मंदिर सर्वांग पूर्ण होते हैं इस में अल्पतम भी गतवैयर्थ्य नहीं। शिल्प की दृष्टि से भी जैन मंदिर कम महत्त्व के नहीं हैं, यह भी दर्शकगण जानते ही हैं।

सीमित निबंध में अतिरिक्त जैन-शिल्प के प्रति संकेत मात्र करने के और विस्तृत दिया भी क्या आ सकता है। एक समय या जब कि जैन-ध्यान प्रणहारों के समान ही अव्युत्त शिल्प के नमूने स्वरूप जैन मंदिर भी जैनैतर दर्शकों को आकर्षित नहीं कर रहे थे; परन्तु अब तो जैनैतर विद्वान्, कलाविशेषज्ञ जैन मंदिर और उन में रहे हुये शिल्प-वैभव को अच्छी प्रकार देख और समझ चुके हैं। पाश्चात्य यूरोपियन यात्री एवं विद्वानोंने भी जैन मंदिरों की शिल्प-कला पर अत्यन्त ही मुग्ध हो कर लिखा है। आछा है भारतीय शिल्प के नमूने कहे जानेवाले दक्षणीय स्थानों में और उनके इतिहास में वे भी दर्शनयोग्य एवं वर्ण्य समझे जाएंगे।

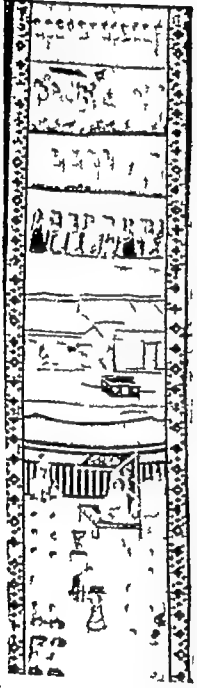


जैन मंदिरों में जैनेतर धर्म भी सुरक्षित हैं। जैसे हिन्दू-पौराणिक कथाओं के कई चित्र प्रायः जैन मंदिरों की छतों में, मण्डपों में, स्तम्भों पर, भित्तियों पर उत्कीर्णित पाये जाते हैं और वे भी पूर्ण वैभव और पूर्णता के साथ, जितना कुशल शिल्पी की टांकी उनको चित्रित और उत्कीर्णित कर सकी, उतने ।

जैन मंदिरों का निर्माण अधिकतर दुर्भिक्ष और विषम स्थितियों में ही इनके दयालु निर्माताओंने अन्नहीन जनता की सेवा करने की भावनाओं से ही प्रेरित हो कर करवाया है और उस अन्नहीन जनता का समूचा भाग जैनेतर ही रहा है ।

धर्मदृष्टि से तीर्थों का कितना बड़ा महत्व है, उस पर यहां कहना मेरा विषय नहीं है; अतः उस दृष्टि से यहां कुछ भी नहीं कह रहा हूं ।

जैन मंदिरों की रचना जैनेतर मंदिरों से मिलती हुई हो कर भी मिल है । एक पूर्ण जैन मंदिर में इतने अंग होते हैं:-सीढ़ियां, शृङ्गार-चौकी, परिकोष्ठ, सिंहद्वार, प्रतोली, अमती सभामण्डप, नव चौकिया, खेला-मण्डप, निजमंदिर-प्रतोली, निजमंदिर द्वार, मूल गंभारा और मूल गंभारा में वेदिका । अधिकतर जिनालय साधारण जमीन से कुछ ऊंचाई तक चतुष्क बनाकर उस पर बनाया जाता है । कहीं प्रतोली में आजू-बाजू कोटरियां बनी हुई होती हैं-जैसे श्री राणकपुरतीर्थ और शत्रुञ्जयतीर्थ के कई मंदिरों में विद्यमान हैं । इन कोटरियों में प्रायः खण्डित प्रतिमायें अथवा नवविंश जिनकी स्थापना होना शेष होता है रक्खी जाती हैं । प्रतोली से फिर सीढ़िया चढ़कर एक चबूतरा (चतुष्क) आता है । प्रतोली के उपर कहीं-कहीं महालय बना हुआ होता है जो शृङ्गार-चौकी के उपर बने हुये गुम्बज से मिला हुआ बड़ा ही दर्शनीय प्रतीत होता है । जहां जिनालय बावन अथवा चौबीस कुलिकाओंवाला हुआ वहां प्रतोली से ही परिकोष्ठ का प्रारम्भ हो जाता है, जिस में मूल मंदिर को घेर कर चतुष्क के चारों पक्षों पर कुलिकाओं की रचना होती है । कुलिकाओं के आगे स्तम्भवती वरशाला होती है, जहां चैत्यवन्दन आदि क्रियायें की जाती हैं । वरशाला के नीचे अमती और अमती में चारों कोण पर कहीं २ कोण कुलिकाए बनी हुई होती हैं । अमती से फिर सभामण्डप और इससे दो-डेढ़ फिटकी ऊंचाई पर नव चौकिया बना हुआ होता है । सभामण्डप आठ, बारह या सोलह स्तम्भों पर बनाया जाता है । वृहद् आयोजनवाली मण्डलियां यहीं अभिनय एवं नृत्य-कौतुक करती हैं । स्तम्भों पर, उपर मण्डप के भीतर कलाकाम बड़ा ही दर्शनीय और धर्म-कथाओंका भाव-अकन रूप होता है । नव चौकिया वैसे ही नव मण्डपवाला ही होता है, परन्तु कहीं २ नव से कम मण्डप भी होते हैं और कहीं मण्डपों की जगह छत भी बनी हुई होती है । नव चौकिया कहीं चोकोर और कहीं षट्कोण या अष्टकोण भी होता है । नवचौकिया



विज्ञापत्र वि १९ वीं शती
श्री नाहटा-सम्रहालय वीकानेर



सचित्र पुट्टा वि १८ वीं शती श्री नाहटा-सम्रहालय, वीकानेर

अपभ्रंश से मराठी, मागधी अपभ्रंश से बड़का, बिहारी, आसामी, उड़िया और अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिन्दी का जन्म हुआ। इस मान्यता में जोड़ी-बहुत भवविभिन्नता भी हो सकती है, परन्तु हमको इस पर अधिक विवेचन यहां नहीं करना है। हमारा प्रकृत विषय 'हिन्दी जैन साहित्य' है; अतः हम हिन्दी से ही सीधा संबन्ध रखनेवाले मठ एवं विचारों में ही और वह भी स्थानाभाव से प्रभावित कर के ही करेंगे।

हिन्दी जैन साहित्य को हम अपने अध्ययन एवं अनुशीलन के आधार पर तीन भागों में निम्न सम्यक्रम से विभाजित करते हैं —

अपभ्रंश-हिन्दी—वि १० वीं शताब्दी से वि १६ वीं के पूर्वार्धपर्यन्त।

हिन्दी—वि १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से वि १९ वीं शताब्दीपर्यन्त।

आधुनिक हिन्दी—वि २० वीं शताब्दी।

अपभ्रंश-हिन्दी काळ

वि ७वीं शताब्दी से १२ वीं पर्यन्त तो अपभ्रंश का स्वर्णयुग ही रहा और १६ वीं शताब्दी के पूर्वार्धपर्यन्त जैन साहित्य में अपभ्रंश प्रभावित रचनायें होती रहीं। डा. हजारी-प्रसाद द्विवेदीने अपने 'हिन्दी साहित्य का आदिकाल' इतिहास में हिन्दी का आदिकाल ७ वीं शताब्दी ई० से १४ वीं ई० पर्यन्त माना है जो उचित ही है। क्योंकि वहां तो १५ वीं शताब्दी से ही सत्तिकाळ मारम हो जाता है जिसमें मक्त और प्रेममार्गी कवियों की हिन्दी में ठोस रचनायें होने लग गई थीं। हिन्दी जैन कवियोंने अपनी रचनायें जब कि मारम की ही थीं। हिन्दी जैन साहित्य में भी उसको 'हिन्दी का आदिकाल' अथवा 'प्राचीन हिन्दी-काळ' ही कहा है और समय भी उतना ही माना है, जो अपभ्रंश प्रभावित रचनायों के प्रादुर्भाव पर हिन्दी जैन साहित्य की दृष्टि से उतना स्पष्ट और अर्थपूर्ण नहीं है। जितना 'अपभ्रंश-हिन्दी-काळ' कहना।

मछे हिन्दी साहित्यविद्वानोंने अपभ्रंश को 'आदि हिन्दी' अथवा 'प्राचीन हिन्दी' कहा है; परन्तु अपभ्रंशप्रभावित इस काळ को वे नाम देना न स्पष्ट हैं और न अर्थपूर्ण। अपभ्रंश-हिन्दी काळ से सीधा अर्थ निकलता है कि अपभ्रंश प्रभावित हिन्दी रचनाओं का काळ।

'अपभ्रंश' का साहित्य महाम् सद्यः विपुल, विविध विषयक और विविधशुली है। अपभ्रंश की प्रासङ्गिकता इसके महाकाव्यों में देखने को मिलती है। इसके काव्यों में इसकी सद्यःता के दर्शन होते हैं। इसके लघु-काव्यों में जीवन के अनेक रूपों की विविध भाँति से जो अभिव्यक्तता हुई है वह बहुत ही रोचक और प्रयावक है। पिछले २०-२५

हिन्दी जैन साहित्य

हिन्दी और हिन्दी जैन साहित्य

श्री अगरचंद्र नाहटा और दौलतसिंह लोढ़ा अरविंद बी. ए.

हिन्दी भाषा के क्रमिक विकास पर हिन्दी-साहित्य के बड़े २ विद्वान् अपने कई वर्षों के निरंतर अध्ययन से बड़े २ इतिहास लिख चुके हैं, परन्तु फिर भी वे अपूर्ण हैं, अपङ्ग हैं ऐसा हम-सब को भास होता है। अपूर्ण पूर्ण किया जा सकता प्राक्थन है, अपङ्ग सांग बनाया जा सकता है, परन्तु यहा अब-अब दूसरी विकलता यह खलने लगी है कि हिन्दी भाषा के क्रमिक विकास की शोध ही मूलतः सही स्थान से प्रारंभ ही नहीं हुई। सही दिक्षा में आगे उसका निर्वाह भी नहीं रहा है। स्पष्ट यह है कि हिन्दी का अभी तक सर्वमान्य कहा जाय, अधिकांशतः प्रामाणिक तथ्यों पर जिस की रचना की गई हो, सही दिशाओं में से जिसको घूमा कर बढ़ाया हो ऐसा इतिहास लिखा ही नहीं जा सका है। अब तक जो कुछ इस दिशा में प्रयत्न हुए हैं वे फिर भी साधन-सामग्री का अच्छा काम दे सकते हैं और यह भी 'हिन्दी का क्रमिक विकास' 'हिन्दी के विकास का इतिहास' आदि महत्त्व के प्रश्नों को सुलझानेवालों के लिये एक बहुत ही बड़ी समस्या का हल बहुत-कुछ अंशों में हो गया है।

हिन्दी-साहित्य-विशारदों ने जहां 'आदि हिन्दी काल', 'मध्य हिन्दी काल' और 'आधुनिक हिन्दी काल' जैसे काल-खण्ड कर के हिन्दी-साहित्य के क्रमिक विकास पर विचार करना प्रारंभ किया-वे 'आदि हिन्दी-काल में' केवल 'वीर गाथाओं' का समावेश करके भारी मूल कर गये और जिसका समावेश अनिवार्यतः अपेक्षित था, उसको गोण समझ

छेक-भाषा बननेवाली बोली बनवा भाषा को जैन साहित्य सदा बरदान बनवा अव्युत्त देन के रूप में प्राप्त होता आया है। हिन्दी को अपभ्रंश की मारी देन है—इसमें तनिक भी मतविमिश्रता नहीं। अपभ्रंश से जैसे अन्य आधुनिक छेक-भाषाओं उद्भूत हुई, उसी प्रकार हिन्दी भी उसीसे बनी और निकली है। बल्कि सच कहें तो हिन्दी अपभ्रंश की प्यारी पुत्री है। इसको, रामस्थानी-गुजराती छोड़ कर अन्य भाषाओं की अपेक्षा अपभ्रंश से अधिक प्राप्त हुआ है। इस कथन की ठीक-ठीक और सच्ची प्रतीति तो जैन-ज्ञानमण्डारों में अपभ्रंशित पड़े हुये अपभ्रंश-साहित्य के प्रकाश में आने पर धीरे-धीरे सिद्ध होगी। फिर भी अभी तक स्थित और जो कुछ अपभ्रंश-साहित्य प्रकाश में आ चुका है उसके आधार से भी यह सर्वसिद्ध हो चुका है कि हिन्दी के निर्माण में अपभ्रंश का महत्त्वपूर्ण योग है।

स्वर्णकाल को प्राप्त हुई प्रत्येक भाषा ही अपने मध्यकालीन माग में अपने उदर में कोई अन्य ऐसी भाषा का गर्भधारण कर बैठती पकती है कि कबोहि वह अपने प्राचीन रूप से उच्छरकाश में दार्ढ्यव्यक्त होकर निष्प्रेष बनने लगती है, मध्यकाल से उसके उदर में पकती हुई वह भाषा धन-साधारण के शुद्ध-मार्ग से निस्सरित होने लगती है और अपनी प्रसूतता स्थापित करती हुई अंत में प्रमुख भाषा का रूप धारण कर लेती है।

अपभ्रंश भाषा के स्वर्णयुग के मध्यमाग अर्थात् बि जाठबी लताब्दी में बि सं ७१४ के पीछे के वर्षों में महाकवि स्वयंभूने 'हरिवंशपुराण' और पद्मपुराण' (रामायण) की रचना की थी। हिन्दी के बीज-प्रक्षेप करनेवालों में वे ही प्रथम अपभ्रंश-हिन्दी कवि माने गये हैं। इनकी रचना में हिन्दी का बीज देखियें।

छोटा—[अग्नि-परीक्षा के समय]

इच्छतं यदि मम मृत्यु न निहारे ।

यदि पुनि नवनानन्दहिं, न समयेँ उ श्चुनन्दनहिं ॥

हिन्दी काव्यधारा, पृ. १९ (स्वयम्भूत रामायण ४९-१५)

महाकवि स्वयम्भू के पश्चात् विक्रमीय १० वीं ११ वीं एवं १२ वीं शताब्दियों में देवसेन, पुष्करत पनपाक, रामसिंह, जीवन्त, कमलामर प्रभृति कवि अति प्रसिद्ध हैं, जिन की रचनाओं में हिन्दी का बँकुर सा फूटता हुआ दृष्टिगोचर होता है; पर इनकी भाषा की संज्ञा तो अपभ्रंश ही है:—

देवसेनने 'दर्शनसार' 'तत्त्वसार' और 'सायबयम्भूदोहा' नामक ग्रन्थ लिखे हैं। पुष्करतने 'महापुण्य' 'असहस्रचरित' एवं 'जायकुमारचरित'; पनपाकने 'मनिसम्पद

वर्षों में जैन विद्वान् मुनि जिनविजयजी, आदिनाथ उपाध्याये, डा० हीरालाल, डा० परशुराम वैद्य, पं० लालचंद्र भगवान गांधी, महापंडित राहुल सांकृत्यायन प्रभृति विद्वानोंने अपभ्रंश साहित्य का गंभीर अध्ययन किया । कुछने अनेक अपभ्रंश ग्रंथों का प्रकाशन किया है और इसका हिन्दी साहित्य में विकास के इतिहास पर गहरा प्रभाव ही नहीं पड़ा; वरन् वहां इसके अभाव में जो गड़बड़ हो गई थी वह वहां अब स्पष्ट प्रतिबिम्बित होने लगी है । डा. हजारीप्रसाद द्विवेदीने अपने ' हिन्दी साहित्य का आदिकाल ' नामक ग्रंथ में स्पष्ट कहा है, "जब तक इस विशाल उपलब्ध साहित्य को सामने रख कर इस काल के काव्य की परीक्षा नहीं की जाती, तब तक हम इस साहित्यका ठीक-ठीक मर्म उपलब्ध नहीं कर सकते । इधर-उधर के प्रमाणों से कुछ कह देना, कुछ पर कुछ का प्रभाव बतला देना न तो बहुत उचित है और न बहुत हितकर । " यह कहना होगा कि आज अपभ्रंश का साहित्य जो कुछ भी उपलब्ध है वैसा ५०-५५ वर्ष पूर्व प्राप्य नहीं था । तभी तो प्रसिद्ध भाषाशास्त्री जर्मन विद्वान् पेशल को यह अनुभव कर के बहुत ही दुःख हुआ था कि अपभ्रंश का समृद्ध और विपुल साहित्य खो गया है ।

जैन साहित्य-सेवियों की प्रत्येक युग और प्रत्येक काल में विशेष अथवा साधारण कुछ ऐसी परंपराएँ रहती हैं, जो समय की कड़ी से कड़ी मिला कर आगे-आगे बढ़ती चली जाती हैं । जैन साहित्य को समृद्ध बनाने की दृष्टि से, उसको विविधमुखी एवं विविधविषयक करने की दृष्टि से विद्वान्-ग्रंथकार की परंपरा रही है । इस परंपरा का कर्तव्य यही रहता है कि वह आगमों का स्वाध्याय करे, लोक-जीवन का अध्ययन करे, जैनेतर साहित्य का अनुशीलन करे और मौलिक ग्रंथ लिखे, टीकाएँ बनावे, भाष्य रचे आदि । दूसरी परंपरा है ज्ञान-भण्डार-संस्थापन-परंपरा । इस परंपरा का उद्देश्य समृद्ध जैन साहित्य की रक्षा करने का है । साहित्य की सुरक्षा की दृष्टि से यह ज्ञान-भण्डार की स्थापना करती है और वहां जैन-जैनेतर साहित्य प्रतिष्ठित हो कर सुरक्षित रहा है । जैन ज्ञान-भण्डारों का महत्त्व आज सर्वविदित हो चुका है । तीसरी परंपरा है लोक-भाषा अंगीकरण की । जैन विद्वान् अथवा ग्रंथकर्त्ता जिस युग में जो जन-साधारण की सर्वप्रिय भाषा होती है, उसीमें वह अपना साहित्य रचता है, अपना विचार, उपदेश, संदेश भी उसीके माध्यम के द्वारा लोकसमाज तक पहुंचाता है । इन तीन विशिष्ट परंपराओं से ही जैन साहित्य प्राकृत और संस्कृत तथा अपभ्रंश में एक-सा समृद्ध, विविध और विपुल मिलता है । जैन अपभ्रंश साहित्य की विपुलता, उसकी समृद्धता एवं उसकी विविध विषयकता को प्रायः सर्व विद्वान् स्वीकार करते हैं । इस पर अधिक विवेचन करना यहां समीचीन भी नहीं प्रतीत होता है ।

की हैं और अपभ्रंश प्रमानित प्राप्त हिन्दी जैन दि० साहित्य में हिन्दी का निस्तरा हुआ रूप १६ वीं शती के उत्तरार्ध की रचनाओं में देखने को मिलता है।

विक्रमीय १४ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 'हिन्दी' 'अपभ्रंश' के प्रभाव से मुक्त बनने लगी है जो १६ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अपभ्रंशमुक्त हो कर स्वतंत्र भाषा के रूप में परिणित हो जाती है। इस उपकाळ में उल्लेखनीय हिन्दी जैन कवि अपभ्रंशरहित हिन्दी धर्मसूत्रि, चेरह, विनयप्रमसूत्रि, अम्बदेव, दयासागरसूत्रि और संवेगसुन्दर हैं। धर्मसूत्रिने 'अम्बुस्वामीरास', चेरहने वि सं १३०१ में 'चठबीसी गीत', विनयप्रमने वि सं १४१२ में 'गौतमरास', अम्बदेवने 'संक्षेपसिद्धमरास', दयासागरने वि सं. १४८६ में 'धर्मदत्तचरित्र' और संवेगसुन्दरने सं १५४८ में 'सार सिद्धामपरास' की हिन्दी-रचनाएँ की हैं। उदाहरण देखिये —

जबूदीवि सिरिमरहसिचि तिहि नयर पहाणठ।

राजगृहनामेण नयर पडुबी बक्खाणठ।

राज करह सेणिय नरिद नर बरह छु सारो।

तासु तगह (अति) बुझिबत मवि अमयकुमारो ॥

बनारसीविष्णुस (धर्मसूत्रिकृत 'अम्बुस्वामीरास')

पामि नरिदु नरेसरू मरुदेवी मुकलता।

तसु छरि रिसहु सबणो अबध बदादि कथा ॥

बनारसीविष्णुस (चेरहकृत 'चठबीसी गीत')

नयण पयण कर बरणि मिम वि पडुब अलि पाडिय।

तेबिहि तारा बद छर आकासि मयाडिय ॥

दि० जे० छा० का सं० हसि (विनयप्रमकृत 'गौतमरास')

उपर दखतक ओ हमने छिन्ता है उसका सार इतना ही है कि 'प्राकृत' से अपभ्रंश भाषा का उद्भव हुआ और 'अपभ्रंश' से आधुनिक बोझियों का निर्माण हुआ। हिन्दी भी आधुनिक बोझियों में एक बोझी है। हिन्दी का उद्भव 'अपभ्रंश' से है अपभ्रंश की देन और हिन्दी का विकास 'अपभ्रंश' में ही हुआ है। इस पर हमने स्वान और समय का ध्यान रक्ते हुये भी अधिक कह दिया है। 'हिन्दी' में हम अनेक भाषाओं के छम्ब देखते हैं; परन्तु इस पर वह अन्य भाषा से संभूत हुई—मही मानी जा सकती। देखी भाषाओं की समस्त क्रियाएँ एवं वाच्य-रूप प्राकृतसंभूत अपभ्रंश में दृष्टे हैं। इतना ही नहीं, हिन्दी को तो अपभ्रंश से कई बरदान व अमूल्य देन प्राप्त हुई हैं।

कहा', कवि रामसिंहने 'पाहुड़ दोहा', श्रीचन्द्रने 'पुराणसार' और कनकामर पंडितने 'करकण्डुचरिय' नामक ग्रंथों की रचनायें की हैं। निम्न उदाहरणों में अंकुरित हिन्दी के दर्शन करिये:—

कुपात्रदान का फल (१० वीं शताब्दी के अंतिम भाग में)

हय गय सुणदहं दारियहं मिच्छादिट्ठिहिं मोय ।

ते कुपत्तदानं धिवहं फल जाणहु बहु चेय ॥ ८२ ॥

डा० रामकुमार वर्मा लिखित हि. सा. आ. इति० (देवसेनकृत 'सावयधम्मदोहा')
रानियों का जीवन—(राष्ट्रकूटवंशीय तृ० कृष्णराज का समय)

कोइ मलय—तिलक देवहिं करई कोइ आरसिहीं आगे धरेई ।

कोइ अपै वर—रतना—भरना । कोइ लेपै कुंकुमहीं चरणा ॥

हिन्दी—काव्य—धारा पृ २०१ (पुष्पदन्तकृत 'आदिपुराण' पृ. ३९) डा०
रामकुमार वर्मा रचित हि० सा० के आ० इतिहास से उद्धृत:—

मुहु मारुण मलय वणराइव । सिंहलदीवि रयण विरुयाइव ।

सोहइ दरपणि कील करंती । चिहुर तरंग मंग विवरती ॥

(धनपालकृत 'भविसयदत्तकहा')

जोइय हियइई जासु पर एकु जिणिवसइ देउ ।

जम्मण मरण विवजियउ तो पावई परलोउ ॥ ७६ ॥

(मुनिरायसिंहकृत 'पाहुड़दोहा')

संसार भमंतह कवणु सोकसु । असुहा बड पावइ विविह दुक्खु ॥

(कनकामरकृत 'करकण्डुचरिउ')

मुनि रामसिंह का समय वि. सं. १०५७ के लगभग और कनकामर का समय वि. सं. १११७ माना गया है ।

वि. १२ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से राजस्थानी—हिन्दी का उत्तरोत्तर विकास की ओर गतिशील रहने के प्रमाण मिलते हैं और अपभ्रंश श्री हेमचंद्र युग में आकर गौण अर्थात् अप्रधान बनने लग जाती है अर्थात् राजस्थानी—हिन्दी रचनायें बनने लगीं । अपभ्रंश—हिन्दी रचनाओं का काल हमने वि. १६ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध पर्यंत ही समीचीनतः माना है ।

इस-समय तक की प्राप्त श्वेताम्बर रचनाएं जिन्हें हिन्दी कहा जाता है वे राजस्थानी

संभ्रम हुये। कई बड़े-बड़े पैमानों पर नर-संहार हुआ। कई महीन राजवंशों की स्थापना हुई। प्राचीन राज्यशासन बड़ से ही खो गये। इन घटाक्रियों में बीररस का सामान्य रहा और बीररस में 'दृष्टीराज-रासो' जैसे अनेकतर सङ्गपरित्र-काव्यों की रचनायें हुईं। भारत के प्रत्येक कोण में इन घटाक्रियों में सङ्घार जमक उठी थी। परन्तु आश्चर्य है कि वहाँ अद्भुत जैन विद्वान्-परंपरा अपने उच्चादर्श से तनिक भी विचलित नहीं हुई। वह अपने पहिरे के ढग से ही धर्म-प्रधान छान्तरस में अपनी रचनायें करती रहें। यह आवश्यक है कि असांति का उनकी रचनाओं की संख्या और प्रगति पर प्रभाव तो अवश्य हुआ; फिर भी अनेकतर साहित्य की अपेक्षा तो जैन साहित्य में इन घटाक्रियों में रची गई रचनाओं की संख्या कई गुनी है—इसमें कोई शक नहीं है। यह जैनधर्म की ही एक मात्र विशेषता है, जो उसके साहित्य में संनिहित है और वह उसके अनुसीलन से ही समझी जा सकती है। जैनधर्म विमुक्तः धर्म-प्रधानमत है। वह अनुमत्तगत सत्य पर ही एक मात्र आधारित है। श्रुतार-अनुमान और कथनानुमानों का इसमें प्रवेश भी अवश्य है। यह अपराधी को अपराध करके नहीं मुक्तवा। यह ही इसका मौलिक स्वभाव है। यह छान्ति में विश्वास करता है और अछान्त एवं हिंसक उपायों से उसका संस्थापन अथवा पुनर्स्थापन होना नहीं मानता है। विश्व में छान्ति और सुखवत्सा, देख-देख में सद्गुणमूर्ति, शान्ति-ज्ञानि में प्रेम और मानव-मानव में सौहार्द अगर संस्थापित किया जा सकता है तो केवल विवेक छान्ति स्नेह और प्रेम के द्वारा—ये इसकी अद्भुत अथवा अद्वय साम्यतायें नहीं, लेकिन ये सत्य के उपर आधारित हैं। यही कारण है कि उपरोक्त बीररस प्रधान घटाक्रियों में भी जैन विद्वानोंने बीररस में रचनायें नहीं कीं। संसार के समस्त जैनतर साहित्य देख, काक, स्थिति के अनुसार रस बदलते रहे हैं। परन्तु जैन साहित्य की यह बड़ी अद्भुत एवं सत्प्रवृत्ति विशेषता है कि वह सदा धार्मिक, छान्तरसप्रधान और आध्यात्मिक ही रहा।

हिन्दी अपभ्रंश से निकली, वह अपभ्रंश से अत्यधिक प्रभावित है, उसको अपभ्रंश की गरी देन है—इन सत्यों की प्रतीति करने के लिये मझे भाव से ५०-५५ वर्ष पूर्व तो सामग्री का अभाव ही था; परन्तु अब तो सामग्री इतनी तो बाहर आ चुकी है कि जिसका अध्ययन करके हम कुछ निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। हिन्दी वर्ण-माध्य, हिन्दी-लिपि, हिन्दी-व्याकरण, हिन्दी में प्रयुक्त किये जानेवाले शब्द, अक्षरार, रचनाओं की संज्ञाएँ व शैली आदि में अपभ्रंशका निश्चय प्रभाव है, वह हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, आदि ग्रन्थों से स्पष्ट है। इतना सब कहने का हमारा तात्पर्य यह नहीं था कि हिन्दी का निर्माण सम्पूर्णतः और सर्व प्रकार से एक मात्र अपभ्रंशने ही किया है। ऐसा कहना अवैज्ञानिक और अस्वाभाविक रहेगा। सही बोझ के हामी मुसकमान दासक, उनके आश्रित कवि और छापरोंने भी हिन्दी

हिन्दी-भाषा के विकास के अध्ययन के लिये 'अपभ्रंश' का साहित्य बहूपयोगी है; क्यों कि 'अपभ्रंश' में 'प्राचीन अथवा आदि हिन्दी' कहा जानेवाला स्वरूप यथावत् विद्यमान है और 'अपभ्रंश' में प्राचीन-हिन्दी-गद्य सुरक्षित है। हिन्दी के लिये 'अपभ्रंश' की यह सेवा सुरक्षा की दृष्टि से कम महत्व की नहीं है। उपलब्ध हिन्दी जैन-साहित्य जैनतर हिन्दी साहित्य से मिलाने बैठेंगे तो वहा थोडा अन्तर काल के निर्धारण में पड़ा हुआ मिलेगा। कारण स्पष्ट है-जैन विद्वान् अपभ्रंश के पंडित थे और अपभ्रंश में उनके उपयोगी धर्मग्रंथ रचे जा चुके थे और जैनतर हिन्दी विद्वान् अपभ्रंश के न तो पंडित ही थे और नहीं उनके धार्मिक ग्रंथ ही इस में रचित थे; अतः जैनतर हिन्दी विद्वान् वि० १४ वीं शताब्दी से ही हिन्दी में ठोस रचनायें कर सके। हिन्दी जैन विद्वानों को अपभ्रंश के गाढ़ प्रभाव से मुक्त होने में अधिक समय लगना स्वाभाविक है; अतः हिन्दी जैन-विद्वानों की हिन्दी कही जानेवाली रचनायें वि० १४ वीं शताब्दी से प्रारंभ नहीं हो कर वि० १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई मिलती हैं अर्थात् हिन्दी जैन विद्वान् विक्रमीय सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्णतः अपभ्रंशमुक्त हिन्दी रचना करने लगे।

अन्य प्रान्तीय लोक-भाषाओं में भी जैन विद्वानोंने रचनायें की हैं। श्वेताम्बर साधु और आचार्यों की राजस्थान, मालवा, गूर्जर अधिकतर विहार-भूमि रही है। उन्होंने राजस्थानी और गूर्जर भाषाओं में भी इन शताब्दियों में बड़े महत्व के कई ग्रंथ लिखे हैं। राजस्थानी और गूर्जर भाषा अन्य लोक-भाषाओं की अपेक्षा हिन्दी के अधिक निकट मानी जाती हैं; अतः मरु-गूर्जरी जैन साहित्य भी हिन्दी के लिये एक बहुत बड़ी देन और महत्व की वस्तु है।

विक्रमीय ११, १२, १३, १४, १५ और १६ वीं शताब्दियां भारत में उथल-पुथल का समय रही हैं। जिनमें तेरहवीं-चौदहवीं शताब्दियों का काल तो बड़ा ही कठिन, विषम और संहारक रहा है। इन शताब्दियों में बाहर से महम्मूद गजनवी, गौरी अवलोकन और आदि आततायियों के घन और वैभव के लिये आक्रमण ही नहीं हुये, वरन् उनके परवर्ती उत्तराधिकारियोंने भारत में राज्य-स्थापनायें कीं। इन शताब्दियों में सच्च कहा जाय तो उत्तर भारत काश्मीर से विंध्याचल तक और सिन्ध से विहार-आसाम तक रण-भूमि ही रहा। राजपूत राजाओं में परस्पर झूट थी, अतः वे आक्रमणकारियों के सामने विजयी तो न ठहर सके; परंतु आक्रमणकारियों को सीधे हाथ राज्यों की स्थापना भी नहीं करने दी। दोनों में बड़े २

वन छुके थे। कभी २ सप्ताह भी यमक उठती थी, परन्तु वह किसी-किसी और बहुत स्वच्छ में ही। मुस्लिम शासकों ने यवन-राज्यों की स्थापना करके ही विश्राम लेना नहीं सोचा था। अब वे बल-प्रयोग से यहाँ के निवासियों को मुसलमान बनाने पर मुक्त उठे थे। राजा बन तो अवसर हो चुके थे और प्रजा भी सर्व प्रकार असहाय थी। ऐसी बर्ष संकट स्थिति में ईश्वर के भक्त ईश्वर की उपासना के सिवाय और क्या कर सकते थे और हमारे स्थापना के विद्वान् आत्मवर्म और मानवोचित व्यवहार का उपदेश देने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकते थे। जैनोत्तर संत और भक्तों का एक समुदाय निकल आया नामदेव, रामानंद, रैदास, कबीर, बर्मदास, नानक, गोस्वामीदास, मधुसूदास, दादुदास और सुन्दरदास के नाम उल्लेखनीय हैं। मुसलमानों के भीतर से भी एक दल निकल आया जिसमें नामदेव, रामानंद, रैदास, कबीर, बर्मदास, नानक, गोस्वामीदास, मधुसूदास, दादुदास और सुन्दरदास के नाम उल्लेखनीय हैं। मुसलमानों के भीतर से भी एक दल निकल आया जिसमें नामदेव, रामानंद, रैदास, कबीर, बर्मदास, नानक, गोस्वामीदास, मधुसूदास, दादुदास और सुन्दरदास के नाम उल्लेखनीय हैं। 'सूफी मत' के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। जैन विद्वान् साधु और भाषाओं ने अपने उत्कृष्टपूर्ण व्याख्यान दिये। सर्वत्र भारत में उन्होंने विहार कर के मानव-वर्म को समझाया, यवन-राज्यों की राज्य-परिषदों में, वादवाहों के हजूरगाह में बाहर उन्होंने बर्म-सहिष्णुता और अममदान के महत्त्व समझाये। जो संत-साहित्य, मठ-काव्य, बर्म-संकीर्त इनकी बाणी से, कर्म से, सितार से निकल उसने बर्म-संकट को टाकने में पूरी २ सफ़रवा मास की। हिन्दी-साहित्य के विकास के इतिहास को जिसने बाह्य ने धनक जैनोत्तर मठ, संत, और सूफी मत के प्रेमपत्रियों का नामोल्लेख किया और उनका पूर्ण परिचय देने की उदारता बतलाई है। परन्तु इनके ही साथी जैन बर्मात्मा-पुरुषों में से, जिनके नाम हो या दस नहीं, सैकड़ों उपलब्ध हैं उनमें से, एक बनारसीवास का नाम केवल उल्लिखित किया। जिस पर हिन्दी जैन साहित्य में तो अतिरिक्त संत अथवा मठ या धार्मिक साहित्य के अन्य प्रायः सभी विषयों में भी रचनाएँ हुई हैं। इन शताब्दियों में जैनोत्तर साहित्य वहाँ केवल संत-साहित्य के रूप में ही मिलता है, वहाँ जैन हिन्दी साहित्य में वह विविध विषयक और विविधमुखी है। जैनोत्तर विद्वानों का वह अक्षयमावप्रधान दृष्टिकोण एवं संकुचित दृष्ट अवश्य आलोच्य है। ऐसा करते वे सख्त हिन्दी-भाषा के विकास को हमारे समक्ष पूरा २ उपस्थित करने में असफल भी रहे और प्रमित भी हो गये।

उपर हिन्दी जैन-विद्वानों के हमने कुछ नाम दिये हैं। उनमें दि० कवियों की रचनाएँ तो प्रसिद्ध हैं। वे कवि अप्रसिद्ध होने से उनकी यहाँ रचनाओं कुछ प्रचूर्ण कवि की मामावधि दे रहे हैं। विविध विषयक रचनाओं के साथ यथासंभव उनके और ऐतच्छक रचना काळ-संघटों के उल्लेख निम्नवत् कर देना ठीक समझते हैं।

आवक कवि मैनसुलने वि सं १६४९ में 'वैद्यमनोत्सव' लिखा।

के निर्माण में पूरापूरा योग दिया है । संस्कृत भाषाने भी इसके कलेवर को सुन्दर और सुष्ठु बनाने के लिये अपने अधिक प्रिय कई शब्दों को भेंट किया है ।

हिन्दी-काल

हिन्दी जैन साहित्य की दृष्टि से यह काल विक्रमीय १६ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से वि. सं. १९ वीं पर्यंत माना गया है । हिन्दी का उत्कर्ष रूप इस काल के प्रारंभ में बनने लगता है जो इसके अन्त में आधुनिक रूप में परिवर्तित हुआ है । इस प्रकथन काल के हिन्दी जैन विद्वानों में वि. सं. १५८१ में 'यशोधरचरित्र' के कर्त्ता गौरवदास और प्रसिद्ध 'कृष्णचरित्र' के कर्त्ता कवि ठकरसी, धर्म-दास के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इन तीनों में कवि ठकरसी अग्रगण्य है । कवि ठकरसी के पश्चात् १७ वीं शती में तो हिन्दी जैन कवि, लेखक, ग्रंथकार, टीकाकारों की बाढ़सी आ गई और हिन्दी जैन धार्मिक साहित्य के साथ ही अन्य अनेक विषयों में रचनाएँ और अनुवाद-ग्रंथ लिखे गये । जैन विद्वान्-परम्परा ने इस हिन्दी काल में विविधमुखी और विविध विषयक रचनाएँ करके हिन्दी जैन साहित्य को विपुल और विविधविषयक बनाया । सर्व श्री चौधरी रायमल, नैनसुख, समयसुन्दर, कृष्णदास, रूपचन्द पाण्डे, बनारसीदास, रूपचंद्र (श्वे०), दीरानंद, कविवर भगवतीदास, भद्रसेन, जिनराजसूरि, जटमल नाहर, यति बालचंद्र, हंसराज, उदयरज, आनंदघन, जिनरंगसूरि, उपा० यशोविजय, विनयसागर, हेमसागर, जिनहर्ष, धर्मसिंह, कवि रायचंद्र, लक्ष्मीवल्लभ, उदयचंद्र (खरतर), जिनसमुद्रसूरि (खरतर), कवि मान, भैया भगवतीदास, केशव, कवि लालचंद्र, मानकवि (खरतर), खेतल, विनयचंद्र, कवि रत्नशेखर, समर्थ कवि, दुर्गादास, लक्ष्मीचंद्र, दीपचंद्र, गुणविलास, भूवरदास, कनककुशल-कुंवरकुशल, दौलतराम कासलीवाल, महोपाध्याय रूपचंद्र, कवि दास, पं० टोडरमल, देवीदास, महाकवि ज्ञानसार, कविवर बुधजन प्रभृति, अनेक नहीं, सैकड़ों हैं ।

हिन्दी जैन साहित्य विकास की दृष्टि से तो विक्रमीय १६ वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध पर्यंत हमने अपभ्रंश-हिन्दी-काल माना है, परन्तु विषय की दृष्टि से जैसा हिन्दी जैनतर साहित्य में विक्रमीय चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग से भक्ति-काल का जो प्रारंभ होना माना गया है वैसा हमको कोई काल निर्धारित करने के लिये बाधित नहीं होना पड़ा है, कारण कि जैन साहित्य समयानुसारी नहीं, बरन् शाश्वत धर्मानुसारी ही अधिकतर प्रधान रहता है । हा, रचनाओं में वेग और शैथिल्य देश, काल और स्थिति के ही कारण बढ़ते-घटते अवश्य रहते हैं ।

चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग में उत्तर भारत में सर्वत्र मुस्लिम-राज्य स्थापित हो चुके थे । राजपुत्र राजा या तो उनके आधीन हो चुके थे या अशक्त हो कर शिथिल से

सदयचर (नरहर) ने वि सं १७२८ में 'अनुपरासक', 'भीकानेर गबळ' लिखे। ये भीकानेर के यति थे।

विनसमुद्रचरिने जैसलमेर में सं० १७३० में 'सत्त्वमयोप' नाटक लिखा तथा 'वैप विन्तामणि, नारीगबळ, वैराग्यगवक, सर्वाधसिद्धि टीका' रची है।

मान कवि (विजयगच्छीय) ने 'रात्रविमल' और सं० १७३० में 'विहारीसत सह टीका' रची।

केदारदासने वि सं १७३६ में 'केदारबावनी' रची।

कवि काकचरने वि सं १७३६ में भीकानेर में 'सीरावती' तथा सं० १७५१ में 'स्वरोदय' लिखा।

मान कवि (नरहर) ने 'संयोगव्याजिज्ञा' सं० १७३१ में, काहोर में सं० १७४५ में 'कविविनोद' और सं० १७४९ भीकानेर में 'कविविनोद' लिखे।

खेतल कविने सं० १७४८ में 'बिठोबगढ़ गबळ' और सं० १७५७ में 'उदयपुर गबळ' रची।

विनयचरने सं० १७५५ के लगभग 'राजुछाहनेविगीत' तथा 'बारहमासा' रचा। कवि रत्नचोकरने सूरत में सं० १७६१ में 'रत्नपरीक्षा' लिखी।

दुर्गादासने सं० १७६५ में 'मरोठ गबळ' रची।

समर्थ कविने सं० १७६५ में देरा (सिंध) में 'रत्नमञ्जरी' रची।

कवि बक्ष्मीचर (अपरविजय शिष्य नरहर) ने सं० १७८० में 'जागरा गबळ' रची।

मुजबिजासने वि सं १७९० में 'चीबीसी' रची।

महो० रूपचंद (शे०) ने सं १७९२ में बनारसीवासकृत 'समयसार' की टीका रची।

उपरोक्त रचनाओं में वैद्यक छंद, कथा, कोष, ज्योतिष, इतिहास, चरित, आख्यायिका, वार्ता, गणित आदि विषयक एवं धार्मिक, आध्यात्मिक स्वप्न, गीत, पद, चीबीसी, बरीसी, कत्रीसी, बहोली छन्द-बड़ी विविध विषयों की कृतियाँ हैं। लगभग एक सहस्र विविध विषयक हिन्दी रचनाओं के कर्ता दि ये हिन्दी-जैन-कवि और शैलकों में से हम स्वतन्त्रता से मात्र कुछ नाम ऊपर दे सके हैं और कुछ आध्यात्मिक शिक्षित कवि और शैलकों का परिचय जोड़े से विस्तार से हम आगे दे रहे हैं।

कुछ आध्यात्मिक कवि और शैलक

हम भीने जिन ग्रंथकारों के परिचय दे रहे हैं, वे जैन हिन्दी विद्वानों में अधिक प्रसिद्ध शैलक और कवि हैं। इनकी रचनाओं में आत्म-दर्शन, आत्मतत्त्व विषयक अधिक

महो. समयसुन्दर-हिन्दी में फुटकर पदादि के रचयिता, चौबीशीपद-छतीसी गीत आदि ।

कृष्णदासने वि. सं. १६५१ में ' दुर्जनसालवावनी ' रची ।

हीरानंद श्रावकने वि. सं. १६६८ में ' अध्यात्मवावनी ' लिखी ।

खरतरगच्छीय भद्रमेनने वि. सं. १६७५ के लगभग ' चंदनमलयागिरि चौपाई ' लिखी ।

खरतर शिवनिधानशिष्य कवि मानने ' भापाकविरसमंजरी ' रची । इनका रचना-काल वि. सं. १६७०-१६९३ पर्यंत रहा है ।

जिनराजसूरि-वि. सं. १६५५ से १७०० तक, रामचरितसम्बन्धीपद व अन्यपदादि रचनायें रचीं ।

लोकागच्छीय कवि बालचंद्रने वि. सं. १६८५ में ' बालचंदवत्तीसी ' रची ।

हंसराजने पद्य में ' ज्ञानवावनी ' और गद्य में ' द्रव्य-संग्रहटोका ' रचे । रचनाकाल १७ वीं शताब्दी का अंत ।

उदयरज (खरतर)ने ' वैद्यविरहिणीप्रवध ' और करीब ५०० दोहे रचे । रचना-काल १७ वीं शताब्दी का अन्त ।

जिनरंगसूरिने ' अध्यात्म वावनी ' और ' रंगवहोचरी ' रची । रचनाकाल सं० १७०० से १७३० पर्यंत ।

विनयसागरने वि. सं. १७०२ में ' अनेकार्थनाममाला ' कोष लिखा ।

हेमसागरने वि. सं. १७०६ में ' छंदमालिका ' रची ।

आनंदवर्द्धनने कल्याणमदिग्पद व मक्कामरपद ।

जिनहर्षने वि. सं. १७१४ में ' नदवहोचरी ' और सं. १७३८ में ' जसराजवावनी ' रची ।

धर्मसिंहने वि. सं. १७२५ में ' धर्मवावनी ' लिखी और कई सवैया, पद चौबीसिया रची । रचनाकाल सं० १७१९ से ।

यशोविजय-दिग्गुणखंडन, समाविशतक, समताशतक पदादि ।

विनयविजयने विनयविलास पदसंग्रह रचे ।

कवि रामचंद्रने हकीनगर (सिंध) में सं० १७२० में ' रामविनोद ' , मरोठ (सिंध) में सं० १७२६ में ' वैद्यविनोद ' और मेरा (सिंध) में सं० १७२२ में ' सामुद्रिक-भाषा ' नामक ग्रंथ लिखे ।

लक्ष्मीवल्लभने वि. सं. १७११ में ' उपदेशवत्तीसी ' और ' कालज्ञान ' , सं. १७२७ में ' भावनाविलास ' , सं० १७३८ में ' सवैया-वावनी ' , सं० १७६१ में ' चौबीसी ' और सं० १७४७ में ' नवतत्त्व-चौपाई ' रची ।

सामग्री अन्तर्हित है। सुभाषितों की किसी २ कवि की रचना में तो बहुत ही भरमार है, वैसे सुक्तियां प्रायः सभी की रचना में हैं। कविवर बनारसीदास, महाकवि आनंदधन, कविश्रेष्ठ धानतराय, योगीराज ज्ञानसार आदि की रचनाओं में कहीं २ रहस्यवाद भी ऊंचे स्तर का पाया जाता है। जिनेश्वर-भक्ति, तीर्थ-प्रेम संबंधी चौबीसिया, तीर्थ-गीत आदि धार्मिक और वर्णनात्मक होने से कई रचनायें काव्य का रसानंद तो नहीं दे सकती हैं; परन्तु मूर्ति-उपासक भक्तों के लिये एवं सगुण मार्ग के अनुयायियों के लिये तो बड़ी ही आह्लादक और प्रेरणादायक हैं।

एक नवीन बात जो यतिश्री कनककुशल के परिचय में पाठकों को पढ़ने को मिलेगी, यहां उस पर कुछ कहना आवश्यक प्रतीत होता है। जैन विद्वान् सदा से उदार रहे और जिस युग में जो भाषा प्रधान बनी, उन्होंने उसी भाषा में जैन साहित्य की रचना की है। जब ब्रज अपने ऊंचे स्तर पर थी और सूर आदि जैनेतर महाकवियों ने उसमें रचनायें कीं, जैन विद्वान् भी उसकी सेवा करने में पीछे नहीं रहे। कच्छ के नृपति लखपत (राज्यकाल १७९८ से १८१७) ने अपने गुरु कनककुशल की तत्त्वावधानता में एक ब्रज-भाषा शिक्षणालय की स्थापना की थी। इस शिक्षणालय में छंद और काव्यों का अच्छा अध्यापन करवाया जाता था। यति कनककुशल की परंपरा में यह विद्यालय बराबर लगभग २०० वर्ष चलता रहा। गुजरात, राजस्थान आदि दूर-दूर से विद्यार्थी यहां आते थे। आज से कुछ वर्षों पूर्व तक यह विद्यालय जीवित अवश्य था, चाहे वैसा प्रगतिशील नहीं भी होगा। जैनेतर विद्वानों ने ब्रज में साहित्य-रचना तो अनूठी की है, परन्तु उनके द्वारा ब्रज की ऐसी सेवा अहिन्दी प्रदेश में कहीं हुई, हमारे जानने में अभी तक तो नहीं आई। गूजराती व राजस्थानी व ब्रज भाषा का शिक्षण देना बड़ा महत्त्व का कार्य है। इस दृष्टि से हिन्दी के लिये हिन्दी जैन विद्वानों का यह ब्रज-भाषा-प्रचार का कार्य कम महत्त्व एवं कम हितकर नहीं है।

आधुनिक हिन्दी कवि अथवा लेखक संबंधी योग्य सामग्री के अभाव में हम जैन आधुनिक हिन्दी-साहित्य पर कुछ भी नहीं लिख सकते। कविवर ज्ञानानंद, पं० टोडरमल और चिदानंद योगीराज का ही हम इस फाल के अद्भुत कवियों में परिचय दे सके हैं।

चौधरी रायमल्ल

अग्रोतान्वय-गोयलगोत्रीय नानू पत्नी ओदरही के आप ज्येष्ठ पुत्र थे। श्वेताम्बर विद्वान् कवि पद्मसुन्दर और आप में अनूठा प्रेम था। पद्मसुन्दर सम्राट् अकबर के समय में प्रथम श्रेणि के विद्वानों में पाये जाते हैं। इनका जन्म १६ वीं शताब्दी में हुआ है और इनका रचना-काल सं. १६१५ से ३३ है। इनकी सात रचनायें उपलब्ध हैं:- १ 'नेमीश्वर रास'

कुंसी से पाँचवाँ पुत्र के रूप में रूपचन्द्र नाम से हुआ था। कविवर बनारसीदासजी आप के बड़े ही अग्रज व्यक्तियों में थे और वे आप के गंभीर ज्ञान से बड़े ही प्रभावित थे। पाण्डेजीने 'रूपचन्द्र', 'एकमंगल पाठ', 'नेमिनाभ-रास' और अनेक अन्य पदों की हिन्दी में रचना की है। 'समवसरणपाठ' आप की संस्कृत भाषा की कृति बतकायी जाती है। आप की रचनाओं अत्यन्त भावपूर्ण और हृत्कल्पार्थी हैं। उदाहरण देखिये—

पर की संगति तुम मध, सोई अपनी आसि ।

आपा-पद न पिछानहुँ, रहे प्रमादिनी मासि ॥ ४२ ॥

पर समोगतें बस है, पर विमोगतें मोस ।

चैतन पर क मिलन में, छागत हैं बहु दोष ॥ ४६ ॥

चैतनसों परचै नहीं, कर मये मृतधारि ।

साकि विहूने खेव की, हृषा बनावत बारि ॥ ८९ ॥

रूपचन्द्र-छन्द ।

विशेष परिवर्ष के दिने अनेकान्त वर्ष १०/२ अगस्त १९४९ देखिये ।

कविवर बनारसीदास

आप का जीवन विविध बातों एवं आशयों का कोश है। आप तीन बार विवाहित हुये और नव पुत्रों के पिता बने। परन्तु एक-एक कर के नौही पुत्र महाकाळ की मँद हुये। बचपन में आप नटखट थे। बुबानी में रहिक। पाण्डे रूपचन्द्र का आपके रहिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। प्रथम आपने शृंगार-रस में कविताये किली, परन्तु पश्चात् आपने अपनी समस्त शृंगार रस की रचनाओं को गौमती में बळ-करण कर दी। शृंगारोन्मुख हो कर आप सान्तरस की ओर बढ़े और अध्यात्मरस पर आपने बहु साम्तरस पदाहिनी गौमती उद्गमित की जो हिन्दी केन साहित्य में आत्मरूपनगगा और ज्ञानसार-बभ्रुवा से मिलकर त्रिवेणी तीर्थ की रचना को पूर्ण कर गई। हिन्दी केन साहित्य में आत्मरूपन उच्छ अध्यात्मानुभव के नाते 'सुर' हैं आप 'पद्म' हैं और ज्ञानसार 'मुक्तारा'। आप की रचना का उदाहरण देखिये—

ज्यों सुवास कल-कूल में, वही-दूष में पीब ।

पाषाण काट-पाषाण में, स्थौ शरीर में जीव ॥ (व० विकास)

सम्पद् सत्य प्रमोष सत निःसन्देह दिन बार ।

ठीक यथावय सचित तब मिथ्या आदि अकार ॥ (नाममात्र)

'समवसर', 'अर्धकान्त', 'बनारसी-विकास' और 'नाममात्र' आपके थे

विजयजी के समान ही कीर्तिशाली और महापण्डित हुआ है। कविवर की अपरिमित रचनाओं को लक्षित करके यह किसीने ठीक ही कहा है—‘समयसुन्दररा गीतड़ा, राणा कुंभारा भीतड़ा’। कविवरने लगभग ६० वर्ष निरंतर साहित्य की माधना-उपासना करके वाङ्मय को जो समृद्ध बनाया है वह जैनक्षेत्र की ही नहीं, भारतीय वाङ्मय की एक अद्वुत निधि है।

रचना उदाहरण—

जउ तू जलघर तउ हूं मोरा; जउ तू चंद तउ हूं चकोरा । न० । २ ।

सरणइ राखि, करइ करम जोरा, ममयसुन्दर कहइ हतना निहोरा । न०३ । पृ० २३ ।

अद्वुत भक्ति—

क्यों न मये ह्रम मोर विमलगिरि, क्यों न मये हम मोर ।

क्यों न मये हम शीतल पानी, सौंचत तरुवर छोर ।

अहनिश जिनजी के अंग पखालन, तोड़त करम कठोर ॥ वि० १ ॥ पृ० ७७ ।

हरि सोदर रमणी सुरभी सिसु, दो मिली चिह्न धरीजइ ।

समयसुन्दर कहइ अहनिश उनके, पद-पंरुज प्रणमीजई ॥ ३ ॥ पृ० ९७ ।

सूत्र सिद्धान्त वखाण सुणवत, बलि वचराग की वतिया ।

समयसुन्दर कहइ सुगुरु प्रसादइ, दिन-दिन बहु दउलतियां ॥ २ ॥ पृ० ३९० ।

आप के रचित गीत-पदादि से कवि का रागज्ञान, अपभ्रंश-हिन्दी-ज्ञानगाम्भीर्य, अलंकार-कोविदता, छंद-नैपुण्य, पद-लालित्य, शब्द-सौष्ठव, शब्द-कौशल, भाषा-सारस्व, कल्पना-चातुर्य एवं उनके संगीत-प्रेम-प्रतिभा के दर्शन हो जाते हैं। वे जैसे जिनेश्वर भक्त हैं, उतने ही उत्कट तीर्थदर्शनाभिलाषी और उतने ही गुरु-भक्त हैं। ये कोमल कान्त पदावलिया कितनी रोचक एवं हृत्पस्पर्शी हैं यह तो कोई भी सहज समझ सकता है। आत्मगत सत्यानुभव की वेदिका पर देव-गुरु-तीर्थ के त्रिविध को प्रतिष्ठित करके पूजिये तो अवश्य परमपद की प्राप्ति में ये बहुत दूर तक प्रकाश देती रहेंगी [समयसुन्दर कृति कुसुमाञ्जलि]

विशेष परिचय के लिये देखिये ‘नागरीप्रचारिणी पत्रिका’ वर्ष ५७ अंक १ सं० २००९ ।

पाण्डे रूपचन्द

आप काव्य, व्याकरण के अच्छे विद्वान् और जैन सिद्धान्तों के गंभीर पंडित थे। आप कविता भी अच्छी करते थे। वि. १७ वीं शताब्दी के विद्वानों में आप का नाम विश्रुत था। आप का जन्म अम्रवाकवशीय गर्गगोत्र में भगवानदास की द्वितीय पत्नी चाचो की

नारी हस बाणी सुणी पिय की पगड़ी साथ ।
सती गई आनंद सौ, शिवपुर दोनौ हाथ ॥ २३ ॥

× × ×

मोरा बाइल की कथा, धरां अधिक सुहाय ।
सुपतां सागह धरमा, आनंद अंग न माय ॥

विशेष परिचय के लिये देखिये हिन्दुस्तानी मयैक १९३८ पृ० १५९ ।

महाकवि आनंदधन

आप का काळ विद्वान् वि सं १६८० से वि सं १७३० के मध्य में स्थिर करते हैं । आप खेतान्तर और दिगंबर दोनों जैन परम्परा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं । आप की रचनाओं को जेनेवर विद्वान् भी हिन्दी-साहित्य की अमूल्य रत्नराशि मानते हैं । आप की दो कृतियाँ 'आनंदधन चौबीसी' राजस्थानी और 'आनंदधन बहुरी' हिन्दी प्रसिद्ध हैं । अष्टाश्वमेध आप का बहुत ही गंभीर और ऊंचा वा और फलदा आप की रचनाओं में उत्सवगाभीर्य चरमता को पहुँच गया है और साधारण पुरुष के लिये उसका ठीक २ वर्ष समझ लेना बड़ा ही कठिन हो गया है । कई विद्वान् आप की कृतियों को सानुवाद प्रकाशित करने का प्रयास कर चुके हैं, परन्तु अभी तक वे इस दिशा में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं । आप के पद्यों का सरसार्थ वा ज्ञान बहुत बड़े अनुमनी अष्टाश्वमेधी और भाषा-उत्सवदर्शी का ही काम है । जैसे आप की रचनाएँ पानी-सी बड़ी सरल प्रतीत होती हैं, परन्तु डुबकी लगाने पर उनकी अगाधता ज्ञात होती है और वेदे तक नहीं आ कर बोले दूर से ही ऊपर झूट जाता है ।

आनंदधन का सही २ परिचय भी अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है । जेनेवर विद्वान् आनंदधन को महाकवि के रूप में स्वीकार करते हैं और जैन विद्वान् उनको जिनमठ कहते हैं । इसमें तो कोई खका नहीं कि वे जैन मतानुयायी थे । जिनमठ के प्रति वे समन-वक्त थे । कुछ उनकी रचनाओं के उदाहरण देखिये—

— शिवधर प्रीतम माहरो र ओर न जाहू रे कंठ ।

माहिष संग न परिहर र मागे सादि अनंत ॥

७-सगाह रे जग माह महु कर रे प्रीत-सगाई न कोय ।

सगाई र निरुवाधिक कही र सोपाधिक धन खोय ॥ अक्षम स्त०

चार उच्च कोटि के साहित्यिक ग्रंथ हैं । विशेष परिचय के लिये, आप पर कई पत्रों में लेख निकल चुके हैं, उन्हें देखिये ।

कविवर भगवतीदास

ये कवि भैया भगवतीदास से भिन्न हैं । ये बुड़िया जिला अम्बाला के निवासी अग्र-वालवंशीय वंसलगोत्रीय किसनदास के पुत्र थे । इनके पिता किसनदासने चारित्र ग्रहण कर लिया था । पीछे से ये देहली में ही जा कर बस गये थे । अकबर पुत्र सम्राट् जहांगीर उस समय भारत का शासक था । पं. परमानंद जैनशास्त्री के लेखानुसार अभी आप की २३ रचनाओं का पता लग चुका है । आपकी अंतिम रचना 'मृगांकलेखा चरित' बतायी गई है । आपकी रचनाओं में रास और रसक ही अधिक हैं । आपने उक्त रचनाओं को अलग-अलग स्थानों पर रचा है, जो रचनाओं में दी गई प्रशस्तियों से ज्ञान होता है । रचनायें प्रायः छोटी-छोटी हैं; परन्तु भाषालालित्य और भावों की दृष्टि से उनका महत्त्व कम नहीं कहा जा सकता । आपकी रचनाओं के नाम देखने से जीवनगत सत्य की ओर हमारा सीधा ध्यान जाता है कि दिन-रात प्रयोग में आनेवाली वस्तुयें भी हमारे शिक्षा की वस्तु हैं—चून्दीरास, खिचड़ीरास तथा समाधिरास, चतुर बनजारा आदि । रचना-सौष्ठव भी देखिये ।

सोरठा—सुख विलसहि परवीन, दुःख देखहि ते बावरे ।

मिउ जल छंडे मीन, तड़फि मरहि थलि रेत कह ॥

विशेष परिचय के लिये अनेकान्त वर्ष १०, ४-५ पृ० २०७ देखिये ।

कविवर जटमल नाहर

विक्रम की सतरहवीं शताब्दी में कविवर जटमल खडी बोली के एक प्रसिद्ध कवि हो गये हैं । आप के पिता धर्मसी लाहोर के निवासी थे और वे ओसवालवंशीय नाहरगोत्रीय थे । आप की 'गोरा बादल की बात' साहित्य-क्षेत्र में बहुत अधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है । इसके अतिरिक्त आप द्वारा रचित 'प्रेमलता चौपाई', 'लाहोर गजल', 'बावनी' और 'खी गजल' कृतियाँ हैं । पहिले २ आप के कुल एवं जन्म-स्थान के विषय में हिन्दी-विद्वानों को पूरा परिचय नहीं मिल सका था, परन्तु 'प्रियलता चौपाई' और 'लाहोरगजल' के परिचय में आने पर उसकी पूर्ति होगई । 'गोरा बादल की बात' वीररस-प्रधान काव्य है । यह राजस्थानी मिश्रित है । भाषा में ओज और शब्द-गाम्भीर्य है । 'गोरा बादल की बात' की कई प्रतियाँ भिन्न २ संवत्तों की लिखी हुई मिली हैं और उनमें पाठान्तर अथवा पाठभेद भी कई स्थलों पर मिलता है । परन्तु फिर भी एक का उदाहरण देकर उनकी भाषा का ओज पाठकों के समक्ष रखते हैं:—

नारी इस पाणी सुभी पिय की पगड़ी साथ ।
सती गई आगद सौ, शिवपुर दौनौ हाथ ॥ २३ ॥

× × ×

घोरा बादल की कवा, घरां अधिक सुहाय ।
सुगतां आगद घरमा, आपद अंग न माय ॥

विशेष परिचय के लिये देखिये हिन्दुस्तानी अप्रैल १९३८ पृ० १५९ ।

महाकवि आनन्दधन

आप का काव्य विद्वान् वि सं १९८० से वि सं १७३० के मध्य में स्थिर करते हैं । आप भैरवाम्बर और दिगंबर दोनों जैन परम्परा के कवियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं । आप की रचनाओं को केनेतर विद्वान् भी हिन्दी-साहित्य की अमूल्य रत्नराशि मानते हैं । आप की दो कृतियाँ 'आनन्दधन चौबीसी' राजस्थानी और 'आनन्दधन बहुरी' हिन्दी प्रसिद्ध हैं । अध्वारमज्ञान आप का बहुत ही गमीर और ऊँचा बा और फलतः आप की रचनाओं में तत्त्वगाम्भीर्य चरमता को पहुँच गया है और साधारण पुरुष के लिये उसका ठीक २ वर्ष समझ लेना बड़ा ही कठिन हो गया है । कई विद्वान् आप की कृतियों को सामुदाय प्रकाशित करने का प्रयास कर चुके हैं, परन्तु अभी तक वे इस दिशा में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सके हैं । आप के पद्यों का सरस्वार्थ या ज्ञान बहुत बड़े अनुभवी अध्वारमज्ञानी और भाषा-निरुद्धर्षी का ही काम है । वेसे आप की रचनाएँ पानी-सी बड़ी सरल प्रतीत होती हैं, परन्तु उनकी छगाने पर उनकी गगनचला शक्ति होती है और देखे तक नहीं आ कर थोड़े दूर से ही ऊपर झोट भागा होता है ।

आनन्दधन का सही २ परिचय भी अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है । केनेतर विद्वान् आनन्दधन को महाकवि के रूप में स्वीकार करते हैं और जैन विद्वान् उनको जिनमल्ल कहते हैं । इसमें तो कोई शक नहीं कि वे जैन मतानुयायी थे । जिनधर के प्रति वे अमन-मन थे । कुछ उनकी रचनाओं के उदाहरण देगिये—

प्रथम जिनधर प्रीतम मादरा र ओर न बाहुरे कन ।
रीदपो मादिस संग न परिहर र मांग सादि अनन ॥
प्रीत-सगाई रे अंग माई गहु कर र प्रीत-गगाई न पाय ।
प्रीत सगाई र निरुपाधिक रही र मोवाधिक धन खोय ॥ पद्यम १८०

अब हम अमर भये न मरेंगे ।

या कारण मिथ्यात दियो तज, दयूं कर देह धरेंगे ।

राग-दोस जगबंध करत हैं, इनको नाम करेंगे ॥

मर्यो अनंत कालतैं प्राणी सो हम काल हरेंगे ।

देह विनासी हूं अविनासी अपनी गति पकरेंगे ॥

मर्यो अनंत बार विन समज्यो, अब सुख-दुःख विमरेंगे ।

आनंदघन निपट निकट अच्छर हो, नहिं समरे सो मरेंगे ॥ बहोचरी ॥

आनंदघन चौवीसी और बहोचरी की एक-एक रचना अनूठी है । उनमें सूर-सा मजा और तुलसी-सा पाण्डित्य है । हिन्दी जैन साहित्याकाश में आनंदघन सूर्य के समान भासित है । स्थानाभाव से यहां अविक्र कहने को तो हम स्वतंत्र नहीं और थोड़ा कहने से कलम को संतोष नहीं । इस द्विधा में हम पड़ कर इतना ही हम कहना चाहते हैं कि आनंदघन की भाषा सरल, पर भाव गंभीर हैं, उनका हृदय मरल, पर ज्ञानगंभीर है और उनका मस्तिष्क सरल, पर तत्त्व गंभीर है । आनंदघन को समझने के लिये चरम चक्षु अपेक्षित नहीं, वरन् अन्तरदृष्टि चाहिए ।

विशेष परिचय के लिये 'घन आनंद' और 'आनंदघन' नामक पुस्तक पढ़िये ।

उपाध्याय यशोविजयजी

आप विक्रमीय १७-१८ शताब्दी के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कवि और ग्रन्थकार हैं । संस्कृत, प्राकृत और गूर्जर तथा हिन्दी चारों भाषाओं के आप प्रकाण्ड पण्डित थे । आपके विषय में किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि आपने लगभग ५०० ग्रन्थों की रचना की है । लगभग १०० ग्रन्थों की रचना करने की बात तो प्रायः सभी जैन विद्वानोंने मान-सी ली है । आपका जन्म वि. सं. १६८० के लगभग हुआ बताया जाता है । वि. सं. १७४३ में स्वर्गवास हुआ ।

आपने 'अध्यात्ममतपरीक्षा' स्वोपज्ञटीकासहित श्लोक ४००० प्रमाण, 'अष्टसहस्री विवरण' श्लोक ७५५० प्रमाण, 'कर्मप्रकृति टीका' श्लोक १३००० प्रमाण, 'द्वात्रिंशत द्वात्रिंशिका' श्लो० ५५५० प्रमाण, 'वीरस्त्व' स्वोपज्ञटीकासहित श्लो० १२००० प्रमाण, 'प्रतिमाशतक' स्वोपज्ञटीकासहित श्लो० ६००० प्रमाण, 'वैराग्यकल्पलता' श्लो० ६७५० प्रमाण, 'स्याद्वादकल्पलता' श्लो० १३००० प्रमाण प्रभृति अनेक बड़े २ ग्रन्थ संस्कृत, प्राकृत, गूर्जर में रचे हैं । हिन्दी पर भी आपका असाधारण अधिकार था जो निम्न उदाहरणों से स्पष्ट है । (गूर्जर साहित्य संग्रह से)

सपन की नयन की धयन की छबी नीकी,
मयन की गोरी सकी सगी मोहि अरिना (?)
मन की लगनी भर अमनीसी लागे अली !
कल न परत कछु कहाँ कहुँ बरिया । म० १ । पृ० १२९

होरी-गीत

अपसो दास भीस्योरी, सास कयुं न खेसत होरी ।
मानस मनस अमोल जगत में, सो बहु पुण्य छहोरी ॥
अब तो पार (खेस) अन्धकार छेडी (होली), आयु बटत योरी बोरी ॥
हृषा निर बिषय ठयोरी । अपसो० १
समता सुरंग सुरभि पिचकारी, ज्ञान गुहास सबाँरी ।
अटपट कुमति कुसटा प्रदी, इसीमली छिबिळ करोरी ॥
सदा पट फाय रपोरी । अपसो० २
अम वम माज बजाय सुपट नर, प्रह गुन गाव नयोरी ।
सुजस गुहास सुगम पमारो, निर्गुन ध्यान धरोरी ॥
कहा असमस्त परोरी । अपसो० ३ । पृ १७७

उपाध्यायजी का अध्यात्मज्ञान बहुत ही ऊँचा था । उसको उन्होंने संयोग-धुंगार में से ले आ कर कैसा ऊपर उठाया है । उपाध्यायजी का अनुभव व्यापक और गंभीर था । उनकी रचनायें साधारण जीवन को अधिक स्पष्ट करनेवाली हैं । छीपेछाये सब्दों में परिचित वस्तु को साधन रूप बना कर गूढ़ तत्त्व की बात कहना उनके छिमे अति सरल था । होरी-गीत से उन्होंने किस छीपे ढंग से एक महात्मा अध्यात्मिक यात्रा को जन-साधारण के समझने योग्य सुगम बना दिया है ।

विशेष परिचय के छिमे ' गूँजर साहित्य संग्रह प्रथम विभाग ' को देखिये ।

येया गमबतीदासजी

आप अठारहवीं शताब्दी के नामांकित कवि हो गये हैं । आगरानिवासी प्रसिद्ध व्यापारी ओसबाऊझाटीय कटरियागोत्रीय जेठ्ठी कालजी के आप पुत्र थे । आपने सहस्राधिक पद्य लिखे हैं । ' प्रहल्लास ' नामक आपकी कविताओं का संग्रह है । ' पुण्यपञ्चीसिका ', ' छतमहोत्तरी ', ' पञ्चमित्रसंवाद ', ' कुपय-सुपय-पञ्चीसिका ' ईश्वरनिर्णय-पञ्चीसिका, ' परमार्थ-पद-पङ्क्ति ', ' मन बनीसी ', ' जितनकर्म-बरिष ', ' अनित्य-पंचविंशतिका ' आदि

अब हम अमर मये न मरेंगे ।

या कारण मिथ्यात दियो तज, क्यूं कर देह धरेंगे ।

राग-दोस जगबंध करत हैं, इनको नाम करेंगे ॥

मर्यो अनंत कालतें प्राणी सो हम काल हरेंगे ।

देह बिनासी हूं अविनासी अपनी गति पकरेंगे ॥

मर्यो अनंत बार विन ममज्यो, अब सुख-दुःख विसरेंगे ।

आनंदघन निपट निकट अच्छर हो, नहिं समरे सो मरेंगे ॥ बहोत्तरी ॥

आनंदघन चौवीसी और बहोत्तरी की एक-एक रचना अनूठी है । उनमें सूर-सा मजा और तुलसी-सा पाण्डित्य है । हिन्दी जैन साहित्याकाश में आनंदघन सूर्य के समान भासित है । स्थानाभाव से यहा अधिक कहने को तो हम स्वतंत्र नहीं और थोड़ा कहने से कलम को संतोष नहीं । इस द्विधा में हम पड कर इतना ही हम कहना चाहते हैं कि आनंदघन की भाषा सरल, पर भाव गंभीर हैं, उनका हृदय सरल, पर जानगंभीर है और उनका मस्तिष्क सरल, पर तत्त्व गंभीर है । आनंदघन को समझने के लिये चरम चक्षु अपेक्षित नहीं, वरन् अन्तरदृष्टि चाहिए ।

विशेष परिचय के लिये 'घन आनंद' और 'आनंदघन' नामक पुस्तक पढ़िये ।

उपाध्याय यशोव्रिजयजी

आप विक्रमीय १७-१८ शताब्दी के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कवि और ग्रन्थकार हैं । संस्कृत, प्राकृत और गूर्जर तथा हिन्दी चारों भाषाओं के आप प्रकाण्ड पण्डित थे । आपके विषय में किंवदन्ती प्रसिद्ध है कि आपने लगभग ५०० ग्रन्थों की रचना की है । लगभग १०० ग्रन्थों की रचना करने की बात तो प्रायः सभी जैन विद्वानोंने मान-सी ली है । आपका जन्म वि. सं. १६८० के लगभग हुआ बताया जाता है । वि. सं. १७४३ में स्वर्गवास हुआ ।

आपने 'अध्यात्ममतपरीक्षा' स्वोपज्ञटीकासहित श्लोक ४००० प्रमाण, 'अष्टसहस्री-विवरण' श्लोक ७५५० प्रमाण, 'कर्मप्रकृति टीका' श्लोक १३००० प्रमाण, 'द्वात्रिंशत द्वात्रिंशिका' श्लो० ५५५० प्रमाण, 'वीरस्तव' स्वोपज्ञटीकासहित श्लो० १२००० प्रमाण, 'प्रतिमाशतक' स्वोपज्ञटीकासहित श्लो० ६००० प्रमाण, 'वैराग्यकल्पलता' श्लो० ६७५० प्रमाण, 'स्याद्वादकल्पलता' श्लो० १३००० प्रमाण प्रभृति अनेक बड़े २ ग्रंथ संस्कृत, प्राकृत, गूर्जर में रचे हैं । हिन्दी पर भी आपका असाधारण अधिकार था जो निम्न उदाहरणों से स्पष्ट है । (गूर्जर साहित्य संग्रह से)

धीरे २ आप आरा के नामाङ्कित विद्वानों में गिने जाने लगे । वि सं १७५२ में आपने 'मुषोपपत्तिश्रुति' नाम की कविता लिख कर पूर्ण की। आप को आप्पात्म रस से बड़ा प्रेम था । आपकी रचनाओं में आप्पात्म-ज्ञान बहुत ही ऊँचे स्तर पर है । 'आगमविकास' नामक संग्रह-ग्रंथ में १५२ सबैया हैं, जिनमें ऐतिहासिक विषयों का वर्णन है । अन्य छोटी छोटी ५२ रचनाएँ और हैं । प्रतिमावहारी, विष्णुचोरकथा, समस्कुमार कथा आदि । इनके अतिरिक्त ऊकारादिक ५२ और ६४ वर्ण, द्वादशाब्ज, ज्ञान-पञ्चीसी, जिनपूजनाष्टक, गणेश आरती, काढाष्टक, ४६ गुण जैमाळा आदि ४५ विषयक रचनाएँ इस संग्रह में आपकी रचनाओं में संकलित हैं । मावगान्धीय और सारस्वत देखिये —

साधो ! छागे विषय बिकारी, आवैगोहि महादुस्वमारी ।

जो जैनधर्म को व्यापै, सा आत्मीक सुख पावै ॥ १ ॥

जो तजै विषय की आशा, छानत पावै छिरवासा ।

यह सतगुरु सीख बतार्ह, काहू बिरले जिय मारि ॥ ८ ॥

विशेष परिचय के लिये दक्षिण अनेकान्त वर्ष ११ । ४-५ जून-जुलाई १९५२ ।

कविवर भूपरदास

आप आपरा क निवासी थे और शक्ति से लण्डेठवाक थे । आप अच्छे कवि थे और आपकी मरस कविगणों से छोग बड़े मुग्न होते थे । मित्रों के अवयामह से आपने वि सं १७८१ पीप कृष्ण १६ को आपने 'अनन्तक' नाम ग्रंथ लिखकर समाप्त किया । आप की अभीतक साहित्य-संसार के परिचय में तीन कृतियाँ आई हैं—

जिनशतक, 'पदसंग्रह' और 'पार्थपुराण' । कविवर भूपरदास ऊँच कोटि के कवियों के लिये भी अधिक प्रसिद्ध हैं । आप के 'पदसंग्रह' नामक संग्रह में विविध पद हैं जो सरस, रोचक और अति शिक्षाप्रद हैं । आप की रचनाओं का उदाहरण देखिये—

नया चरदस्ता रंगा चगा सब का पित्त पुरारै ।

पलटा बरन गये गुन अगले, अब बरन नहिं आवै ॥

मोग महीं कात कर मारि, कर अपना सुरसरा ।

अंत जागमें ईपन होगा, भूपर समस्त सबरा ॥

×

×

×

नख सुई, सुई, मण्ड बण, मण्ड मण्ड उतग स्तरे ही ।

दास, स्वदास, अदास अटा, बन और करोरन कोट मर ही ॥

अनेक शीर्षकों से आप के पद्य रचित हैं । आप की कविताओं में हितोपदेश और ऊंची शिक्षाएँ हैं । आप द्वारा रचित अध्यात्मपद अति ही रोचक और प्रभावक हैं । आप की रचनाओं में सतवाणी है, सरल और सहज भाषा है तथा मोक्षमार्ग की पगदण्डी की स्पष्ट सीधी रेखा है । उदाहरण देखिये—

शुद्धि तें मीन, पिये पय बालक, रासम अंग विभूति लगाये ।

राम कहे शुक ध्यान गहे बक्र, मेड़ तिरे पुनि मुण्ड भुंडाये ॥

बस्त्र बिना पशु, व्योम चले खग, व्याल तिरे नित पौन के खाये ।

ये तो सवै जड रोति विचक्षण, मोक्ष नहीं बिन तत्त्व के पाये ॥

विशेष परिचय के लिये देखिये वीर-वाणी वर्ष ५, ४-५ अगस्त १९५१ ।

दीपचंद शाह

आप की ज्ञाति खण्डेलवाल और गोत्र कासलीवाल था । पहिले सांगानेर में रहते थे । पीछे आमेर में जा बसे । आप दिगम्बर तेरहपन्थ के अनुयायी थे । आध्यात्म आप का प्रिय विषय था । आप की गद्य रचनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 'अनुभवप्रकाश', 'चिद्विलास', 'आत्मावलोकन', 'परमात्मपुराण', गद्य में हैं और 'ज्ञानदर्पण', 'स्वरूपानन्द' और 'उपदेशरत्नमाला' पद्य में हैं । 'चिद्विलास' का रचनाकाल सं० १७७९ है । भाषा ब्रजभाषी और हिन्दी मिश्रित है । आप की रचनाओं का विशेष परिचय अनेकान्त वर्ष १३, पृ० ११३ में देखना चाहिए । गद्य का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है ।

‘जैसे वानर एक काकरा के पड़े रोवे, तैसे याके देह का एक अंग भी छीजै तो बहुतेरा रोवे । ये मेरे और मैं इनका झूठ ही ऐसै जड़न के सेवनतैं सुख मानैं । अपनी शिवनगरी का राज्य भूल्या, जो श्री गुरु के कहे शिवपुरी को संभालैं, तौ वहां का आप चेतन राजा अविनाशी राज्य करै ।’

कविवर धानतराय

आप का जन्म आगरा में सं० १७३३ में अग्रवालवंश के गोयल गोत्र में हुआ था । आप के पिता का नाम श्यामदास था । आप के पिता का देहान्त सं० १७४२ में ही हो गया और आप उस समय बालक ही थे । देव के आगे किस का बल ? जैनधर्म के प्रेमी विहारलाल और शाह मानसिंह से आप का १३ वर्ष की वय में परिचय हुआ । उन दिनों में आगरा में धर्म की बड़ी चर्चाएँ होती रहती थीं । आप उक्त दोनों धर्मानुरागी सज्जनों की सत्संग से विद्यानुराग की ओर बढ़े और सत्कृत-प्राकृत का आपने अच्छा अभ्यास किया ।

१७७७ में जिला कर समाप्त की। सं० १७९८ में आपने 'अध्यात्मवारहसड़ी' लिखी। आपने बसुनन्दीकृत 'उपासकाध्ययन' की एक टट्टा टीका भी लिखी है। आपने अपनी कृतियों में उदयपुरका अच्छा वर्णन दिया है। नीचे के उदाहरण में आपका माया-सारस्य देखिये—

उदयपुर में कियौ बखान, दौलतराम आनन्दसुत जान ।
पाँच्यो भावक वृक्ष पिचार, बसुनन्दी गाथा अधिकार ॥
बोले सेठ धेठबी नाम, सुत नृपमयी दौलतराम ।
टबा होय जो गाथा सनो, पुण्य सपनै श्रियको धनो ॥
सुनि के दौलत जैन सुबैन, मनमरि गायो मारग जैन ।

टटा टीका प्रसस्ति ।

विशेष परिचय के लिये देखिये अनेकान्त वर्ष १०/१ जुलाई १९९१ ।

प० टोडरमलजी

आप अजपुर के रहनेवाले थे। इनके पिता का नाम खोगीदास लण्डेलाक बा और माता का नाम रमादेवी था। आपके हरिचंद और गुमानीराम नाम के दो पुत्र थे। हिन्दी-साहित्य के दिगम्बर जैन विद्वानों में आप का हिन्दी-गद्य-लेखक के रूप में बहुत ऊँचा स्थान है। आप का आध्यात्मज्ञान बहुत ही ऊँचा था। अतिरिक्त इसके आप व्याकरण, साहित्य, सिद्धान्त एवं दर्शन-शास्त्रों के भी पूर्ण पंडित थे। आप की कृतियों की माया इलाही-त्रय मिश्रित है; परन्तु उसमें आप के गंभीर पाण्डित्य एवं लेखन-कौशल के स्पष्ट दर्शन होते हैं। आप का स्वभाव बड़ा ही सरल था और हृदय बड़ा ही कोमल था और वैसा ही साथ आप का रहन-सहन था। आप के घर पर सदा विद्या-व्यसनियों का जमपट ऊँचा ही रहता था और आप भी उनको बड़े प्रेम से विद्यादान देते थे। आपने अजपुर गुमान-पंच की स्थापना की थी। अभी भी गुमान पंच का जैन मंदिर अजपुर में बना हुआ है। इसी मंदिर में आप का साहित्य भण्डार भी है जिस में आप के सभी ग्रंथों की स्वदस्तलिखित प्रतियाँ सुरक्षित हैं। आप की गी १७नामें इस प्रकार हैं—१ 'गाम्पटसारसीवकांड टीका,' २ 'मोक्षटसारकर्मकाण्ड टीका,' ३ 'कविप्रसार-ध्वन्यकसार टीका' ४ 'त्रिकोणसार टीका,' ५ 'आत्मनुवाचन टीका,' ६ 'पुरुषार्थसिद्धयुगम टीका' ७ 'जर्बसंहति अधिकार,' ८ 'रहस्यपूर्णपिढी,' और 'मोक्षमार्गप्रकाशक'। आप का रचना-काल वि सं १८११ से १८२४ पर्यंत माना जाता है।

विशेष परिचय के लिये बीर-बाणी-टोडरमलजी वर्ष १। १९-२०-२१ कारवा १९४८ देखिये।

ऐसे बड़े तौ कहा भयो नर, छोरि चले उठि अन्त छरे ही ।

धाम खरे रहे, काम परे रहे, दाम डरे रहे, ठाम धरे ही ॥

अनुप्रास-लालित्य अद्भुत है और भाव नैर्घर्षिक । विशेष परिचय के लिये अनेकान्त वर्ष १२।१० मार्च १९५४ देखिये ।

कनककुशल और कुंअरकुशल

तपागच्छीय कनककुशल विहार करते हुए कच्छ में पधारे । कच्छ-नरेश देशल के पुत्र लखपतने इनको गुरुरूप में स्वीकार किया । राउल लखपतने आपकी तत्त्वावधानता में प्रजभाषा की शिक्षा एवं छन्द और काव्यों के अध्ययन के अर्थ एक विद्यालय संस्थापित किया । आपकी परम्परा में हुये जीवनकुशल की अध्यक्षता में वि. सं. १९३२ में यह विद्यालय चल रहा था जिसका उल्लेख केजवजी द्विवेदीरचिन कच्छ के इतिहास से मिलता है । कुंअरकुशल कनककुशल के योग्य शिष्य थे । कनककुशलने राउल लखपत के लिए 'लखपत-मञ्जरी नाममाला' नामक २०२ पद्यों का ग्रंथ लिखा है । इसमें भुजनगर और महाराजा का वर्णन १०२ पद्यों में तथा शेष पद्यों में नाममाला है । कुंअरकुशलने 'लखपत-मञ्जरी नाममाला' नाम का ही फिर दूसरा ग्रन्थ लिखा है । प्रतीत होता है पहली नाममाला सक्षिप्त रही है, अतः दूसरी उसको पूर्ण करने की दृष्टि से और लिखी गई । कुंअरकुशल के रचे हुए अलंकार विषयक ग्रंथ 'लखपत जससिंधु', 'पारसातनाममाला' नामक पारसी-व्रज-कोष तथा 'लखपतपिंगल' और 'गौड़पिंगल' नामक ग्रन्थ हैं ।

जैन विद्वानों की यह व्रज-सेवा व्रजमण्डल से सुदूर कच्छ-भुज प्रदेश में कम महत्त्व की नहीं है । इनका रचना-काल स. १७७४ से १८२१ है अर्थात् वि. १८-१९ वीं शताब्दी ।

विशेष परिचय के लिये 'जीवनसाहित्य' अंक फरवरी, मार्च, जून १९५३ में देखिये ।

पं० दौलतराम कासलीवाल

आप वि. शताब्दी १८-१९ वीं में हुये हैं । आप जयपुर-राज्यान्तर्गत वसवा ग्राम-निवासी आनन्दरामजी के पुत्र थे । आप को जैन पुराणों का गंभीर अभ्यास था और आप उच्च श्रेणी के टीकाकार कहे जाते हैं । आप पर पं० मधुरदासजी की आध्यात्मिक सरलता एवं विद्वत्ता का गहरा प्रभाव पड़ा था । यह आपने स्वयं अपनी कृतियों में स्वीकार किया है । आप उदयपुर महाराणा जगत्सिंहजी द्वितीय के समय में जयपुर नरेश की ओर से उदयपुर में वकील के पद पर आरुढ़ थे । आपने 'पुण्यासत्र कथाकोष' की टीका वि० सं०

ए सय संदेशे लिख कागद, अनुमौ हाथ बचावे ।
ज्ञानसार पत्रे पर नावत, तौ कहा रोय बचावे ॥ ५० ५० ।

x

x

x

संतो घर में होत छुड़ाई, कौन छुड़ावे आई । सं० ।
परकी कहै मेरो घर नारी, पर कीया कहै मेरो ।
मेरो-मेरो कर कर भारयो, करघौ जगत की वेरो ॥ सं० । १ ।
सुरनर पडित देखे सब ही, कौन छुड़ावे आई ।
झगड़ावाला आप ही समझे, बांध छोड़ उनमाहि ॥ सं० । २ ।
मिट गया केरा, हुया सुरसेरा, आप्यारम पद चीना ।
बबल कमलारम सब संगे, ज्ञानमार पद छीना ॥ सं० । ३ । ५० ६४,

सरल शब्दों में गुरु तत्व को रसदेना आप के लिये किटना सरल था । यह अपरोक्ष पदांशों पर माना जा सकता है । आप का आगमज्ञान गभीर था । भाषा के आप बहुत बड़े मर्मदर्शी और तीव्र-आलोचक थे । आप्यारमज्ञान का आप का स्तर जैन साहित्याकाश में नि सन्देह बहुत ऊपर उठा हुआ था । साहित्याकाश का वह मुखतार अनन्तकालपूर्वक विविध ध्यानमपूर्णा निष्ठा में भक्तसागर की छहर-छहर पर प्रतिबिम्बित रहेगा और मार्ग सुझाता रहेगा । छद्म चीवाई की समालोचना आप की अद्वितीय आलोचनारमक रचना है । आप के बोधे आदि बड़े टकछाली हैं । आप की माप्य रचनायें संकलित की जा कर 'ज्ञानसार संयावली' नाम से सुव्रित हो चुकी है और धीम ही प्रकाश में जानेवाली है । विशेष खूबसा पूर्ण परिचय के लिये पाठक उक्त कृति को देखियेगा ।

कविबर बुचजन

आप बयपुरनिवासी अष्टेन्द्रवाक्यशील ब्रह्मगोत्रीय भेड़ी मिहिरचंद्रजी के तृतीय पुत्र थे । आप का रचना-काल वि सं १८५९ से १८८९ रहा है । वि सं १८५९ में आपने 'बुचजनविज्ञान' की रचना की । रचना-संबन्ध आपने अथ में इस प्रकार अंकित किया है—

ठाररसौ पचास अधिक नय संवत् मानो ।

धीम द्वाकम पैद्याम काल पद धूम उपमानो ॥

वि सं. १८७९ में आपने 'बुचजन सतसई' लिख कर समाप्त की तथा वि सं १८८९ में 'ठरवाचबोध' नामक आपने तृतीय ग्रन्थ लिखा । हिन्दी भाषा की दृष्टि से आपकी रचनायें सीधे हिन्दी में होती थीं । उदाहरण दैतिये—

बुन्देलखण्डी कविवर देवीदास

आप ओरछा स्टेट के दुगौड़ा के निवासी थे । आपकी ज्ञाति गोलालारे और आपका गोत्र कासिल था । आपके पूर्वज भदावर प्रान्त के 'केलगवा' ग्राम से आकर वहां बसे थे । आप जैसे प्राकृत-संस्कृत के विद्वान् थे, वैसे हिन्दी के भी थे । आपकी रचनायें मक्तिरसपूर्ण और आध्यात्मिक हैं । आपको जीवन में बड़े कष्ट अनुभव और दुःख सहन करने पड़े थे । आपके लघु भ्राता नवल का विवाह निश्चित हो चुका था । दोनों भ्राता विवाह के निमित्त सामग्री का क्रय करने के लिये ललितपुर जा रहे थे । मार्ग में शेर से भेंट हो गई और विवाहार्थी नवल शेर का आहार बन गया । आपका यह पद्य कितना हृदय-द्रावक है:—

वांकरी करमगति जाय न कही, मां वाकरी करमगति जाय न कही ।

चिन्तत और बनत कुछ औरहि, होनहार सो होय सही ॥

'चतुर्विन्शति जिनपूजा' और 'देवीदासविलास' नामक आप द्वारा रचित दो ग्रन्थ अभी परिचय में आये हैं । जिनपूजा ग्रन्थ का काल कविने स्वयं सं० १८२१ आ. शु. १ रविवार दिया है । इनकी कवितायें तत्त्वदर्शी एवं भावपूर्ण हैं ।

विशेष परिचय के लिये अनेकान्त वर्ष ११, ७-८ सितम्बर—अक्टूबर १९५२ देखिये ।

महाकवि ज्ञानसार

बीकानेर-राज्य के जेगलेवास नामक ग्राम में ओसवालजातीय श्रेष्ठि उदयचंद की धर्म-पत्नी जीवनदेवी की कुक्षी से वि. सं. १८०१ में आप का जन्म हुआ था । वि. सं. १८२१ में श्रीमद् जिनलामसूरिजी के कर-कर्मलों से आपने जैन भागवती दीक्षा ग्रहण की थी । आप बड़े ही आध्यात्मिक पुरुष थे । आप का आयुर्वेद का ज्ञान भी बड़ा गंभीर था । आपने अनेक पद, गीत, स्तवन, चौबीसी, बीसी, छत्तीसी, बहोत्तरी, बालावबोध रचे हैं । आपका रचनाकाल वि. सं. १८४९ से १८८५ पर्यंत प्रतीत होता है । आप की रचनाओं में मधुरता, सरलता और अनुभवगत सत्य का प्रवाह है । आपकी रचनाओं पर आनंदधन का प्रभाव है । आप श्रे. हिन्दी कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं । आप की रचना का उदाहरण देखिये:—

प्रीतम ! पतियां कौन पढावै ।

वीर विवेक मीत अनुभौ घर, तुम बिन कबहुं न आवै ।

घरनो छह्यो घरटी चाटै, पेड़ा पड़ोसण खावै ।

कबहुं न मुझरो घर घरणीनो, पर घर रैन विहावै ।

मिलता है—इस पर ही आपका समय २० वीं सताब्दी के पूर्वार्ध के भी प्रारंभिक वर्षों का माना जा सकता है। बीकानेर के एक स्वर्गवासी श्रीपूज्य से इतना अवश्य ज्ञात हो सका है कि आप खरहरगच्छीय थे। विद्यानन्द इनका आध्यात्मिक साधना के समय पर भारण किया हुआ उपनाम है। तथागच्छीय मुनि कर्पूरविजयने आपकी समस्त प्राप्त कृतियों का संग्रह 'विद्यानन्द सर्वसंग्रह' नाम से प्रकाशित किया है। आपके पदों में माधुर्य्य, कान्त पद-बली और मसादगुणसंयुक्त एक अविरल चारा बहती है। प्रकाशित 'विद्यानन्द सर्वसंग्रह' में 'स्वरोदय', 'पुत्रक्रीडा', 'बाबनी', 'दयाकलीसी', 'मकोचररत्नमाला', 'पद बहरी', और 'आध्यात्मबाबनी' रचनाएँ हैं। आप आधुनिक हिन्दी-काव्य के जैन कवियों में आध्यात्मिक रचनाओं की दृष्टि से ऊँचा स्वाम रसते हैं। आपकी रचनाओं का उदाहरण देखिये—

(राग—मल्हार)

ध्यानघटापन छाये,

सु देखो माह ! ध्यानघटापन छाये, ए आँकणी

दम दामिनी दमकति दहुरिस अति, अनहद गरज सुनाये । सु० । १ ।

मोटी मोटी बुद गिरत बसुषा छुवि, प्रेम परम भर लाये० । सु० । २ ।

विद्यानन्द आठक अति उलसत, शुद्ध सुभाजल पाये । सु० । ३ ।

श्री विद्यानन्दजीकृत 'सर्वसंग्रह' पृ० ७१

विशेष परिचय के लिये देखिये 'सर्वसंग्रह' और वीरवाणी वर्ष २-११ सन् १९४८,

कविवर ज्ञानानन्द

कमलग ७० वर्ष पूर्व आप के 'संयमतरंग' और 'ज्ञानविमल' दो पद-संग्रह 'बसविमल' और 'विनयविमल' के पद-संग्रहों के साथ २ निकले थे। उसकी द्वितीयावृत्ति में (सं० १९७८) भीमसे माणिकने "ज्ञानविमल एवं ज्ञानसारकृत है" शब्दों द्वारा ज्ञानानन्दजी की ही ज्ञानसार मान लिया था। और प्रेमीजी आदिने उसीक आधार से इन पदों के रचयिता के रूप में ज्ञानसारजी का परिचय दिया था; पर वास्तव में ये ज्ञानसार ही मिले थे। आप के पदों के अंत तथा मध्य चारित्र्यनदी व ज्ञानानन्द नाम प्रयुक्त हैं। लोभ करने पर खरहरगच्छी के विनयावसुरि (द्वितीय) की छाया के परिणति के कई मंत्र प्राप्त हुये हैं। बनारस में इनका उपनाम था। ज्ञानानन्द उन्हीं के शिष्य थे। चारित्र्यनदि की रचना सं० १८८९ सं० १९०३ तक की प्राप्त है। अतः ज्ञानानन्दजी का समय भी इसी के आसपास है। आप के रचित कुछ पदों के संग्रह की मति संवत् १९१४ में क्लिप्त प्राप्त होने से यह समय ही आप का मातृ है। देखो, जैन सत्यप्रकाश, वष ४, अं १९।

दुर्जन सज्जन होत नहिं राखो तीरथ वास ।
 मेलो क्यों न कपूर में हींग न होय सुवास ॥
 दुष्ट कही सुनि चुप रहो, बोलै है है हान ।
 माटा मारै कीच में, छींटे लागै आन ॥ (बुधजन सतसई)
 जरै, मरै, फटै, परै, नव जीरनता वानि ।
 जरै मरै नहिं जीव ये, दुःखी पराई हानि ॥
 जो नरभव समकित गहै, ता महिमा सुरलोय ।
 जो अजान विषयागमन, चूड़ै सागर सोय ॥ (तत्त्वार्थबोध)

इनके पद्यों में रहीम और तुलसी की सी सहजता और स्वाभाविकता है ।

विशेष परिचय के लिये अनेकान्त वर्ष ११-६ अगस्त १९५२ देखिये ।

पं० सदासुखदास डेडका

आप जयपुरनिवासी कासलीवाल दुलीचन्द के पुत्र थे । वीसवीं शताब्दी के प्रसिद्ध हिन्दी साहित्यकारों में आप भी विशेषतः विश्रुत थे । आप की अनेक गद्य-हिन्दी टीकायें प्रसिद्ध हैं । १ 'तत्त्वार्थसूत्रवचनिका', २ 'नाटक समयसार', ३ 'अकलंकाष्टकवचनिका', ४ 'रत्नकरण्डश्रावकाचार', ५ 'मृत्युमहोत्सव', और ६ 'नित्यनियम पूजा' प्रसिद्ध कृतियाँ एवं टीकायें हैं । आपका रचना-काल वि. सं. १९०६-२१ है । आप दिगम्बर तेरहपंथ-आम्नाय के अनुयायी थे । आप किसी राजकीय संस्था में मासिक वेतन रु० ८ या रु० १० पर कार्य करते थे और इस अल्प आय पर भी आप को पूर्ण सतोष था । आप अपना अवकाश शाल-स्वाध्याय, तत्त्वचिन्तन एवं टीकादि करने में ही व्यतीत करते थे । आपके एक शिष्य पं० पारसदासजी निगोत्याने अपनी 'ज्ञानसूर्योदयनाटक' की टीका में आपका जो परिचय दिया है, उससे आप की महानता, विद्वत्ता, समान-हितेच्छुकता का पूरा परिचय मिलता है । आप आधुनिक हिन्दी-काल के जैन विद्वानों में अग्रगण्य विद्वान् हुये हैं ।

विशेष परिचय के लिये श्री कामताप्रसादरचित 'हिन्दी जैन साहित्य का इतिहास' और अनेकान्त वर्ष १० । ७-८ जनवरी-फरवरी १९५० देखिये ।

योगीराज चिदानन्दजी

यद्यपि आपको स्वर्गवासी हुये लगभग १०० वर्ष ही हुये हैं; परन्तु दुःख है इस संत-वाणी के धनी योगीराज के व्यक्तिगत जीवन, कुल शिष्य-संतति के संबंध में अभी कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है । आपकी रचनाओं में एक स्थल पर वि. सं. १९०५ उल्लिखित

बह पक्ष करता है, लेकिन उसके आगम में अनुभवगत सत्य है और उसका कर्तव्य है कि जिस-जिस युग में जो-जो भाषा जन-साधारण अथवा साहित्य की बनती जाय वह उस-उस भाषा में अपने पुनीत सिद्धान्तों को, संदेश और विचारों को उद्घरित करता रहे, पुस्तकाकूट करता रहे और उनका प्रचार करता रहे। हिन्दी जैन साहित्य का अनुसीदन ही हमारे तक कबन की प्रामाणिकता एक मात्र करा सकता है। उपर निबन्ध में हिन्दी जैन ग्रन्थों की जो नामावली अथवा विशेष परिचय में उनके कर्ता के साथ जो उनका नामोक्तेस हुआ है, प्रब-प्राम से ही उनका आगम-अनुसारी होना प्रतीत होता है।

जैन साहित्य, हिन्दी अथवा किसी भी भाषा में हो, कभी आक्रमणकारी को उत्साह नहीं देता, शृंगारमय जोगों की कामवासनाओं को उद्विग्न नहीं करता एक जीव को दूसरे जीव से डराने का पाठ नहीं सिखाता प्राणी को प्राणी के प्रति घृणा और जुगुप्सा की ओर जाकूट नहीं करता, वनसंघय और बैभव-रक्षा को अमिषित नहीं बताता, हिंसक प्रवृत्तियों को नहीं उभारता। यह सिखाता है प्राणी-प्राणी में प्रेम करना स्वाग-भावना रखना, बैभव और प्रेक्ष से दूर रहना, अपरिमही बनना, अहिंसा का सर्व स्थितियों में प्राब-प्रब से पालन करना। संक्षेप में कह दें वह आरम-मतीति सिखाता है आरमवर्धन का मार्ग बताता है, पुरुष को पुरुषार्थ सिखाता है, पुरुष स्वयं को अपने मानव का निर्माता बताता है। वह ईश्वर पर पुरुष को आश्रित नहीं होने देता। वह कहता है-बैसा करोगे वैसा मरोगे। आत्मा अनन्त यौर्मशास्त्री है अनन्त ज्ञानी है, उसको समझो और अपने कर्मों की निम्नता करो। आत्मा परमारमा बन सकती है। सर्व जीवों में आत्मा समाप्त है। प्राणी मात्र पर दया करो। वनस्पति तक में और घृष्णी, वायु अप्, तेज में भी जीवात्मा है। स्वयं किसी को नहीं सताओ। दुन सम से किसी-न-किसी अपेक्षा से संवर्धित हो। यह है जैन स्वाध्याय, अनेकान्तमत, जिस पर जैन धर्म और उसके साहित्य की नींव गहरी कगी हुई है।

जैन धर्म की सिद्धांशें शान्ति की पोषक हैं, शान्ति की ही स्थापना करनेवाली हैं शान्ति का पाठ पढ़ानेवाली हैं। वह हिंसक-क्रान्ति और संहार का विरोध करनेवाला है। अतः हिन्दी जैन साहित्य जो इतना सरस है, उसकी सरसता का, उसकी उपादेयता का, उसकी श्रेष्ठिकारिणी स्थिति का एक मात्र कारण है कि वहाँ उसमें शान्त-रस की ही सदा बहने वाली गया प्रवाहित रहती है। अस्थिर मनोबेगों अनुमान और चपल कष्टनामों पर पक-पक में बहनेवाले अस्थिर रसों का वहाँ प्रभाव ही नहीं जमता और वह नहीं-सा ही मिलेगा।

उपरोक्त कथन से यह तात्पर्य नहीं जेना चाहिए कि जैन हिन्दी साहित्य में एक शान्त-रस का ही प्राब है और अन्य रसों का अभाव। जैन हिन्दी-विद्वानों ने जो कहा,

कविवर प्रमोदरुचिजी

आप का जन्म भिंडर (मेवाड़) में वि. सं. १८९६ के कार्तिक सु० ५ के दिन ब्राह्मणज्ञातीय शिवदत्तजी की धर्मपत्नी मेनावार्दे से हुआ था । सं. १९१३ में भिंडर में ही अमररुचि नामके यतिजी के पास यतिदीक्षा ली । पश्चात् वि. सं. १९२५ के आ. व. १० के दिन जावरा में श्रीमद्विजयराजेन्द्रसूरिजी ग. के पास क्रियोद्धार कर दीक्षोपसंपत् ग्रहण की ।

वि. सं. १९३८ के आ. कृ. चतुर्दशी के दिन वागरोद में आप का स्वर्गवास हुआ ।

आप सुयोग्य कवि थे । आपने समय-समय पर विविध रचनाएँ की हैं, जो प्रायः सब 'प्रभु स्तवन सुधाकर' के द्वितीय भाग में मुद्रित हो चुकी हैं ।

आप की रचना का उदाहरण देखिये:—

उपशम रस जल रग बनाऊँ, ज्ञान गुलाल अणाऊँ ।

पंचमहाव्रत मित्र गुलाऊँ, नव कोटी बाढ़ी जुड़ाऊँ ॥

दया पकवान मंगाऊँ ॥ पृ. ४६२

उपशमरम जल अंग पखाले, संयम वस्त्र धराया रे ।

ध्यान गुरुल मन ध्याया रे ॥ पृ. ४७४

उपशम कुंकुम अक्षत सरधा, मुक्ति फल लही बाला रे ।

रुचिप्रमोद वधावे गावे, पावे मंगलमाला रे ॥ पृ. ४८९

सोहन सिंगार मजि अति सुन्दर, हाथ गही ममता की थारी ॥

भाव विशाल मगुण मुक्ताफल, लेड चली गुरुवन्दन प्यारी ॥

शील झाझर झंकार हुआ जय, भाग गई कुशोक धुतारी ॥

'सूरिराजेन्द्र' के पांच पड़ी तब, दूर भई दुरगति की वारी ॥ पृ. ४७८

एक बात को कई भाति से वर्णित करने की इनकी सरल सरस भाषा एवं पदों में रही भावमयी स्वाभाविकता इनके धर्मरस भोगे मानस का स्पष्ट परिचय कराती है ।

उपसंहार

जैन हिन्दी-साहित्य की विविधता के साथ उसकी दी गई विशेषतायें भी कम प्रकाशनीय नहीं हैं । एक बात जो पहिले कहनी है वह यही है कि जो प्राकृत में कहा गया था, अथवा लिखा गया था, वह ही अपभ्रंश में, वह ही संस्कृत में अवतरित हुआ और वह ही आधुनिक उपर वर्णित लोक भाषाओं में । जैन विद्वान् आगम से बाहर पैर नहीं रखता, इस लिये नहीं कि उसका यह ही स्वभाव हो गया है अथवा अपने आगम का

जैनधर्म की हिन्दी को देन

राहुल सांकृत्यायन

व्यक्तियों की तरह उनका धर्म भी देख-काक से प्रभावित होता है, पर कुछ धर्म ऐसे प्रभाव या उसके उपयोग को मानने से इन्कार करते हैं, और कुछ उसका स्वागत करते हैं। भारत में ब्राह्मण-धर्म इसे मानने से इन्कार करके अपने धर्मग्रन्थों और धार्मिक किताबों को संस्कृत के साथ बहुत पहले ही नथी कर चुका था। बुद्ध के समय उनके सूक्तों (सूचों) को लोग अपनी अपनी भाषा में दोहराते थे। बौद्ध पिटक और जैन पिटक अपने संस्थापकों के शताब्दियों बाद तक कण्ठस्थ बने जाये और ब्राह्मणों के वेदों की तरह लोग गुरुमुख से श्रुतगण द्वारा सुनकर उन्हें याद करते थे। बुद्ध के जीवन ही में कुछ सिध्दोंने राब दी थी कि भाषा की विषमता को हटाने के लिये बुद्ध-बचनों को छन्द (वेद) की भाषा में कर दिया जाये। बुद्धने इसका निषेध किया, और कहा कि अपनी-अपनी भाषा (सहाय निरुपिणों) में लोग मेरे बचनों को पढ़ें। उनका जोर भाषा पर डटना नहीं था, बितना धर्म पर। यह भी कह सकते हैं कि जिस भाषा द्वारा समझने में लोगों को सुगमता हो उसी भाषा का प्रयोग करना चाहिये। भाषा वही सुगम हो सकती है जिसे जनता बोझती है। लेकिन, जन-प्रवाह की तरह भाषा का प्रवाह भी क्षण-क्षण परिवर्तनशील है। बुद्ध से कुछ शताब्दियाँ पहले छन्दमयी वैदिक संस्कृत भाषा बोली जाती थी, फिर बुद्ध के कुछ पहले से वे भाषा में आर्य भारत में प्रचलित हुईं जिनको हम सामूहिक रूप से पाकि कह सकते हैं। यद्यपि मूलतः पाकि बुद्ध के मूल से निकली हुई पंक्तियों को ही कहा जाता था। बुद्ध-निर्वाण (४८१ ई० पू०) के पाँच शताब्दियों बाद पाकिमों का स्थान अनेक भाषाओं ने लिया, जिन्हें प्राकृत कहते हैं। ये भी पाँच शताब्दियों के अन्त-अन्तः परिवर्तन के बाद इतनी बढ़ गई कि उनका स्थान उनकी पुत्री अपभ्रंशों ने लिया, जो अपने व्याकरण में छन्द वा संस्कृत, पाकि और प्राकृत के मध्यकी नहीं हैं, बरिष्ठ भाषा की उत्तरी भाषाओं से बहुत भिन्न सम्बन्ध रखती हैं। यद्यपि वहाँ तक उच्चारण का सम्बन्ध है, उन्होंने पूर्वतः प्राकृत का अनुसरण किया। अपभ्रंश प्रायः सभी अ-श्रावित भारतीय भाषाओं की जननी हैं।

बुद्ध अपने बचनों को छन्द की भाषा में अनुवादित (म) करके केवल अपने समय की मित्र-मित्र जनपदों की पाकिमों का समर्पण ही नहीं करमा चाहते थे, बरिष्ठ उन्होंने स्वकीय

रास, वार्ता, आरूपायिकाएं, नाटक, चंभू आदि लिखे हैं, वे जैनक्षेत्र अथवा जैनवृत्त से ही संबधित हैं यह बात नहीं है। जैनेतर क्षेत्र और जैनेतर वृत्तों से भी बहुत कुछ लेने का स्वभाव अथवा पद्धति जैन विद्वानों में रही है और है। उन्होंने जैनेतर अथवा जैनपात्र का वृत्त, इतिहास एवं उसकी कथा-वार्ता लिखने में उन सभी रसों का उपयोग किया है, जिन-जिन रसों में हो कर वह नायक निरुद्ध अथवा बढ़ा है। यह बात अवश्य है कि जैन विद्वानों ने हर ऐसी कथा-वार्ताओं को बल देकर नैतिकता की दिशा में पहुँचाया है। उन्हें आदर्श-जीवन बनानेवाली, प्रेरणा देनेवाली एवं शिक्षाप्रद बनाया है। यही कारण है कि एक भी ऐसा दृढ़ कर उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि जैन-क्षेत्र में उत्पन्न हुआ, पला हुआ कोई भी व्यक्ति ऐसा हो कि जिसने संहार को निमंत्रित किया हो, अपनी ओर से पर को दलित करने के लिये आप बला हो। पुराण-काल की बात जाने दीजिये। इतिहास-काल से तो हम सब भलीविध परिचित ही हैं। ये हैं जैन वाङ्मय की विशेषताएँ। अगर इन विशेषताओं के धारक हिन्दी जैन वाङ्मय का भलीविध प्रचार किया जाय तो विश्वास है इस विषम स्थिति को बदलने में बहुत-कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है।

जैन और जैनेतर हिन्दी विद्वानों से हमारा सानुरोध आग्रह है कि वे सर्वप्रकार सम्पन्न, समृद्ध एवं एक मात्र लोकहितकारी जैन हिन्दी साहित्य का भी अनुशीलन करें, उसके ग्रंथों को प्रकाश में लावें, उन्हें हिन्दी-साहित्य के इतिहास में योग्य स्थान दें। इत्यलम्।



प्रबो का एक भी ममूना नहीं मिळता । त्रिपिटक पर सिद्ध भाषा में किसी ही अद् कबाने (माप्य) छिली गई थीं, जिनके नामों का उल्लेख मिळता है, पर उनका एक भी पृष्ठ नहीं मिळता है । बौद्धोंने वस्तुतः प्राकृत से बहुत काम नहीं किया, नहीं तो उनके कुछ प्राकृत काम तो अवश्य मिळते । हाँ अपभ्रंश-युग (६००-१००० ई०) में सिद्धोंने भारतीय बौद्ध-अगाध का ध्यान अपनी ओर बहुत ओर से आकृष्ट किया । बहुत सी बातों में क्रान्तिकारी ये लोग भाषा की रूढ़ियों को मानने के लिये तैयार नहीं थे । इन्होंने अपनी शक्ति को अपभ्रंश के दोहों, चौपाइयों और दूसरे छन्दों में डाला । आदि-सिद्ध सरहपा आठवीं सदी के मध्य में विद्यमान थे, जिन्हें द्वितीय बुद्ध की मूर्ति सम्मानित किया जाता था, और तिब्बत में आज भी माना जाता है । सिद्धों के प्रयत्न से अपभ्रंश में बहुत बड़ा साहित्य तैयार हो गया, जो प्रायः सभी पद्यमय था । अब भी छोटे-मोटे सीसे अधिक अपभ्रंश के ये ग्रंथ तिब्बती भाषा के अनुबाद के रूप में मिलते हैं, परन्तु मूल रूप में सरहपा के ' दोहाकोष्ठ-वर्णमाला ' कण्ठ्या का ' दोहाकोष्ठ ', तिब्बोपा का ' दोहाकोष्ठ ' और कुछ बड़े से यीतों के अतिरिक्त और नहीं मिलता । भारत बौद्धों से सात शताब्दी पहले ही पिण्ड छुड़ा चुका था; इस लिये वहाँ उनके ग्रंथों के मिलने की संभावना नहीं । इसके अपवाद जैन-सम्प्रदाय रहे हैं, जिन्होंने अपभ्रंश के तो नहीं किन्तु संस्कृत के कितने ही अनमोल बौद्ध-ग्रंथों की रक्षा की । तिब्बत में के आ कर इन ग्रंथों के अनुबाद ११ वीं-१२ वीं-१३ वीं शताब्दियों में हुये थे । जिन शाक्यपुत्रों से अनुबाद किया गया, उनकी संकड़ों मूल प्रतिवां वहाँ क बिहारों में इन पक्षियों क लेखक का देखने में आई । अभी भी कहा है कि अनुसन्धान करने पर बहुत से शाक्यपुत्र प्राप्त होंगे । सम्भव है, उन में सिद्धों के अपभ्रंश के ग्रंथ भी मिल जायें ।

बौद्ध-धर्म के उद्भवके समय आर्यों के स्थिरवासी धर्म के विरुद्ध और भी कई विचारक पैदा हुये । ये सभी अमहित के समर्थक तथा अमता को उसकी भाषा द्वारा अपने मार्ग पर से जाने का प्रयत्न करते थे, इस लिये सभी जन-निष्ठिके प्रहपोषक थे । इन महान् पुरुषों में बुद्ध और महावीर दोही के अनुयायी आज बच रहे हैं, जिन में बौद्ध भाषा सभी भारत से बाहर है और जैन सभी भारत के भीतर । जैन धर्म के प्रवर्तक भगवन् महावीर भगवन् गौतम (बुद्ध) की तरह ही जन-कल्याण के लिये आज के हिन्दी भाषामापी क्षेत्र में बिचरते अपने उपदेशों द्वारा लोगों का पथ-प्रदर्शन करते थे । बुद्ध-वचनों की तरह महावीर के वचनों को भी लोग उस समय अपनी भाषा में कंठस्थ करते थे । पाकि त्रिपिटक वहाँ बुद्ध-निर्वाण के भाषा साठे बार शताब्दियों बाद लेखन कर दिया गया, वहाँ जैन

निरुक्ति (भाषा) से समय-समय पर उपस्थित होनेवाली जनता की सभी भाषाओं का पक्ष किया था । लेकिन उसका अक्षरशः पालन कठिन था, क्योंकि धर्म प्राचीनता से विमुख नहीं होते-इतिहास, भाषातत्त्व, मानवतत्त्व के लिये यह अधिक लाभदायक भी है । बौद्धोंने चार शताब्दियों से कुछ ऊपर बुद्ध-वचनों को मौखिक रखकर ईसा-पूर्व प्रथम शताब्दी में सिंहल में लेखबद्ध किया । लेखबद्ध होने के बाद भाषा में परिवर्तन की उतनी ही संभावना रह जाती है, जितनी कि पुरानी पोथियों को देखकर नई पोथियों के उतारनेवाले लिपिकर या संशोधक कर सकते हैं । आज का पालि-त्रिपिटक ऐसे ही थोड़े संशोधनों के साथ वही है, जिसे कि सिंहलराज जगमगाहु के समय तालपत्र पर उतारा गया । लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पुस्तकों या सूक्तों की संख्या बीच में घटाई-बढ़ाई नहीं गई । गोस्वामी तुलसीदास को दिवंगत हुये अभी तीन शताब्दिया भी नहीं हुई हैं, लेकिन उनके रामायण में कितने क्षेत्रक हो गये, यह हम स्वयं देख रहे हैं । पिटकों में भी इस तरह के बहुत से क्षेत्रक हुए हैं । जिस पालि त्रिपिटक को सिंहल में लेखबद्ध किया गया, वह स्थविरवादियों का था । उनके अतिरिक्त १७ और पुराने निकाय (सम्प्रदाय) थे । जिन के भी अपने-अपने त्रिपिटक थे । उनमें सर्वास्तिवाद को छोड़ कर दूसरों के बहुत थोड़े से ही ग्रंथ चीनी अनुवाद के रूप में आज प्राप्य हैं । ये भिन्न-भिन्न प्राकृतों में थे, और सर्वास्तिवाद तथा उसके बाद आनेवाले महायान के ग्रंथ एक प्रकार की नई संस्कृति में थे, जिन्हें गाथा संस्कृत कहा जाता है, और जो अपने व्याकरण में संस्कृत, प्राकृत और उभय-विमुख किन्ने ही व्याकरण के नियमों से न्यून-विन्यून बंधे हुए हैं । इस प्रकार बौद्ध ग्रंथ अपने काल की निरुक्तियों में बच कर आगे आनेवाली जनता के लिये दुरुह हो गये ।

तो भी स्वकीय निरुक्ति के महत्त्व को बौद्धों ने कभी मुलाया नहीं । इसीलिये बौद्धधर्म जिन-जिन देशों में भी फैला, वहां वे देश की भाषा में अनुवादित किये गये, और इन अनुवादों के प्राठ का भी उतना ही पुण्य माना गया जितना कि मूल का । यदि यह न माना गया होता तो तिब्बती, चीनी, मंगोल आदि भाषाओं में आज उपलब्ध हमारे ग्रंथों की विशाल अनुवाद-राशिका लाभ न होता । तो भी जहां तक भारतवर्ष का सम्बन्ध था, यह प्रयत्न उतना नहीं किया गया कि बुद्ध-वचन को समय-समय पर उपस्थित होनेवाली सभी जन-भाषाओं में कर दिया जाये । कुछ ग्रंथों का अनुवाद अवश्य किया गया होगा; किन्तु भाषा-परिवर्तन के साथ उनकी उपयोगिता न रहने के कारण वे अपनी देह में ही जरा को प्राप्त हो समाप्त हो गये । भारत में तो बौद्धधर्म के उच्छिन्न हो जाने से ऐसे बचे-खुचे ग्रंथों के मिलने की आशा ही नहीं, किन्तु सिंहल या दूसरे बराबर से बौद्ध रहते आये देशों में भी उन पुराने

यद्यपि पीछे उपयोग न रहने से उनकी सुरक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया जा सकता था, तब भी मूल-मठ कर मण्डारों में ऐसी पुस्तकों के बच रहने की सम्भावना है, और एकादि का पता भी लगा है।

आधुनिक भाषाएँ—अपनी-अपनी मातृभाषाओं में धर्म-ग्रन्थों के पढ़ने की परिपाटी ब्राह्मणों के अत्यन्त उद्दिष्टादी धर्म के विरोध के प्रस्तुत रहने पर भी बज्जी रही। तभी तो रामायण और महाभारत के माला संस्करण भारत की भाषा की सभी भाषाओं में खूब प्रचलित हैं, और काम्य की दृष्टि से बहुत ऊँचा स्थान रखते हैं। जैन-भाषा-समर्पक भारतीय धर्मों में एक मात्र अवशिष्ट जैन-धर्म की इस ओर प्रवृत्ति निरंकुश स्वाभाविक ही है। पर यह काम यह उसी भाषा में कर सकता था जो कि किसी प्रदेश के जैनो की मातृभाषा हो। भारत में जैनो की मातृभाषा के रूप में दक्षिण की कन्नड़ और तमिल भाषाएँ हैं, और बाकी भारत में मराठी, गुजराती, राजस्थानी, ग्वालेरी (बुंदेली या ब्रज), कोरबी (हिन्दी) और पंजाबी। जैन धर्म सारे भारत में मिलते हैं, किन्तु उनके मूल स्थान उक्त भाषाओंवाले ही प्रदेश हैं। इन प्रदेशों में उनके अपने मन्दिर और उपासक हैं। सोमागम से जैन धर्म वर्ग हैं, जिन में शिक्षा का होना आवश्यक है। इस के कारण मन्दिरों और उपासकों में पुस्तकों का संग्रह होना भी आवश्यक था। हमारे नगरों और कस्बों को अनेक बार युद्धों और उपद्रवों में आग और सड़क को देखना पड़ा, जिस के कारण जैन धर्मस्थानों में संग्रहीत बहुत सी पुस्तकों का नाश हुआ इसे कहने की आवश्यकता नहीं। तो भी उक्त यथामानी क्षेत्रों में हजारों मन्दिर हैं। और एक-एक मन्दिर में सेकड़ों पुस्तकें सुरक्षित हैं, जिन में पर्याप्त हस्तलिखित हैं। जैसलमेर, पाटन के मण्डारोंने अपनी अममोक नियमों को बच सामने रक्खा जो हमारी आँखें चौंका गई। पर यह बात रक्खना चाहिये कि साधारण मन्दिरों में, राजपत्र नहीं कायम पर, कितनी ही महार्थ पुस्तकें मिल सकती हैं।

आधुनिक भाषाओं की बड़ी सेवा जैन-धर्म में की है, उसके महत्त्व को सभी मानते हैं। कन्नड़ भाषा के आरम्भिक तीन छताक़िरियों के महान् कवि और साहित्यकार एक मात्र जैन थे, यद्यपि आज कर्नाटक में उनकी संख्या लाख में गमक के बराबर है। तामिल साहित्य की भी उनकी सेवाएँ अविस्मरणीय हैं। गुजराती-साहित्य और भाषा के सब से प्राचीन रूप हमें मही मिल सकते हैं, यदि जैनोंने अपनी कृतियों में उसे सुरक्षित न रक्खा होता। राजस्थानी के साहित्य को गुज्जरी और कबीर के काक से भी पीछे के जाना और उसे अपभ्रंश के काक से मिटा देना जैन मनीषियों का ही काम है। ग्वालेरी (ब्रज-बुंदेली) तथा कोरबी के सम्बन्ध में जनी जैन पुरतक मण्डारों की ओर ध्यान गही दिया गया है। ग्वालेरी के कुछ

आगमों को लिपिवद्ध करने में और भी पांच शताब्दियों की देर लगी । पालि पिठक जिस समय लिपिवद्ध किया गया, उस समय पालियों का युग अभी भी था, यद्यपि वह बहुत बरसी ही समाप्त होनेवाला था । लेकिन जैन आगम जिस समय लिपि-बद्ध किये गये, उस समय पालियों का युग ही समाप्त नहीं हो चुका था; बल्कि प्राकृतका युग भी समाप्त ही होनेवाला था । यदि पालियों के युग में जैन-आगम लिपिवद्ध हुये होते, तो उसकी भाषा वही होती । कंठस्थ होने का मतलब यह नहीं है कि हर पीढ़ी अपनी इच्छानुसार भाषा में हर तरह के परिवर्तन करने के लिये स्वतंत्र थी, यद्यपि अनजाने भी ऐसा होने की सम्भावना तो थी ही । इस लिये हम यह नहीं कहते कि जैन-आगम की भाषा वही प्राकृत थी, जो उसके बलभी में लिपिवद्ध होने के समय शिष्ट मानी जाती थी ।

यह बात उम भाषा के चारे में हुई जो कि “जिनों के मुख” की पवित्र भाषा होने के विचार से कुछ स्थायित्व रखती थी । इस के अतिरिक्त दोनों ही श्रमणमार्गी धर्म जन-निरुक्तियों का बराबर उपयोग लेते और उन में साहित्य-सृजन करते थे । इस बातमें जैन बौद्धों से भी दो कदम आगे थे । प्राकृत-काल में भारत में जिस महायान बौद्ध-धर्म की प्रधानता स्थापित हो गई, वह गाथा-संस्कृत और शुद्ध संस्कृत का पक्षपाती था; लेकिन, जैन प्राकृत के समर्थक थे । इस समय के उनके कितने ही सुन्दर प्राकृत-काव्य इसका साक्षी देते हैं । प्राकृत-काल से लेकर अब तक जैन-धर्म में यह परम्परा बड़ी दृढ़ता के साथ जारी है । वे देश और काल के अनुसार उपस्थित हुई तत्कालीन भाषा के माध्यम को खुले दिल से स्वीकार करते हैं । यदि जैन-धर्मने रक्षा न की होती तो प्राकृत के आघे दर्जन से अधिक ग्रंथ हमारे पास न रहते, और हमारा प्राकृत-साहित्य आज की तरह समृद्ध न होता । यदि बौद्धों की तरह जैन-धर्म भी भारत से विलुप्त हो गया होता तो हमारे विद्वान् यह भी मानने के लिये तैयार न होते कि प्राकृत के बाद से लेकर मुसलमानों के आने (६००-१२०० ई.) तक हमारे यहा अपभ्रंश जैसी एक समृद्ध भाषा रही । आज अपभ्रंशने अपने अस्तित्व का लोहा तो मनवा लिया है, लेकिन उसकी प्रकृति समझने में अभी कितने ही मुश्किलें सूरय. (विद्वान् भी ढिलमिल यकीन हैं) लगेगी । अपभ्रंश के स्वयम्भू, पुष्पदन्त, कनकामर आदि दर्जनों कवियों, महाकवियों को दे कर जो काम जैन-धर्मने किया है, केवल वही इतना मूल्य रखता है कि जिस के लिये हम सदा उसके कृतज्ञ रहेंगे ।

अपभ्रंशके विषय में अभी भी जैन-भण्डारों से बहुत सम्भावना है । विशेषकर उसके गद्य-साहित्य के खोज निकालने की बड़ी आवश्यकता है । यह निश्चित ही है कि ज्ञानपचमी कथा जैसी कितनी ही पुस्तकें भक्तों के लिये तत्कालीन भाषा में अवश्य लिखी गई होंगी ।

जैन विद्वानों की हिन्दीसेवा

श्री कस्तूरप्रद काससीबाठ M A दासी, जयपुर

हिन्दी साहित्य के इतिहास को पढ़ने के पश्चात् 'जैन विद्वानों की हिन्दीसेवा' यह मस-
जोसा सा माखम पड़ता है, क्यों कि पूरे ७७५ पृष्ठ के इतिहास में केवल अग्रप्रश्न काक में
आचार्य हेमचन्द्र सोमप्रभसूरि तथा मेरुगुप्त तथा क्षेत्र पुस्तक में बनारसीदास, दीक्षितराम तथा
छोहक आदि ५-७ विद्वानों के नामोल्लेख के अतिरिक्त जैन विद्वानों की हिन्दी रचनाओं पर
कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। इसके पढ़ने के पश्चात् हमें ऐसा माखम होता है कि मानों
जैन विद्वान् हिन्दी साहित्य से हमेशा विमुख रहे हों, क्यों कि हिन्दी के अपने विद्या-
साहित्य में जैन विद्वानों की रचनाओं का कहीं नामोल्लेख नहीं मिलता। किसी भी पाठ्यपुस्तक
में जैन विद्वानों द्वारा रचे हुए साहित्य का कोई अंश संकलित नहीं किया जाता। ऐसी वृत्ति
में 'जैन विद्वानों की हिन्दी सेवा' यह बातें कुछ वेदकी सी जान पड़ती है। किन्तु हमारे
विचार से हिन्दी साहित्य की चिठनी सेवा जैन विद्वानों ने की है यदि उसका सूक्ष्मांकन
किया जावे तो यह सेवा इतिहास के अग्रप्रश्न पृष्ठों में किसने योग्य है। विक्रम की ७-८ वीं
शताब्दी से लेकर १० वीं शताब्दी तक जैन विद्वानों ने हिन्दी भाषा की अपरिमित सेवा की
है। इस साहित्यसेवा के लिये किन्तु ही विद्वानों ने अपने जीवन की बानी लगा दी। जैनो ने
हिन्दी में उस काक में रचनायें करना प्रारम्भ कर दिया था जब कि हिन्दी में किसी विद्वान
से दूर हटना था तथा संस्कृत के विद्वानों ने उसे देखी भाषा का नाम दे दिया था। किन्तु
भाषा-अभ्युदय के सम्बन्ध में जैन विद्वानों का दृष्टिकोण सदा ही असाधारण रहा है अर्थात्
युगानुसार और अनुराग की भाँति के अनुसार नवीन भाषा में रचना करना अथवा संस्कृत
प्राकृत आदि भाषा के श्रवणों को हिन्दी भाषा में अनूदित करना उनकी अपनी विशेषता रही
है। इस युगानुगामी साहित्य सेवा से हमें यह ज्ञान हुआ है कि आज भारत की सभी प्रमुख
भाषाओं जैसे—संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश हिन्दी गुजराती, मराठी, तामिक, ठेकनू, कन्नड
आदि में अथवा जैन साहित्य मिलता है। स्वयं महावीर ने अपनी देहना अर्द्धमागधी
भाषा में ही की जो उस समय की जन-साधारण की भाषा थी। वहीं कम उनके निर्वाण
होने के पश्चात् भी रहा और जब ७-८ वीं शताब्दी में जनता संस्कृत और प्राकृत रचनाओं
से ऊपर उठी तो जैन विद्वानों ने संस्कृत और प्राकृत का पता छोड़ कर अपभ्रंश भाषा

हिन्दी में धार्मिक साहित्य के अतिरिक्त जैन विद्वानों द्वारा लिखा हिन्दी साहित्य—पुरातन काव्य, चरित काव्य, प्रबन्ध काव्य, गीति काव्य, रासा साहित्य, पुराण एवं कथा साहित्य, अध्यात्म साहित्य एवं प्रकीर्णक साहित्य आदि क्षेत्रों में गाँठ बाँध सकता है। जिससे उनकी साहित्य-सेवा का कुछ अनुमान लगाया जा सके।

पुरातन काव्य—अपभ्रंश काव्यों को पुरातन काव्यों की श्रेणी में रखा जा सकता है। अपभ्रंश भाषा में जैनो की अपार सम्पत्ति है जो अन्यत्र नहीं मिल सकती। स्वयम्भू का पठमचरित तथा रिद्वेमेचरित (८ वीं शताब्दी) पुण्यवन्तकृत महापुराण (११ वीं शताब्दी) धवळकृत हरिवंशपुराण, वीरकृत अम्बुसामीचरित (१०७०) नयनम्विकृत सुवसनचरित (सं ११४०) आदि रचनाएँ अपभ्रंश के उच्च कोटि के महाकाव्य हैं। भाषाविज्ञान, रस, लक्षकार कथा एवं काव्यसौन्दर्य आदि सभी दृष्टियों से ये रचनाएँ महाकाव्यों की श्रेणी में रखी जा सकती हैं। स्वयं वीर कविने सो अपने काव्य को वीर और शृंगार काव्यों की श्रेणी में रखा है। स्वयम्भूकृत पठमचरित को जिसके दो भाग अभी प्रकाशित हुये हैं उन्हें पढ़कर महाकवि के अगाध ज्ञान एवं भाषा पर पूर्ण प्रभुत्व का पता लगाया जा सकता है। पुण्यवन्त का महापुराण एवं धवळ का हरिवंशपुराण अपभ्रंश की विशाल रचनाएँ हैं जिनके गूढ़ अध्ययन के पश्चात् अपभ्रंश भाषा की समृद्धि का पता चलता है। ये ऐसी अनमर कृतियाँ हैं जो किसी भी काळ में अपने महत्त्व के कारण चमकती रहेंगी। परवर्ती हिन्दी साहित्य के विकास में इन रचनाओंने महत्त्वपूर्ण योग दिया है जिसको किसी भी दृष्टि से मोझक नहीं किया जा सकता। सुरदास, तुलसीदास, बायसी केशव आदि महाकवि इन रचनाओं से काफी उपकृत हैं क्योंकि उन्होंने अपभ्रंश काव्यों की शैली को अपने काव्यों में काफी विकसित किया है।

चरित काव्य अथवा प्रबन्ध काव्य—जैन विद्वानोंने हिन्दी में सैकड़ों की संख्या में चरित-काव्यों की रचना की है। इन चरित काव्यों में किसी न किसी महापुरुष के जीवन का वर्णन किया हुआ होता है। चरित काव्यों का उद्देश्य भक्त पुरुषों के जीवन पाठकों के सामने रखना है जिस से वे भी अपने जीवन को सुधार सकें। जैन विद्वानों की भाँवे इन इसे विशेषता कह सकें, भाँवे काव्यरचना की शैली; उन्होंने जो भी रचना की है उसका उद्देश्य अपना काव्यचमत्कार प्रकट करना न हो कर पाठकों के कल्याण की ओर विशेष ध्यान रखना है। इस कारण कितनी ही रचनाएँ हिन्दी की उच्च रचनाएँ होने पर भी महाकाव्य की इस परिभाषा में नहीं आती जिस परिभाषा में विद्वानोंने महाकाव्य को तोरना चाँहा है। लेकिन इसी से इन चरित काव्यों का महत्त्व कम नहीं हो जाता। महाकवि मूरर का चरितपुराण (१७८५), परिमल का जीपाक चरित, नयनम्व विक्रम का नागकुमार चरित

को अपनाया और उसमें रचनाएँ लिखना प्रारम्भ कर दिया । महाकवि स्वयम्भू ने इसी भाषा में पद्मचरिय (पद्मपुराण) की रचना की जिसे आज हिन्दी के प्रमुख विद्वानों—महापंडित राहुल सांकृत्यायन तथा डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि ने हिन्दी भाषा का प्रथम महाकाव्य मान लिया है । इस प्रकार जैन विद्वानों द्वारा रची हुई नौव इतनी मजबूत थी कि आज उसी भाषा को स्वतंत्र भारत में गण्यभाषा होने का सौभाग्य मिला है । स्वयम्भू, धनपाल, पुष्पदन्त, धवल, वीर, नयनन्दि आदि महाकवियों की रचनाएँ प्राचीन हिन्दी की चमकती हुयी रचनाएँ हैं जिनकी किसी भी साहित्य की श्रेष्ठ रचनाओं से तुलना की जा सकती है । हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान् डा. हजारीप्रसाद द्विवेदीने जैन साहित्य के सम्बन्ध में उद्गार प्रकट किये हैं वे वास्तविकता को लिये हुये हैं तथा उनका एक भाग पाठकों के समक्ष उद्धृत किया जाता है—

“इधर जैन-अपभ्रंश-चरित-काव्यों की जो विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है वह सिर्फ धार्मिक सम्प्रदाय की मुहर लगने मात्र से अलग कर दी जाने योग्य नहीं है । स्वयम्भू, चतुर्मुख, पुष्पदन्त और धनपाल जैसे कवि केवल जैन होने के कारण ही काव्य क्षेत्र से बाहर नहीं चले जाते । धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटी से अलग नहीं की जा सकती । यदि ऐसा समझा जाने लगे तो तुलसीदास का ‘रामचरितमानस’ भी साहित्य में विवेच्य हो जावेगा और जायसी का ‘पद्मावत’ भी साहित्य की सीमा के भीतर नहीं घुस सकेगा । वस्तुतः लौकिक निजन्वरी कहानियों को आश्रय करके धर्मोपदेश देना इस देश की चिराचरित प्रथा है । कभी कभी ये कहानियाँ पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों के साथ घुला दी जाती हैं । यह तो न जैनों की निजी विशेषता है न स्त्रियों की ।” श्री राहुल सांकृत्यायनने भी लिखा है कि स्वयम्भू की रामायण हिन्दी का सबसे पुराना और सब से उत्तम काव्य है । इस प्रकार हिन्दी जैन साहित्य के सम्बन्ध में विद्वानों की जो आन्त धारणायें थी वे अब धीरे २ दूर होने लगी हैं । आशा है भविष्य में हिन्दी साहित्य के इतिहास में जैन विद्वानोंद्वारा रचित साहित्य का सही मूल्यांकन किया जावेगा ।

जैसा कि पहिले कहा जा चुका है कि जैन विद्वानोंने ७-८ वीं शताब्दी से ही हिन्दी में रचनाएँ लिखना प्रारम्भ कर दिया था । इसका सब से अधिक श्रेय महाकवि स्वयम्भू को है जिन्होंने अपभ्रंश में पद्मचरिय नामक महाकाव्य की रचना करके उसे समर्थ भाषा प्रमाणित कर दिया तथा आगे होनेवाले कवियों के लिए एक नया मार्ग दिया । स्वयम्भू के पश्चात् धनपाल, पुष्पदन्त, धवल, वीर, नयनन्दि आदि अनेक समर्थ विद्वान् हुए जिन्होंने अपनी रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य के भण्डार को भर दिया ।

हिन्दी में रूपांतर विद्वानों द्वारा कर दिया गया है। जैन पुराण साहित्य केवल पौराणिक कथाओं का ही संकलन नहीं है, किन्तु काव्य की दृष्टि से भी उत्तम रचनाएँ हैं। किन्तु ही पुराण तो काव्य-प्रकार की दृष्टि से काफ़ी उत्तम होते हैं। जैन विद्वानों ने हिन्दी पद्य में ही पुराणों की रचनाएँ नहीं की, किन्तु हिन्दी गद्य भाषा में भी इन पुराणों को लिखा है और हिन्दी गद्य साहित्य के विकास में पर्याप्त योग दिया है। अथ जिनवासकृत आदि पुराण, शक्ति वाहनकृत हरिवंशपुराण (१६९५) नवकराम द्वारा लिखित वर्द्धमान पुराण (१८२५) शुद्धाक्षचन्द्रकृत पद्यपुराण (१७८६) हरिवंश पुराण (१७८०) प्रतकथाकोश (१७८१) क्लृप्तमहिम्नकृत पुण्याश्रम कथाकोश (१७७२) दीक्षुरामकृत पुण्याश्रम कथाकोश (१७७१) आदिपुराण (१८२४) पद्यपुराण (१८२६) हरिवंशपुराण (१८२९) बुद्धलीलाकृत पांडवपुराण (१७५४) महारक विभवकीर्ति का कर्णामृतपुराण (१८२६) सेवाराम साह का धान्तिनाथपुराण आदि उत्तम एवं उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। इसी प्रकार जैन विद्वानों द्वारा लिखा हुआ कथा साहित्य भी कम नहीं है। पंचतन्त्र की कथाओं को तो हिन्दी में रूपांतर किया ही है, किन्तु स्वतन्त्र रूप से भी उन्होंने ऐक्यों कथाओं का निर्माण किया है। ये कथाएँ पुण्याश्रमकथा कोश, प्रतकथा कोश आदि के रूप में जैन समाज में काफ़ी प्रसिद्ध हैं।

अध्यात्म साहित्य—अध्यात्मवाद जैन साहित्य का प्रमुख अंग रहा है। जाचार्य कुन्दकुन्दने सर्वप्रथम माकृत भाषा में समवसार एवं वट्पाहुड की रचना करके इस साहित्य की नींव रखी थी। इसके पश्चात् सो जैमाचार्योंने इस पर खूब लिखा। हिन्दी भाषा में भी इस साहित्य की कमी नहीं है। योगीन्द्र का परमात्मप्रकाश तथा बोधाराहुड अध्यात्म विभव की उत्तम रचनाएँ हैं। बनारसीदास का समवसार, अध्वरमवतीसी, अध्यात्मकाण्ड, धिक्पक्षीसी, रूपचन्द का परमार्थ बोधासक्त तथा अध्यात्म सबैबा, जैमा मयवतीदास का चेतनकर्मचरित्र, श्रीहृद की बावनी, अक्षमन्वित की हसामावना, दीक्षुराम की अध्यात्म वारहलक्ष्मी इस साहित्य की उत्कृष्ट कृतियाँ हैं। जैन विद्वानों द्वारा रचित अध्यात्मवाद हमारे समस्त संसार की वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है, अहं और चेतन की भिन्नता दिख करता है। क्रम, क्रोध माग और ज्ञेय आदि वृथाओं में चेतन की स्थिति कैसी हो जाती है, इसको स्पष्ट रूप में उपस्थित करता है। आत्मा और परमात्मा का क्या संबंध है तथा आत्मा ही परमात्मा बन सकता है इस सत्य का वर्णन करता है। नहीं नहीं वह संसारिक जीवों को जग का रूप बसकाकर पुनीत मार्ग पर चढ़ने का उपदेश देता है। जैन विद्वान् इसमें काफ़ी सफल हुए हैं। उन्होंने मानव को हमेशा ऊँचा उठाने का ही प्रयत्न किया है। सांसारिक वासनाओं एवं सुखविकास में लब्ध की-पुरुषों के भावों और विकारों को जति

(१८१०), लक्ष्मीदास का यशोधर चरित्र (१७८१), कवि वालककृत सीताचरित्र आदि हिन्दी के सुन्दर चरित काव्य हैं जिन्हें महाकाव्यों के समकक्ष में रखा जा सकता है। कवि हीरालालकृत चन्द्रप्रभचरित तथा नदलशाहकृत वर्द्धमानचरित भी इसी श्रेणी के काव्य हैं। प्रबन्ध काव्य की परिभाषा में अधिकांश चरितकाव्य उपयुक्त बैठते हैं। प्रद्युम्न चरित (१४११), जिनदास का जम्बूस्वामी चरित (१५४२), जोधराज का प्रीतिकर चरित्र (१७२१) आदि प्रबन्ध काव्य की श्रेष्ठ रचनाएँ हैं। इन काव्यों में अपने नायकों का बढ़ा ही सुन्दर चित्रण किया गया है। कहीं २ नगर, वन, पर्वत, युद्ध, जलक्रीडा आदि का भी संक्षिप्त किन्तु सुन्दर वर्णन मिलता है।

रासा साहित्य—रासा साहित्य जैन विद्वानों को काफी प्रिय रहा है। १३ वीं शताब्दी से ले कर १८ वीं शताब्दी तक इन रासाओं की रचना होती रही। रासा का अर्थ हिन्दी जैन साहित्य में कथा के रूप में वर्णन करना है, किन्तु ये कथा काव्य—चमत्कार सहित कही हुई होती हैं। ये एक प्रकार के खण्ड-काव्य हैं जिन में अपने नायकों के जीवन के किसी भी अंश का उत्तम वर्णन किया गया है। यदि जैन रासाओं की एक सूची तैयार की जावे तो वही काफी विस्तृत होगी। १३ वीं शताब्दी में धर्मसूरिने जम्बूस्वामी रासा तथा विजयसेनसूरिने रेवंतगिरि रासा को लिख कर हिन्दी भाषा के विकास में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी जोड़ दी। इसी प्रकार अम्बदेव द्वारा रचित संघपति रासा (१४ वीं), विनयपम का गौतम रासा (१५ वीं शताब्दी) हिन्दी साहित्य की उत्तम सम्पत्ति है। १७ वीं शताब्दी में जैन विद्वानोंने सब से अधिक रासा लिखे। ब्रह्मरायमल ने श्रीपालरासा (१६३०)—नेमीश्वररासा (१६१५)—प्रद्युम्नरासा (१६२९), कल्याणकीर्त्ति ने पार्श्वनाथ रासो (१६९७), पांडे जिनदासने जोगी रासो तथा श्रावकाचार रास (१६१५), ब्रह्मज्ञानसागर ने हुन(हुनु)मतरासा (१६३०), सुवनकीर्त्तिने जीवंधर रास (१६०६) तथा जम्बूस्वामी रास (१६३०), रूपचंदने नेमिनाथ रासो, विद्याभूषण ने भविष्यदत्तरास (१६००), विमलेन्द्र ने विक्रम—चरित रास (१६६९), जयकीर्त्ति ने अमरदत्त मित्रानन्द रासो, सोमविमलसूरिने श्रेणिक रासो (१६०३) आदि रचनाएँ लिख कर हिन्दी रासा साहित्य का भण्डार भर दिया। ऐसा मालूम पड़ता है कि उस काल में जन-साधारण रासासाहित्य को बड़े चाव से पढ़ते थे। उक्त सभी रासो अपने २ ढग की उत्तम रचनाएँ हैं। इसी प्रकार १८ वीं शताब्दी में भी काफी रासा लिखे गये जो जैन ग्रन्थ भण्डारों में उपलब्ध होते हैं।

पुराण एवं कथा साहित्य—संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रंश आदि सभी भाषाओं में जैनो ने विशाल पुराण एवं कथा साहित्य लिखा है। इस लिए इन सभी पुराण एवं कथाओं का

अन्य साहित्य—उक्त साहित्य के अतिरिक्त जैन कवियोंने साहित्य के अन्य अंगों की ओर भी अपनी लेखिनी बजाई है । बनारसीदासने नाममात्र हिन्दी में लिख कर हिन्दी दोष की भी बहुत बड़ी आवश्यकता को पूरी किया । उन्होंने ही वर्द्धकथानक के नाम से अपना आरम्भरित लिख कर हिन्दी साहित्य में आरम्भरित न होने के एक दोष को दूर किया । जिससे सारा हिन्दी जगत उनसे उपकृत है । वर्द्ध कथानक अपने ढंग की अकल्पनीय रचना है जिसमें बनारसीदासने अपने जीवन को वास्तविक रूप में उपस्थित किया है । इसी प्रकार साहित्य के अन्य अंग जैसे पाकशास्त्र, शिल्पशास्त्र आदि पर जैन विद्वानोंने अपनी सफल लेखनी बजाई है ।



शयोक्तिपूर्ण उपस्थित करने में वे हमेशा दूर रहे हैं। उनका मत है कि यह आत्मा का वास्तविक रूप नहीं है; अतः विकृत रूप का वर्णन करना अच्छे कवि अथवा लेखक का लक्षण नहीं है। बनारसीदासजी को आधुनिक हिन्दी साहित्य में इसी कारण सर्वोच्च स्थान दिया गया है। आत्मा और जड़ का सम्बन्ध कविने नदी की धारा के साथ किस प्रकार संगत किया है। वही देखिये—

जैसे महिमंडल में नदी का प्रवाह एक
ताही में अनेक मांति नीर की ढरनि है ।
पाथर के जोर तहां धार की मरोर होत
कांकर की खानि तहा झाग की झरनि है ।
पौन की झकोर तहां चंचल तरंग उठे
भूमि की निचानि तहा भौर की परनि है ।
तैसे एक आत्मा अनंत रस पुद्गल
दोह के संयोग में विभाव की भरनि है ।

गीतिकाव्य—गीत काव्यों में भावना की अनुभूति अधिक गहरी होती है, इस लिए गीतकाव्य भी जैन साहित्य का प्रमुख भाग रहा है। जितने भी हिन्दी गद्य और पद्य साहित्य के विद्वान हुये उन्होंने गीत, पद, भजन आदि के रूप में थोड़ा-बहुत अवश्य लिखा है। कितने ही कवियों ने तो अपनी रचनाओं के आगे गीत शब्द भी जोड़ दिया है। इससे उन के गीति साहित्य के प्रति अनुराग का पता लगता है। इन में पूनो का मेघकुमार गीत, सकलकीर्ति का मुक्तावलि गीत, नेमीश्वर गीत, णमोकार फल गीत आदि उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मगुलाल, पाण्डे जिनदास, बनारसीदास, हर्षकीर्ति, आनन्दघन, अजयराज, दौलतराम, रूपचन्द, धानतराय, जगतराम, बुधजन, हीरानन्दि आदि के नाम विशेषतः उल्लेखनीय हैं। इन विद्वानोंने सैकड़ों की सख्या में पद एवं भजन लिखे हैं जो भाव और भाषा दोनों ही दृष्टियों से उत्तम हैं। यही नहीं, ये कवि विभिन्न राग-रागनियों के भी जानकार थे, क्यों कि उन्होंने अपने पद कितने ही राग-रागनियों में लिखे हैं। जैसे—प्रभातराग, रामकली, विलावल, आर्यावर्त, केदार, सोरठा, विहाग, मालकोश, भैरवी, मरहार, सारंग, झझोटी आदि कितने ही प्रकार की राग-रागनियों में इनके लिखे हुये पद मिलते हैं। जैन मण्डारों में संगृहीत गुटकों में इन पदों एवं भजनों का खूब संग्रह मिलता है। जिसका अधिकांश भाग अभी तक प्रकाश में भी नहीं आया है।

बोद्धु का समय ईस्वी सन् की छठी शताब्दी में माना गया है जो अधिकतर अनुमान का ही भागित है।^१ इनके ग्रंथ 'परमात्मप्रकाश' में प्रचलित: आरभोपकम्पि, ध्यातत्त्व एव कर्म बाध की चर्चा की गई है और इस प्रकार यह एक आध्यात्मिक रचना है। तदनुसार बोद्धु ने इसमें प्रसंगबद्ध बहुतरासी ऐसी भी पक्तियों का समावेश कर दिया है जो संत-साहित्य के लिये आवश्यक का काम कर सकती हैं। उदाहरण के लिये वे कहते हैं कि "हे योगी, अपना मन निर्मल कर लेने पर ही सांत शिवके दर्शन होते हैं और वह धनरहित आकाश में सूर्य की भाँति प्रकाशमान हो जाता है।"^२ "रागद्वेष का परित्याग करके जो सभी प्राणियों को एक समान जानता है और इस प्रकार समान में प्रतिष्ठित है वह सीधे ही निर्वाण को प्राप्त कर लेता है।"^३ "आत्मज्ञानी नहीं है जो, चाहे कोई किसी का मित्र हो अथवा शत्रु हो, सबके साथ, सभी जीवों को एक मानने की दृष्टि से व्यवहार करता है।"^४ मुनि रामसिंह बोद्धु के परवर्ती कवि हैं और उनके जीवन-काल के विषय में अनुमान किया गया है कि वह ईस्वी सन् दसवीं शताब्दी के लगभग उद्भावा या सकृता है। उनकी एक रचना 'पादुङ्ग दोहा' का नाम से उपलब्ध है जो प्रायः 'परमात्मप्रकाश' की ही भाँति आध्यात्मिक विषयों से संव्यव रक्षती है और जिसका लगभग पाँचवाँ अंश ठीक उसी ग्रंथ जैसा है। मुनि रामसिंह का कहना है, "जिसका मन भीतरी पंचेन्द्रियों के साथ मर गया उसे ही मुक्त मानना उचित है, उसीने निर्वाण पथ को पाया है,"^५ इसी प्रकार 'मैं सगुण हूँ किंतु मेरा विद्यतम लक्ष्यो से रहित और निःसंग है जिसमें एक ही कोशक में रहते हुए भी मैं उनसे न मिल सकूँ," तथा, "मेरे शिर मुड़ानेवालों का शिरदार। मुने अपना शिर तो मुड़ा किया, किंतु अपने विष

१ परमात्मप्रकाश (बंबई, व. १९९२) Introduction p 67

२ बोद्धु विमलवि शिम्मावर पर दीर्घ छंद छंदु।

अर्थात् विमलवि चर रहित, माणुवि जैम कुर्वत ॥ ११९ ५ वही पृ १९।

३ रागद्वेष के परिहारीति जो धम जीव निवृत्ति।

ये समभावि परिहारीति, छंदु शिम्मावर जइति ॥ १ ॥ वही पृ २४२।

४ एतु वि मित्रु वि अणु चर जीव अणुसु वि एतु।

एतु करिनु जो सुख, सो अणु जागेर ॥ १ ॥ वही पृ २४६।

५ पादुङ्ग दोहा (करवा सन् १९२२ ई.) प्रथिवा, १ २३।

६ अतु जीवगई सतु सुख बनेदिवई समाणु।

जो माणुज्य छोड़कर अहं चहु शिम्मावर ॥ १२३ ॥ वा सो पृ २६४

७ हरे सगुणो त्रिंश निगुण्ड भिन्नसु जीवु।

एवहि अणि अणुवह विमिन्न अणुवि अणु ॥ १ ॥ वही पृ १ ॥

संत-साहित्य के निर्माण में जैन हिन्दी-कवियों का योगदान

श्री परशुराम चतुर्वेदी वकील, बलिया उत्तरप्रदेश

हिंदी-साहित्य के इतिहास में संत-साहित्य के उदय और विकास की कथा अपना एक पृथक् महत्त्व रखती है। इसका आरंभ उस समय होता है जब हिंदी भाषा का अभी तक अपना शुद्ध रूप तक निखरा नहीं रहता और वह अपभ्रंश के अति निकट रहती है। उस काल में इस साहित्य की रचना का आरंभ बौद्ध एवं जैन कवियों के द्वारा होता है, जो अपने निजी ढंग से इसका सूत्रपात करते हैं। वे अपने-अपने धर्मों के अनुसार आध्यात्मिक रहस्य की व्यापक और विश्वजनीन बातों की चर्चा करते हैं और सत्य की महत्ता को न समझते हुए मूलने भटकनेवालों को सजग और सचेत करने की चेष्टा भी करते हैं। उनकी उक्तियों में अनुभूतिजन्य गंभीरता है और उनकी शैली में सहज भाव की चोट और स्पष्ट-वादिता का तीखापन है जो पाठकों वा श्रोताओं को मर्माहत किये बिना नहीं रहता। इस प्रकार संत-साहित्य का बीजारोपण वस्तुतः उनके निजी उद्धारों, उपदेशों और फटकारों में ही हो जाता है जो फिर समय पा कर नाथपंथी जोगियों की रचनाओं में अंकुरित एवं पल्लवित होने लगता है और तब तक हिंदी भाषा में भी अपने अरहद्गुण की शक्ति आ जाती है। नाथपंथियों के साहित्य का निर्माण होने लगने तक अपभ्रंश के विकसित रूप में प्रादेशिक विभिन्नताएँ भी आने लग जाती हैं। इसके आधार पर क्रमशः प्रांतीय भाषाओं का उदय हो जाता है जो अपनी प्रारंभिक दशा में अपभ्रंश-साहित्य की भावधारा से भी प्रभावित रहा करती है, और इसी कारण उनमें से कई एक के आदिकालीन साहित्य में हमें उपर्युक्त क्रम विकास को प्रोत्साहन मिलता दीखता है। उदाहरण के लिए उड़िया और मराठी साहित्यों के विषय में यह बात अधिक स्पष्ट है, क्योंकि ये दोनों अपने प्रारंभिक दिनों में विशेष कर क्रमशः बौद्धों तथा जैनों और नाथपंथियों की रचनाओं द्वारा प्रभावित रहा करते हैं। फिर तो संत-साहित्य के निर्माण में शैवों, वैष्णवों एवं सूफियों तक का सहयोग उपलब्ध होने लग जाता है और संत कबीर के समय तक आते-आते इसका विशुद्ध रूप उभर आता है।

संत-साहित्य के निर्माण कार्य में, उसकी अपभ्रंश कालीन दशा से ही हाथ बटाने-वाले जैन कवियों में मुनि रामसिंह एवं जोड़दु के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं और केवल इन दो की भी चर्चा कर देना, कदाचित्, अपर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इन दोनों में से

सुन्दरदास की मति, गूढ़-सगूढ़ दार्शनिक बातों के स्पष्टीकरण में भी सफल थे। इनकी कविताओं के निम्नलिखित कतिपय उदाहरणों से भी पता चलेगा कि इनकी वर्णन-शैली श्रद्धा संवसाहित्य की ही थी। जैसे—

चेतन तू तिहुँ काल अकेला,
नही नाच संयोग भिळे ज्यों, त्यों कुरुम्य का मेला ॥ टेक ॥
यह संसार अमार रूप सब, ज्यों यह पेखन(१)खेला ।
सुख सम्पति धरीर बढ धुदधुद, बिनसत नाही बेला ॥

×

×

×

कहत बनारसि मिथ्या मत सब, होय सुगुरु का चेला ।
सास बचन परतीत आन जिय, होई सहज सुरसेला ॥ २ ॥^१

इसी प्रकार वे फिर अन्यत्र भी कहते हैं—

मोह माई ससुख सबद यह मेरा,
जो तू देखे इन आंखिन सौं, तामें कह न तरा ॥ टेक ॥
ए मांखे अम ही सौं लपजी, अम ही क रस पायी ।
जह जह अम तह तह इनको अम, तू इनही को रागी ॥
तेरे हग सुत्रित घट अंतर, अंचरूप तू होले ।
कै तो सहज सुले वे आंखे, कै गुरु संगति खोले ॥ ८ ॥^१

तब, बा दिन को कर सोच जिय, मनमें ।

बनब किया व्यापारी तून, टांका लावा मारी रे ।

ओछी पूंजी खूया खेला, माखिर बाधी हारी रे ॥

×

×

×

कहत बनारसि सुनि भवि प्राप्ति, यह पद है निरबाना रे ।
जीवन मरन कियो सो नाही, सर पर काळा निधाना रे ॥

परन्तु कवि बनारसीदास की रचनाओं के अंतर्गत केवल इस प्रकार के विरक्ति सूत्रक भावों के ही वर्णन नहीं पाये आते। उनमें प्रेम और विरह संबंधी बेसी पंक्तियों के भी बहुत से

१ बनारसीविजयसुत जयपुर, सं २ ११ पृ ११२ । २ जय, पृ ११४-५ ।

३ जो राजहमनर श्री अन्धजयपरायणी काशी शब्द १९५४ ई पृ २ १-५ ।

को नहीं मूँड सका; जिस किसीने अपने चित्त को मूँड लिया उसीने संसार को जीत लिया ”
इत्यादि । संत कबीर साहब आदि संत कवियों की भी रचनाओं का प्रधानतः यही विषय है
और उनकी कथन-शैली भी इन पंक्तियों का ही अनुसरण करती जान पड़ती है ।

अपभ्रंश में लिखनेवाले जैन कवियों के कुछ समय पीछे अथवा वस्तुतः विक्रम की
१५ वीं से लेकर उसकी १९ वीं तक की शताब्दी का युग विभिन्न प्रकार के सुधारपरक
आंदोलनों का युग रहा और इसीके अंतर्गत अन्य संस्कृतियों के साथ भारतीय संस्कृति का
पूरा संघर्ष भी हुआ जिसके फलस्वरूप यहां के सभी धर्मावलंबी अपनी-अपनी ओर से सजग
और सतर्क होने लग गए । हिंदुओं के शैव तथा वैष्णव धर्मों में तो सुधार होने ही लगे,
इस्लाम के सूफी संप्रदाय का भी यहां पर इसी समय विशेष प्रचार हुआ तथा जैन धर्म के
अनुयायियों में से भी कईने अपनी विचारधारा के अनुसार सुधारपरक संप्रदाय स्थापित किये ।

वि. सं. १६५७ के लगभग मध्य भारत में तारणस्वामीने दिगंबर संप्रदाय के अनुयायियों
में अपना ‘तारण-पन्थ’ चलाया और वि. सं. १५०९ में गुजरात में लौकाशाहने श्वेताम्बर
संप्रदाय में जो आन्दोलन खड़ा किया था उसके फलस्वरूप सं. १७१० में श्वेताम्बर संप्रदाय-
वालों का भी एक वैसा ही ‘ढुंढिया’ वा स्थानकवासी नामक साधुमार्ग प्रतिष्ठित हुआ ।
इसके सिवाय प्रसिद्ध विद्वान् जैन कवि बनारसीदास (सं० १६४३-१७००) ने उत्तर
प्रदेश में इसके पहले से ही ‘तेरापथ’ संज्ञक एक आंदोलन का प्रचार आरंभ कर दिया
था और इन सारी बातों के परिणामस्वरूप उपर्युक्त जैन मुनियों की परम्परावालों को और
भी प्रोत्साहन मिला ।

जैन कवि बनारसीदास का जन्म जोनपुर नगर में हुआ था और वे एक घुरंघर पण्डित
एवं निपुण कवि भी थे । वे श्वेताम्बर संप्रदाय के अनुयायी थे, किन्तु ‘समयसार’ जैसे
ग्रन्थों के गम्भीर अध्ययन और आत्मचिन्तन के कारण उनके विचारों में क्रांति आ गई ।
फलतः उन्होंने अपने निजी मत का प्रचार करना आरंभ किया तथा उनके ग्रन्थों में उप-
लब्ध विचारधारा की कड़ी आलोचना भी होने लगी । किन्तु उन्होंने उसकी चिंता नहीं की
और अपने विचार-स्वातंत्र्य के उन्होंने अपने कई अनुयायी भी बना लिए । ये न केवल
कबीरसाहब जैसे संत कवियों कीसी शैली में लिख सकते थे, अपितु अपने समकालीन संत

१ मुंडिय मुडिय मुडिया । सिख मुंडित चितु न मुंडिया ।

चित्तई मुडणु जि कियउ । ससारई खंडणु ति कियउ ॥ १३५ ॥ वही, पृ० ४० ॥

हिय आंगन में प्रेमतरु, सुरमि डार गुणपाव ।

मगन रूप है सहस्र है, बिना इन्द्र दुस्तराव ॥ १० ॥

कवि बनारसीने अपनी उपर्युक्त 'अज्ञातमग्नित' शीर्षक रचना की दूसरी पंक्ति ही लिखा है—

अथचि अयोध्या मातम राम, सीता सुमति करै परबाम ॥

और इन्होंने अपने एक अन्य पूरे पदमें, 'रामायण' की कथा के कुछ प्रसंग पर रूपक बाँधकर, विवेकशील पुरुषों के भीतर प्रायः आगुप्त हो जानेवाले अंतर्द्वंद्व का अ सखीय चित्रण भी किया है । वे उस पद को—

धिराजे रामायण घट भाहि ।

मरमी होय मरम सो खाने, सुरस मानै नाहि ॥ टंक ॥

से आरंभ करते हैं तथा—राम—रावण युद्धवाले मयुक्त पात्रों का वर्णन करते हुए उनके स्मिन्-मिन्न उपमानों की सृष्टि करते हैं । इस पदमें भी 'मातम' को 'राम' एवं 'सुमति' को 'सीता' कहा गया है, किंतु यहाँ पर विवेक के रसकेश में संभ्राम किए जाने, 'वारणा' की भाग में 'मिथ्यामति' की संज्ञा के मस्तीमूढ होने, 'अज्ञान' विक्रमक राक्षसकुल के नष्ट होने, 'दुराशा' की मदोदरी के मुच्छित हो पड़ने तथा इसी प्रकार 'राम' एवं 'द्वेष्ट' नामक दोनों सेनापतियों के जूझने एवं संभ्राम गढ़ के विध्वस्त हो जाने का भी सांग रूपक द्वारा वर्णन किया गया है । ये अंत में कहते हैं—

इह निधि सकल साधु घट अंतर, होय सहस्र संभ्राम ।

पह बिबहार रहि रामायण, केवल मिथय राम ॥

निसंदेह स्पष्ट है कि यहाँ पर कविके अद्वैत केवल शुद्ध भैतिक समस्या के ही स्वरूप का चित्रण करवा रहा होगा ।

परंतु इस कविके प्रायः दोसी बर्न पीछे अपने घट 'रामायण' प्रेम की रचना करने वाले हाथरस के संत तुलसीदास ने 'रामायण' की पूरी कथा का एक रूपक, कुछ अन्य प्रकार से ही बाँधने की चेष्टा की है । उनके इस प्रसंग से यह भी पता चलता है कि वे अपने को प्रसिद्ध 'मातम' का गो० तुलसीदाससे अनिज भी समझते थे और उनका कहना था कि उस रचना का मर्म बहुत ही गहरा और ही प्रकार का है । मातम में जिस कथा का वर्णन

साहित्य संत-साहित्य के निर्माण में जैन हिन्दी-कवियों का योगदान ।

उदाहरण मिलते हैं जो संत कवीर साहब जैसे कवियों की रचनाओं में उपलब्ध होते हैं ।
 इन्होंने अपनी एक रचना 'अध्यात्मगीत' में दांपत्यभाव के अनुसार भी वर्णन किया है ।
 जिसकी शैली विशेष रूप से उल्लेखनीय है । जैसे,

मेरा मन का प्यारा जो मिलै, मेरा सहज सनेही जो मिलै ॥ टेक० ॥

×

×

×

मैं विरहिन पियके आधीन, यों तल फौं ज्यों जलविन मीन ॥ ३ ॥
 बाहिर देखूं तो पिय दूर, घट देखे घट में भरपूर ॥ ४ ॥
 घट महीं गुप्त रहै निरधार, वचन अगोचर मन के पार ॥ ५ ॥
 अलख अप्ररति वर्णन कोय, कवधों पिय को दर्शन होय ॥ ६ ॥
 सुगम सुपंथ निकट है ठौर, अंतर आउ विरह की दौर ॥ ७ ॥
 जउ देखौं पिय की उनहार, तनमन सर्वस डारौं चार ॥ ८ ॥
 होहुं मगन मैं दर्शन पाय, ज्यों दरिया में बूंद समाय ॥ ९ ॥
 पिय कौं मिलौं अपनपो खोय, ओला गल पाणी ज्यों होय ॥ १० ॥
 मैं जग हूँड फिरी सब ठौर, पिय के पटतर रूपन ओर ॥ ११ ॥
 पिय जगनायक पिय जगमार, पिय की महिमा अगम अपार ॥ १२ ॥

×

×

×

बसों सदा मैं पिय के गाँउ, पिय तज और कहां मैं जाँउ ॥ १७ ॥

×

×

×

पिय मोरे घट मैं पिय माँहि, जलतरंग ज्यों द्विविधा नाहि ॥ १८ ॥

×

×

×

पिय सुमिरन पिय को गुणगान, यह परमारथ पंथ निदान ॥ ३० ॥

कहइ व्यवहार 'बनारसी' नाव, चेतन सुमति सटी इक ठाँव ॥ ३१ ॥

यहां पर ज्ञान पद्धता है कि इन्हें भी 'साहब' और 'सुरति' का संबंध ही पसंद है ।
 इसी प्रकार इन्होंने अपनी एक अन्य रचना 'पहेली' में भी जो 'सुमति' एवं 'कुमति' नामक
 दो सपत्नियों का रूपक वाधा है वह भी प्रायः इसी ढंग का है । ये उस रचना का आरंभ
 इन दोनों की तुलना के साथ करते हैं और इन दोनों में एक संक्षिप्त वार्त्तालाप कराकर
 अंत में कहते हैं—

विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध काल में एक जैन हिंदी कवि आनंदधन भी थे जो श्वेताम्बर संप्रदाय के अनुयायी थे। इनका नाम 'अभाषद' भी था और ये एक अच्छे विद्वान् एवं कवि थे जिनकी 'आनंदधन बहोचरी' और 'आनंदधन चौबीसी' प्रन्थ प्रकाशित हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं के अंतर्गत संत-साहित्य की स्रष्टावली का बहुत प्रयोग किया है और इनका वर्ण विषय भी उसीके अनुरूप है। इनकी रचनाओं में वह सत्र पायी जानेवाली उक्तियां भी बहुत समीप हैं और आज पढ़ा है कि वे इन्हें अपने निजी अनुभव से कहते हैं।

जैसे, ज्ञेय नयन करि मारग जोइये रे नयनते दिव्य विचार ।
 छुड़ भङ्गान विण सूर्य किरिया कही, छार परि लीयणो सरस जागो ॥
 एक पत्नी कि प्रीत बरे पड़े, समय मित्या होवे संघ ।
 अनुभव गोचर वस्तु को रे, जाणबो यह ईछाज ।
 कहन सुनन को कछु नहि प्यारे, आनंदधन महाराज ॥^१
 मनसा प्याछा प्रेम मसाना, ब्रह्म अपि पर बाली ।
 तन माठी अबटाइ पिये कस, जागे अनुभव छाली ॥ इत्यादि
 और इसी प्रकार, इनके अनेक पद भी बहुत सरस और सुंदर हैं। जैसे—

साधु भाइ आपन रूप अब दखा ।
 करता कौन कौन फुनि करनी, कौन मांगेगो छेला ।
 साधु संमति अरु गुरु कृपातें, मिट यह कल की रेला ।
 आनंदधन प्रभु परबो पायो, छतर गयो दिख मेला ॥
 तथा, राम कहो, रहमान कहो, कोठ कान कहो महादेवरी ।
 पारसनाथ कहो, कोई ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥
 भाजन मेव कहावत नाना, एक मूर्तिका रूप री ।
 तेसे सह कल्पनारोपित, आप अस्तव सरूपरी ।
 निब्रपद रमे राम सो कहिय, रहिम कहे रहिमान री ।
 कवें करम 'कान' सो कहिय, महादेव निर्माण री ॥
 परसे रूप पारस सो कहिय, ब्रह्म सिद्ध ते ब्रह्म री ।
 इहि विधि साधो आप आनंदधन, चेतनमय निष्कर्म री ॥

किया गया है वह उनके अनुसार केवल एक रूपक मात्र है जिसका स्पष्टीकरण 'घट रामायण' द्वारा किया जाता है । वे कहते हैं—

घट में सुरति सैल जस कीन्हा । काग भुशुंड माखि तस दीन्हा ॥
काग भुशुंड कितहुं नहिं मयेऊ । तुलसी सुरति सैल तन कहेऊ ॥
काग भुशुंड काया के मांही । राम रमा मुख पैठा जाई ॥
तुलसी ताकी गति मति जानी । रामायन में कीन्ह वखानी ॥

×

×

×

सरजू सुरति अवध दसद्वारा । ये घट भीतर देखि निहारा ॥
रावन कुम्भ लंकपति राई । त्रिकुटी ब्रह्म वसै तेहि मांही ॥
रावन ब्रह्म कहा हम जोई । त्रिकुटी लंक ब्रह्म है सोई ॥
मन्दोदरी ममीषन भाई । इन्द्रजीत सुत त्रिकुटी मांही ॥

×

×

×

रावन राम सकल परिवारा । ये घट भीतर चुनि चुनि मारा ॥^१

जिससे जान पड़ता है कि वे किसी राजयोग की साधना की चर्चा कर रहे हैं । उनके यहां 'रामायण' के कई पात्र केवल 'मन' के विविध रूप दर्शाते भी समझ पड़ते हैं । अतएव 'घट रामायण' में जहां रामायण की कथा 'सुरति सैल' के आधार पर बतलाई गई है वहां बनारसीदास के उक्त पद में वह केवल 'विवहारदृष्टि' से ही देदी गई है ।

बनारसीदास के एक समकालीन जैनकवि रूपचन्द थे । जो आगरे में रहा करते थे, भादि । जिन्हें वे एक बहुत बड़ा विद्वान् भी समझते थे । रूपचंद कवि की एक रचना 'परमार्थी बोहाशतक' नाम से उपलब्ध है, जिसके कई दोहे पूर्वोद्धिखित अपभ्रंश दोहों के समान हैं और इनमें भी हमें अधिकतर वे ही विषय मिलते हैं जो संत-साहित्य के अंतर्गत भी पाये जाते हैं । रूपचंद कवि के दो दोहे इस प्रकार हैं—

चेतन चित परिचय विना, जप तप सबै निरस्थ ।
कन विन तुस जिमि फटकैं आवै कछु न हस्थ ॥
भ्रम तैं भूल्यौ अपनपौ, खोजत किन घट मांहि ।
विसरी वस्तु न कर चढ़ै, जो देखे घट चाहि ॥^२

१ 'घट रामायण' वे० प्रेस, प्रयाग (सन् १९३२ ई०) पृ ४२-३ व २१४-५ ।

२. कामताप्रसाद जैन हिंदी जैन साहित्य का इतिहास (काशी १९४७), पृ० १०७ ।

कोई ऐसा पूरा पद नहीं मिलता। किन्तु मैया मगबसीदास के ही समकालीन कवि मूरदास के भी विषय में हम ऐसा नहीं कह सकते। इनकी कई रचनाएँ संत कबीर के बंग की हैं। जैसे—

मगबन्त मगन क्यों भूला रे ॥ टेक० ॥

यह संसार रैनका सुपना, तनपन बारि बबूला रे ॥ १ ॥

इस जीवन का कौन भरोसा, पावक में लुप्त भूला रे।

काठ कुदार सिये सिर ठाढ़ा, क्या समझे मन फूला रे ॥ २ ॥ इ०^१

बीर, अंतर उन्नयन करना रे भाई।

कपट कृपान तबै नहीं तबलौ, करनी काम न सरना रे ॥

बाहिर भेष किया उर छुपिछों, कीये पार उतरना रे।

नाहीं है सब छोकरबना, ऐसे वेद न बरना रे ॥

कामादिक मल सों मन मैला, मगन किये क्या तिरना रे।

भूषर नील बसन पर कैसे, केसर रंग उछरना रे ॥^२

वषा, घन ठगिनी माया, तैं सब जग लाया।

हुक विश्वास किया भिन बेरा, सो मूरस पछसाया ॥

८

×

×

केते कब किये ते कुलटा, तो भी मन न बचाया।

किसही सौ नहिं प्रीति निबाही, बह तबि और सुसाया।

मूरर ठगठ फिरा यह सब कौ मोह करि जग पाया।

जो इस ठगनी कौ ठग बैठे, में तिसको सिर नाया ॥

इसके सिवाय कवि मूरदास के पदसंग्रह में एक पद ऐसा भी आता है जिस में बरसे का रूपक है और जिसकी कुछ वंकिशों ये हैं—

बरसा बसता नाही, बरसा हुआ पुराना ॥ टेक० ॥

पग छुंटे हुआ हाल न छागे, उर महारा खसखाना।

छोड़ी हुई पालकी पसली, फिरे नहीं मनमाना ॥

रसना तकलीन बल साया, सो अब कैसे खुटे।

मगर छल छपा नहिं निकमे, पड़ी पड़ी पक रूटे ॥

×

×

×

कवि आनदधनने बहुतसी ऐसी पंक्तियां भी लिखी हैं जो हिंदी के अन्य संत कवियों के अनुकरण में रची गई प्रतीत होती हैं । जैसे—

एक अनेक अनेक एक फुनि, कुंडल कनक सुभावे ।
जल तरंग घट मांही रवि कर, अगनित नाहिं समावे ॥^१

तथा, देखो एक अपूरव खेला ।

आप ही वाजी आप वाजीगर, आप गुरु आप चेला ॥^२

और, ऐसे जिन चरने चित ल्याऊं रे मना,

ऐसे अरिहंत के गुन गाऊं रे मना ॥

उदर मरन के कारणे रे गौआं वन में जाय ।

चार चरे, चिहुं दिस फिरे, वांकी सुरति बछरुवा मांहि रे ॥

सात पांच सहेलियां रे, हिलमिल पाणी जाय,

तालि दिये खड खड हसे रे, वांकी सुरति गगरुआ मांहि रे ॥^३

इनमें से प्रथम दो पदांश तो संत कवीर साहब की पक्तियों को देख कर लिखे गए जान पड़ते हैं और तीसरा संत नामदेव का एक पद देख कर । किंतु इसके कारण कवि आनदधन को हम किसी का अवानुसरण करनेवाला नहीं ठहरा सकते । इस प्रकार के प्रयोगों की कई भिन्न-भिन्न परम्पराएं चला करती थीं जिनसे अच्छे से अच्छे कवि भी, अपनी रचना करते समय, लाभ उठाया करते थे । बहुत से कवियों ने तो अनेक लोकप्रिय रचनाओं की शब्दावली तक को अपनाने में हिचक का अनुभव नहीं किया है ।

विक्रम की अठारवीं शताब्दी में भी बहुत से ऐसे जैन कवि हुए हैं जिनकी रचनाएं संतसाहित्य का अंग बन सकती हैं । मैया भगवतीदास का रचनाकाल स० १७३१ से स० १७५५ तक समझा जाता है और वे एक उच्च कोटि के प्रभावशाली कवि थे । उनकी रचनाओं में भी हमें ऐसी पक्तियां मिलती हैं जो संत कवियों के पदों के लिए उपयुक्त कही जा सकती हैं, किन्तु उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं है । इनमें,

आतमरस चारुयौ मैं अद्भुत, पायो परम दयाल ॥^४

तथा, चेतहु चेत सुनो रे मैया, आप ही आप संमारो ॥^५

जैसी कुछ पक्तियों की ही गणना की जा सकती है और उनकी उपलब्ध रचनाओं में

१ वही पृ० ३५७ । २ पृ० ३८२ । ३ पृ० ४०१-२ । ४ 'हिं० जै० सा० का इतिहास' पृ० १४२-३ । ५ अ० पदावली पृ० ९९ (प्रस्तावना)

यहां स्मरणीय केवल यह है कि धानतरंग अहां अपने पद के द्वारा उपदेश दे रहे हैं वहां संत रैदास अपने विषय में ही वर्णन कर रहे हैं ।

जैन कवियों की ऐसी रचनाएँ हमें विक्रम की १९ वीं शताब्दी में भी मिलती हैं । इस काल के ऐसे कवियों में एक बुधजन है जिनकी प्रसिद्धि अधिकतर नीतिपरक रचनाओं पर आश्रित थी, किंतु जो समय-समय पर संतों जैसी कविताएँ भी कर छिपा करते थे । इनकी 'बुधजन सतसई' के अंतर्गत जो दोहे संगृहीत हैं उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनकी तुलना तुलसी, रहीम, कबीर अथवा हंस की रचनाओं के साथ की जा सकती है । इनकी संत साहित्य के आदर्श पर लिखी गई रचनाएँ विशेषतः उपदेशपरक हैं और वे चेत्यवनी का भी काम देती हैं । ये कबीर की यांति कहते हैं:—

कर ले हो जीव, मुकुट का सोदा कर ले । परमारण कारख करले हो ॥

×

×

×

ब्यापारी बन आह्यो, नर भव हाट भग्नार । फलदायक व्यापार कर, नातर विपति तयार ॥

×

×

×

मोह नींद मां सोवता, इसी काल बहूट । बुधजन क्यों बाधो नही, कर्म करत है छूट ॥'

इसी प्रकार दौलतराम नामक एक अन्य ऐसे कवि, अपने विषय में संकेत करते हुए भी, उही छैली में कहते जान पड़ते हैं । ये सासनी के निवासी थे और पाक्रीवाल से तथा इन्हें जैन मन्त्राल का अच्छा ज्ञान भी था । इनकी एक लोकप्रिय रचना में ये पंक्तियाँ आती हैं:—

हम ठौ कबहू न निज घर आये ।

पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धरावे ॥

×

×

×

यह बहु भूल गई हमरी फिर, कहा काम पछताये ।

दौलतरा अब हू विषयन में, सतगुरु वचन सुहाये ॥'

फिर एक अन्य ऐसे ही कवि 'ज्ञानमद' भी चेत्यवनी के रूप में कहते हैं —

भोर भयो ठठ सागा, मनुवा साहब नाम समारो ॥ टेक ॥

छता छता रैन बिहानी, अब सुम नींद निवारो ॥

×

×

×

खिन भर जो तू पाए करोगे, सुल निपजोगे सारो ।

बसा बीत्या है, पछतावे, बसुं कर काम सुमारो ॥' आदि

जैनाचार्यों की छन्दशास्त्र के लिए देन

डा गुलाबचन्द्र चौधरी एम ए पी-एच डी आचार्य

छन्द विज्ञान न केवल संस्कृत साहित्य का ही अपितु प्राकृत और अपभ्रंस साहित्य का भी एक अद्भुत एवं अति महत्त्व का अंग है। व्याकरण के समान ही पूर्वाचार्यों ने इसे छह त्रेधाओं में से एक माना है। पर इसके नियम न तो अपौरुषेय हैं और न किसी देवी शक्ति द्वारा निबधित हैं। कोई भी व्यक्ति जिसके कान संस्कृत, प्राकृत आदि के पाठोच्चारण से साधारणतः परिचित हैं, वह यह बात भली भाँति पहचान सकता है कि कौन पद्य है और कौन पद्य नहीं है तथा पद्य में कहाँ त्रुटि है और उसे किस रूप में पढ़ा जाना चाहिये। इस प्रकार का व्यावहारिक ज्ञान हमें वह शक्तिप्रदान करता है जो गद्य पद्य का निर्बंध कर अनेक अशुद्धियों का शोधन कर सके। भावः देखा जाता है कि प्राचीन हस्तलिखित प्रतिनों में पाठकों की सुविधा का बोझ भी ध्यान रखे बिना यति-विराम आदि के नियमों की उपेक्षा की गई है। गद्य पद्य को एक में मिलासा दिया गया है। उनके आधार पर छप्पे हुए बहुत से ग्रन्थ भी अशुद्ध छप्पे हैं, जिन्हें धीमे शुद्ध करना पड़ा कठिन है। यह छन्दशास्त्र का ज्ञान हमें इस कठिनता से पार लगा देता है। इतना ही नहीं इसके ठीक ज्ञान से हम काम्यग्रन्थों की तथा पद्यग्रन्थ अम्याम्य प्राचीन ग्रन्थों की सर्वसाधारण गूँथें को-छाँस, बेपक और परिवर्तनों को भी ठाढ़ सकते हैं।

भारतीय छन्दशास्त्र अपने छन्दों की बहुरूपता और संख्या के कारण संसार की सभी ज्ञात साहित्यिक भाषाओं के छन्दशास्त्र की तुलना में अति पुष्ट एवं समृद्ध प्रमाणित हुआ है।

भारतीय छन्द विज्ञान के क्षेत्र में आचार्य पित्रक का नाम सर्वप्रथम दिया जाता है। यद्यपि उससे पहले इस विज्ञान के प्रतिष्ठापक अनेक आचार्य हो गये हैं। फिर भी वह नाम इतना मिय हो गया है कि पित्रक और छन्द पञ्चमसोक्त हो गये और छन्द का पर्याय बाकी पित्रक समझा जाने लगा। वहाँ तक कि ईसाकी १६-१४ वीं शताब्दी में प्राकृत छन्दों पर लिखे गये एक ग्रन्थ का नाम ही प्राकृत पित्रक हो गया। पित्रक के बाद इस विषय के अनेक आचार्य हुए हैं, पर केशरपट्ट के 'हचरलाकर' को छोड़ न मात्रम उन्हें वैसी स्थाति क्यों न प्राप्त हो सकी।

आधुनिक अनुसंधानों के फलस्वरूप छन्दशास्त्र पर लिखी गई कुछ बेग विद्वानों की

जिसके ' मनुवा ' एवं ' साहव ' विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं ।

अतएव हिन्दी साहित्य के आदि काल से लेकर कम से कम उन्नीसवीं शताब्दी तक के जैन कवियों की रचनाओं पर यदि एक सरसरी दृष्टि भी डाली जाती है तो इसमें संदेह नहीं रह जाता कि उनमें से कई एक की प्रवृत्ति संतों की जैसी पंक्तियां लिखने की ओर अवश्य हो जाती रही है । अपभ्रंश की रचनाओं में तो हम संत कवियों के लिए पथप्रदर्शन का कार्य होता हुआ ही देखते हैं । सत्रहवीं एवं अठारहवीं शताब्दियों के जैन कवियों की भी हमें कुछ ऐसी रचनाएँ मिलती हैं जिन्हें हम संत-साहित्य के अंतर्गत समाविष्ट करने में कभी संकोच नहीं कर सकते । कम से कम प्रसिद्ध कवि बनारसीदास, आनंदधन, मूधरदास एवं धानतराय जैसे कुछ जैन कवियों की चुनी हुई रचनाओं को तो हम न केवल उसमें सम्मिलित कर सकते हैं, प्रत्युत उसमें उन्हें एक अच्छा स्थान भी दे सकते हैं । इनके विषय में हमारा यह कह देना कदापि उचित नहीं कि ये संत कवीर जैसे कवियों के आदर्श पर, उनके अनुकरण मात्र में रची गई होंगी, क्योंकि इनकी अपनी एक परम्परा भी अपभ्रंश की रचनाओं के ही काल से चली आ रही थी और इनके रचयिताओं के लिए किसी अन्य का अनुसरण करना आवश्यक न था । और फिर यदि स्वयं संत कवि ही उपर्युक्त परम्परा द्वारा न्यूनाधिक प्रभावित रहे हों तो वैसे कथन का कोई महत्त्व भी नहीं रह जाता । इसके सिवाय संत नामदेव, कवीरसाहव, रैदास तथा नानक और दादू आदि कवियों की रचनाएँ इतनी लोकप्रिय भी रही हैं कि उनकी छाप से वंचित रह जाना कभी जायसी आदि सूफी कवि तथा सूर, तुलसी, मीरा प्रभृति सगुण वैष्णव कवियों के लिए भी असम्भव था ।

संतों एवं जैन कवियों की रचनाओं में केवल उपर्युक्त समानता को देखते हुए हम उन्हें किसी एक ही वर्ग में रख भी नहीं सकते । जैन कवि प्रायः अपनी मान्यता विशेष तथा अपनी पारिभाषिक शब्दावली की ओर भी स्वभावतः आकृष्ट होते रहते हैं और वे अधिक शिक्षित तथा विद्वान् तक भी प्रतीत होते हैं जहां संतों की भावधारा में विविध धर्मों एवं दर्शनों के विचार-स्रोतों का संगम दीख पड़ता है और इनमें से कई की अनगढ़ भाषा एवं अष्टपदी वर्णन-शैली में किसी निर्दिष्ट नियम का पता नहीं चलता । इसके सिवाय संतों की कानियों में जहां हमें किसी अनिर्वचनीय परमतत्त्व की ओर भी संकेत जान पड़ता है वहां जैन कवियों के लिए वह केवल एक अनुपम आदर्श मात्र ही प्रतीत होता है जिस कारण ये उसके प्रति किसी आराधना का भाव रखते हुए भी दार्शनिक द्वैताद्वैत विचारों के फेर में नहीं पड़ते ।



में परिणत किया और संस्कृत के सरल छन्दों को प्राकृत भाषा में परिणत किया। सुवर्त उनके ये प्रयोग दोनों भाषाओं के लिए एक बड़ी देन सिद्ध हुए। यों तो उन्हें किसी भाषा विशेष के प्रति कोई आग्रह न था, पर जनमन की रुचि के अनुकूल यह प्रयत्न आवश्यक था इससे यह देन अनायास हो गई।

यहां भारतीय छन्दों के विकासक्रम पर कुछ कह देना उचित होगा। छन्दों का संगीत से बहुत अधिक सम्बन्ध है क्योंकि वे गाने के लिए ही बनाये गये हैं। गाथा यह सामान्य नाम गानेयोग्य सभी छन्दों का शीर्षक है। यदि हम वैदिक छन्दों से लेकर संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के तथा पीछे देखी भाषाओं के छन्दों को विकास की दृष्टि से देखें तो यह बात स्पष्ट हो जायगी। हमारे छन्दज्ञ पूर्वजोंने संगीत के प्रधान तीन तत्वों को अपना कर छन्दशास्त्र का बहुत बड़ा विकास किया है। वे तत्व हैं—स्वर, वर्ण एवं ठाक। (१) स्वर संगीत—उदात्त अनुदात्त एवं स्वरित आदि स्वरों के मेल से गाने जाते हैं। इस कोटि में वैदिक छन्द अनुष्टुप्, विष्टुप् आदि जाते हैं, भिनका कि पूर्ण विकास समवेद विस्तार है। (२) वर्ण संगीत—संस्कृत साहित्य के अक्षर छन्दों (वर्ण ह्रस्व) का विकास इस संगीत के सहारे ही हुआ है। वैदिक काल का अन्त होते-होते छन्दों के पाठ में जो मेघ दिखाई देते हैं, वे वर्णसंगीत के कारण ही हैं। इसमें अक्षर और उनकी मात्राओं की गणना उदात्तादि स्वरों से न होकर वृत्ते ही प्रकार—मयज आदि और ह्रस्व दीर्घ आदि मात्राओं से होने लगी। इसीसे आठवों के वैशिष्ट्य पर ही छन्दों की गति चलने लगी और इसके फलस्वरूप उपजाति आदि छन्दों का आविर्भाव हुआ। समान अक्षरवाले गेय छन्द हरिषी, शिस्तुरिषी मन्त्राकान्ता आदि का नाम संगीत-ध्वनि के अनुकरण पर ही किया गया प्रतीत होता है। (३) तीसरे प्रकार का संगीत ठाकसंगीत कहलाता है जो कि बड़ा ही महत्त्वपूर्ण है। यह संगीत जनप्रिय गीत, चारजों द्वारा वाद्यों के सहारे गाया जाता था। संस्कृत के मात्रा छन्दों का एक विशेष प्रकार वैतालिक छन्द और उसके अनेक भेद—प्रभेद इस संगीत के सहारे ही विकसित हुए हैं। वैतालिक नाम ही इस बात का शीर्षक है। वे छन्द वैतालिक—गाय, चारण्य आदि द्वारा अनेक प्रकार के, ठाकों पर गाये जाते थे। मागधी प्राकृत के वैतालिक छन्दों का नाम मागधिक था जो कि मागध से सम्बन्धित थे, और मागध का अर्थ होता है गाय—चरण।

जो हो पर इस प्रकार के छन्द ठाकों की गति पर आश्रित थे और जनसाधारणों में बहुत प्रिय थे। और छोटे और प्राकृत और अपभ्रंश के छन्दों का विकास एवं नामकरण

महत्त्वपूर्ण कृतियां उपलब्ध हुई हैं जो न केवल संस्कृत छन्दों पर ही, बल्कि प्राकृत और अपभ्रंश के छन्दों पर भी प्रचुर प्रकाश डालती हैं ।

इन ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन करने से तथा जैन काव्यों के आलोचन करने से यह भली भांति विदित होता है कि जैन विद्वानों ने छन्दशास्त्र के विकास में कितना बड़ा योग दिया है । उन्होंने ध्वनि एवं संगीत के अनुरूप विविध नये छन्दों को बनाने के उपाय बताये और इस तरह छन्दशास्त्र की परम्परा में अज्ञात अनेक छन्दों को जन्म दिया । उदाहरण के लिये हम भगवज्जिनसेन और उनके शिष्य गुणभद्र की रचनायें—आदिपुराण और उत्तरपुराण को ही देखें तो यह बात स्पष्ट ज्ञात हो जाती है कि उन विद्वानों ने अपनी अनूठी रचनाओं में संस्कृत साहित्य में प्रचलित प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध छन्दों के अतिरिक्त १८-२० ऐसे छन्दों का प्रयोग किया है जिन्हें हम आधुनिक छन्दशास्त्रों में बड़ी कठिनाई से पावेंगे । उसी प्रकार दूसरे कवि सोमदेव के यशस्तिल चम्पू को देखने से मालूम होता है कि उसमें इतने प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया गया है कि जिनका विश्लेषण करना अति कठिन है । इस काव्य में सोमदेवने संस्कृत के विविध छन्दों के साथ प्राकृत और अपभ्रंश के अनेक छन्दों का संस्कृत की कविता में प्रयोग कर कवित्व का कौशल दिखाया है । इसमें दुवई (द्विपदी) मयणावयार (मदनावतार) चौपई (चतुष्पदी) पज्झटि का (पद्धति का), षष्ठा, क्रीड़ा आदि प्राकृत, अपभ्रंश छन्दों को संस्कृत छन्दों के रूप में पाते हैं ।^१

अनुसंधान करने पर मालूम होता है कि इस क्षेत्र में न केवल जिनसेन व सोमदेव ही थे, बल्कि उनसे पहले कुछ आचार्यों ने इस दिशा में प्रयत्न किये हैं । पूज्यपाद की संस्कृत भक्तियां (दशभक्ति ग्रन्थ) दुवई छन्द के सुन्दरतम उदाहरण हैं ।

ईसा की ८ वीं शताब्दी से लेकर १५ वीं तक जैन छन्दकारोंने भारतीय छन्दशास्त्र का क्षेत्र में एक क्रान्तिसी ला दी । इनमें सर्व प्रधान आचार्य हेमचन्द्र का नाम सदास्मरणीय है । इन्होंने पचासौ नये छन्दों को आविष्कृत कर सोदाहरण प्रस्तुत किये और अपनी विविध साहित्यिक कृतियों में उनका उपयोग भी किया ।

जैन विद्वानों द्वारा यह कार्य इस लिए भी सुकर हुआ कि वे संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान् होने के साथ प्राकृत और देशी भाषाओं के भी बड़े विद्वान् होते थे । जनसमुदाय में अपने धर्म का प्रसार करने के लिए उन्हें निरन्तर प्राकृत एवं देशी बोलियों का सहारा लेना पड़ता था । उन्होंने जनसामान्य के कर्णों से परिचित प्राकृत छन्दों को सरलता से संस्कृतरूप

मकट किये हैं। यथार्थ में इन छन्दश्च विद्वानों ने यति की योजना का आविष्कार कर अनेक छन्दोत्मक गीतों की उत्पत्ति में प्रेरणा प्रदान की है।

मात्रा छन्दों को त्रिपदी-चार्या यीति आदि, चतुष्पदी मात्रासमक आदि; अर्धसम चतुष्पदी-चैतालीय आदि में विभक्त किया गया है। संस्कृत के मात्रा छन्दों की संख्या कुल मिला कर ४९ है और वे ताळबुजों (ताळ के अर्धसम छन्दों) और बर्जबुज के सांकेय से बने हैं। अतः किसी प्रकार के संगीत के लिए उपयुक्त नहीं है। माकृत के मात्रा छन्द ताळ संगीत के अनुकरण पर निर्मित होने के कारण संख्या में बहुत अधिक हैं।

उपर्युक्त संक्षिप्त विवेचन से यह मझी मांति विदित होता है कि सामान्य रूप से छन्दों के संस्कार में, परिवर्तन एवं परिवर्धन में जैन विद्वानों ने सक्रिय योगदान किया था।

इन विद्वानों ने संस्कृत, माकृत एवं अपभ्रंश के छन्दों पर कई महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे हैं। संस्कृत छन्दों पर खेतपट अथर्व का छन्दशास्त्र (अ० ई० १००-१०० के बीच), दिगम्बरार्चन अथर्वीति का छन्दोमुद्रासन (अ० १० वीं शता० का पूर्वार्ध) आचार्य हेमचन्द्र का छन्दोमुद्रासन (१२ वीं शता०) अज्ञातकर्तृक 'रत्नमञ्जूषा' (अ० १३ वीं शता०) तथा अमरचन्द्रसूरिकृत 'छन्दोरत्नावली' (१३ वीं शता०) नामक ग्रन्थ उपलब्ध हुए हैं। माकृत और अपभ्रंश के छन्दों पर अथर्व आचार्य हेमचन्द्र और अमरचन्द्रसूरि के ग्रन्थों से प्रकाश पड़ता है, पर दूसरे और भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मिले हैं, जैसे नन्दिदास का 'गाहाकवच' (अ० ६ वीं शता०) स्वयम्भू कवि का 'स्वयम्भूछन्द' (८-९ वीं शता०) अज्ञातकर्तृक 'कविदर्पण' (अ० १३ वीं शता०) राज(रत्न)शेखरसूरि का 'छन्दोकोश' (१५ वीं शता०) और राजमल्ल पाण्डेय (१० वीं शता०)। इनके अतिरिक्त वामदेव कवि का 'छन्दोमुद्रासन' रामविजयमणि का 'छन्द शास्त्र', धर्ममन्दनमणि का 'छन्दस्तत्त्व', अज्ञातकर्तृक 'छन्दो कन्दली', एवं अज्ञातकर्तृक 'वृत्तस्वरूप' नामक ग्रन्थों का पद्य ग्रन्थसूचियों से ज्ञात है। महाकवि वामदेव अपने नेमिनिर्वाण काव्य के सप्तम सर्ग में कमभय ४४ छन्दों के उदाहरण पुरस्कृत किये हैं जिनमें ममागिन्ध, चन्द्रिका, मन्दिनी, अशोकमालिनी, धारवाण, अश्विनी, सोमराजी, चण्डिका आदि कतिपय नये छन्दों का प्रयोग किया गया है।

यहां कतिपय छन्दकारों का परिचय और उनके ग्रन्थों की विधिबद्धा के सम्बन्ध में कहा जाता है।

ताल संगीत के सहारे ही हुआ है' । पीछे देशी भाषाओं के छन्द लावनी, दादरा, ठुमरी, झप आदि तालसंगीत पर ही बने हैं' । यद्यपि जैन और बौद्ध सन्तोंने इन भाषा के छन्दों में अनेक रचनाएँ की हैं; पर हमें यह मानना पड़ेगा कि उन सन्तों का प्रयत्न रागात्मक वस्तुवृष्टि से ताल संगीत के स्नेह के वश से न होकर जनता में अपना उपदेश प्रसार करने के लिए, उस पर उपदेशों का स्थायी प्रभाव डालने के लिए ही हुआ है । इस आशय से ही उनने जनप्रिय छन्दों का प्रयोग किया है ।

छन्दशास्त्र स्थूलरूप से दो भागों में विभक्त किया गया है—प्रथम वर्ण, छन्द जिसे अक्षर छन्द या केवल 'वृत्त' नाम से कहते हैं । द्वितीय मात्रा छन्द जिसे 'जाति' नाम से भी कहते हैं । पादों की व्यवस्था के अनुसार वर्ण छन्दों को समवृत्त, विषमवृत्त और अर्ध समवृत्त के रूप में विभक्त किया गया है । प्राकृत छन्दों की अपेक्षा संस्कृत में समवृत्त छन्दों की संख्या बहुत अधिक है । विद्युन्माला, दोषक, उपजाति आदि इसके ही भेद हैं । विषमवृत्त—उद्गता आदि की संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है । उद्गता बहुत प्राचीन छन्द है जिसे अनेक महाकवियोंने अपने काव्यों में प्रयुक्त किया है । जैन कवि वीरनन्दि (१० वीं शता.) ने भी अपने काव्य चन्द्रप्रमचरित में इसका प्रयोग किया है । अर्धसमवृत्त छन्दों की संख्या विषमवृत्तों से कुछ अधिक है । इस वर्ग के वियोगिनी, पुष्पिताग्रा और माल-घरिणी नामक छन्दों का प्रयोग संस्कृत के महाकवियोंने विशेषरूप से किया है । संस्कृत में अर्ध-समवृत्त छन्द की पुष्टि प्रायः प्राकृत के छन्दविद् कवियोंने की है । आ० हेमचन्द्रने अन्य कवियों की अपेक्षा ऐसे छन्दों की संख्या अधिक दी है ।

वर्ण वृत्तों की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि प्रत्येक छन्द के प्रत्येक चरण में कुछ नियत स्थान पर यति—विराम की योजना होती है । यति का अर्थ छन्दज्ञ विद्वानोंने विच्छेद, विराम, या वाग्विराम किया है । हेमचन्द्रने इसकी एक सुन्दर व्याख्या 'श्रव्यो विरामो' दी है । इस यति की योजना के सम्बन्ध में प्राचीन छन्दज्ञ विद्वानों में मतभेद है । जैन छन्दज्ञ स्वयम्भू कवि ने कुछ ऐसे मतों का उल्लेख करते हुए कहा है कि पुराने छन्दज्ञों में केवल श्वेतपट जयदेव और आ० पिङ्गल यति की योजना को आवश्यक मानते थे और भरत, काश्यप, सैतव तथा अन्य विद्वान् इसे आवश्यक नहीं मानते थे । जैन छन्दज्ञों में से जयदेव, स्वयम्भू, हेमचन्द्र और कवि दर्पणकारने यति की योजना के सम्बन्ध में अपने-अपने मत

१ प्रो. वेल्लणकर छन्द और संगीत, पूना ओरियण्टलिस्ट, भाग ८, सं ३-४, पृष्ठ २०२ प्रभृ

२ प्रो. रामनारायण पाठक, मात्रा छन्दों में जगण की स्थिति, भारतीय विद्या, भाग १० पृ० ५८ प्र.

३. प्रो. वेल्लणकर जयदामन् की प्रस्तावना पृ १८ ।

अध्यासों में विभक्त है। जिस पर १२ वीं शताब्दी के कश्मीरी विद्वान् इर्वटने एक टीका लिखी है और वर्तमानसूरिने वृषि तथा श्रीचन्द्रसूरिने वृषिटिप्पण लिखा है।

नन्दितात्मः—इसका नाम माकृत में नन्दियज्जु है जिसका कि टीकाकार के अनुसार नन्दितात्म और जयपुर के अनुसार नन्दितार्थ होता है। इनके ग्रन्थ का नाम गाथाकण्ठ (गाथाकण्ठ) है जिसमें गाथा के सभी मेलों के छन्द और उदाहरण दिये गये हैं। इनके समय का ठीक रूप से निश्चय करना कठिन है, पर इनका अविभाजित आचार्य जैसा नाम देसकर और जैनागमों में विस्तृत रूप से प्रयुक्त तथा प्राचीन छन्दों में से एक 'गाथा' छन्द नाम के वर्णन में ही इनको सीमित देसकर और जिह तिह किह (११ वीं गाथा) आदि अपभ्रंश शब्दों के प्रति इनके अवज्ञा के भाव देसकर ऐसा कहता है कि वे बहुत प्राचीन आचार्य थे। इन्होंने ग्रन्थ माकृत छन्दों का वर्णन, संभव है, इसछिप नहीं किया हो कि वे इनके युग में अधिकाररूप से स्वीकृत न हो सके थे। अपभ्रंश के प्रति इनके विरक्त्य के भाव से यह चोखित होता है कि इनके युग में यह भाषा जनप्रिय न हो सभी वी और कम से कम जैन विद्वान् उसे जाग्र की दृष्टि से नहीं देखते थे।

हेमचन्द्र और उनके पीछे माकृत भाषा के अनेक जैन छन्दकारों ने इनके ग्रन्थ से कुछ गाथाओं को उद्धृत किया है, पर वहाँ ग्रन्थकार का नाम नहीं दिया गया। हाँ सकता है कि ये १२ वीं शताब्दी के बहुत पहले हुए हैं। यद्यपि इस ग्रन्थ में ९६ के लगभग माध्या हैं, पर केवल ७५ गाथायें मौखिक मास्य होती हैं। इनमें ही गाथा के छन्द एवं उदाहरण समाप्त हो जाते हैं। पीछे (शेषक अंश में) अपभ्रंश भाषा के छन्दों का वर्णन मिलता है। परन्तु ग्रन्थ के नाम और ग्रन्थकार के अपभ्रंश भाषा के सम्बन्ध में भावों को देखते हुए यह वर्णन विस्फुट असंगत लगता है। हो सकता है कि किसी लेखकने उन्हें पीछे से जोड़ दिया हो।

स्वप्नम् कवि—ये माकृत और अपभ्रंश भाषा के बड़े भारी पण्डित थे। इनके पदम चरित, रिङ्गेमि परिज और स्वप्नम् छन्द ये तीन ग्रन्थ मिलते हैं, यौने पञ्चमीचरित का नाम सुना जाता है। ये गुरुत्व थे। इनकी तीन बिलुपी पत्नियाँ थीं। इनके छन्दचूडामणि विजयशेषित या जयपरिशेष तथा कविशाल पञ्चक ये विख्यात थे। इनका एक पुत्र त्रिभुवन इन्हीं के समान महाकवि था। ग्रन्थों से इनके व्यक्तित्व का भी पता लगता है कि ये छरीर से बहुत दुरक्षेपठके एवं ऊँचे थे। इनकी पाक चपटी और वन्त बिरक थे, पर इनके गोत्रवर्ध

जयदेव—जैन छन्दशास्त्रकारों में जयदेव सब से प्राचीन हैं । इनका उल्लेख १० वीं शता० के आसपास के अनेक ग्रन्थों में मिलता है । गट्ट हलायुध (ई. १० वीं शता० उत्तरार्ध) ने पिङ्गलसूत्रों की टीका लिखते हुए जयदेव की दो मान्यताओं की दो स्थलों पर आलोचना की है^१, वहाँ इनका केवल श्वेतपट नाम से उल्लेख है । ये श्वेतपट आचार्य कौन थे यह बात वृत्तरत्नाकर के टीकाकार मुल्हण (ई. १२ वीं शता. उत्तरार्ध) से मालूम होती है । उसने हलायुध द्वारा आलोचित मान्यताओं में से एक का उल्लेख करते हुए उनका नाम श्वेतपट जयदेव लिखा है । ये इतने प्रसिद्ध थे कि कन्नड छन्दकार नागवर्म (ई. ८९०) ने अपने ग्रन्थ छन्दोग्नुधि में इनका उल्लेख किया है । स्वयम्भू (ई. ७-८ वीं शता) इन्हें यति के संस्थापक आचार्यों में से एक माना हैं । इनके ग्रन्थ की एक प्राचीन हस्तलिखित प्रति वि. सं. ११८१ जैसलमेर जैन भण्डार से मिली है । पीछे के अनेक जैन, अजैन छन्दग्रन्थों में इनका आदर-पूर्वक उल्लेख मिलता है । ग्रन्थकार जैन थे इसका प्रमाण उनके ग्रन्थ का मगलाचरण है जिसमें वर्धमान जिन को नमस्कार किया है । ये ७-८ वीं शताब्दी के पूर्व के थे ऐसा प्रतीत होता है ।

जयदेवने विषयक्रम के विभाजन में यद्यपि पिङ्गल का अनुकरण किया है पर उनकी रचनाशैली भिन्न है । उन्होंने लौकिक (वेदेतर) छन्दों के लक्षण पद्यशैली में इस तरह प्रस्तुत किये हैं कि वे स्वयं उदाहरण का काम देते हैं । इनकी शैली का अनुकरण पीछे के अनेक ग्रन्थकारोंने किया है । जैन होते हुए भी जयदेवने अपने इस ग्रन्थ में सूत्रशैली में तीन अध्यायों से वैदिक छन्दों का निरूपण किया है । एक जैन द्वारा इस निरूपण की क्या आवश्यकता थी ' इस सम्बन्ध में हम अनुमान करते हैं कि जयदेव, संभव है, उस युग में हुए हों जब कि 'संस्कृत' वैदिक धर्मानुयायियों की वपौती समझी जाती थी और उस गतानुगतिक युग में जो भी व्यक्ति छन्दशास्त्र पर लेखनी चलाना चाहता था उसे अपने ग्रन्थ की विद्वत् समाज से मान्यता प्राप्त करने के लिए वैदिक छन्दों का वर्णन करना आवश्यक था, तथा उनकी अवहेलना करना असंभव था ।

इनका ठीक समय बतलाना कठिन है । यह छन्दकारों द्वारा पिङ्गल के बाद प्रायः इनका उल्लेख करते देखकर और इन ग्रन्थकार द्वारा विषयक्रम और अध्यायों के विभाजन में पिङ्गल का अनुकरण करते देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये पिङ्गल से कुछ ही शताब्दियों बाद हुए हैं । प्रो० वेलणकर की धारणा है कि वे या तो ई. ६०० और ९०० के बीच हुए हैं या उससे पहले^२ उनके गुरु एवं मातापिता के सम्बन्ध में कुछ भी ज्ञात नहीं । ग्रन्थ ८

१ पिङ्गल, छन्द शास्त्रम् (निर्णयसागर प्रेस) पृष्ठ ४ और ५५ २ प्रो. वेलणकर जयदामन् ।

हेमचन्द्राधाय—ये गुजरात के स्वर्णयुग के वैदीप्यमान स्वर्ण थे। इन्हें हम अपने पुन के सभी ज्ञान विज्ञान का विश्वकोष (इनसाइक्लोपीडिया) या ज्ञानमहोदधि कहें तो कोई अशुक्ति न होगी। सम्राट् कुमारपालने इनकी विद्वत्ता से मुग्ध होकर कलिकासर्वज्ञ की उपाधि दी थी। इन्होंने नये व्याकरण, नये छन्दशास्त्र, नये अक्षरकार, नये तर्कशास्त्र, नये काम्य (द्रव्यामय) और नये जीवनचरित्रों की रचना की थी। ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के समानरूप से पारंगत विद्वान् थे। इन्होंने अपने छन्दोनुशासन के ८ अध्यायों में से द्वितीय और तृतीय में संस्कृत छन्दों का, चतुर्थ में प्राकृत भाषाओं का तथा पंचम से सप्तम तक अपभ्रंश छन्दों का विस्तार से वर्णन किया है तथा पहले में छन्दशास्त्र की मार्भिक संज्ञाएं और ८ वें में प्रसारादि का विवेचन दिया है।

हेमचन्द्र प्रत्येक विषय में शास्त्रीय विवेचनावाले पण्डित थे। इन्होंने अपने इस ग्रन्थ में प्राचीन नवीन सभी छन्दों का वर्णन बड़ी सुन्दरता से किया है तथा अनेक नये छन्दों के लक्षण और इनके उदाहरण स्वयं निर्मित किये हैं। इनका उपयोगी ग्रन्थ सूत्रशैली में लिखा गया है तथा उस पर इनकी स्वोपज्ञप्ति भी मिलती है। आचार्य हेमचन्द्र का समय ११४५ से १२९९ माना जाता है।

रत्नमञ्जूषाकार—दुर्गाय से ग्रन्थकर्ता का नाम अज्ञात है और टीकाकार का भी। पर टीकाकार जैन थे यह मार्गिक मञ्जूषाकरण से माह्य होता है। जिस में उनसे भी (महावीर) को नमस्कार किया है तथा अनेकों छन्दों के जैनत्व से सम्बन्धित उदाहरण दिये हैं। सम्भव है ग्रन्थकार भी जैन थे; क्योंकि उन्होंने पित्रादि द्वारा सम्मत् ८ गणों की संज्ञाओं का नाम अ, म, आदि रूप से न देकर मित रूप से दिया है तथा १८-१० ऐसे नये छन्दों का वर्णन किया है जो कि जैन परम्परा के आचार्य हेमचन्द्र को ही माह्य थे। ग्रन्थ में ८ अध्याय हैं जिनमें केवल लौकिक संस्कृत छन्दों का वर्णन सूत्रशैली में किया गया है। ८ गणों के नामकरण में भी दो क्रम अपनाये गये हैं। एक तो स्वजनक्रम क, च, त, प, श, ष, स, ह और दूसरा श्रमक्रम आ, पे, ओ, ई, अ, उ, झ, इ। इसके अतिरिक्त चार द्विकों को आधिकृत किया गया है जो य, र, ल, व नाम से हैं। इनकी संज्ञा 'म' और कृष्ण को 'न' कहा गया है।

कविदर्पणकार—दुम है कि इस ग्रन्थ के कर्ता का नाम अब तक यही माह्य हुआ। हमें ग्रन्थकार और टीकाकार हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन से अच्छी तरह परिचित है। इस

आदि का पता नहीं चलता । पुष्पदन्तने इन्हें आपुलीसंघीय लिखा है अर्थात् वे यापनीय सम्प्रदाय के अनुयायी जान पड़ते हैं ।^१

स्वयम्भू का छन्दग्रन्थ ८ अध्यायों में विभक्त है । पहले तीन अध्यायों में प्राकृत के वर्णवृत्तों का और शेष के पांच अध्यायों में अपभ्रंश के छन्दों का विवेचन है, साथ ही छन्दों के उदाहरण भी अनेक पूर्व कवियों के ग्रन्थों से चुन कर दिये गये हैं । इस ग्रन्थ का प्रो. वेलणकरने जिस प्रति के आधार से सम्पादन किया है उसमें प्रारम्भ के २२ पत्र नहीं हैं । जो अंश उपलब्ध है उसमें संस्कृत में जिन्हें वर्णवृत्त मानते हैं, उन्हीं का प्राकृत, माश्रावृत्तों के रूप में वर्णन मिलता है । प्राकृत के जमली मात्रा छन्द, आर्या, गलतिक, स्कन्धक और शीर्षक आदि का नहीं । खोज से ज्ञात होता है कि अभिज्ञानशाकुन्तल के टीकाकार राघवभट्टने स्वयम्भू के गीति छन्द के लक्षण को उद्धृत किया है, जो यह प्रमाणित करता है कि कविने विशुद्ध मात्रा वृत्तों पर भी लिखा है और वह अश प्रारम्भ के छठ २२ पत्रों में होना चाहिये ।^२ उनका समय तो ठीक-ठीक ज्ञात नहीं, पर श्रद्धेय प्रेमीजी के मतानुसार वे वि. सं. ७३४ और ८४० के बीच होना चाहिये ।^३

जयश्रीर्तिः—ये कन्नड प्रान्तवासी दिगम्बराचार्य हैं । इनके ग्रन्थ का नाम छन्दो-नुशासन है । इसमें वैदिक छन्दों को छोड़कर केवल लौकिक छन्दों का वर्णन ८ अध्यायों में किया गया है । ग्रन्थ की विशेषता यह है कि अन्त के दो अध्यायों में इन्होंने कन्नड छन्दों का विवेचन किया है । ग्रन्थ की रचना पद्यात्मक है जिसमें अनुष्टुभ, आर्या और स्कन्धक छन्दों का विशेष प्रयोग किया गया है । हा, विशिष्ट बात यह है कि छन्दों का लक्षण पूरी तरह या आंशिक रूप में उसी छन्द में लिखा गया है । इस ग्रन्थ को छन्दों के विकास की दृष्टि से तथा कुछ हद तक समय की दृष्टि से भी केदारभट्ट के वृत्तरत्नाकर और हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन के बीच की रचना कह सकते हैं । इनका समय १० वीं शता० या उससे कुछ पहले होना चाहिये, क्योंकि कि १० वीं शता० पूर्वार्ध के एक जैन कवि असग इनका उल्लेख करते हैं । ग्रन्थ में माण्डव्य, पिङ्गल, जनाश्रय, सेतव, पूज्यपाद और जयदेव को पूर्वाचार्यों के रूप स्मरण किया गया है । छन्दोनुशासन की एक हस्तलिखित प्रति वि. सं. ११९२ की जैसलमेर के ग्रन्थ भण्डार से मिली है ।^४

१ प नाथूराम प्रेमी जैन साहित्य और इतिहास (द्वि सं) पृ० १९६-२११

२ प्रो भायाणी, स्वयम्भू और प्राकृत छन्द, भारतीयविद्या, भा० भा० ८-१० पृ १३९.

३ प नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ २११ (द्वि सं)

४ जयदामन् (?) ५ जैन साहित्य और इतिहास, (द्वि. सं.) पृष्ठ ४०५ ।

इसमें अस्त और गस्त (अर्जुन और गोष्ठाक्ष) नाम के दो प्राकृत छन्दकारों का उल्लेख मिलता है। इसकी उक्त गण्यार्या चन्द्रकीर्ति (सं १९११) में संस्कृत में टीका मिली है।

राममल्ल पाण्डे—इनका रचित संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दी का मिश्रणरूप एक निराका छन्दोप्रन्य है जिसका 'छन्दसाक्ष' नाम दिया गया है। वे भागीर देव के रूप मय मल्ल के आश्रित थे जो कि बावसाह अकबर के समकालीन थे। अत एव इनके ग्रन्थों में अकबर कालीन अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। इनके रचित पद्याध्यायी, काटीसंहिता, अमृतसामिचरित, अमृतसामकमलमार्तण्ड चार महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ मिलते हैं।

उपर्युक्त विवेचित आचार्यों के ग्रन्थों के अतिरिक्त जैन विद्वानोंने अनेक जैनतर छन्द साधों पर टीकाएँ की हैं। कालिदास के सुतबोध पर हर्षकीर्ति, हसराम और कान्तिविजय गणि की टीकाएँ प्राप्त हैं तथा केदारमल्ल के वृक्षरत्नाकर पर सोमचन्द्रगणि, जेमहसगणि, सममसुन्दर उपाध्याय, आसह और मेकसुन्दर की टीकाएँ उपलब्ध हुई हैं।

इस तरह जैन विद्वानोंने भारतीय छन्द शास्त्र की सर्वांगीण उन्नति की है। इन विद्वानों के छन्द ग्रन्थों का तुल्यनात्मक अध्ययन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि छन्दों के क्षेत्र में संस्कृत ने प्राकृत भाषाओं को उतना प्रभावित नहीं किया जितना कि वह उनसे प्रभावित हुई है, तथा प्राकृत भाषाएँ संस्कृत के आचार पर समृद्ध न होकर वैदिक काल से ही बहुत कुछ स्वतन्त्र रूप से अपने विकास पथ पर बढ़ती रही हैं, उनके छन्दशास्त्र का विकास इस बात का साक्ष्य है।



१ विमलज्योति मा. १ वृ १९७ २ जैन विद्वान्मालाका मा १ वि. १ वृ ११
३ विमलज्योति मा. १ वृ १९४ और १९५

प्राकृत भाषा का अविच्छिन्न स्तरोत्तर अनेकों के वैदिक के लिए प्रयोजनीय है। हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा में जैन विद्वानों के कई अत्यन्त उपलब्ध हैं। संस्कृत-प्राकृत के अनेकों पर कई ग्रंथ जैन की प्राप्त हैं।
(संसारक—अभारतवती भाषा)

ग्रन्थ का उल्लेख जिनप्रभसूरि (सं. १३६५) करते हैं। ग्रन्थ में ६ अध्याय हैं। प्राकृत छन्दों का विवेचन प्राकृत भाषा में किया गया है। छन्दों में यति की योजना के विषय में ग्रन्थकारने पिङ्गल और स्वयम्भू का अनुसरण किया है। मात्रा छन्दों के वर्णन में ग्रन्थकार ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। इन्हें ११ भागों में विभक्त किया गया है, जिन में द्विपदी, त्रुपदी, चतुष्पदी, पञ्चपदी, षट्पदी छन्द और अष्टपदी तो एक से चरणों के बने होते हैं तथा सप्तपदी, नवपदी, दसपदी, एकादशपदी, द्वादशपदी एवं षोडशपदी छन्द किसी अन्य छन्दों के २ या ३ चरणों के सहारे से बनाये जाते हैं। इस प्रकार के छन्दों को सार्धच्छन्द कहते हैं। यद्यपि वैदिक छन्दों में इस प्रकार के छन्द पाये जाते हैं, पर प्राकृत और अपभ्रंश भाषा में इन का प्रयोग बड़ी स्वतन्त्रता से हुआ है।

कविदर्पणकारने अनेकों अपभ्रंश छन्द—उल्लासक, दोहक, घचा आदि को प्राकृत छन्दों के रूप में अपना लिया है। हेमचन्द्रने दोहा छन्दों की स्थिति गौण रखी है जब कि कविदर्पण में उन्हें मुख्य स्थान दिया गया है। कविदर्पणकार एक व्यावहारिक पुरुष थे। उन्होंने अपने युग में व्यवहृत छन्दों पर ही विशेषरूप से जोर दिया है और इस तरह अपने समय के भाट-चारणों के उपयोग के लिए पथप्रदर्शक का काम किया है। उनकी सबसे बड़ी देन है छन्दों के बीच सार्धच्छन्दों को स्थान देना।

अमरचन्द्रसूरि—ये प्रसिद्ध जैन महामात्य वस्तुपाल के विद्यामण्डल के चमकते हुए तारों में से एक थे। इनके ग्रन्थ का नाम छन्दोरत्नावली है। ग्रन्थ ८ अध्यायों में विभक्त है। प्रथम ६ अध्यायों में संस्कृत छन्दों का, ७ वें में प्राकृत छन्दों एवं ८-९ वें में अपभ्रंश छन्दों का वर्णन है। ग्रन्थ पर आ. हेमचन्द्र के छन्दोनुशासन की पूर्ण छाप है। आकार में वह छन्दोनुशासन का एक चौथाई है, पर व्यावहारिक दृष्टि से छन्द सीखनेवालों के लिए बहुत उपयोगी है। ग्रन्थकारने छन्दों के उदाहरण ग्रन्थान्तरों से दिये हैं। अपभ्रंश छन्दों के जो उदाहरण दिये गये हैं वे उक्त भाषा के साहित्य पर इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

रत्नशेखरसूरि—ये नागपुरीय तपागच्छ के आचार्य हेमतिलक के शिष्य थे। इनका समय वि. सं. १४२८-५० है। ग्रन्थ का नाम 'छन्दोकोश' है जो कि ७४ प्राकृत गायार्थों में प्राकृत छन्दों का विवेचन करता है। ग्रन्थ प्राकृत पिङ्गल से बहुत मिलता-जुलता है।

१ प्रो वेलणकर, कविदर्पणम्, भण्डारकर ओ रि इ पूना की खोजपत्रिका, भाग १६, सं १-२, भाग १७ सं १-२। २ डा भोगीलाल साण्डेसरा महामात्य वस्तुपाल का विद्यामण्डल (अंग्रेजी, भारतीयविद्या भवन से प्रकाशित) पृ १७५-१७६

१ सनकुमार, २ मारसिंह, ३ स्कान्द ४ शिवचर्म, ५ आभर्ष, ६ गारदीय, ७ कपिक, ८ वामन, ९ ओद्धनस, १० ब्रह्माण्ड, ११ वारुण, १२ काळिका, १३ माहेश्वर, १४ सान्, १५ सौर, १६ परीक्षर, १७ मारीच और १८ मार्गव ।

देवी भागवत में उपर्युक्त स्कान्द, वामन, ब्रह्माण्ड, मारीच और मार्गव के स्थान में क्रमशः शिव, मानव, आदिश्व, भागवत और बाण्डि इन नामों का उल्लेख आया है ।

इन महापुराणों और उपपुराणों के सिवाय अग्न भी गणेश, मौद्गल, देवी, कपिक आदि अनेक पुराण उपलब्ध हैं । इन सब के वर्णनीय विषयों का बहुत विस्तार है । किन्तु ही इतिहासज्ञ लोगों का अभिमत है कि इन आधुनिक पुराणों की रचना प्रायः ईस्वी सन् ३०० से ८०० के बीच में हुई है ।

जैसा कि अनेक समाज में पुराणों और उपपुराणों का विभाग मिलता है वैसा जैन समाज में नहीं पाया जाता है । जैन समाज में जो भी पुराण-साहित्य विद्यमान है वह अपने दंग का निराश्रय है । वहाँ अन्य पुराणकार इतिवृत्त की वचार्थता सुरक्षित नहीं रख सके हैं वहाँ जैनपुराणकारोंने इतिवृत्त की वचार्थता को अधिक सुरक्षित रक्खा है । इसलिये आज के निम्नलिखित विद्वानों का यह स्पष्ट मत हो गया है कि हमें प्राच्यीन भारतीय परिस्थिति को जानने के लिये जैनपुराणों से—उनके कथामन्त्रों से जो साहाय्य प्राप्त होता है वह अन्य पुराणों से नहीं ।

महाँ में कुछ दिग्गजर जैन पुराणों की सूची दे रहा हूँ जिससे जैन समाज समझ सके कि अभी हमने किन्तु यमकते हुए हीरे अर्पे में छिपाकर रखे हुए हैं—

पुराण नाम	कर्ता	रचना संवत्
१ पद्मपुराण—पद्मचरित	रविशेख	७०५
२ महापुराण (आदिपुराण)	मिश्रसेन	नवीं शती
३ उत्तरपुराण	गुणभद्र	१० वीं शती
४ अमरपुराण	अरुणमणि	१०१९
५ आदिपुराण (कलह)	कवि पंच	—
६ आदिपुराण	म० चन्द्रकीर्ति	१० वीं शती
७ " "	महारक सकलकीर्ति	१५ वीं शती
८ उत्तरपुराण	" "	"
९ कर्णामृतपुराण	केशवसेन	१६८८

पुराण और काव्य

श्री पञ्चालाल माहित्याचार्य, सागर

भारतीय धर्मग्रन्थों में पुराण शब्द का प्रयोग इतिहास के साथ आता है। कितने ही लोगोंने इतिहास और पुराण को पञ्चमवेद माना है। चाणक्यने अपने अर्थशास्त्र में इतिहास की गणना अथर्ववेद में की है और इतिहास में इतिवृत्त, पुराण, आख्यायिका, उदाहरण, धर्मशास्त्र तथा अर्थशास्त्र का समावेश किया है। इससे यह सिद्ध होता है कि इतिहास और पुराण दोनों ही विभिन्न हैं। इतिवृत्त का उल्लेख समान होने पर भी दोनों अपनी विशेषता रखते हैं। कोषकारोंने पुराण का लक्षण निम्न प्रकार माना है—

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च । वंशानुचरितश्चैव पुराणं पञ्चलक्षणम् ॥

जिस में सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर और वंश परम्पराओं का वर्णन हो वह पुराण है। सर्ग, प्रतिसर्ग आदि पुराण के पाँच लक्षण हैं। इतिवृत्त केवल घटित घटनाओं का उल्लेख करता है; परन्तु पुराण महापुरुषों की घटित घटनाओं का उल्लेख करता हुआ उनसे प्राप्य फलाफल पुण्य-पाप का भी वर्णन करता है। तथा साथ ही व्यक्ति के चरित्र-निर्माण की अपेक्षा बीच-बीच में नैतिक और धार्मिक भावनाओं का प्रदर्शन भी करता है। इतिवृत्त में केवल वर्तमानकालिक घटनाओं का उल्लेख रहता है; परन्तु पुराण में नायक के अतीत, अनागत भवों का भी उल्लेख रहता है, और वह इसलिये कि जनसाधारण समझ सके कि महापुरुष कैसे बना जा सकता है? अवनत से उन्नत बनने के लिये क्या-क्या त्याग और तपस्याएँ करनी पड़ती हैं। मनुष्य के जीवननिर्माण में पुराण का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि उसमें जनसाधारण की श्रद्धा आज भी यथापूर्व अक्षुण्ण है।

जैनतर समाज का पुराण—साहित्य बहुत विस्तृत है। वहाँ १८ पुराण माने गये हैं जिनके नाम निम्न प्रकार हैं—१ मत्स्यपुराण, २ मार्कण्डेयपुराण, ३ भागवतपुराण, ४ भविष्यपुराण, ५ ब्रह्माण्डपुराण ६ ब्रह्मवैवर्तपुराण, ७ ब्राह्मपुराण, ८ वामनपुराण, ९ वराह-पुराण, १० विष्णुपुराण, ११ वायु वा शिवपुराण, १२ अग्निपुराण, १३ नारदपुराण, १४ पद्मपुराण, १५ लिङ्गपुराण, १६ गरुडपुराण, १७ कूर्मपुराण और १८ स्कंदपुराण।

ये अठारह महापुराण कहलाते हैं। इनके सिवाय गरुडपुराण में १८ उपपुराणों का भी उल्लेख आया है जो कि निम्न प्रकार हैं—

३८ मुनिसुवतपुराण	अस कृष्णदास	—
३९ " "	म० सुरेन्द्रकीर्ति	—
४० बाग्यसंग्रहपुराण	कवि परमेशी	आ जिनसेन के महापुराण से मा० कर्त
४१ धान्तिनाथपुराण	कवि असग	१० बीं छती
४२ " "	म० श्रीमूषण	१६५९
४३ श्रीपुराण	म० गुणमद	
४४ हरिवंशपुराण	पुष्पाटसंघीय जिनसेन	छक संवत् ७०५
४५ हरिवंशपुराण (अपभ्रंश)	स्वयमूदेव	
४६ " (")	चतुर्मुखदेव	
४७ " "	अ जिनदास	१५-१६ छती
४८ " (अपभ्रंश)	म यशस्कीर्ति	१५००
४९ " "	म० सुतकीर्ति	१५५२
५० " "	कवि रहसू	१५-१६ छती
५१ " "	म० धर्मकीर्ति	१६७१
५२ " "	कवि रामचन्द्र	१५६० के पूर्व

इनके अतिरिक्त परित ग्रन्थ हैं जिनकी संख्या पुराणों की संख्या से अधिक है और जिन में 'बराजचरित', 'जिनदत्तचरित', 'मसहरचरित', 'जागकुमारचरित', आदि क्रिन्ने ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ सम्मिलित हैं। पुराणों की उक्त सूची में से रविप्रेम का पद्यपुराण, जिनसेन का महापुराण गुणमद का उत्तरपुराण और पुष्पाटसंघीय जिनसेन का हरिवंश पुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण कहे जाते हैं। इनमें पुगण का पूर्ण कथन मिलित होता है। इनकी रचना पुराण और काव्य दोनों की शैली से की गई है। इनकी अपनी-अपनी विशेषताएं हैं जो अध्ययन के समय पाठक का ध्यान अपनी ओर बलात् आकृष्ट कर लेती हैं।

जैन पुराणों का उद्गम—

पति रूपमाचार्यने 'तिळोयपण्यसि' क चतुर्थ अधिहार में तीर्थंकरों के माता-पिता के नाम जन्मनगरी, पंच कल्याणक तिथि अन्तराक्ष, आदि कितनी ही आवश्यक वस्तुओं का संकलन किया है। आज पढ़ता है कि हमारे वर्तमान पुराणकारोंने उस आधार को दृष्टिगत रख कर पुराणों की रचणार्थ की हैं। पुराणों में अधिकतर त्रैलोक्यका पुरुष का चरित्र विवृत है। मसह्रवत् अन्य पुरुषों का भी चरित्र-विवरण हुआ है।

१० जयकुमारपुराण	म. काननराज	१५५५
११ चन्द्रमहापुराण	कवि जगन्नाथ देव	—
१२ चाण्डिकापुराण (क)	धानुषण्डराय	शक सं. ९८०
१३ धर्मनाथपुराण (क)	कवि बाहुबली	—
१४ नेमिनाथपुराण	म. नेमिदण	१५७५ के लगभग
१५ वसन्तपुराण	महाकवि शुभचन्द्र	१७ वीं शती
१६ पद्मचरित (अपभ्रंश)	चतुर्भुजा देव	—
१७ " "	स्वयंभू देव	—
१८ पद्मपुराण	म० सेगनेन	—
१९ " "	म० भर्मकीर्ति	१६५६
२० " (अपभ्रंश)	कवि रङ्गदेव	१५-१६ शती
२१ " "	म० चन्द्रकीर्ति	१७ वीं शती
२२ " "	ब्रह्म जिनदास	१५-१६ शती
२३ पाण्डवपुराण	म० शुभचन्द्र	१६०८
२४ " (अपभ्रंश)	म० यश कीर्ति	१४९७
२५ " "	म० श्रीगुण	१६५७
२६ " "	वादिचन्द्र	१६५८
२७ पार्श्वपुराण (अपभ्रंश)	पद्मकीर्ति	९८९
२८ " (")	कवि रङ्गदेव	१५-१६ शती
२९ " "	चन्द्रकीर्ति	१६५४
३० " "	वादिचन्द्र	१६५८
३१ महापुराण	आचार्य गङ्गिषेण	११०४
३२ महापुराण (अपभ्रंश)	महाकवि पुष्पदन्त	—
३३ मल्लिनाथपुराण (क०)	कवि नागचन्द्र	—
३४ पुराणसार	श्रीचन्द्र	—
३५ महावीरपुराण	कवि असग	९१०
३६ महावीरपुराण	म० सकलकीर्ति	१५ वीं शती
३७ मल्लिनाथपुराण	"	"

गणपित्यामणि, महाकवि बाणभट्ट की काव्यमयी से किसी प्रकार कम नहीं है। धनपाक की तिरुक्कमझरी भी उच्च कोटि की रचना है। हरिचन्द्र का धर्मसर्गाम्बुदय, वीरनन्दी का चन्द्रप्रयचरित अममदेव का अयन्तविजय, वादिराज का पार्श्वनाथचरित, बाणभट्ट का नेमि निर्वाण काव्य और महासेन का मधुमन्थचरित आदि उच्च कोटि के काव्य ग्रन्थ हैं। चरित काव्य में अणसिंहनन्दी का बरांगचरित, असग कवि का महावीरचरित और राजमल्ल का चम्पूस्वामीचरित उत्तम माने जाते हैं।

चम्पू काव्य में सोमदेव का यशस्तिरुक्कचम्पू बहुत ही स्वातन्त्र्य रचना है। उपक्रम संस्कृत साहित्य में इसकी ओड़ का एक भी ग्रन्थ नहीं है। हरिचन्द्र का श्रीकृष्णचम्पू तथा भईहास का पद्मदेवचम्पू भी उत्कृष्ट रचनाएँ हैं। चित्रकाव्य में जनकव कवि का द्विसन्धान काव्य अपनी छिद्र रचनाओं के लिये भाष्य ग्रन्थ माना जाता है। इसमें सात ही छात्र राघव और पाण्डव दो राजकुमारों की कथाएँ कही जाती हैं।

दूत काव्यो में मेघदूत की पद्धति से लिखा गया वादिचन्द्र का पद्मदूत चरित-सुन्दर का लीलदूत, विनयमय का चन्द्रदूत और विक्रम का नेमिदूत आदि काव्य पसिद्ध रचनाएँ हैं। मेघदूत की समस्यापूर्ति के रूप में लिखा हुआ जिनसेन का 'पार्श्वाम्बुदय' दो एक विचित्र ही ग्रन्थ है।

इस प्रकार जैन साहित्य संस्कृत-साहित्य की गरिमा बल रहा है। पर लेव इस बात का है कि वह सब साहित्य जिस शैली से बिह्वसंधार के समक उपस्थित किया जाना चाहिए था नहीं किया जा सका है। अथ, वीतराग जिनेन्द्र के मन्दिरों में तरह-तरह की रागवर्धक सामग्री एकत्रित करनेवाले मच्छवन जिनवाणी का महत्त्व समझें और अपने दान की बारा का प्रवाह साहित्य-प्रकाशन की ओर मोड़ सकें तो विशाल जैन साहित्य एक बार फिर से अपनी अतीत महिमा प्राप्त कर सके। इत्यन्तम्।



इन पुराणों की खास विशेषता यह है कि इनमें यद्यपि काव्यशैली का आश्रय लिया गया है तथापि इतिवृत्त की प्रामाणिकता की ओर पर्याप्त दृष्टि रखी गई है। उदाहरण के लिये रामचरित ही ले लीजिये। रामचरित पर प्रकाश डालनेवाला एक ग्रन्थ 'वाल्मिकि रामायण' है और दूसरा ग्रन्थ रविवेण का 'पद्मचरित' है। दोनों का तुलनात्मक दृष्टिसे अध्ययन कीजिये तो आप को तत्काल इस बात का स्पष्ट अनुभव हो जायगा कि वाल्मिकिने कहां कृत्रिमता लाने का प्रयत्न किया है। श्री डाक्टर हरिसत्य भट्टाचार्य, एम. ए. पी. एच. डी. ने 'पौराणिक जैन इतिहास' शीर्षक से एक लेख 'वर्णी अभिनन्दन' ग्रन्थ में दिया है। उसमें उन्होंने जगह-जगह घोषित किया है कि अमुक विषय में जैन मान्यता सत्य है। जैनाचार्यों ने स्त्री या पुरुष जिसका भी चरित्र-चित्रण किया है वह उस व्यक्ति के अन्तस्तल को सामने लाकर रख देनेवाला है।

जैन काव्य--

पुराणों के बाद काव्य का नम्बर आता है। पुराणों में जो बात सीधी-साधी भाषा में कही जाती थी वही काव्यों में अलंकृत भाषा के द्वारा कही जाने लगी। कवि-काल में इस बात की होडसी लग गई कि कौन कवि अपनी रचना में कितने अलंकार ला सकता है। फलस्वरूप कविता कामिनी नाना अलंकारों से सुसज्जित होकर संसार के सामने प्रकट हुई। कवियों की चातुर्यपूर्ण भाषा के सामने पुराणों की सीधी-साधी भाषा प्रभावहीन हो गई। आचार्य जिनसेन आदि कुछ ऐसे प्रणेता हुए कि जिन्होंने पुराण और काव्य दोनों की शैली अंगीकृत कर अपनी रचनाएँ विद्वत्समाज के समक्ष रखीं और कुछ ऐसे ग्रन्थकार भी हुये कि जिन्होंने अपने ग्रन्थ काव्य की शैली से ही लिखे। उभय शैली से लिखा हुआ जिनसेनाचार्यका महा-पुराण है और विशुद्ध काव्य की शैली से लिखे हुए वीरनन्दी का चन्द्रप्रभ, हरिचन्द्र का धर्म शर्माभ्युदय, वादिराज का गद्यचिन्तामणि, सोमदेव का यशस्तिलकचम्पू आदि ग्रन्थ हैं।

काव्य के दो भेद हैं १ दृश्य काव्य और २ श्राव्य काव्य। दृश्य काव्य में प्रधान नाटक है। इस साहित्य की रचना में भी जैन साहित्यकारों ने पर्याप्त योग दिया है। हस्ति मल्ल के विक्रान्तकौरव, सुमद्राहरण, मैथिलीकल्याण और अञ्जनापवनञ्जय प्रसिद्ध नाटक हैं। रामचन्द्रसूरि के भी नलविवाह, सत्यवादी हरिश्चन्द्र, कौमुदीमित्रानन्द, राघवाभ्युदय आदि नाटक बहुत प्रसिद्ध हैं। यशपाल का मोहराजपराजय और वादिचन्द्रसूरि का ज्ञानसूर्योदय नाटक भी अद्भुत ग्रन्थ हैं।

श्राव्य काव्य साहित्य गद्य, पद्य और चम्पू के भेद से तीन प्रकार का है। चरित काव्य, चित्रकाव्य और दूतकाव्य भी इन्हीं के अन्तर्गत हैं। गद्य काव्य में वादी(भ?) (द्र)सिंह की

सत्ताम्ही से छेकर सीधवीं सत्ताम्ही तक की तरह सत्ताम्हीयों में मिलने कबियोंने अपनी अमर कृतियों से हिन्दी साहित्य को पुष्ट किया है उन में स्वयम्भू सय से बड़े कवि हैं। मैं ऐसा लिखने की हिम्मत नहीं करता, यदि हिन्दी के चोटी के कवियों ने स्वयम्भू 'रामायण' के छन्दर्यों को सुनकर यह राय प्रकट न की होती।" स्वयम्भू ने पद्मचरित (रामायण), रिदुणोमि चरित, पद्ममीचरित आदि रचनाओं द्वारा चरित्रकारों की मिल साहित्यिक परम्परा को ब्यक्तिरित किया उसका सीधा विकास हमें मुकुसी के 'रामचरितमानस' और सूक्तिों के लौकिक प्रेम कथानकों में मिलता है। लोक भाषा में रचित इन चरित काव्यों के निबन्ध में डा इन्वाटिप्रसाद द्विवेदी का यह कथन समीचीन ही है " इन चरित काव्यों के अध्ययन से परवर्तीकाल के हिन्दी साहित्य के कथामकों, कथामक रूढ़ियों, काव्य रूपों, कवि प्रसिद्धियों, सङ्गोबन्धना, वर्णनशैली, चरतुविकास कविकौशल आदि की कहानी बहुत स्पष्ट हो जाती है। इस किये इन काव्यों से हिन्दी साहित्य के विकास के अध्ययन में बहुत महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होती है।

कथाप्रधान जैन साहित्य—

लोकजीवन में अपने विचारों के प्रतिपादन के लिये जैन साहित्य के मनीषी कर्मकारोंने स्फुटगीतों और मुक्तक छंदों की अपेक्षा कथाकाव्यों का अधिक सहाय किया है। सत्य तो यह है कि जैन साहित्य में कथका कथा साहित्य बहुत ही पुष्ट अंग है। यह साहित्य गद्य और पद्य दोनों रूपों में बहुत ही विस्तार परिमाण में रचा गया है। उस में एक ओर बड़ा संस्कृत, प्राकृत अथप्रस के विज्ञात चरितकाव्य हैं, जिनका सृजन अनेक लोकदेवक, ऐतिहासिक, पौराणिक और काव्यनिक कथाओं के आधार पर हुआ है, वहाँ दूसरी ओर प्राकृत के आगम ग्रंथोंकी टीका-टिप्पणियों, निर्मुक्ति, भाष्य, चूर्ति, तथा जैनाचार्योंद्वारा रचित विविध कथाकाव्यों में नीति और उपदेशपूर्ण कथु कथाएँ भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक, साहित्यिक दृष्टियों से इस कथा साहित्य की मात्र मूमि बड़ी बढ़ाव और गहन है।

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करें तो जैन कथा ग्रन्थ अपनी परिधि में भारतीय इतिहास की अमूर्त सम्पत्ति का संक्षेप हुये हैं। पुराण ग्रंथों को तो जैसे भी इतिहास की कोटि में रखा जाता है। चौदहवीं शताब्दी सम्राटों का लेकर अनेक पुराणों की रचना हुई है। महाभारत के समान हरिवंश पुराण और पाण्डव पुराण तथा रामायण के कथा मक के समान पद्मपुराण जैसे बड़े पुराण ग्रन्थ भारतीय पौराणिक साहित्य को जैन साहित्य

जैन कथा-साहित्य

प्रो. फूलचन्द्र जैन 'मारंग' एम. ए. साहित्यरत्न

जैन साहित्य का महत्व—

सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय में जैन साहित्य का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रबंध, चम्पू, नाटक, कथा आदि ललित साहित्य और गणित, वैद्यक, ज्योतिष, भूगोल, नीति, दर्शन आदि उपयोगी साहित्य के सभी क्षेत्रों में जैन धर्म की देन बहुत ही पुष्ट और समृद्धिशीली है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि पुरातन भारतीय भाषाओं तथा दक्षिण की तामिल, तैलगू, कन्नड़ और गुजराती, मराठी आदि प्रान्तीय भाषाओं में यह साहित्य प्रचुर परिमाण में उपलब्ध है। अभी बहुत सा जैन साहित्य अधकारग्रस्त है, पर जो कुछ भी साहित्य प्रकाश में आया है उससे भली भांति स्पष्ट है कि भारत के सांस्कृतिक अनुशीलन में अन्य धर्म और जातियों की अपेक्षा जैन साहित्य के पृष्ठ कहीं अधिक प्राणवान् और स्फूर्तिदायक हैं।

हिन्दी साहित्य के इतिहास-निर्माण में भी जैन साहित्य का योगदान कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। जैसे-जैसे अपभ्रंश भाषा में रचित जैन साहित्य पर अधिकाधिक प्रकाश पड़ता जा रहा है वैसे-वैसे हिन्दी के उद्भव और विकास की कहानी अधिक सुसगत और स्पष्ट होती जा रही है। इधर जो अपभ्रंश भाषा में जैन चरित्र काव्यों की विपुल सामग्री उपलब्ध हुई है उसने तो हिन्दी की साहित्यिक परम्पराओं और उसके काव्य के रूपों के अध्ययन के लिये एक नया दृष्टिकोण हिन्दी के विद्वानों को प्रदान किया है। अब केवल एक धर्म या सम्प्रदाय विशेष का साहित्य कह कर जैन काव्यग्रंथों की अवहेलना नहीं की जा सकती। हिन्दी साहित्य के विकास में उसके ऐतिहासिक महत्व को अब स्पष्ट रूप से स्वीकार किया जा रहा है। जिस पुष्प कवि को हिन्दी साहित्यकारों ने हिन्दी भाषा का प्रथम कवि बताया है वे और कोई नहीं, अपभ्रंश के सुप्रसिद्ध जैन कवि पुष्प-दन्त ही हैं जिन्होंने महापुराण, यशोधरचरित्र और नागकुमारचरित्र आदि ग्रंथों की रचना की है। महाकवि स्वयंभू को हिन्दी भाषा का सर्वश्रेष्ठ कवि स्वीकार करते हुये महा-पंडित राहुल सांकृत्यायन के ये शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं “स्वयंभू-कविराज कहे गये हैं, किन्तु इतने से स्वयंभू की महत्ता को नहीं समझा जा सकता। मैं समझता हूं आठवीं

प्रियता को प्राप्त हुआ है। उसकी लोकप्रियता का सब से प्रबल प्रमाण यह है कि आज से दो हजार वर्ष पूर्व जैन कथाकारोंने जिन कहानियों का प्रणयन किया वे आज भी लोककथाओं के रूप में भारत के सभी प्रदेशों में प्रचलित हैं। जैन आगमों में राजा भेषिक के पुत्र अमरकुमार के बुद्धिचातुर्य की जो कथा है वह अपने उसी रूप में हरिबाण के लोकसाहित्य में अदाई हस्त की कथा के नाम से प्रसिद्ध है और दक्षिण के बेमिनी स्टूडियो ने इस कथा के आधार पर मंगळा चित्रपट का निर्माण किया है। इसी प्रकार छेर और खरगोस की कहानी जिस में खरगोस छेर को कुप में अम्ब छेर की परछाईं दिखाकर ठगता है। भिजारी का सपना जिस में स्वप्न में हवाई किछा बनाता हुआ भिजारी अपनी एक मात्र सम्पत्ति दूध की हाँडी को फोड़ डालता है। नील सिंघार की कहानी जिस में सिंघार अपने को नील रंग में रंगकर जगलका राजा बन बैठता है। बन्दर और बघा की कहानी जिस में बन्दर बघा के उपदेशों को अनसुना कर के उसके घोँसे को गड़ कर डालता है आदि अनेक कहानियाँ आज भी सबसाधारण में प्रचलित हैं। वे ही कहानियाँ जैन साहित्य के अतिरिक्त हमें बौद्ध जातकों, पंचतंत्र, हिलोपदेश, कथासरित्सागर आदि जैनोत्तर कथासाहित्य में भी प्राप्त होती हैं। इसका अभिप्राय यही है कि जैन कथा साहित्य सार्वभौमिकता की व्यापक माबभूमि पर खड़ा हुआ है। हम उसे किसी समुदाय या वर्ग-विशेष की संकुचित सीमाओं में नहीं बाँध सकते और न उसका क्षेत्र किसी एक देश या युग तक ही सीमित है। उसका विश्वव्यापी महत्त्व है और युगविशेष से ऊपर उठ कर वह विश्वसाहित्य की चिरम्बन और स्थायत्व परोहर है। समग्र मानवजाति की वह अनूख सम्पत्ति है और वह प्रसन्नता की बात है कि इसी सार्वभौमिक और सावभौमिक रूप में जैन कथा साहित्य की अनूख सम्पत्ति का उपयोग भी हुआ है। जैन कथा साहित्य न केवल भारती कथा साहित्य का जनक रहा है, अपितु सम्पूर्ण विश्व कथा साहित्य को उत्तने प्रेरणा दी है। भारत की सीमाओंको अँधकर जैम कथाएँ भरव, चीन कंठा, पोपोव आदि देश-देशांतरों में पहुँची हैं और अपने मूल स्थान की प्राप्ति वहाँ भी लोकप्रिय हुई हैं। योरोप में प्रचलित अनेक कथाएँ जैन कथाओं से अद्भुत साम्य रखती हैं। बराबरन के सिधे 'मायायमकथा' की आधुनिक के पाँच दाने की कथा कुछ बदले हुये रूप में ईसाईओं के धर्म ग्रन्थ 'बाइबिल' में प्राप्त होती है। आर्यभट्ट की कथा का कुछ अंश जहाँ बद बदरे की ग्राह में बन्दर हाँकर राजदीप पर जाता है शिम्बाद जहाजी की कहानी से पूर्वता मिथता जुगवा है। प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान टबामी ने कथाकोश की भूमिका में यह स्पष्ट कर दिया है कि विश्व कथाओं का अध्ययन जैनों का कथा साहित्य ही है क्योंकि जैन कथा

की महत्व पूर्ण देन है । अन्य जैनतर पौराणिक साहित्य से जैन पौराणिक साहित्य की विशेषता यह है कि इन में ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश कई अधिक है । दूसरे शब्दों में जैन पुराण वस्तुतः ऐतिहासिक चरित काव्य हैं । उनके पात्र अमानवीय और सर्वथा पौराणिक न हो कर मानवीय और ऐतिहासिक हैं, इसी लिये हमारे जीवन के वे अधिक निकट हैं । इन जैन पुराणों में वर्णित घटनायें भी कपोलकल्पित नहीं जान पड़तीं । और इसमें भी सन्देह नहीं कि इन पुराणों के आधार पर भारतीय इतिहास की धूमिलता को बहुत बड़ी सीमातक दूर किया जा सका है ।

ऐतिहासिक दृष्टि से ही नहीं सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से भी इन कथा ग्रंथों का स्थान बहुत ऊँच है । इस सम्बन्ध में मुनि जिनविजयजी के शब्द उद्धृत करना समीचीन ही होगा—“ भारतवर्ष के पिछले ढाई हजार वर्ष के सांस्कृतिक इतिहास का सुरेख चित्रपट अंकित करने में जितनी विघ्नस्त और विस्तृत उपादान सामग्री इन कथाओं में मिल सकती है उतनी अन्य किसी प्रकार के साहित्य में नहीं मिल सकती । इन कथाओं में भारत के भिन्न-भिन्न धर्म, संप्रदाय, राष्ट्र, समाज, वर्ण आदि के विविध कोटि के मनुष्यों के नाना प्रकार के आचार-व्यवहार, सिद्धान्त, आदर्श शिक्षण, संस्कार, रीतिनीति, जीवन-पद्धति, राजतंत्र, वाणिज्य-व्यवसाय, अर्थोपार्जन, समाजसंगठन, धर्मानुष्ठान एवं आत्मसाधन आदि के निर्देशक बहुविध वर्णन निबद्ध किये हुये हैं जिनके आधार से हम प्राचीन भारत के सांस्कृतिक इतिहास का सर्वाङ्गी और सर्वतोमुखी मानचित्र तैयार कर सकते हैं । ”

जैन कथा साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता उसके साहित्यिक और कलात्मक रूप में है । हम इस सम्बन्ध में इसी निबन्ध में आगे विचार करेंगे । यहां इतना ही कहना पर्याप्त है कि इन कथा, कहानियों के रूपों में जन-जीवन के सारभूत प्रसंग गणिमुक्ताओं की भाँति पिरोये हुये हैं । यह सत्य है कि जैन कथा साहित्य की मूल सचेदना उसकी धार्मिक चेतना है, परन्तु दर्शन और नीतिकी शुष्कता को जैन कथाकारों द्वारा सरलता और रोचकता के साँचे में बड़ी कुशलता के साथ ढाला गया है । जन-जीवन के व्यापक घरातल पर टिके हुये रहने के कारण उसका रूप बड़ा प्राणवान् और चेतनाशील है । उसमें मानवजीवन की अनेक मानवताओं को मूर्तरूप प्रदान किया गया है । अनेक भंगीमाओं और अनेक चित्रों को सजाया गया है । इसी लिये तो जैन कथा साहित्य इतना मर्म-स्पर्शी और भावपूर्ण बन सका है ।

जैन कथा साहित्य की सार्वभौमिकता—

अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण जैन कथा साहित्य लोकजीवन में अनन्य लोक-

का यूनाम है। कायतोय साकसागर के निकटवर्ती प्रदेश हैं। इस प्रकार इन प्रदेशों में जैन धर्म के प्रचार के रूप में जैन कथाएँ भी पशुची होगी और वहाँ के साहित्य में उन्होंने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया होगा।

जैन कथाओं का साहित्यिक अनुशीलन—

जैन धर्म का दर्शनविशेष की अभिव्यक्ति का माध्यम होते हुये भी इसकी कथाएँ विस्तृत साहित्य की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं यह बात निःसंकोच रूप से स्वीकार की जा सकती है। सत्य तो यह है कि कथासाहित्य का ज्येष्ठ लोककवि का मनोरंजन मात्र ही नहीं है, अपितु इसके साथ-साथ अपने पाठकों को विचारों की सामग्री भी प्रदान करना है। आधुनिक कथासाहित्य की यही मूल ध्येयता है। आज की सभी उत्कृष्ट कथा नियाँ और उपन्यास निम्न रूप से किसी न किसी विचारदर्शन से प्रभावित हैं—वाइब्र का फ्रायड का मौनवाद हो अथवा मार्क्स का इन्द्रात्मक मौलिकवाद अथवा गांधीजी का विचारदर्शन। आज के कथाकार मूल रूप से इन विचारधाराओं से प्रभावित अपनी संवेदनाओं के अनुकूल कल्पना के सहारे कथानक चुनते हैं, पात्रों की योजना करते हैं और प्रभावोत्पादक शैली द्वारा कथा साहित्य की सृष्टि करते हैं। एक निश्चित संवेदना (जिसे जन्म जन्मों में कथाकार का दृष्ट ही कहा जा सकता है) कथानक, पात्र और शैली—आज के कथासाहित्य के ये ही मूल तत्व हैं। आज से इंसानों के पूर्व रचे गये जैन कथासाहित्य ने अपने भीतर इन मूल तत्वों का समावेश कर रक्षानी—कथा के धर्म को मज्जी भांति समझ लिया था।

आधुनिक कथा साहित्य की भांति जैन कथा साहित्य भी आसक्त प्रवृत्ति की दृष्टि से एक निश्चित विचारदर्शन को लेकर बसा है और वह विचारदर्शन है उसका धर्मवाद। इस मातृ-संसार में मनुष्य अपने गुरु कर्मों द्वारा नाना प्रकार की पातमार्गे भोगवा है। एक जन्म में ही नहीं अनन्त जन्मों में बसे बुरे कर्मों का फल प्राप्त होता है। संसार में रहते हुये जिन प्राणियों के साथ उससे बुरा व्यवहार किया जा किसी न किसी रूप में उसके दुष्कर्मों का बदला चुकाया जाता है। इसके विपरीत शुभ कर्म करने वाले सबेब शुभ प्राप्त करते हैं। पापारमाओं द्वारा सवाये जाने पर देव आदि उनकी रक्षा करते हैं। एक जन्म में कुछ राहकर दूसरे जन्म में वे अनन्य शुभ का भोग करते हैं। कर्मवाद की इसी भावभूमि को ले कर प्रायः समस्त जैन कथासाहित्य रचा गया है। मनुज समाज को बुराई से बचने और भलाई में प्रवृत्त होने की प्रेरणा देना ही इस कथासाहित्य की

कोशों की कहानियों और योरोप की कहानियों में पर्याप्त साम्यता है तथा यह भी निश्चित है कि ये सब की सब कहानियाँ जैन कथा साहित्य से उधार ली गई हैं । ट्वानी ने अनेक उदाहरणों द्वारा इस बात को सिद्ध किया है ।

प्रसिद्ध योरोपीय विद्वान प्रोफेसर जैकोबीने अपनी 'परिशिष्ट पर्व' की भूमिका में एक स्त्री और उसके प्रेमी की एक जैन कथा को उद्धृत किया है । आश्चर्य की बात है कि यही कहानी ज्यों की त्यों चीन के लोकसाहित्य में प्रचलित है और फ्रांस में भी कुछ रूपान्तर के साथ लोकप्रिय है । 'अलिफलैला' (आरवोपन्यास) की कहानियों का मूल आधार भी जैन कथासाहित्य है, यह बात कुछ आश्चर्यजनक सी प्रतीत होती हुई भी सत्य है । 'अलिफलैला' में एक वजीर की लड़की बादशाह की मलिका बन कर प्रति रात्रि एक कहानी सुना कर अपने प्राण बचाती है । इसी प्रकार आवश्यक्चूर्णि की कहानी 'चतुराई का मूल्य' है जिमकी नायिका कनकमंजरी प्रति रात्रि एक कहानी सुनाने का लोभ दे कर अपने पति को जो कि राजा है ६ मास तक अपने पास रोके रहती है । 'नायाधम्मकहा' की 'प्रलोभनों को जीतो' कहानी का कथानक अलिफलैला की कहानियों से बहुत साम्य रखता है ।

जैन कथाओं की यह यात्रा योरोप आदि देशों में किस प्रकार हुई यह एक शोधनीय विषय है । प्रायः विद्वानों का मत है कि जैनधर्म का प्रचार भारत से बाहर कम हुआ है, अतः विदेशों में जो जैन कथाएँ प्राप्य हैं वे बौद्ध साहित्य के माध्यम से पहुँची हैं । पर यह भ्रमात्मक धारणा है । आधुनिक अनुसंधानों से यह भली भाँति स्पष्ट हो चुका है कि बौद्ध धर्म की भाँति जैन धर्म का प्रचार भी विदेशों में प्रबलवेग से हुआ था । इस बात के प्रमाण आज मिलते हैं । डेढ़ हजार वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में बहुत से जैनी अरब देश से आकर बसे थे । अरब देश में जैन धर्म किसी समय अत्यन्त व्यापक रूप से फैला हुआ था यह बात निश्चित है । मौर्य सम्राट् सम्प्रति ने अरब और ईरान में जैन मुनियों का विहार करवाया था । दक्षिण के तिरुमलय पर्वत के शिलालेख में 'एलानीया यवनिका', 'राजराज पावगत' और विदुगहलुगिय पेरुनल नाम के जैन धर्मा-लम्बी राजाओं का उल्लेख है । इनका सम्बन्ध स्पष्ट रूप से अरब देश से था । अन्तिम राजा पेरुमलने तो मक्का की यात्रा भी की थी । जिन देशों में भगवान् महावीर का विहार हुआ उनमें श्री जिनसेनाचार्यने यवनश्रुति, काथतोय, सुरुभीरु तार्णकार्ण आदि देशों का भी उल्लेख किया है । ये निश्चय ही भारत से बाहर के देश हैं । इनमें से यवनश्रुति आज

स्पष्ट करते हुये पंचतन्त्र की कहानियों की मति अनेक शाखा-प्रशाखाओं में फट गये हैं। एक ही कहानी में अनेक छोटे-बड़े स्वतन्त्र कथानक गुंथे हुये हैं। इन प्रासंगिक कथानकों को निश्चित रूप से स्वतन्त्र कहानियों का रूप दिया जा सकता है। उद्यु कथाओं का रूप वही कथात्मक है और उनमें कम पात्रों तथा कम घटना-व्यापारों द्वारा मायम-जीवन के सारभूत प्रसंगों की बड़ी तीव्रतम व्याख्या हुई है।

वस्तुविमल की दृष्टि से इन कथानकों के सहस्र ही तीन भाग किये जा सकते हैं। आरम्भ, मध्य और अन्त। कथा के आरम्भ भाग में हमें मुख्य पात्रों का परिचय, कहानी की वास्तविक समस्या का संकेत और आगे जानेवाली घटनाओं का सूत्र मिलता है। मध्य भाग में घटनाओं का विस्तार, पात्रों की पारित्रिक विक्षेपताओं का उभार मिलता है। यही कहानी की आत्मा वास्तविक रूप से प्रस्फुटित होती है। कहानी का अन्तभाग इस की परम सीमा है। यहां कथाकार अपने पाठकों को एक निश्चित कदम पर आकर छोड़ देता है। कहानी की मूल प्रेरणा कथाकार के सम्प्रेष को पाठकों तक पहुंचाती है अपने प्रकृत रूप में व्यक्त होती है।

यह सत्य है कि जैन कथा साहित्य में घटनाबहुल कथानकों की ही प्रचलना है, फिर भी कथानक घटनाप्रधान नहीं कहे जा सकते। इसका स्पष्ट कारण है। घटनाएँ यहां निमित्त मात्र बनकर आती हैं और उन का मूल उद्देश्य पात्रों की चरित्रगत विक्षेपताओं को उभारते हुये पाठकों को एक निश्चित कदम तक पहुंचाना होता है। कथाकार घटनाओं की योजना इस ढंग से करता है कि असह्य पात्रों का क्रोध, मान, मर्, मोह, लोभ, हिंसा आदि मलिन वासनाओं से आच्छन्न चरित्र अपने प्रकृत रूप में पाठकों के सामने रखा जा सके, तथा सह्य पात्र असह्य पात्रों द्वारा निरन्तर कष्टमोगी होने पर भी आदर्श चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत कर सके। इन असह्य पात्रों का कहीं तो बड़ा कष्टम जनक अन्त होता है और कहीं चरित्र परिवर्तन के द्वारा वे भी आदर्श जीवन व्यतीत करने लगते हैं। असह्य पात्रों के चरित्र परिवर्तन में आकस्मिक घटनाओं की अवतारणा बहुत कम की गई है। इस के विपरीत यह चरित्र परिवर्तन या तो मुनि उपदेश के प्रभाव से हुआ है अथवा दूरियों का लोभ कर्मों द्वारा पूरा अन्त होकर अथवा सह्य पात्रों के ही आदर्श जीवन से प्रभावित होकर अथवा अपने पुनर्जित जीवन के पश्चात्ताप द्वारा।

कथानक की मति जैन कथा साहित्य की पात्रबोधमयता भी बड़ी व्यापक और गहन है। इस में राजा से लेकर रक्ष, जाटाल से लेकर बाण्डाक, साहूकार से लेकर बौद्ध,

मूल चेतना है। इसी मूल चेतना के आधार पर जैन कथाकारों ने अपने कथानकों में ऐसी घटनाओं को जन्म दिया है जिन के द्वारा साधारण मनुष्यों के हृदयों में पापकर्मों की ओर से अरुचि हो तथा शुभ कार्यों के प्रति लग्न हो। ऐसे मत् अमत् पात्रों की योजना की है जिनके चरित्र एक ओर बुगट्टे से घृणा करना सिखाते हैं और दूसरी ओर आदर्श जीवन की ओर प्रेरित करते हैं, क्योंकि जैन कथा साहित्य की प्रायः सभी कहानियों में बुरे पात्रों का अन्त दुःसात्मक होता है और मत् पात्र अनेक कष्ट सहन करते हुये अन्त में विजयी होते हैं और सुख के भागी बनते हैं। इस प्रकार मूल रूप से सम्पूर्ण जैन कथासाहित्य आदर्शोन्मुखी है। यह आदर्शवादिता जैन कथासाहित्य की ही विशेषता नहीं है, वरन् सम्पूर्ण भारतीय साहित्य ही आदर्शवादिता की सुगन्धि से सुवासित है। भारतीय साहित्य के सभी प्रबंध काव्य, चाहे वे संस्कृत के हों अथवा हिन्दी के, आदर्श मूलक हैं। संस्कृत नाटकों का पाश्चात्य नाटकों के विपरीत सुखान्त होना आदर्शवादी भावना का ही परिचायक है। आदर्शोन्मुखी जैन कथासाहित्यने भी इसी गौरवमयी भारतीय परम्परा को अधिक सजगता के साथ सुरक्षित बनाए रखा है।

आदर्शोन्मुखी होते हुये भी जैन कथा साहित्य जीवन के यथार्थ घरातल पर टिका हुआ है। यह घरातल ऐतिहासिक घटनाओं और सामाजिक जीवन की विविध भगिमाओं से निर्मित हुआ है। ऐतिहासिक कथानक प्रायः राजकुलों से ही सम्बन्धित हैं और यह स्वाभाविक भी है, परन्तु सामाजिक जीवन से जो कथानक चुने गये हैं वे सभी वर्गों के जीवन से सम्बन्ध रखते हैं। इन सामाजिक कथानकों का भावक्षेत्र इतना विस्तृत है कि न केवल मानव समुदाय, अपितु पशु-पक्षियों को उसमें स्थान मिला है। फिर भी जैन कथा साहित्य में वणिक समुदाय को अधिक प्रमुखता मिली है। सम्भवतः इस कारण इस समाज में ही जैन धर्म का अधिक प्रचार होता है। कथानकों के रूप में जिन घटना व्यापारों की योजना की गई है वे इतनी अमानवीय और अतिरजनापूर्ण नहीं हैं कि उन पर अविश्वास किया जा सके। वैसे अनेक कहानियों में विद्याधरों का आटपकना, विद्याओं की सिद्धि और मंत्र के चमत्कार से अद्भुत घटनाओं की सृष्टि आदि अमौक्तिक और अमानवीय तत्व मिल सकते हैं, किन्तु जिन कहानियों में ऐसी अलौकिक बातें नहीं हैं वे कहानियां विशुद्ध यथार्थ की दीप्ति से दीपित हैं और पूर्णरूप से हमें अपने जीवन की ही चिरपरिचित घटनाएँ जान पड़ती हैं।

रचना-विधान की दृष्टि से ये कथानक सर्वथा इति वृत्तात्मक हैं। उनकी गति में अधिक जटिलता नहीं है। बड़ी कहानियों में अवश्य कथानक अनेक भाव-चेतनाओं को

स्पर्श करते हुये पञ्चतन्त्र की कहानियों की भाँति अनेक शाखा-प्रशाखाओं में फट गये हैं। एक ही कहानी में अनेक छोटे-बड़े स्वतन्त्र कथानक गुंथे हुये हैं। इन प्रासंगिक कथानकों को निश्चित रूप से स्वतन्त्र कहानियों का रूप दिया जा सकता है। क्युं कथाओं का रूप वही कथात्मक है और उनमें कम पात्रों तथा कम घटना-व्यापारों द्वारा मायका जीवन के चारमूय प्रसंगों की बड़ी तीव्रतम व्याख्या हुई है।

वस्तुविशेष की दृष्टि से इन कथानकों के सहज ही तीन भाग किये जा सकते हैं। आरम्भ, मध्य और अन्त। कथा के आरम्भ भाग में हमें मुख्य पात्रों का परिचय, कहानी की वास्तविक समस्या का संकेत और आगे आनेवाली घटनाओं का सूत्र मिलता है। मध्य भाग में घटनाओं का विस्तार, पात्रों की चरित्रिक विशेषताओं का उद्घाटन मिलता है। यही कहानी की आत्मा वास्तविक रूप से प्रस्फुटित होती है। कहानी का अन्तभाग उस की परम सीमा है। यहाँ कथाकार अपने पाठकों को एक निश्चित छद्म पर छोड़ छोड़ देता है। कहानी की मूल चेतना कथाकार के सम्प्रेष को पाठकों तक पहुँचाती हुई अपने प्रकृत रूप में व्यक्त होती है।

यह सत्य है कि जैन कथा साहित्य में घटनाबहुल कथानकों की ही प्रधानता है, फिर भी कथानक घटनाप्रधान नहीं कहे जा सकते। इसका स्पष्ट कारण है। घटनाएँ यहाँ निमित्त मात्र बनकर आती हैं और वस का मूल चरित्र पात्रों की चरित्रगत विशेषताओं को उभारते हुये पाठक को एक निश्चित छद्म तक पहुँचाया होता है। कथाकार घटनाओं की योजना इस ढंग से करता है कि अन्त पात्रों का क्रोध, मान, मर्द, मोह, क्रोध, हिंसा आदि मन्त्रिण बाधनाओं से छाछछा चरित्र अपने प्रकृत रूप में पाठकों के सामने रखा जा सके, तथा यह पात्र अन्त पात्रों द्वारा निरन्तर कहमोली होने पर भी आर्य चरित्र का उद्घाटन प्रस्तुत कर सके। इन अन्त पात्रों का कही तो बड़ा कहना अनेक अन्त होता है और कही चरित्र परिवर्तन के द्वारा वे भी आर्य जीवन व्यतीत करते उगते हैं। अन्त पात्रों के चरित्र परिवर्तन में आकस्मिक घटनाओं की अवधारणा बहुत कम की गई है। इस के विपरीत यह चरित्र परिवर्तन या तो मुक्ति चरित्र के प्रत्यक्ष से हुआ है अथवा दूसरों का छोटे कर्मों द्वारा बुरा अन्त देनाकर अथवा यह पात्रों के ही आर्य जीवन से प्रभावित होकर अथवा अपने मुक्ति जीवन के प्रयासों द्वारा।

कथानक की भाँति जैन कथा साहित्य की पात्रप्रयोगता भी बड़ी व्यापक और गहन है। इस में राजा से लेकर रीक, ब्राह्मण से लेकर बाण्डाक, साहूकार से लेकर बौद्ध,

सती से लेकर वैश्या सभी वर्गों के पात्रों का समावेश है। नारी, पुरुष, बाल, वृद्ध, युवा, मुनि, किन्नर, यक्ष, विद्याधर, देव यहां तक कि पक्षी सभी पात्र रूप में जैन कथा कहानियों में विद्यमान हैं। कहानियों के नारी और पुरुष दोनों ही पात्र सत् असत् प्रवृत्तियों को लिये हुये हैं। दोनों का ही व्यक्तित्व कहानियों में बहुत महत्वपूर्ण है। घटनाएं उनके कर्मशील जीवन को ही केन्द्र बना कर गतिशील होती हैं। सत्य तो यह है कि कथा साहित्य के सभी पात्र सजीव और यथार्थ हैं। वे अपने चरित्र की दुर्बलताओं और शक्तियों से हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं। घटनाओं के घात-प्रतिघात में उनका कहीं उत्थान होता है, कहीं पतन। समग्र रूप से कथाकार ने अपने पात्रों को प्रकृत रूप में ही हमारे सामने रखा है।

आज की कहानियों की भांति मानसिक अन्तर्द्वन्द्व, उनके चरित्र का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, उनके अन्तरतम के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन इन कथा कहानियों में प्राप्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि आज के कहानीकार का मुख्य व्येय ही अपने पात्रों का चारित्रिक विश्लेषण है। परन्तु इन पुरातन कथा कहानियों में कथानक की भांति पात्र भी निमित्त मात्र हैं। इसलिये इन कहानियों को हम स्पष्ट रूप से चरित्रप्रधान भी नहीं कह सकते। पात्रों की अवतारणा वस्तुतः बुराई का अन्त बुराई में और भलाई का अन्त भलाई में दिखाने के लिये की जाती है। कथाकार को इतना अवकाश ही नहीं होता कि वह परिस्थितियों के घात-प्रतिघात के बीच डूबते-तरते हुये पात्रों के चरित्रों का मनो-वैज्ञानिक अध्ययन करे। फिर जिन साधारण पाठकों के लिये इन कथाओं की योजना की गई थी उनके लिये ऐसा अपेक्षित भी न था। कहानियों का मनोरंजक इतिवृत्त ही उनके लिये यथेष्ट था। इसीलिये इन कथा-कहानियों की चरित्रचित्रण प्रणाली भी इतिवृत्तात्मक है। आज की भांति तब मुद्रणकला की सुविधाएँ भी नहीं थीं। कहानियों का प्रचार मौखिक रूप से ही होता था, फलतः कहानियों का रूप सीधासाधा होता था जो साधारण स्तर के पाठकों को सहज ही हृदयंगम हो सके। उस समय के कथाकार के लिये कथानक या चरित्र विश्लेषण को लेकर किसी प्रकार के कलात्मक सृजन की न तो आवश्यकता ही थी और न ऐसा उचित ही था।

तब मुद्रण यंत्र के अभाव और कहानियों के मौखिक प्रसार के कारण आज की कहानियों तथा प्राचीन कहानियों के शैली-विधान में भी पर्याप्त अन्तर है। आज की कहानियाँ शैली की दृष्टि से अनेक रूप लिये हुये हैं। कहीं वे कथात्मक हैं, कहीं आत्मचरित्र शैली में लिखी गई हैं। कहीं उनका रूप ऐतिहासिक है जहाँ कहानीकार अपनी ओर से ही कथावाचक की भांति कहानी कहता चलता है। कहीं यह शैली

नाटकीय है। प्रारंभ भी कहानी का अब बड़े आकर्षक ढंग से किया जाता है। परम्परा प्राचीन कहानियों में ये सब बातें नहीं हैं। ऐसी ही दृष्टि से सभी कहानियाँ इतिहासत्मक हैं और इनका पात्र 'कम्पायुटी नगरि में जिनदत्त नामक सेठ रहता था' ऐसे वाक्यों से होता है। सम्पूर्ण कहानी का रूप इसी प्रकार का होता है जैसे कोई व्यक्ति किसी बटनाको अपने साधियों को सुना रहा हो। अंग्रेजी की प्राचीन कहानियाँ तथा गरब की पुष्पी कहानियाँ भी इसी प्रकार की हैं, जैसे 'ओन्स अपोन ए टाइम (once upon a time)' तथा 'एक बफाका तिक है कि।'।

इस प्रकार साहित्य और रचनागत दोनों ही रूपों में जैन कथा साहित्य बहुत ही पुष्ट और प्राणवान् है। उस में नीति, धर्म और साहित्य का समन्वित संयोग है। साहित्य का मूल प्रयोजन ही मानव भावनाओं को परिष्कृत करना, उसे पशु सत्व से ऊपर उठाना उस की कछात्मक अभिवृद्धि को स्वस्थ बसाहान प्रदान करना है। इसी रूप में साहित्य मानवता का पत्रपदार्थ है। सम्पूर्ण जैन कथा साहित्य साहित्य के इसी मूल प्रयोजन के चेतना इस से अनुमानित है। विस्तृत साहित्य की व्यापक भूमि पर कई होकर उसने समुक्त समाज को मानवता का मिश्रित सौंदर्य प्रदान किया है। उस में साहित्य के कक्षात्मक सामान्य द्वारा अहिंसा, कठना, क्षमा, त्याग, दया, संनम आदि कथायुक्त पृष्ठों का अखण्ड सन्देश है। अपनी इसी विशिष्टता के कारण सम्पूर्ण भारतीय साहित्य में जैन कथा साहित्य शीर्ष स्थान पर विराजमान होने योग्य है।



सती से लेकर वैश्या सभी वर्गों के पात्रों का समावेश है। नारी, पुरुष, बाल, वृद्ध, युवा, मुनि, किन्नर, यक्ष, विद्याधर, देव यहां तक कि पक्षी सभी पात्र रूप में जैन कथा कहानियों में विद्यमान हैं। कहानियों के नारी और पुरुष दोनों ही पात्र सत् असत् प्रवृत्तियों को लिये हुये हैं। दोनों का ही व्यक्तित्व कहानियों में बहुत महत्वपूर्ण है। घटनाएं उनके कर्मशील जीवन को ही केन्द्र बना कर गतिशील होती हैं। सत्य तो यह है कि कथा साहित्य के सभी पात्र सजीव और यथार्थ हैं। वे अपने चरित्र की दुर्बलताओं और शक्तियों से हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं। घटनाओं के घात-प्रतिघात में उनका कहीं उत्थान होता है, कहीं पतन। समग्र रूप से कथाकार ने अपने पात्रों को प्रकृत रूप में ही हमारे सामने रखा है।

आज की कहानियों की भांति मानसिक अन्तर्द्वन्द्व, उनके चरित्र का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, उनके अन्तरतम के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन इन कथा कहानियों में प्राप्त नहीं होता। इसका कारण यह है कि आज के कहानीकार का मुख्य ध्येय ही अपने पात्रों का चरित्रिक विश्लेषण है। परन्तु इन पुरातन कथा कहानियों में कथानक की भांति पात्र भी निमित्त मात्र हैं। इसलिये इन कहानियों को हम स्पष्ट रूप से चरित्रप्रधान भी नहीं कह सकते। पात्रों की अवतारणा वस्तुतः बुराई का अन्त बुराई में और भलाई का अन्त भलाई में दिखाने के लिये की जाती है। कथाकार को इतना अवकाश ही नहीं होता कि वह परिस्थितियों के घात-प्रतिघात के बीच डूबते-तरते हुये पात्रों के चरित्रों का मनो-वैज्ञानिक अध्ययन करे। फिर जिन साधारण पाठकों के लिये इन कथाओं की योजना की गई थी उनके लिये ऐसा अपेक्षित भी न था। कहानियों का मनोरंजक इतिवृत्त ही उनके लिये यथेष्ट था। इसीलिये इन कथा-कहानियों की चरित्रचित्रण प्रणाली भी इतिवृत्तात्मक है। आज की भांति तब मुद्रणकला की सुविधाएँ भी नहीं थीं। कहानियों का प्रचार मौखिक रूप से ही होना था, फलतः कहानियों का रूप सीधासाधा होता था जो साधारण स्तर के पाठकों को सहज ही हृदयंगम हो सके। उस समय के कथाकार के लिये कथानक या चरित्र विश्लेषण को लेकर किसी प्रकार के कलात्मक सृजन की न तो आवश्यकता ही थी और न ऐसा उचित ही था।

तब मुद्रण यंत्र के अभाव और कहानियों के मौखिक प्रसार के कारण आज की कहानियों तथा प्राचीन कहानियों के शैली-विधान में भी पर्याप्त अन्तर है। आज की कहानियाँ शैली की दृष्टि से अनेक रूप लिये हुये हैं। कहीं वे कथात्मक हैं, कहीं आत्मचरित्र शैली में लिखी गई हैं। कहीं उनका रूप ऐतिहासिक है जहाँ कहानीकार अपनी ओर से ही कथावाचक की भांति कहानी कहता चलता है। कहीं यह शैली

स्पष्ट करनेवाले कामांकों को उन्होंने धर्मप्रचार का माध्यम बनाया। इसके पश्चात् धर्म-तीर्थार्यों एवं आचार्यों के गुणवर्णनात्मक एवं ऐतिहासिक काव्यों का मकर भाता है। इससे जनता के सामने महापुरुषों के जीवन-मार्ग सहज रूप से उपस्थित होते हैं। इन दोनों प्रकार के साहित्य से जनता को अपने जीवन को सुधारने में एवं नैतिक तथा धार्मिक आदर्शों से परिपूर्ण करने में बड़ी मेरणा मिली।

राजस्थानी-जैन-साहित्य के महत्त्व के संक्षेप में दो बातें उल्लेखनीय हैं—(१) भाषा-विज्ञान की दृष्टि से उसका महत्त्व है (२) १३ वीं से १५ वीं सताब्दी तक का जैनोत्तर राजस्थानी स्वतंत्र ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। उसकी पूर्ति राजस्थानी-जैन-साहित्य करता है। अपभ्रंस से राजस्थानी भाषा के विकास के सूत्र राजस्थानी-जैन-साहित्य द्वारा ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि अब से राजस्थानी भाषा में ग्रन्थों का निर्माण पारम्परिक हुआ तबसे प्रत्येक सताब्दी के प्रत्येक चरण की जैन-रचनाएँ उपलब्ध हैं। दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह भी है कि जैनोत्तर राजस्थानी रचनाओं की प्रसिद्धि सम्प्रदायीन किसी हुई प्राप्त नहीं होती, बल्कि राजस्थानी की जैन रचनाओं की सत्प्रदायीन प्रसिद्धि प्रदियाँ प्राप्त हैं। लोकभाषा में रहे हुए ग्रन्थों की भाषा की प्रमादिकता के संक्षेप में सत्प्रदायीन प्रसिद्धि की अनुपलब्धि में ठीक तरह कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि केवलकों द्वारा भाषा और बहुत बार तो पाठ एवं ग्रन्थों में परिवर्तन कर दिया जाता है। लोकप्रिय प्रसिद्ध ग्रन्थों में तो समय-समय पर परवर्ती केवलकों द्वारा पाठमंथन कर परिवर्तन होता ही रहता है। मौखिक साहित्य के संक्षेप में यह बात और भी विशेष रूप से अंगू होती है। जैन भक्तियों में जो हस्तलिखित प्रतियाँ उपलब्ध हैं उनमें से अधिकतर सुलिखित ग्रन्थों के द्वारा किसी होने से कुछ भी विशेष रूप से मिलती हैं।

जैन-विद्वानों ने नव्य ग्रन्थ निर्माण करने के साथ-साथ दूसरों के रचे ग्रन्थों पर विचार टीकाएँ भी बनाई हैं। 'किसन रुक्मणी बेकि' को श्री श्रीजिये—इस पर कला चरण की जैनोत्तर टीका एक ही उपलब्ध है पर जैन-विद्वानों द्वारा रचित १-७ टीकाएँ प्राप्त हो चुकी हैं जिनमें से दो टीकाएँ तो संस्कृत भाषा में भी हैं। इसी प्रकार हिंदी और संस्कृत के जैनोत्तर सर्वोपयोगी ग्रन्थों पर भी जैनविद्वानों ने राजस्थानी भाषा में टीकाएँ लिखी हैं। उदाहरणार्थ:—संस्कृत के गर्वहरिचरितक अमरचरितक, कपुस्तोत्र, सारस्वत व्याकरण आदि पर जैन ग्रन्थियों द्वारा रचित राजस्थानी टीकाएँ प्राप्त हैं। गर्वहरिचरितक की तो रूपचर और कम्पीलतम की दो टीकाएँ हैं। हिंदी ग्रन्थों में से 'रसिक प्रिया' पर कुछकपीर की और केवल पाठ के मूल-सिद्ध की राजस्थानी टीका उपलब्ध है। अनेक राजस्थानी ग्रन्थों को बना रखने का जैव भी जैनविद्वानों को ही है। जैसे—राजस्थानी भाषा के जैनोत्तर सब से प्राचीन

राजस्थानी जैनसाहित्य

श्री अगरचंद नाहटा

राजस्थानी जैन साहित्य की विशालता, विज्ञानता एवं विशेषताएँ—

राजस्थानी भाषा अपभ्रंश की जेठी बेटा है। अपभ्रंश भाषा साहित्य की सबसे अधिक विशेषताएँ इसी भाषा व साहित्य में दृष्टिगोचर होती हैं। इसका प्राचीन नाम मरुभाषा है।

राजस्थानी जैन साहित्य बहुत विशाल एवं विविध है। विशाल इतना कि परिमाण में मेरी धारणा के अनुसार चारणों के साहित्य से भी बानी मार लेगा। उसकी मौलिक विशेषताएँ भी कम नहीं हैं। उसकी सबसे प्रथम विशेषता यह है कि वह जन-भाषा में लिखा है। अतः वह सरल है। चारणों आदिने जिस प्रकार शब्दों को तोड़-मरोड़ कर अपनी ग्रंथों की भाषा को दुर्लभ बना लिया है वैसा जैन विद्वानों ने नहीं किया है। इसीलिये वह बहुत बड़े क्षेत्र में सुगमता से समझा जा सकता है। उसकी दूसरी विशेषता है जीवन को उच्च स्तर पर ले जाने वाले प्राणवान् साहित्य की प्रचुरता। जैनमुनि निवृत्ति-प्रधान थे। वे किसी राजाओं आदि के आश्रित नहीं थे जिससे उन्हें बढ़ाकर चाटुकारी वर्णन करने की आवश्यकता होती। युद्ध में प्रोत्साहित करना भी उनका धर्म नहीं था और शृंगार रसोत्पादक साहित्य द्वारा जनता को विलासिता की ओर अग्रसर करना भी उनके आचार विरुद्ध था। अतः उन्होंने जनता के उपयोगी और उनके जीवन को ऊँचे उठानेवाले साहित्य का ही निर्माण किया। चारणों का साहित्य वीररसप्रधान है और उसके बाद शृंगार रस का स्थान आता है। भक्तिरचनाएँ भी उनकी कुछ प्राप्त हैं। पर जैन साहित्य में नैतिकता और धर्म प्रधान हैं और शान्त रस की मुख्यता तो सर्वत्र पाई जाती है। जैन विद्वानों का उद्देश्य जन-जीवन में आध्यात्मिक जागृति फूँकना था। नैतिक और भक्तिपूर्ण जीवन ही उनका चरम लक्ष्य था। उन्होंने अपने इस उद्देश्य के लिये कथानकों को विशेषरूप से अपनाया। ज्ञानसूत्रा विषय है। साधारण जनता की वहाँ तक पहुँच नहीं और न उसमें उनकी रुचि व रस हो सकता है। उनको तो दृष्टान्तों के द्वारा धर्म का मर्म समझाया जाय तभी उनके हृदय को वह धर्म छू सकता है। कथा-कहानी सबसे अधिक लोक-प्रिय होने के कारण उसके द्वारा धार्मिक-तत्त्वों का प्रचार शीघ्रता से हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने दान, शील, तप और भावना एवं इसी प्रकार के अन्य धार्मिक व्रत-नियमों को

सारतमर के किसी जैनमंदार में उपलब्ध नहीं हैं। इनमें केवल जैन ग्रंथ ही नहीं — मगधवृगीय, सांख्यसत्ति न्यायवार्तिक, अथर्व छंद, लीलावती मातृक तथा एव अन्य पञ्चासक जैनतर प्रभों की प्राचीनतम साक्ष्यनीय प्रतियाँ सुरक्षित हैं। प्रतियों की संरक्षा की बहुलता की दृष्टि से बीकानेर के जैन ज्ञानमंदार भी उल्लेख योग्य हैं। इन मंडारों में ४०००० प्रतियाँ हैं।

एक भ्रान्त धारणा का सन्मूलः—

कई विद्वानों की यह भ्रान्त धारणा है कि जैन साहित्य जैन धर्म से ही संबन्धित है, यह सर्वजनोपयोगी साहित्य नहीं है; पर यह धारणा निरान्त भ्रमपूर्ण है। वास्तव में जैनसाहित्य की जानकारी के अभाव में ही उन्होंने यह धारणा बना रखी है। इसीलिये वे जैन साहित्य के अध्ययन से उदासीन रह कर मिलनेवाले महान् काम से वंचित रह जाते हैं। उदाहरणार्थः— जैन विद्वानों ने ऐतिहासिक साहित्य भी बहुत किया है। उसकी जानकारी के बिना भारतीय इतिहास सर्वांगपूर्ण किया जाना असंभव है। राजस्थान के इतिहास में ही लीजिये, यहाँ के इतिहास से संबन्धित जैन ग्रन्थ अनेक हैं। उनके सम्बन्ध अनुष्ठीकन के अभाव में बहुतसी जानकारी अपूर्ण एवं भ्रान्त रहजाती है। इसी प्रकार गुजरात के इतिहास के सब से अधिक साधन तो जैन विद्वानों के रचित ऐतिहासिक प्रबन्ध आदि ग्रन्थ ही हैं। राजस्थान के प्राचीन नामों की प्राचीन छौष अब भी की जायगी, जैन-विद्वानों के यात्रावर्णन, विहार तीर्थयात्रा, धर्ममंदार आदि के उल्लेखवाले ग्रन्थों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। राजस्थानी जैनसाहित्य में भी ऐसे अनेक ग्रन्थ हैं जो जैनधर्म के किसी भी विषय से संबन्धित न होकर सर्वजनोपयोगी दृष्टि से किये गये हैं। उदाहरणार्थ दो चार ग्रन्थों का निर्देश ही यहाँ काफी होगा। कवि दक्षप्रविजयने 'सुभाषरासो' नामक ग्रंथ रचा। उसमें उदयपुर के महाराजाओं का यथामुक्त इतिवृत्त संक्षिप्त है। इसमें जैनो का सर्वत्र कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हेमरत्न और सखोत्रम आदिने गोर-बादक और पद्मावती आक्रमण पर शत बनाये हैं जोकि सब के लिये समान उपयोगी हैं। जैन कवि कुल्लू कामने 'पिंगलशिरोमणि', राजसोमने 'दोहाचमिका' आदि राजस्थानी छंद ग्रंथ बनाए हैं। कुल्लूकामने तो जिसका जैनो के लिये कुछ भी उपयोग नहीं है वैसे 'देवी सावगी' ग्रन्थ बनाया है। इसी प्रकार सोमसुन्दर नामक यतिने जैनतर पुराणों में उल्लिखित 'बकादयी कथा' पर काव्य बनाया है। विष्णुकुल्लू जब चारित्र्यप्रममे राजस्थानी भाषा में सुन्दर रामायण बन ई है जिसमें उन्होंने जैनचार्यों द्वारा जिसित रामचरित का उपयोग न कर वास्मिकि रामायण का आधार लिया है। अर्थात् जैन रामकथा की उपेक्षा करके सर्वत्र

वैसलदेव रासो की उपलब्ध समस्त प्रतियाँ जैन ग्रन्थों की लिखित ही हैं । जैनेतर रचित एक भी प्रति कहीं प्राप्त नहीं है । इसी प्रकार हमारे संग्रह में बीकानेर के राव जैतसी संबंधी ऐतिहासिक ग्रंथ 'जैतसी रासो' की दो प्रतियाँ उपलब्ध हैं, जबकि इस ग्रंथ की अन्य एक भी प्रति जैतसी के वंशज अनूपसिंहजी की विशिष्ट लाइब्रेरी में भी प्राप्त नहीं है ।

चारण साकुर कवि रचित 'बच्छावत-वंशावली', चारण रतनू कृष्णदास रचित 'रास विज्ञप्त' नाम के ऐतिहासिक काव्य एवं हमीर रचित राजस्थानी का छंद ग्रंथ 'लखपत गुण पिंगल' । इसी प्रकार ऐसी अनेक जैनेतर राजस्थानी ग्रंथों की प्रतियाँ जैन-भण्डारों में ही सुरक्षित मिलती हैं । जोधपुर के महाराजा जमवन्तसिंहजी का मन्त्री लधराज रचित कई ग्रंथों की प्रतियाँ हाल ही जैन भण्डारों से प्राप्त हुई हैं । जिनकी अन्य प्रतियाँ जोधपुर के राजकीय संग्रहालय आदि में कहीं नहीं हैं । भागवत के राजस्थानी-गद्यानुवाद की सचित्र प्रति भी जैन ग्रंथों द्वारा लिखित हमारे संग्रह में प्राप्त है ।

कवि हाल्ल रचित 'वैतालपच्चीसी', विप्र वस्ता रचित 'विक्रम परकायप्रवेश' कथा, दुर्हर रचित 'विरहण चरित चौपाई', लाल रचित 'विक्रमादित्य चौपाई' आदि और भी अनेक जैनेतर राजस्थानी ग्रंथ जैन भण्डारों में ही प्राप्त हैं । प्राचीन चारण आदि कवियों के ग्रंथों के संरक्षण का श्रेय भी जैन विद्वानों को ही है । प्रबन्धचिन्तामणि, कुमारपालप्रतिबोध, उपदेशतरंगिणी आदि ऐतिहासिक प्रबन्ध ग्रंथों में वे प्राचीन पद्य उद्धृत पाये जाते हैं ।

जैन विद्वानों की साहित्य के सृजन एवं संरक्षण में सदा से बड़ी उदार नीति रही है । वे बड़े साहित्यप्रेमी होते थे । जैन-जैनेतर के भेदभाव के बिना कोई भी उपयोगी ग्रंथ किसी भी भाषा में किसी भी विषय का रचा गया हो, उसे वे कहीं देख लेते तो प्रतिलिपि करके अपने भण्डारों में रख लेते थे । स्वयं विद्वान् होने के कारण वे उसकी जीजान से रक्षा करते थे । इसी कारण जब कि जैनेतर संग्रहालय बहुत थोड़े से ही सुरक्षित मिलते हैं, तब भी जैन ज्ञानभंडार सैकड़ों की संख्या में यत्र-तत्र सुरक्षित अवस्था में प्राप्त हैं । राजस्थान को ही लीजिये—यहां अब भी लक्षाधिक हस्तलिखित प्रतियाँ जैन ज्ञानभंडारों में सुरक्षित हैं । जिनमें जैसलमेर का भंडार ताड़पत्रीय प्राचीन प्रतियों एवं अन्य ग्रंथों के संग्रह के रूप में विश्वविदित है । इस भंडार में १० वीं शताब्दी की ताड़पत्रीय एवं १३ वीं शताब्दी की कागज पर लिखित प्रतियाँ प्राप्त हैं । इतनी प्राचीन ताड़पत्रीय व कागज पर लिखी हुई प्रतियाँ

नेणसी की कथा का कुछ अंश मूल रूप से पं० रामकृष्णजी आसोपाने दो मायो में प्रकाशित किया है। अभी उसका एक सुन्दर संस्करण राजस्थान पुरातत्व मंदिर से छपना प्रारंभ हुआ है जिसका संपादन श्री बदरीप्रसाद साकरिया कर रहे हैं। राठोड़ अमरसिंह की बात भी समकालीन जैन-प्रतिष्ठित ग्रंथों में है। जिसे मैने भारतीय विद्या में प्रकाशित कर दिया है। राठोड़ों की कथा और बंधावर्द्धि जैनग्रंथों द्वारा कथित प्राप्त हैं। बोधपुर के गांवों की सप्त संवत्सी हकीकत जयपुर के श्रीपूज्यजी के पास है, जिसकी प्रतिमिति मेरे संग्रह में है। बाड़मेर के जति इन्द्रचन्द्रजी के संग्रह में वेगवर्द्धि जैनसमुद्रचरि रचित राठोड़-बंधावर्द्धि मैने देखी थी जो अब मछ हो गई होगी। सुमावरासो, गोरानादक चौपाई, जैतवर्द्धि मन्त्र चौपाई आदि ग्रंथ विद्युत् प्रेरितहासिक तो नहीं, पर लोकप्रचार के आधार से रचित अर्ध प्रेरितहासिक हैं। कर्मचन्द्र वत्स मन्त्र चौपाई से बीकानेर के इतिहास की कई बातें विदित होती हैं। जैनाचार्यों आचार्यों, तीर्थों देख नगर वर्णन संबंधी ग्रंथों में सार्वजनिक अनेक प्रेरितहासिक तथ्य सम्मिलित हैं। जैन ग्रंथों की पद्धतिमें भी राजस्थानी भाषा में किसी गई हैं जो प्रेरितहासिक और भाषा की दृष्टि से बड़े महत्त्व की हैं। जैनोत्तर कथा प्रेरित हासिक बातें आदि की अनेक प्रतियें कई जैनमंडारों में प्राप्त हैं।

१०. सुमापित छक्तियाँ:—राजस्थानी साहित्य में दोहों की संख्या भी बहुत है। इस-बीस हजार दोहे इकट्ठा करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। ये दोहे मुख्यतः छंद हैं। इनमें से बहुत से तो अत्यन्त लोकप्रिय हैं। जो राजस्थान के जन-जन के मुख व हृदय में रहे हुए हैं। कहानियों के तौर पर उनका उपयोग पद-पद पर किया जाता है। ये दोहे सभी रसों के हैं और सब के लिये समान रूप से उपयोगी हैं। जैन विद्वानों ने भी प्रासंगिक, विविध विषयक राजस्थानी छंदों को दोहे बनाये हैं। केवल बसराज (जिनहर्ष) के ही १०० से अधिक दोहे हमने संग्रहीत किये हैं। इसी प्रकार ज्ञानसारणी आदि और कई कवियों के दोहे उपलब्ध हैं।

११. बुद्धिबर्धक:—हीरासी गूँठे आदि छंदों की संख्या में जैन विद्वानों के रचित प्राप्त हैं। जो बुद्धि की परीक्षा लेते हुए उसको बढ़ाते हैं। पद्यांशक-हीरासी का मैने सुन्दर संग्रह कर रखा है। जिनमें से कुछेक को बहुत वर्ष पूर्व 'जैन-उद्योति' में प्रकाशित की थी।

१२. विनोदात्मक:—ऊपररासो भोक्णरासो माखिबी रो कवियो जती बंग, आदि बहुत सी विनोदात्मक रचनाएँ प्राप्त हैं।

१३. कुम्पमननिवारक:—भांगरास अमरारास, बुद्धिबिहाह निवारक बुद्धारास, सप्तम्वसन निषेवगीठ, समाखुनिषेव, समाखुपरिहारगीठ आदि बहुत से कुम्पमनों के निवारक साहित्य

प्रसिद्ध रामकथा को प्रचारित की है । इस बात को विशेष स्पष्ट करने के लिये मैं छोटी-बड़ी पचासों रचनाओं की ऐसी सूची यहां नीचे दे रहा हूं जो सब के लिये समानरूप से उपयोगी है ।

१ व्याकरणः—बाल शिक्षा, उक्ति रत्नाकर, उक्ति समुच्चय, कातंत्र बालावबोध, पंचसंधि बालावबोध, हेम व्याकरण भाषा टीका, सारस्वत बालावबोध ।

२ छंदः—पिंगलशिरोमणि, दुहा चंद्रिका, राजस्थानी गीतों का छंद ग्रन्थ, घृतरत्नाकर बालावबोध ।

३ अलंकारः—वाग्भट्टालंकार बालावबोध, विदग्धमुखमंडन बालावबोध, रसिकप्रिया बालावबोध ।

४ काव्य टीकाएंः—मर्तुहरिशतक भाषाटीकाद्वय, अमरुशतक, लघुस्तव बालावबोध, किसनरुक्मणी वेलिकी ६ टीकाएं, धूर्त्तख्यान कथासार कादवरी कथासार ।

५ वैद्यकः—माधवनिदान टब्बा, सन्निपातकलिका टब्बाद्वय, पथ्यापथ्य टब्बा, वैद्य-जीवन टब्बा, शतश्लोकी टब्बा, फुटकर प्रयोगों के संग्रह तो राजस्थानी भाषा में हजारों पत्र हैं ।

६ गणितः—लीलावती भाषा चौपाई, गणितसार चौपाई ।

७ ज्योतिषः—लघुजातकवचनिका, जातककर्मपद्धति बालावबोध, विवाहपडल बालावबोध, सुवनदीपक बालावबोध, चमत्कार चिंतामणि बालावबोध, मुहूर्त्तचिन्तामणि बालावबोध, विवाहपडल भाषा, गणित साठीसो, पंचांग नयन चौपाई, शुक्रनदीपिका चौपाई, अंगफुरकन चौपाई, वर्षफलाफल सञ्ज्ञाय ।

हीरकलश—राजस्थानी दोहों आदि में यह ज्योतिष संबंधी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसकी रचना सं० १६५७ में हीरकलश नामक खरतरगच्छीय जैन यतिने की है । पद्य संख्या १००० के लगभग है । साराभाई मणिलाल नवाबने गुजराती विवेचन के साथ अहमदाबाद से प्रकाशित भी कर दिया है ।

८ नीतिः—चाणक्यनीतिटब्बा, पंचाख्यान चौपाई । मखलाक अलमोहुश्नै—इस फारसी ग्रन्थ का 'नीतिप्रकाश' के नाम से मुहणोत संप्रामर्सिह रचित उपलब्ध हुआ है जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । पंचाख्यान का ग्रंथ में अनुवाद भी मिला है, जिसकी भाषा भी बहुत सुन्दर है ।

९ ऐतिहासिकः—मुहणोत नैणसीकी ख्यात तो राजस्थान के इतिहासके लिये अनमोल ग्रंथ है । यह सर्वविदित है । मुहणोत नैणसी जैन श्रावक थे । इन्होंने मारवाड़ के ग्रामों के संवध में एक और भी महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिखा था, जिसकी प्रति उनके वंशज वृद्धराजजी के भतीजे बुधराजजी मुहणोत के पास है । इस ग्रंथ को प्रकाश में लाना अत्यन्त आवश्यक है ।

भारतभर के किसी जैनमठार में उपलब्ध नहीं हैं। इनमें केवल जैन ग्रंथ ही नहीं—मगवद्गीता, सांख्यसूत्र, न्यायवार्तिक, अथर्व छंद, लीलावती प्राकृत कथा एवं जैन पञ्चांग जैनेतर ग्रंथों की प्राचीनतम साक्ष्यपूर्ण प्रतियाँ सुरक्षित हैं। प्रतियों की संख्या की बहुवृत्ता की दृष्टि से बीकानेर के जैन ज्ञानमठार भी उत्तम योग्य हैं। इन मठारों में ४०००० प्रतियाँ हैं।

एक भ्रान्त पारणा का उद्मूलः—

कई विद्वानों की यह भ्रान्त पारणा है कि जैन साहित्य जैन धर्म से ही संबन्धित है, यह सर्वजनोपयोगी साहित्य नहीं है; पर यह पारणा मिथ्या भ्रमपूर्ण है। वास्तव में जैनसाहित्य की जानकारी के अभाव में ही उन्होंने यह पारणा बना रखी है। इसीलिये वे जैन साहित्य के अध्ययन से उदासीन रह कर मिलनेवाले महान् काम से वंचित रह जाते हैं। उदाहरणार्थ—जैन विद्वानों ने ऐतिहासिक साहित्य भी बहुत ज़िन्दा है। उसकी जानकारी के बिना भारतीय इतिहास सर्वांगपूर्ण ज़िन्दा जाना असंभव है। राजस्थान के इतिहास में ही कीजिये, वहाँ के इतिहास से संबन्धित जैन ग्रन्थ अनेक हैं। उनके सम्पर्क अनुशीलन के अभाव में बहुतसी जानकारी अपूर्ण एवं भ्रान्त रहजाती है। इसी प्रकार गुजरात के इतिहास के सब से अधिक साधन वो जैन विद्वानों के रचित ऐतिहासिक ग्रन्थ आदि ग्रन्थ ही हैं। राजस्थान के प्राचीन मानों की प्राचीन खोज अब भी की जायगी, जैन-विद्वानों के साक्षात्दर्शन, बिहार, तीर्थयात्रा धर्मप्रचार आदि के उत्सववाले ग्रन्थों का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। राजस्थानी जैनसाहित्य में भी ऐसे अनेक ग्रन्थ हैं जो जैनधर्म के किसी भी विषय से संबन्धित न होकर सर्वजनोपयोगी दृष्टि से लिखे गये हैं। उदाहरणार्थ वो चार ग्रन्थों का निर्देश ही वहाँ काफी होगा। कवि दशपलविजयने 'सुमाणरासो' नामक ग्रंथ रचा। उसमें उदयपुर के महाराजाओं का यथाभूत इतिवृत्त संक्षिप्त है। इसमें जैनो का संभव कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार हेमरत्न और कन्नोद्वज आदिने गौरा-बादक और रघुवीर आकाश पर रास बनाये हैं जोकि सब के लिये समान उपयोगी हैं। जैन कवि कुशक कमने 'पिंगकशिरोमणि' राजसोमने 'लोहाचन्द्रिका' आदि राजस्थानी छन्द ग्रंथ बनाए हैं। कुशककमने तो जिसका जैनो के लिये कुछ भी उपयोग नहीं है वैसा 'देवी साठमी' ग्रन्थ बनाया है। इसी प्रकार सोमसुन्दर नामक बतिने जैनेतर पुराणों में उल्लिखित एकदशी कथा पर काव्य बनाया है। विष्णुकुशक एवं भारिचर्मने राजस्थानी भाषा में सुन्दर रामायण बनाई है जिसमें उन्होंने जैनार्थों द्वारा लिखित रामचरित का उपयोग न कर वाक्यिक रामायण का आधार लिया है। अर्थात् जैन रामकथा की उपेक्षा करके सर्वत्र

१४ शिक्षाप्रदः—बुद्धि रासो, सवासौ सीख, मूर्ख बहोत्तरी, आदि शिक्षाप्रद रचनाएँ हैं ।

१५ औपदेशिकः—सर्वसामान्य धर्म एवं नैतिक नियमों को उपदेशित करनेवाले वावनी, वत्तीसी आदि संज्ञक वीसों जैन-राजस्थानी रचनाएँ हमारे सग्रह में हैं । वावनी संज्ञक रचनाएँ अधिकतर वर्णमाला के ५२ अक्षरों के क्रमशः प्रारंभिक पदवाले हैं । ये १३ वीं शताब्दी से रची जाने लगीं । उनमें से मातृका वावनी, दोहा मातृका आदि प्राचीन रचनाएँ 'प्राचीन गुर्जर काव्यसंग्रह' में प्रकाशित भी हो चुकी हैं ।

१६ ऋतुकाव्यः—बारहमासे-चौमासेसंज्ञक अनेक राजस्थानी जैन रचनाएँ उपलब्ध हैं जो अधिकांश नेमिनाथ और स्थूलमद्र से सम्बंधित होने पर भी ऋतुओं के वर्णन से परिपूर्ण हैं । कुछ स्वतन्त्र रचनाएँ भी उपलब्ध हैं, जिनमें 'शृंगारसत' भारतीय विद्या में प्रकाशित है । 'वसंत विलास' तो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है । विद्वानों की राय में वह भी किसी जैन यति की रचित है । बारह मासों का प्रारम्भ १३ वीं शताब्दी से ही हो जाता है । सब से प्राचीन बारहमासा जिनधर्मसूरि बारह नौवउ है ।

१७ वर्णनात्मकः—राजस्थानी गद्य में तुकान्त गद्य-काल के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप कई वर्णनात्मक ग्रंथ सुझे प्राप्त हुए हैं । १५ वीं शताब्दी से उनका प्रारम्भ होता है । सं. १४७८ के माणिकसुन्दर रचित 'पृथ्वीचन्द्र चरित्र' अपरगनाम 'वाग्विलास' नामक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है जो वर्णनात्मक ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ है । ऐसा तुकान्त सुन्दर वर्णन अन्यत्र कम प्राप्त है । सुझे अन्य पाँच स्वतंत्र वर्णनात्मक ग्रन्थों की प्रतियाँ मिली हैं । जिनमें तीन अपूर्ण हैं । उनमें भी विविध विषयों का वर्णन बहुत ही मनोहर है । इनका परिचय मैं शीघ्र ही स्वतन्त्र लेख द्वारा राजस्थान-भांगती में प्रकाशित कर रहा हूँ । अभी-अभी मुनि जिनविजयजी से १७ वीं शताब्दी के सुकवि सूरचंद्र रचित पदैकविंशति नामक ग्रंथ की एक अपूर्ण प्रति प्राप्त हुई है । ग्रन्थ संस्कृत में है, पर प्रासंगिक वर्णन राजस्थानी गद्य में ही दिया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है । ग्रन्थ की पूर्ण प्रति प्राप्त होने पर इसका महत्व भली भाँति विदित हो सकेगा । पद्य में दुष्काल वर्णन, शीत-ताप वर्णन आदि रचनाएँ प्राप्त हैं ।

१८ सम्वादः—सम्वादसंज्ञक जैन-रचनाओं में बहुतसों का संबंध जैनधर्म से नहीं है । इनमें कवियोंने अपनी सूझ एवं कवि-प्रतिभा का परिचय अच्छे रूप से दिया है । मोती-कपासिया सम्वाद, जीम-दात सम्वाद, आंख-कान सम्वाद, उद्यम-कर्मसम्वाद, यौवन-जरासम्वाद, कोचन-काजलसम्वाद आदि रचनाएँ उल्लेख योग्य हैं ।

नेपसी की स्थापना का कुछ अंश मूल रूप से पं० रामकृष्णजी आसोपाने हो मागो में प्रकाशित किया है। अभी उसका एक सुन्दर संस्करण रामस्नान पुरातन मन्दिर से छपना प्रारंभ हुआ है जिसका संपादन श्री बदरीमसाह साकरिया कर रहे हैं। राठोड़ अमरसिंह की बात भी समकालीन जैन-यतिविरचित मेरे संग्रह में है। जिसे मैंने भारतीय विद्या में प्रकाशित कर दिया है। राठोड़ों की स्थापना और ब्रह्मचर्य जैनमतियों द्वारा विरचित प्राप्त है। जोधपुर के गाँवों की उपज संवत् १८५१ ई. के भीषणवर्ष के पास है, जिसकी पतिविरति मेरे संग्रह में है। बाकमेर के यति इन्द्रचन्द्रजी के संग्रह में वेगङ्गणजीय जिनसमुद्रचरि रचित राठोड़-ब्रह्मचर्यी जैसे देखी थी जो अब गढ़ हो गई होगी। सुमाणरासो, गोरामावक चौपाई, जैतपुर प्रथम चौपाई आदि प्रथम विजयपालेन्द्रचरि तो नहीं, पर लोकप्रिय के आधार से रचित अर्ध ऐतिहासिक हैं। कर्मचन्द्र वरुण प्रथम चौपाई से भीषणवर्ष के इतिहास की कई बातें विदित होती हैं। जैनशास्त्रों आचको, तीर्थों, देश नगर वर्णन संवत् १८५१ में सार्वजनिक अनेक ऐतिहासिक तथ्य सम्मिश्रित हैं। जैन गच्छों की पञ्चाङ्गिका में राजस्थानी भाषा में लिखी गई हैं जो ऐतिहासिक और भाषा की दृष्टि से बड़े महत्व की हैं। जैनतर स्थापना ऐतिहासिक बातें आदि की अनेक प्रतियाँ कई जैनमठों में प्राप्त हैं।

१०. सुमापित शक्तियाः—राजस्थानी साहित्य में दोहों की संख्या भी बहुत है। इस-वीस हजार दोहे इकट्ठा करने में कुछ भी कठिनाई नहीं होगी। ये दोहे मुक्तक छंद हैं। इनमें से बहुत से तो अत्यन्त लोकप्रिय हैं। जो राजस्थान के जन-जन के मुख व हृदय में रहे हुए हैं। कथाओं के लीर पर उनका उपयोग पद-पद पर किया जाता है। ये दोहे सभी रसों के हैं और सब के किन्हे समान रूप से उपयोग्य हैं। जैन विद्वानों ने भी मासंगिक, विविध विषयक राजस्थानी सैकड़ों दोहे जमाये हैं। केवल जसराज (जिनहर्ष) के ही १०० से अधिक दोहे हमने संग्रहीत किये हैं। इसी प्रकार ज्ञानसारणी आदि और कई कवियों के दाहे उपलब्ध हैं।

११. शुद्धिबर्धक—हीमाक्षी गूठे आदि सैकड़ों की संख्या में जैन विद्वानों के रचित प्राप्त हैं। जो शुद्धि की परीक्षा छेत्त हुए उसको ब्रह्मते हैं। पञ्चाङ्ग-हीमाक्षियों का मैंने सुन्दर संग्रह कर रखा है। जिनमें से कुछको जो बहुत वर्ष पूर्व 'जैन-वयोति' में प्रकाशित की थी।

१२. विमोक्षारमकः—ऊँररासो मोकणरासो मालियों रो कवियों, जती बग, आदि बहुत ही विमोक्षारमक रचनाएँ प्राप्त हैं।

१३. कुम्भसननिवारकः—मांगरास अमरारास, बृद्धविवाह निवारक बृद्धारास, सप्तभवन निषेधार्थ, जगल्लिखेन, तमाखूपरिहारगीत आदि बहुत से कुम्भसनों के निवारक साहित्य प्राप्त हैं।

प्रसिद्ध रामकथा को प्रचारित की है । इस बात को विशेष स्पष्ट करने के लिये मैं छोटी-बड़ी पचासों रचनाओं की ऐसी सूची यहां नीचे दे रहा हूं जो सब के लिये समानरूप से उपयोगी है ।

१ व्याकरणः—बाल शिक्षा, उक्ति रत्नाकर, उक्ति समुच्चय, कातंत्र बालावबोध, पचसंधि बालावबोध, हेम व्याकरण भाषा टीका, सारस्वत बालावबोध ।

२ छंदः—पिंगलशिरोमणि, दुहा चंद्रिका, राजस्थानी गीतों का छंद ग्रन्थ, वृत्तरत्नाकर बालावबोध ।

३ अलंकारः—वाग्भट्टालंकार बालावबोध, विदग्धमुखमंडन बालावबोध, रसिकप्रिया बालावबोध ।

४ काव्य टीकाएंः—मर्तृहरिशतक भाषाटीकाद्वय, अमरुशतक, लघुस्तव बालावबोध, किसानकर्मणी वेलिकी ६ टीकाएं, धूर्तरुयान कथासार कादवरी कथासार ।

५ वैद्यकः—माधवनिदान टब्बा, सन्निपातकलिका टब्बाद्वय, पथ्यापथ्य टब्बा, वैद्य-लोकन टब्बा, शतश्लोकी टब्बा, फुटकर प्रयोगों के संग्रह तो राजस्थानी भाषा में हजारों पत्र हैं ।

६ गणितः—लीलावती भाषा चौपाई, गणितसार चौपाई ।

७ ज्योतिषः—लघुजातकवचनिका, जातककर्मपद्धति बालावबोध, विवाहपडल बालावबोध, सुवनदीपक बालावबोध, चमत्कार चिंतामणि बालावबोध, मुहूर्तचिन्तामणि बालावबोध, विवाहपडल भाषा, गणित साठीसो, पंचांग नयन चौपाई, शुक्रनदीपिका चौपाई, अंगफुरकन चौपाई, वर्षफलाफल सज्ज्ञाय ।

हीरकलश—राजस्थानी दोहों आदि में यह ज्योतिष संवधी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसकी रचना सं० १६५७ में हीरकलश नामक खरतरगच्छीय जैन यतिने की है । पद्य संख्या १००० के लगभग है । सारामाई मणिलाल नवाबने गुजराती विवेचन के साथ अहमदाबाद से प्रकाशित भी कर दिया है ।

८ नीतिः—चाणक्यनीतिटब्बा, पंचारुयान चौपाई । मखलाक अलमोहुरनै—इस फारशी ग्रन्थ का 'नीतिप्रकाश' के नाम से मुहणोत संग्रामसिंह रचित उपलब्ध हुआ है जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । पंचारुयान का ग्रन्थ में अनुवाद भी मिला है, जिसकी भाषा भी बहुत सुन्दर है ।

९ ऐतिहासिकः—मुहणोत नैणसीकी रूपात तो राजस्थान के इतिहासके लिये अनमोल ग्रन्थ है । यह सर्वविदित है । मुहणोत नैणसी जैन श्रावक थे । इन्होंने मारवाड़ के ग्रामों के संवध में एक और भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा था, जिसकी प्रति उनके वंशज वृद्धराजजी के भतीजे बुधराजजी मुहणोत के पास है । इस ग्रन्थ को प्रकाश में लाना अत्यन्त आवश्यक है ।

१९ देवियों के छंदः—लोकगान्य कई बख, अनिघर आदि मह, त्रिपुर आदि देवों की स्तुतिरूप छंद, जैन अतिथियों द्वारा रचित बहुत से मिलते हैं। उन देवी देवताओं का जैनधर्म से कोई संबंध नहीं है। रामदेवजी, पानूजी, सूरजजी और अमरसिंहजी आदि की स्तुतिरूप भी कई रचनाएँ हैं।

२० लोकपार्श्वीयें संवर्षी ग्रन्थः—लोक-साहित्य के संरक्षण में जैन-विद्वानों की सेवा अनुपम है। सैकड़ों लोकपार्श्वीयों को उन्होंने अपने ग्रन्थों में संगृहीत की है। एक-एक लोकपार्श्वी के संवर्ष में संस्कृत एवं लोकभाषा में उनके बहुत से ग्रन्थ उपलब्ध हैं। बहुतसी पार्श्वीयें तो यदि वे न अपनाते तो विस्तृति के गर्भ में कभी भी विकीर्ण हो जातीं। यहां राजस्थानी भाषा में रचित कुछकर लोकपार्श्वीयों की सूची दी जा रही हैः—

अंबड चरित्र	कर्ताः—विजयसमुद्र, रूपचन्द्र,
कर्पूरमहारी	" मल्लिहार,
गोरावाल्म	" हेमरत्न, लक्ष्मणोदय,
चन्द्रमन्त्रचामरि	" मद्रसेन, जेयदर्भ, जिनहर्ष, सुमतिहस, यज्ञोर्वर्धन,
दोखमारु	" कुल्लुकाभ,
नंदनपीछी चौपाई	" सिद्धगणि
पनरहर्षी ककाराक्ष	" वीरचन्द्र
पद्याल्लभान	" बच्छराज, दीरकल्लभ,
दिवमेकक	" समयसुन्दर, मानसागर,
बोब-चरित्र	" माकदेव, सारंग, हेमानन्द, कुल्लु पीर,

विक्रम चरित्र—महाराज विक्रम की वागशीलता, पराक्रम एवं बुद्धिपाशुर्वं लोक साहित्य में सब से अधिक प्रचारित हैं। भारतीय मरयेक भाषा में विक्रम संबंधी लोककथाओं का प्रचुर साहित्य उपलब्ध है। यह गूर्वरी भाषा में भी करीब ४५ रचनाएँ प्राप्त हो चुकी हैं। यहां उनमें से बोझीली राजस्थानी रचनाओं का ही उल्लेख किया जा रहा है। विशेष जानने के लिये भरे विक्रमादित्य संवर्षी जैन साहित्य ' (विक्रम स्तुति संग्रह में) देखना चाहिये।

विक्रम चौपाई	कर्ता—हेमाणद सुनिमाक,
बघ ईंज चौपाई	" विजयसमुद्र, लक्ष्मीवल्लभ, साधवर्धन
सिद्धाचम बलीसी	" मलयचन्द्र, श्यामचन्द्र विजयसमुद्र, दीरकल्लभ, जिनवर्धन,
आपरा और चौपाई	" राजदीक, जयमयसोम, जयवर्धन,

१४ शिक्षाप्रदः—बुद्धि रासो, सवासौ सीख, मूर्ख बहोचरी, आदि शिक्षाप्रद रचनाएँ हैं ।

१५ औपदेशिकः—सर्वसामान्य धर्म एवं नैतिक नियमों को उपदेशित करनेवाले वावनी, बत्तीसी आदि संज्ञक वीसों जैन-राजस्थानी रचनाएँ हमारे संग्रह में हैं । वावनी संज्ञक रचनाएँ अधिकतर वर्णमाला के ५२ अक्षरों के क्रमशः प्रारंभिक पदवाले हैं । ये १३ वीं शताब्दी से रची जाने लगीं । उनमें से मातृका वावनी, दोहा मातृका आदि प्राचीन रचनाएँ 'प्राचीन गुर्जर काव्यसंग्रह' में प्रकाशित भी हो चुकी हैं ।

१६ ऋतुकाव्यः—बारहमासे-चौमासेसंज्ञक अनेक राजस्थानी जैन रचनाएँ उपलब्ध हैं जो अधिकांश नेमिनाथ और स्थूलभद्र से संबंधित होने पर भी ऋतुओं के वर्णन से परिपूरित हैं । कुछ स्वतन्त्र रचनाएँ भी उपलब्ध हैं, जिनमें 'शृंगारसत' भारतीय विद्या में प्रकाशित है । 'वसंत विलास' तो बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है । विद्वानों की राय में वह भी किसी जैन यति की रचित है । बारह मासों का प्रारम्भ १३ वीं शताब्दी से ही हो जाता है । सब से प्राचीन बारहमासा जिनधर्मसूरि बारह नौवड है ।

१७ वर्णनात्मकः—राजस्थानी गद्य में तुकान्त गद्य-काल के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप कई वर्णनात्मक ग्रंथ मुझे प्राप्त हुए हैं । १५ वीं शताब्दी से उनका प्रारम्भ होता है । सं. १४७८ के माणिकसुन्दर रचित 'पृथ्वीचन्द्र चरित्र' अपरनाम 'वाग्विलास' नामक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है जो वर्णनात्मक ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ है । ऐसा तुकान्त सुन्दर वर्णन अन्यत्र कम प्राप्त है । मुझे अन्य पाँच स्वतन्त्र वर्णनात्मक ग्रन्थों की प्रतियाँ मिली हैं । जिनमें तीन अपूर्ण हैं । उनमें भी विविध विषयों का वर्णन बहुत ही मनोहर है । इनका परिचय मैं शीघ्र ही स्वतन्त्र लेख द्वारा राजस्थान-भारती में प्रकाशित कर रहा हूँ । अभी-अभी मुनि जिनविजयजी से १७ वीं शताब्दी के सुकवि सूरचन्द्र रचित पदैकविंशति नामक ग्रंथ की एक अपूर्ण प्रति प्राप्त हुई है । ग्रन्थ संस्कृत में है, पर प्रासंगिक वर्णन राजस्थानी गद्य में ही दिया है, जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । ग्रन्थ की पूर्ण प्रति प्राप्त होने पर इसका महत्त्व भली भाँति विदित हो सकेगा । पद्य में दुष्काल वर्णन, शीत-ताप वर्णन आदि रचनाएँ प्राप्त हैं ।

१८ सम्वादः—सम्वादसंज्ञक जैन-रचनाओं में बहुतसों का संबंध जैनधर्म से नहीं है । इनमें कवियों ने अपनी सूझ एवं कवि-प्रतिभा का परिचय अच्छे रूप से दिया है । मोती-कपासिया सम्वाद, जीम-दात सम्वाद, आख-कान सम्वाद, उद्यम-कर्मसम्वाद, यौवन-जरासम्वाद, लोचन-काजलसम्वाद आदि रचनाएँ उल्लेख योग्य हैं ।

राजस्थानी जैन रचनाओं की विविधता जानने के लिए उन रचनाओं की विविध संज्ञाओं पर इष्टि डालना ही काफी होगा। नागरी मचारिणी पत्रिका नं. ५८ वं ४ में मैंने उन संज्ञाओं का कुछ परिचय अपने 'प्राचीन काव्यों की विविध संज्ञाएँ' लेख में बताया है। उसे पढ़ने का अनुरोध है।

यहाँ यह पता होगा स्वाभाविक है कि राजस्थानी जैन साहित्य जब इतना विविध, विस्तृत एवं महत्त्वपूर्ण है तो उसकी मात्र एक यथोचित जानकारी क्यों नहीं मिली हुई। कारण स्पष्ट है कि जैन मुनि एवं भावकजनों अपने धार्मिक कार्यों को सम्पन्न करने में ही अपने कर्तव्य की इतिमी समझ बैठे हैं। साहित्य-जैन और अपने साहित्य के महत्त्व के संवत् में प्रकाश डालने की प्रवृत्ति उनमें बहुत कम देखने में आती है और जैनतर विद्वानों में बहुत से तो साम्प्रदायिक-मनोवृत्ति के कारण जैनसाहित्य के अन्वेषण एवं अध्ययन में रुचि नहीं रखते। कुछ निष्पक्ष विद्वान हैं—उन्हें प्रथम तो सामग्री सुगमता से प्राप्त नहीं होती, दूसरा जैनसाहित्य साम्प्रदायिक विशेष है—इस कारण के कारण वे उसकी प्राप्ति का अधिक प्रयत्न भी नहीं करते। यद्यपि जैनसाहित्य बहुत विस्तृत परिमाण में प्रकाशित भी हो चुका है। उसका परिचय देने के साधनमूल प्रथम भी काफी प्रकाशित हो चुके हैं। उदाहरणार्थ—जैन विद्वानों के रचित मातृत माया संवत् की साहित्य के संवत् में प्रो० हीराकाश कापड़िया का 'पाइय माया जने साहित्य' नाम का प्रथम प्रकाशित हो चुका है। जैनगमों की आवश्यक जानकारी, उनके अन्य ग्रंथ 'जईव जागमोन् भवभेकन' और A History of Canonical Literature of the Jains एडमंड्स मार्कमिन्हा का 'जैन जागम' और डा० विमलचरण के अंग्रेजी में भी कई प्रथम प्रकाशित हैं। जैन जागमों की महत्त्वपूर्ण बातों के संवत् में डा० जयदीपचंद जैन का टीसिट भी अच्छा प्रकाश डालता है। संस्कृत जैनसाहित्य के संवत् में डा० विन्टरनीस का इतिहास भी ठीक प्रकाश डालता है। जैसे स्वतंत्र समय साहित्य का परिचयक श्रीमद् मोहनलाल दलीपदा देसाई का "जैनसाहित्यनो संक्षिप्त इतिहास" तो अत्यन्त मूल्यावान् प्रथम है। २०/२५ वर्ष के कठिन परिश्रम से वह तैयार किया गया है और जैन इतिहास की सांख्यी भी उससे मिल जाती है। प्रो० लेकनफर का 'जिनरत्नकोष' प्रथम दिसम्बर-वैशाख दोनों संवत् नाम के मातृत, संस्कृत और अपभ्रंश भाषा के प्रयोगों की शृङ्खला है।

यहाँ तक राजस्थानी जैन साहित्य का संवत् है—इसके महत्त्व एवं विस्तारता की जानकारी का प्रथम कारण यह है कि राजस्थानी और गुजराती दोनों भाषाओं की रचनाओं का विवरण 'जैन गुर्जर कवियों' में एक साथ ही छपा है। जैस १६ की छत्राब्दी तक तो दोनों भाषाएँ एक ही थी, अतः गुजरातवालों ने उन्हें प्राचीन गुजराती की संज्ञा दी है। पर

लीलावती चौपाई	कर्त्ता—कक्षसूरि शिष्य कुशललाम,
विद्याविलास कथा	„ हीरानंदसूरि, आशासुंदर, आनंदउदय,
	राजसिंह जिनहर्ष, यशोधर्धन,
विरहण पंचाशिका	„ ज्ञानाचार्य, सारंग,
शशिकला चौपाई	„ ज्ञानाचार्य,
शुकवहोचरी	„ रत्नसुन्दर, रत्नचन्द,
शृंगारमंजरी चौपाई	„ जयवंतसूरि,
श्रीचरित्ररास	„ ज्ञानदास,
सगालसारास	„ कनकसुन्दर,
सदयवत्स सावलिंगा चौपाई	„ केशव,
बान्हड कठियारा चौपाई	„ मानसागर,
रतना हमीर री बात	„ उत्तमचंद भंडारी,
राजा रिसाल की बात	„ आणंदविजय,
लघुवार्ता संग्रह	„ कीर्तिसुंदर,

लोकवार्ताओं के अतिरिक्त लोकगीतों को भी जैन विद्वानोंने विशेषरूप से अपनाया है । लोकगीतों की रागिनियों (ढाल, देशी आदि) पर भी उन्होंने अपने रास, स्तवन आदि अधिकांश रचनाएं की हैं । उन रचनाओं के प्रारम्भ करने के पहले जिस लोकगीत की देशी में वह गाई जानी चाहिये उस लोकगीत की प्रारंभिक पंक्ति देदी है । हजारों लोकगीतों का पता इस निर्देशन से ही मिल जाता है । कौनसा लोकगीत कितना पुराना है, उसका प्रारंभिक स्वरूप क्या था, उसकी लोकप्रियता कितनी अधिक थी—इन सब बातोंका भी पता लग जाता है । कुछ लोकगीतों को तो उन्होंने पूरे रूप से ही लिख रक्खा है जो महत्वपूर्ण हैं । ऐसे लोकगीतों की देशियों की सूची श्रीयुक्त मोहनलाल दलीचन्द देशाई ने बड़े परिश्रम से तैयार करके अकारादि क्रम से 'जैन-गुर्जर कवियों' भाग ३ के परिशिष्ट नं० ७ में पृ० १८३३ से २१०४ तक में दी हैं । इन देशियों की संख्या २५०० के लगभग है । जिन में से आधे के करीब तो राजस्थानी लोकगीतों की है ।

२१ जैनतरों के मान्य ग्रन्थों पर भी जैन विद्वानोंने कुछ ग्रंथ बनाये हैं जिनका उल्लेख पूर्व किया जा चुका है । देवीसातसी, पकादशी कथा, रामायण इनमें मुख्य हैं । और भी जैनतर मंत्र आदि लोकोपयोगी विषयों पर फुटकर साहित्य बहुत कुछ जैन यतियों द्वारा लिखा मिळता है ।

जैन ग्रन्थों, रास आदि बड़े २ ग्रन्थों की संख्या सैकड़ों हैं। दोहे और टिंगल-गीत इबारों की संख्या में मिलते हैं, उसका स्थाग जैन विद्वान् के स्तवन, सज्जाय, गीत, भास, पद आदि कपु वृत्तियों से भरी हैं, जिनकी संख्या हजारों पर हैं।

(३) कविओं की संख्या और उनके रचित साहित्य के परिमाण से तुलना करने पर भी जैन साहित्य का एकदा बहुत भारी नजर आता है। जैनितर रासस्थानी साहित्य निर्माण में दोहों व गीतनिर्माता को छोड़ देने पर बड़े २ स्वतन्त्र ग्रन्थनिर्माता कवि जोड़े से रह जाते हैं। और उनमें स भी किसी कविने उल्लेखनीय ५-४ बड़े २ और छोटे-बड़े और २०-३० रचनाओं से अधिक नहीं किया। रासस्थानी भाषा का सब से बड़ा ग्रन्थ 'बद्ध भास्कर' है। जबकि जैन कवियों में ऐसे बहुत से कवि हो गये हैं जिन्होंने बड़े-बड़े रास ही काफ़ी संख्या में लिखे हैं। यहां कुछ प्रधान कवियों का ही निर्देश किया जा रहा है।

(१) कविहर समयसुन्दर—आप रासस्थान के महाकवि हैं। माकूठ, संस्कृत भाषा में अनेकों रचनाएं लिखने के साथ २ रासस्थानी में भी प्रचुर रचनाएं निर्माण की हैं। कुटकर स्तवन सज्जाय गीत आदि की संख्या तो ३०० के लगभग प्राप्त हैं। जैसे छीताराम चौपाई रासस्थानी का जैन-रामायण है। यह ग्रन्थ ३००० श्लोकमय है। इसके अतिरिक्त सम्म मधुमन चौपाई चार प्रत्येक बुधराम जीजवलीरास, मच्छमयतीरास, मित्रमेकरास पुष्पसार चौपाई बरककपीरीरास, छत्रुवरास वस्तुपाकरास बाबबा चौपाई, सुष्ठक कुमार मर्वन अपरुमेष्ठि चौपाई गीतमपूकठा चौपाई, पनवच चौपाई, साजुवदना, पुष्पाक्षविगत, द्रौपदी चौपाई, केसरीपवन, दानादि चौद लिखा एवम् क्षमाछतीसी, कर्मछतीसी पुष्पछतीसी, दुष्कर्मछतीसी, सवैयाछतीसी आलोचनाछतीसी आदि २ रासस्थानी में बहुत से ग्रन्थ हैं।

(२) जिनहप—इनका वीणापूर्ण नाम बसराज बा। यह रासस्थानी के बड़े माती कवि हैं। इन्होंने पूर्ववर्ती जीवन में रासस्थानी भाषा में और पीछे से पाटन बड़े जाने पर गुजराती मिश्रित भाषा में ५० के करीब रास एवं सैकड़ों स्तवन आदि कुटकर रचनाएं की हैं। इनमें से कई रास तो बड़े २ काव्य हैं। आपकी समग्र रचनाओं का परिमाण एक अरब श्लोक के होगा।

(३) वेगड़ जिनमधुप्रचरि—इन्होंने भी रासस्थानी में बहुत से रास स्तवन लिखे बनाए हैं। जिनका परिमाण ५०-६० हजार श्लोक के करीब होगा। कई मध्य अपूर्ण लिखे हैं।

(४) ठेरापयी जीतमलत्री—इनका मगवती सूत्र की बाँके यह एक ही ग्रंथ १० हजार श्लोक परिमाण है जो रासस्थानी का सबसे बड़ा ग्रन्थ है। आपकी अन्य रचनाओं को मिलाने से परिमाण अरब श्लोक से अधिक का ही होगा।

१७ वीं से तो दोनों भाषाओं में उल्लेखनीय अन्तर हो जाता है। अतः उनकी भाषा का पृथक् उल्लेख करना आवश्यक था। मैंने यह सुझाव देसाई को दिया था और उन्होंने अपने ग्रंथ के तीसरे भाग में उसका कुछ उपयोग भी किया है। देसाईने अपने इस ग्रंथ के तीन भागों में सैकड़ों कवियों की हजारों रचनाओं का विवरण प्रकाशित किया है, पर ग्रन्थ गुजराती लिपि में छपा है और 'जैन-गुर्जर कवियों' के नाम से है, अतः राजस्थान के विद्वानों का राजस्थानी जैन साहित्य के महत्त्व की ओर ध्यान अभी तक जैसा चाहिये वैसा नहीं जा सका।

राजस्थानी भाषा के जैन साहित्य से ही नहीं, जैनेतर प्राचीन साहित्य से भी हमारे विद्वान् उसके गुजराती में प्रकाशित होने के कारण अपरिचित रहे हैं। रणमल छंद, कान्हड़दे प्रबन्ध, सद्यवत्स प्रबन्ध, हंसावली आदि १५ वीं एव १६ वीं के प्रारम्भ की रचनाएं जो गुजराती के नाम से प्रसिद्ध हैं, वास्तव में प्राचीन राजस्थानी की ही हैं।

राजस्थानी जैन साहित्य की उपयोगिता, विविधता एवं विशेषता पर संक्षिप्त प्रकाश देने के अनन्तर उसकी विशालता पर भी कुछ कह देना आवश्यक हो जाता है। संक्षेप में पहले यह कहा ही जा चुका है कि समग्र राजस्थानी साहित्य का सबसे बड़ा अंश जैनों का रचित है, और चारणों का साहित्य जो राजस्थानी भाषा का सबसे प्रधान साहित्य माना जाता है उससे भी अधिक विशाल है। इसका कुछ आभास निम्नोक्त बातों से मिल जायगा।

१) चारण आदि जैनेतर कवियों की रचना १५ वीं शताब्दी से मिलती हैं और वे भी १७ वीं शताब्दी के पहले की तो इनी-गिनी ही हैं। जबकि इन मध्यवर्ती ४०० वर्षों में जैन विद्वानोंने निरन्तर राजस्थानी में रचना की है और वे छोटी-मोटी शताधिक संख्या में हैं। पद्य साहित्य के साथ-साथ इस समय की गद्य-रचनायें भी प्रचुर हैं। जबकि १७ वीं शताब्दी से पहले की जैनेतर गद्यराजस्थानी-रचना स्वतंत्र रूप से एक भी प्राप्त नहीं है। केवल अचलदास खीची की वचनिका में गद्य के थोड़े से उदाहरण मिलते हैं। जबकि इन ४०० वर्षों में करीब ५०-६० ग्रन्थों के बड़े-बड़े बालावबोध राजस्थानी गद्य में जैन विद्वानों के निर्मित प्राप्त हैं। खरतरगच्छीय विद्वान् मेरुसुन्दर अकेले ने ही २० ग्रन्थों पर गद्य में बालावबोध-भाषा टीका लिखी है। जिनका परिमाण ३०-४० हजार श्लोक के करीब का होगा। चारण आदि कवियों द्वारा रूपायों का लेखन अकबर के समय से प्रारम्भ हुआ प्रतीत होता है। गद्य-वाक्यांश तो अधिकांश १८ वीं शताब्दी में ही लिखी गई हैं।

(२) रचनाओं की संख्या पर दृष्टि डालने से भी जैनेतर-राजस्थानी साहित्य के बड़े २ ग्रन्थ तो बहुत ही थोड़े हैं, फुटकर दोहे एव डिंगल गीत ही अधिक हैं, जब कि राजस्थानी

हिंसा के निवारणार्थ हर्षपुर भी पधारे थे। हर्षपुर जयमेर से ६-७ कोष हॉसोटियो या हसीटी नामक स्थान होना संभव है। इधर मथुरा में जैनधर्म का बहुत प्रभाव फैला था जैन ग्रन्थ वहाँ से मत्स्य देश के वैराटनगर आदि से होते हुए राजस्थान में आगे बढ़े हों सम्भव है। विशेष सम्भव चौबी छताब्दी से आठवीं के बीच में ही राजस्थान में जैनधर्म का प्रचार अधिकरूप में हुआ हो। आठवीं छताब्दी में भीनमाल और चित्तौड़ को जैनधर्म का प्रचार केन्द्र कहा जा सकता है। भीनमाल की ओर आचार्य शिवचन्दगणि महेश्वर चन्द्रमाया नदी के घाटवर्ती पुराना मगरी से आये थे। यह कुवचबमाला की पद्यस्थि से स्पष्ट है। जैन ग्रन्थों की बसंतखिन्नी से विदित होता है कि ८ वीं छताब्दी में मिश्रमालनगरमें धान्तिपुर आदि आचार्योंने अनेक शिवियों को जैन धर्म का प्रतिबोध देकर आवक बनाये। शिवकी जाति, स्थान के नाम पर भीमाली ही प्रसिद्ध हुई। भीमाल नगर के पूर्वी भाग के रहनेवाले जैनो की जाति पोरबाड़ (सं० मान्याट) प्रसिद्ध हुई और भीमालनगर के राजा के पुत्र के साथ जोहड़ आदिने जाकर उबेड़ (सं० उपकेष्ठ) वर्तमान जोसबा (मारबाड़) नगर बसाया। वहाँ के रत्नमधुरि द्वारा प्रतिबोधित नये जैन आवक जोसबाक कहलये। ९ वीं छताब्दी में वनराज चावड़ाने जयहिन्दपुर-वाटन बसाकर वर्तमान गुजरात राज्य की सीमा बाली। तब भीनमाल, चन्द्रावती आदि के जैन-कुटुम्ब पाटन के राजाके गण गये। इनमें कह्योने मन्त्री, सेनापति आदि पदों पर कार्य करके गुजरात की समृद्धि में महत्त्वपूर्ण भाग लिया। पोरबाड़ मन्त्री विमलछाह, वस्तुपाक, सेवपाक, आदि उन्ही में से मुख्य हैं। इससे पूर्व भीनमाल, खैरबाणा आदि का प्रदेश गूर्जरो की प्रभुत्वता के कारण 'गूर्जरवा' कहलया था। इसके बाद क्रमशः वर्तमान गुजरात की समृद्धि बढ़ती गई। इधर जैन ग्रन्थों के वक्ष की मतिस्थय बुद्धि हुई। जोसबाक जाति की ही सैकड़ों नहीं, हजारों गोत्र के रूपमें छासोये हो गई और उनमें से कह्योने अपने व्यापार-विस्तार के लिये निकटवर्ती अन्य मान्यों में प्रस्थान कर दिया। सिंध मान्य जैसलमेर के सन्निकट था, अतः उधर के जैन आवक सिंध मान्य में काफ़ी फैल गये। इधर १७ वीं छताब्दी में बगत्सेठ के बगाक में जानेवर उधर भी हजारों कुटुम्बोने जाकर व्यापार विस्तार किया। इधर मू, पी और सी पी एच दक्षिण आदि में भी बहुत से जैन कुटुम्ब गये और अपने व्यापार द्वारा उन्नति प्राप्त की। इसी प्रकार जयपुरराज्य के लडेछे स्थान से लडेछेबाक और पालीसे पल्लीबाक आदि आदिमें प्रसिद्ध हुई। लडेछेबाक मान्य दिगवर हैं। कहने का अर्थ यह है कि मारवासर में जो आचार्य जैनधर्म के अनुयायी जालों की संख्या में निवास करते हैं उनमें सब से बड़ी संख्या राजस्थान के निवासी जैनो की है। इससे राजस्थान में जैनधर्म का प्रचार कितने विस्तृत रूप में हुआ था-सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। कुछ वर्ष

इस प्रकार ४-५ विद्वानों के ही जब तीन-चार लाख श्लोक परिमित हो जाता है. तो समय राजस्थान जैन साहित्य का परिमाण १० लाख श्लोक परिमित होने में कोई भी संशय नहीं। इतने विशाल साहित्य की उपेक्षा अवश्य ही अनुचित है। इन ग्रंथों में से चुने हुए उपयोगी ग्रंथों की ग्रन्थमाला प्रकाशित हो तो जनसाधारण का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है। उनका जीवनस्तर इस प्राणवान् साहित्य से प्रेरणा पाकर अवश्य ही उन्नतिशील हो सकता है। अभी जैनों को स्वयं को भी उनके साहित्य का ठीक महत्त्व ज्ञात नहीं है। अतः राजस्थानी जैन साहित्य का इतिहास प्रकाशित होना अत्यावश्यक है। १३ वीं से २० वीं तक के ७०० वर्षों के साहित्य के विकास का कुछ परिचय जैन गुर्जर कविओ भा. १-२-३ से मिल सकता है। स्थानाभाव से यद्यपि यहा रूपरेखा मात्र रखी गई है, कवि व प्रधादि नाम देना संभव नहीं, परन्तु इससे ही काम नहीं चलेगा। जिनके हृदय में टीस हो, आगे आकर प्रान्त के उद्धार का शस्त्रनाद पूना चाहिये। जन-जनमें, घर २ में जागृति का शंख फूँके बिना भविष्य और भी अंधकारमय है।

राजस्थान में जैनधर्म के प्रचार का प्रारंभ—

वर्तमान उत्तरार्पिणी अर्थात् अवनत काल में जैनधर्म के प्रचारक जो चौबीस तीर्थंकर हो गये हैं उनके जन्म, दीक्षा, निर्वाण आदि स्थलों के नामों पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि प्राचीनकाल में जैनधर्म का प्रचार भारत के पूर्वीय, उत्तरीय एवं मध्यभाग में ही विशेष रूप से रहा है। दक्षिण भारत में तो जैनधर्म का प्रचार विशेष सम्भव पूर्वीय भाग में महान् दुष्काल आदि पड़ने के समय में आचार्य भद्रबाहु के विहार के पश्चात् ही हुआ है। पश्चिमी भारत के मरु आदि प्रदेशों में तब तक आवादी बहुत साधारण ही होगी। पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण के बाबा समुद्रविजय के पुत्र भगवान् श्रीनेमिनाथ के धर्मशासन के सम्बन्ध में श्रीकृष्ण के मथुरा व सौरीपुर से चलकर द्वारिका में बस जाने पर दक्षिण-पश्चिम में जैनधर्म का प्रचार ठीक से हो गया। अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर का विहार भी मालवे तक ही हुआ प्रतीत होता है। मरु-जागल आदि राजस्थान प्रदेश की ओर उनके विहार आदि का प्राचीन प्रमाण नहीं मिलता। अतः विशेष सम्भव है कि भगवान् महावीर के बाद मालवे से आगे बढ़ कर चित्तौड़ के निकटवर्तीय मज्झमिका नगर में जैन श्रमणों का विहार हुआ तभी से राजस्थान में जैनधर्म का प्रचार विशेष रूप से हुआ होगा। वीर संवत् ८४ (चौरासी) के लेखवाले शिलाखण्ड में मज्झमिका का नाम मिलता है। कल्पसूत्र की स्थिरावली से विदित होता है कि जैनाचार्य आर्यसुहस्ति के शिष्य प्रियग्रन्थसूरि से मज्झमिका नामक शाखा प्रसिद्ध हुई। जिसका समय वीरनिर्वाण सं. तीन सौ और चार सौ के बीच में है। ये आचार्य यज्ञ की

आदि से नामों में भी परिवर्तन होता रहा है। प्राचीन उल्लेखों के अनुसार राजस्थान के उड़ी माय का नाम जांगल, पूर्वी का मल्ल, दक्षिण-पूर्वी सिंधि, दक्षिण-मैदवाट बागड़, प्राम्बाट, माळव और गुर्जर। पश्चिमी भाग का मल माळव, प्रवणी और मध्यभाग का बर्हुद और सपादख्य आदि नाम थे। का वासुदेवचरणजी भमवाल के मन्तव्यानुसार सायबजनपद और धुष्पीसिंह महता के कथनानुसार पारियात्रमंडल भी राजस्थान के ही अंग थे। विभिन्न संदों में बिमल होने पर भी राजस्थानी भाषा सर्वत्र प्रायः समानरूप से प्रचलित थी। पीछे से ब्रजमण्डल के निकटवर्ती राजस्थान के प्रदेश पर ब्रजभाषा का और गुजरात के निकट पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ा। राजस्थानी जैन साहित्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न संदों में साहित्य निर्माण होने पर भी उनकी भाषा मारवाड़ी ही प्रचलित थी। अर्थात् राजस्थानीभाषा की साहित्यिक भाषा का रूप प्रायः एक ही सा था, बोझी में बोझा बहुत अंतर होगा। प्रदेशों के भिन्न-भिन्न नामों के अनुसार साहित्य की भाषा के विभिन्न नाम उपलब्ध नहीं होते। इससे भी राजस्थानी भाषा की एककृत्य सिद्ध हो जाती है।

राजस्थानी भाषा के प्राचीन नाम के संबंध में अन्वेषण करने पर इसका प्रचलित नाम प्राचीन उल्लेखों के अनुसार 'मरुभाषा' था, क्योंकि मरुप्रदेश ही राजस्थान का सबसे बड़ा एवं प्रचलित संज्ञ है जिसे अब मारवाड़ और उसकी भाषा को मारवाड़ी कहते हैं।

आब स १५०० वर्ष पूर्ण-भगवान् महावीर के समय भारतीय भाषाओं के मान्यता मेव प्रचलित १८ थे। जेनागम ज्ञातासुत्र विपाक, औपपाठिक, राजमन्त्रीय आदि में राज कुमारों आदि के अभ्यस्य के प्रसंग में उन्हें १८ देखी भाषा-विचारद बतलाया गया है। उस समय की विधियों की संज्ञा भी जेनागमों के अनुसार प्रचलित १८ ही थी। विधियों के १८ नामों का विवरण तो प्राप्त है, पर भाषाओं के १८ नाम प्राप्त नहीं हैं। सद्योत्पत्ति के कुलक्यमात्र ग्रन्थ में जिसकी रचना वि स ८१५ में मारवाड़ के बाबोर नामक नगर में हुई है, इस ग्रन्थ में तत्कालीन १९ देशों के विधियों के शरीर वर्ण, वेष, प्रकृति और भाषाओं की विशेषता का महत्त्वपूर्ण उल्लेख एक-एक पद्य में पाया जाता है। यद्यपि उसके अंत में १८ देखी भाषाओं एवं लस, पारस, बर्बर आदि देशों का उल्लेख किया है, पर उदाहरण १ मोल, १ मध्यदेश, १ मगधदेश ४ अन्तर्वेदी ५ क्षीर १ टक ७ सिंध, ८ मरु, ९ गूर्वर १० काट, ११ माळव, १२ कर्णाटक, १३ तापिक, १४ कोसल १५ महाराष्ट्र, १६ आम्ब-हन १७ देशों के ही दिये हैं। इनमें राजस्थानी से संबंधित तो मरु एवं गूर्वर हैं और उसके निकटवर्ती काट एवं माळव हैं। अतः इन पारों प्रदेशों की भाषाओं की विशेषताओं के उद्घरण ही यहाँ दिये जाते हैं—

पहले तक भी राजस्थान के प्रायः प्रत्येक ग्राम में जैन श्रावक, जैनमंदिर थे, और यतिओं का आना-जाना निरंतर होता रहता था । अब बहुत से व्यक्ति अन्य प्रान्तों में जाकर बस गये और बहुत से निकटवर्ती नगरों में रहने लगे हैं, अतः कई गांव खाली हो गये व वहां के मंदिर टूट-फूट गये । राजस्थान में जैनधर्म के प्रचार के संबंध में इतने विस्तार से कहने का आशय यह है कि जैन विद्वान् प्रारंभ से ही लोक भाषा में धर्म प्रचार व साहित्य निर्माण करते रहे हैं और जब कि राजस्थान के ग्राम-ग्राम में जैनधर्म का प्रचार था, तो राजस्थानी भाषा में जैनसाहित्य का विशाल परिमाण में रचा जाना स्वाभाविक ही है । जैन यति, मुनि आदि अपने आवश्यक खानपान एवं धार्मिक कृत्यों से निवृत्त होकर शेष सारा समय अध्ययन, अध्यापन, साहित्य निर्माण और लेखन इत्यादि में बिताते थे । उनका जीवन बहुत संयमित होता है और उनकी सीमित आवश्यकताएं भिक्षा द्वारा सहज ही श्रावकों से पूर्ण हो जाती हैं । इसीलिये वे साहित्य के निर्माण एवं संरक्षण में भारत के किसी भी सम्प्रदाय के प्रचारकों से अधिक सफल हो सके हैं ।

यहां यह भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि राजस्थान और गुजरात का (संलग्न प्रदेश होने से) बहुत घनिष्ठ संबंध रहा है और इन दोनों प्रदेशों में जैनधर्म का अधिक प्रचार रहा है, इसीलिये जैन विद्वान् धर्मप्रचारार्थ दोनों प्रान्तों में समान रूप से घूमते रहे हैं । अतः उनकी भाषा में गुजराती का सम्मिश्रण होना स्वाभाविक है । यद्यपि १६ वीं शताब्दी तक तो दोनों प्रान्तों की साहित्यिक भाषा में खास अन्तर नहीं था । राजस्थानी भाषा में साहित्य निर्माण करनेवाले जैन मुनि व विद्वान् राजस्थान के ही जन्मे हुए थे और राजस्थानी ही उनकी मातृभाषा थी । उनके अनुयायी श्रावक लोगों की भी यही भाषा थी, इसलिये उनके उपदेश राजस्थानी भाषा में ही हुआ करते थे । राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान से बाहर गये हुए जैनश्रावकों में धर्म-प्रचार करने के लिये जैन मुनि जब सिंध-प्रान्त, सी. पी. और बंगाल आदि में जाते तो वहां पर भी उनके अनुयायियों की मातृभाषा राजस्थानी होने के कारण वहां पर भी जैनमुनि व विद्वानों ने जो साहित्य निर्माण किया है, वह राजस्थानी भाषा में ही है । सिंध प्रान्त में तो बहुत से ग्रन्थ राजस्थानी भाषा में रचे गये हैं जो विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।

राजस्थान प्रान्त और राजस्थानी भाषा का प्राचीन नाम:—

आज हम जिसे राजस्थान प्रान्त के नाम से संबोधन करते हैं, प्राचीन काल में इसका कोई एक ही नाम नहीं था । यह प्रदेश कई खंडों में विभक्त था और उनके भिन्न-भिन्न नाम थे । समय-समय पर उन नामों एवं प्रदेशों में भी शासकों के परिवर्तन

का बिहार उड़ीसा एवं मधुरा की ओर अधिक हुआ, तब जैन-साहित्य की प्रधान भाषा महाराष्ट्री एवं खोरेसेनी प्राकृत रही है। प्राचीन श्वेताम्बर प्राकृत-साहित्य महाराष्ट्री एवं दिगम्बर प्राकृत साहित्य-खोरेसेनी में अधिक मिलता है। आपार्य मद्राष्ट्र के पश्चात् दक्षिण में भी जैनधर्म का प्रचार बढ़ा और वहां की भाषा तेलुगु, तामिळ और कन्नड़ी में जैन-विद्वानों ने साहित्य निर्माण करना प्रारंभ किया। इसमें प्राकृत भाषा में परिवर्तन होकर जैन भाषा अपभ्रंश हो गई, तो जैन विद्वानों ने उसमें भी जोरों से साहित्य निर्माण करना प्रारंभ किया। ब्राह्मण आदि विद्वानों ने इस भाषा को निम्न कोटि की मान कर उपेक्षा की और वे संस्कृत में ही साहित्य निर्माण करते रहे। बौद्ध सिद्धों ने जिनको संस्कृत का विशेष ज्ञान नहीं था और जनसाधारण से जिनका विशेष संपर्क रहा, उन्होंने भी अपभ्रंश में अपने सिद्धान्तों का प्रचार किया। पर मुख्यतः अपभ्रंश साहित्य का निर्माण जैन विद्वानों द्वारा ही हुआ। निम्न-निम्न स्थानों में रचे गये अपभ्रंश ग्रंथों की भाषा में विशेष अन्तर नहीं होने से वह भाषा सामान्य रूपान्तरों के साथ भारत के बहुत बड़े विभाग की भाषा रही है-सिद्ध होता है। उत्तर भारत की भाषा समस्त भाषाओं का विकास इसी अपभ्रंश से हुआ है। राजशेखर के पूर्व निर्दिष्ट उल्लेखानुसार मद्र एवं उसके निकटवर्ती ठाक और भावानक की भाषा अपभ्रंश प्रधान थी। अतः गुजरात एवं राजस्थान में रहनेवाले जैन विद्वानों ने इसे विशेषरूप से अपनाई-वह स्वाभाविक ही था।

जैनधर्म के श्वेताम्बर और दिगम्बर दो प्रधान सम्प्रदाय हैं। इन में से दिगम्बर सम्प्रदाय ने अपभ्रंश भाषा को पहले और विशेषरूप से अपनाई। उनके अपभ्रंश ग्रन्थ ८ वीं शताब्दी से सं० १७०० तक के उपलब्ध हैं। और बहुत से बड़े-बड़े काव्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। महाकवि स्वर्णम्, पुष्पवंत आदि अपभ्रंश कवियों के सिर मौर हो गये हैं। श्वेताम्बर प्राचीन-मंत्रों में अपभ्रंश के उद्धारण तो मिलते हैं पर स्वतंत्र ग्रंथ ११ वीं शती के पहले के प्राप्त नहीं हैं। १२ वीं से १४ वीं शताब्दी तक के श्वेतांबर विद्वानों ने अपभ्रंश भाषा को विशेष रूप से अपनाया प्रतीत होता है। श्वेताम्बर अपभ्रंश ग्रंथों में हरिमयूरि के 'नेमिन्द्र चरित' और 'विजयवर्द्धिका' आदि बड़े काव्य बड़े हैं। छोटे २ काव्य तो मयूर संज्ञा में पाये जाते हैं। १५ वीं शताब्दी से जबकि अपभ्रंश भाषा जनता के किये दुर्बोध्य होने लगी, उन्होंने साहित्य निर्माण तत्कालीन जनभाषा प्राचीन राजस्थानी में विशेष रूप से करना प्रारंभ किया। यद्यपि १३ वीं शताब्दी के प्रारंभ से ही उन्होंने प्राचीन राजस्थानी राघ आदि ग्रंथ रचने प्रारंभ कर दिये थे। पर १५ वीं के पूर्वार्द्ध तक के ग्रन्थों में अपभ्रंश का विशेष प्रभाव रहा है। ज्यों २ जनता की भाषा बढ़नी गई त्यों १ राजस्थानी जैन साहित्य की भाषा भी परिवर्तित होती गई। श्वेताम्बर विद्वानों ने अपने आगमों की भाषा प्राकृत

‘अप्पा-तुप्पा’ भणिरे अह पेच्छह मारुए तत्तो ॥
 ‘णउ रे भल्लउं’ भणिरे अह पेच्छह गुजरे अघरे ॥
 ‘आहम्ह काहं तुम्हं मितु’ भणीरे पेच्छए लाडे ॥
 ‘भाउअ भइणी तुम्हे’ भणिरे अह मालवे दिठ्ठे ॥

संस्कृत छाया—

‘अप्पा-तुप्पा’ भणतोऽथ प्रेक्षते मारवांस्ततः ॥
 ‘णउ रे भल्लउं’ भणतोऽथ प्रेक्षते गौर्जरानपरान् ॥
 ‘आहम्ह काहं तुम्हं मितु’ भणतः प्रेक्षते लाटीयान् ॥
 ‘भाउअ भइणी तुम्हे’ भणतोऽथ मालवीयान् दृष्टवान् ॥

उपर्युक्त उद्धरणों से तत्कालीन प्रान्तीय भाषाओं की विशेषताओं का बोध होने के साथ-साथ उस समय यहा अपभ्रंश भाषा का प्रचार था—स्पष्ट है। काव्यमीमांसाकार राजशेखरने भी मरुटक एव भादानक प्रदेश की भाषा अपभ्रंश प्रयोगवाली थी लिखा है “साप-ग्रंथ प्रयोगाः सकलमरुभुवस्तकभादानकश्च ।” जैन कवियोंने भी अपने ग्रन्थों की भाषा को मरु भाषा बतलाई है। राजस्थान के श्रेष्ठ काव्य ‘वेलिकिसन रुकमणीरी’ के व्रज भाषा के पद्यानुवादकर्ता गोपाल लाहोरीने भी वेलि की भाषा को ‘मरु’ भाषा ही कहा है। राजस्थानी नाम तो आधुनिक है। ‘डिंगल’ चारणों आदि की प्रधान काव्य-भाषा रही है। पर उसका डिंगल नाम अधिक पुराना नहीं है। जैनकवि कुशललभ के पिङ्गलशिरोमणी नामक १७ वीं शताब्दी के छन्द ग्रन्थ में सर्वप्रथम ‘उडिंगल’ नाम मिलता है।

राजस्थानी-जैन साहित्य का निर्माण मरुभाषा में हुआ है। श्वेताम्बर संप्रदाय के स्वर-तरंगच्छीय विद्वानों का भी साहित्य अधिक है और उनका प्रभाव एव विहार मारवाड़ ही में अधिक था। वैसे मारवाड़ी भाषा राजस्थान की प्रसिद्ध साहित्यिक भाषा है ही। कुछ दिगम्बर विद्वानोंने ढूढाडी भाषा में भी साहित्य निर्माण किया है, क्योंकि इस संप्रदाय का प्राधान्य जैपुर, कोटा आदि की ओर ही रहा है। परंतु उनकी ढूढाडी भाषा में हिंदी का प्रभाव अधिक नजर आता है। व्रज प्रदेश के निकट होने से यह स्वाभाविक ही है।

राजस्थानी-जैन-साहित्य की पूर्व परम्परा—

भगवान् महावीरने धर्म प्रचारके लिये जनता की भाषा को ही अपनाई। उनका विहार मगध एव उसके निकटवर्ती प्रदेशों में अधिक हुआ। अतः उनके उपदेश की भाषा को जैनागमों में अर्द्ध-मागधी संज्ञा दी गई है। इसके पश्चात् बंगाल एव विहार से जैन-श्रमणों

विजयपद्मिने भारतीय विद्या में प्रकाशित किये हैं। आबूरास, जिनपतिसूरि बबळ्मीत आदि को मैंने 'प्रेतिहासिक जैन काव्यसंग्रह' और 'राजस्थानी' में प्रकाशित कर दिये हैं। इस सताब्दी की अन्य रचनाएं जम्भूस्वामी चरित रेवतगिरिरास 'माषीन गुर्जर काव्यसंग्रह' में प्रकाशित हैं। 'पन्दनबाळारास', 'नेमिरास', 'जिनधर्मसूरि बारह मावड' आदि को भी राजस्थान भारतीय-हिन्दी अनुशीलन आदि पत्रों में प्रकाशित कर दिया है। १४ वीं सताब्दी के तो कई सुन्दर काव्य 'प्रेतिहासिक जैन काव्यसंग्रह', 'माषीन गुर्जर काव्यसंग्रह', 'प्रेतिहासिकराससंभव' आदि कई पत्रों में प्रकाशित हो ही चुके हैं। इसके पश्चात् क्रमशः रचनायें बढ़ती चली जाती हैं। यद्यपि १६ वीं सताब्दी में कुछ संदता नभर आती है, उसका प्रमाण कारण सरस्वतीन राख-विष्णु आदि हैं। १७ वीं सताब्दी में तुने-चौतुने बेय के साथ राजस्थानी जैन साहित्य फटा-फूटा नभर आता है। यह समय राजस्थानी जैन साहित्य का सर्वोन्नत काल है। १८ वीं सताब्दी में भी क्रम जारी रहता है। १९ वीं में कुछ खिचिलप आती है और २० वीं में तो वह और अधिक बढ़ जाती है। अतः इसे अवगत काल कहना चाहिये। अब तो राजस्थान में हिंदी भाषा का प्रचार व प्रभाव दिनोदिन बढ़ रहा है और प्रान्त निवासियों की राजस्थानी भाषा के प्रति बड़ी अपेक्षा देख कर बहुत ही खेद होता है। सब प्रांतों की अपनी-अपनी भाषा है और वे दिनोदिन समृद्ध होने जा रही हैं। केवल राजस्थानी ही का यह दुर्भाग्य है कि वह अपनी समृद्धिशास्त्री और गौरवपूर्ण अतीतसे अपरदन होती जा रही है। प्रान्तीय कर्जबारों को उसकी सुधि केनी चाहिये।



को भी बराबर अपनाया । भगवान् महावीर से आज तक भी प्राकृत भाषा में श्वेतांबर विद्वानों द्वारा निरंतर साहित्य निर्माण होता रहा है । प्रथम शताब्दी के लगभग भारत में संस्कृत भाषा का प्रभाव बहुत बढ़ गया, तब से जैन विद्वानों ने भी संस्कृत में बहुत बड़ा साहित्य निर्माण किया है, पर श्वेताम्बर विद्वान् अपनी मूल प्राकृत भाषा को भूले नहीं । जबकि दिगंबर विद्वानोंने संस्कृत के प्रभाव के युग से प्राकृत भाषा में साहित्य निर्माण करना कम कर दिया और संस्कृत में विशेष रूप से रचना करने लगे ।

राजस्थान के किसी स्थान-निर्देश सूचक उल्लेखवाले ग्रंथ का निर्माण ८ वीं शताब्दी में सर्वप्रथम में जो हुआ मिलता है वह ग्रंथ आचार्य हरिभद्रसूरि कृत 'घूर्त्ताख्यान' है जो प्राकृत भाषा में है और चित्तौड़ में रचा गया है । इसके पश्चात् ९ वीं शताब्दी में 'कुवलय-नाममाला' ग्रंथ जालोर में रचा गया । यह प्राकृत भाषा का चम्पू है और प्रसंग-प्रसंग पर अपभ्रंश भाषा के अनेक उद्धरण भी इसमें पाये जाते हैं । अपभ्रंश भाषा के गद्य के उदाहरण इसी एक ग्रंथ में ही मिलते हैं । १० वीं शताब्दी में सिद्धर्षि ने भीनमाल में संस्कृत एवं प्राकृत में 'उपमितिभवप्रपंचा' कथा और 'चन्द्रकेवली चरित्र' बनाया । इसी समय जयसिंहसूरिने नागौर में अपने 'शीलोपदेशमाला' नामक प्राकृत ग्रंथ पर विस्तृत संस्कृत टीका बनाई । ११ वीं शताब्दी से तो राजस्थान में जैनसाहित्य का निर्माण बढ़ता चला गया और अपभ्रंश भाषा में भी स्वतंत्र ग्रंथ रचे जाने लगे । हरिषेणकृत 'धम्मपरीक्षा' अपभ्रंश ग्रन्थ सं० १०४४ में मेवाड़ स्थित अचलपुर में रचा गया है । इसी शती के अंत में महाकवि धनपालने 'सत्पुरीय महावीर उत्साह' नामक अपभ्रंश स्तुति जोधपुर राज्य के साचौर नामक ग्राम में बनाई । १२ वीं शताब्दी में जिनदत्तसूरिजी का अजमेर, विक्रमपुर आदि मरुस्थलों में विशेष रूपसे विहार हुआ । आप के अपभ्रंश ग्रंथत्रय १ चर्चरी, २ उपदेशरसायन, ३ काल-स्वरूपकुलक प्रकाशित हो चुके हैं । इसी समय के जिनदत्तसूरिजी के गुणवर्णनात्मक अपभ्रंश पद्य प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हमने 'युगप्रधान जिनदत्तसूरि' के परिशिष्ट में प्रकाशित कर दिये हैं । इसी समय के आचार्य वर्द्धमानसूरिरचित 'वर्द्धमानपारणउ' नामक अपभ्रंश रचना को मैंने हिंदी अनुशीलन में प्रकाशित की है । राजस्थानी भाषा अपभ्रंश की जेठी वेटी है, उसे अपभ्रंश साहित्य की परम्परा पूर्णरूप से मिली है ।

१३ वीं शताब्दी से तो अपभ्रंश के साथ २ तत्कालीन लोकभाषा में भी काफी रचनाएँ बनीं जिनमें से वज्रसेनसूरि के 'भरतेश्वरबाहुबलि घोर' को शोध पत्रिका में प्रकाशित किया जा चुका है । तत्परवर्ती भरतेश्वर-बाहुबलिरास, बुद्धिगास, जीवदयारास तो मुनि जिन-

प्रकार मानव की मूर्खता के कारण धर्म को जो हानि हुई है उसके लिए धर्म रोपित नहीं है। जैनधर्म को भी मानव की सम्प्रदायबुद्धि के कारण बहुत हानि घटनी पड़ी है। आज का जैन समाज और जैन धर्म सम्प्रदायगत और सांख्यिक बिन्दुने ही भेदों में बट गया है और हम में विद्यमान पारस्परिक द्वेष भी धर्म सीमा को पहुँच गया है। फिर भी जैन धर्म की जीवन की व्यावहारिक व्यवस्था अस्तव्यस्त नहीं हुई। वह अपनी इस व्यवस्था के ही बल पर भारत में विद्यमान रह सका है। नहीं तो बौद्ध धर्म की जो व्यवस्था हमारे देश में हुई वह ही जैनधर्म की भी हो सकती थी। किन्तु ऐसा नहीं हुआ।

जैन धर्म को अपनी इस व्यवस्था के ही कारण अदृढ़ विश्वास का धर्म कहा जा सकता है। लगभग १५-२० वर्ष पहले की पटना है, इन्दौर के सर सेठ हुकमचन्दजी साहब का स्वास्थ्य बहुत गिर गया था। चम्बई में उनका औद्योगिकार चल रहा था। सारे ही जैन समाज में उनके लिए गहरी चिन्ता पैदा हो गई थी। स्नान-स्नान पर उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए व्रत, पूजा पाठ एवं अन्य धार्मिक विधिविधान किए गए थे। महावीर प्रभु से उनके हीरे जीवन के लिए प्रार्थनाएँ की गई थी। तब उन्होंने बड़े विश्वास के साथ यह कहा था कि मैं बीमारी के विस्तार पर कुपे की मौत नहीं मर सकता। मेरा तो इच्छापूर्वक समाधि मरण ही होगा क्योंकि जब मैं चाँहूँगा तभी मेरी मृत्यु होगी। सर सेठ हुकमचन्द जगदप्रसिद्ध मटोरिए में और धनकुचेर रहे हैं। तब वे दुनियावारी में बुरी तरह फसे हुए थे। मैं उनके इन आत्मविश्वास पर चकित रह गया और मेरे हृदय में एकदम यह भावना पैदा हुई कि जैन धर्म की जो व्यवस्था मर सेठ साहब सटीक संघारी व्यक्ति में ऐसा आत्म विश्वास पैदा कर सकती है, हमें कुछ न कुछ खूबी अवश्य ही होनी चाहिए। उसी समय जैन धर्म के प्रति मेरा कुछ झुकाव हुआ और मैंने उनको जानने व समझने का अतिशय प्रयत्न किया। हम में मेरी मझा बढनी ही बढती बढी गई। मैंने अनुभव किया कि जैन धर्म विमुक्त रूप में जीवन के व्यवहार, आज्ञा और विश्वास का धर्म है। जिस व्यवस्था के अनुसार मनुष्य इसी जन्म में मर से नापयन्न बन सकता है, उस से बड़ी व्यवस्था और क्या हो सकती है! जैन मायु व्यवस्था पति की कठोर साधना और अपरिमित दैव्यकर रत्न ही हमके सम्मुख भद्रा से यस्तित्तु मुक्त जाना है। व्यक्तिपूजा की भावना शेषमुक्त हो सकती है; परन्तु संसार के समस्त व्यवहार से निर्मित व्यवस्था मुक्त व्यक्ति को मानव के लिए आदर्श मानने में क्या शेष हो सकता है।

जीवन क व्यवहार में महामतों का पाठन करते हुए और अनुमतों का पालन करते हुए भावक, सुदृढ़ व्यवस्था देखक करि शत्रु को भी साधना मान लेता है वो निम्न ही वह

जीवन की अंतिम साधना

सत्यदेव विद्यालंकार, नई दिल्ली

जैन धर्म जीवन के व्यवहार का धर्म है। शास्त्रों की महिमा सभी धर्मों में समान रूप से पाई जाती है। रहस्यपूर्णा-गूढ़ दर्शन-शास्त्र भी सभी धर्मों में विद्यमान हैं। वे शास्त्र साधारण अथवा सामान्य जनता के लिए नहीं हैं। वे उन पंडितों अथवा विद्वानों के लिए हैं जो उनको पढ़ व समझ सकते हैं। सामान्य जनता के लिए तो वह व्यवस्था ही काम आती है जो उसके जीवन-यापन के लिए बना दी जाती है। सभी धर्मों में कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था कायम की गई है। जैन-धर्म की यह व्यवस्था अत्यन्त व्यावहारिक है। उसका पालन हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का अनुयायी अथवा किसी भी देश का निवासी क्यों नहीं हो, पालन कर सकता है। उसके लिए आवश्यक नहीं कि जैन-धर्म स्वीकार किया जाय।

अणुव्रत और महाव्रत उस व्यवस्था के मूलभूत आधार हैं। एक श्रावक अथवा गृहस्थी ससारी व्यवहार करता हुआ भी अणुव्रतों का पालन कर सकता है। थोड़े से प्रारम्भ किया गया अणुव्रतों का अभ्यास उसको उस मार्ग पर ला कर खड़ा कर देता है जहाँ उसके उज्ज्वल भविष्य की प्रगति प्रशस्त बन जाती है और बिना लड़खड़ाए वह उस पर अग्रसर हो सकता है। श्रावक, क्षुल्लक और ऐलक स्थितियों को पार करता हुआ जब मुनि या यति अवस्था में पहुँचता है तब उसके लिए महाव्रतों की व्यवस्था लागू हो जाती है और वह उन व्रतों का अधिक से अधिक मात्रा में पालन करने लग जाता है। हिन्दू समाज में जैसे अनेक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव होने से उसमें कायम की गई व्यवस्थाएं कुछ विकृत, संकीर्ण एवं परम्परा मात्र रह गई हैं, वैसी ही स्थिति विचित्र सम्प्रदायों के कारण जैनधर्म अथवा जैन समाज में भी पैदा हो चुकी है। परन्तु उसका दोष मूलभूत व्यवस्था पर नहीं है। उसके लिए दोषी वह मानव है जो विचारवैपश्य के कारण नाना सम्प्रदायों का निर्माण कर धर्म की मूलभूत व्यवस्था को विकृत कर देता है। इन विचित्र सम्प्रदायों की स्थिति उस बाढ़ के समान हैं जो धर्मरूपी खेत की रक्षा के लिए लगाई जाती हैं, परन्तु कैसा मूर्ख है वह किसान जो बाढ़ को ही खेत मानकर केवल उसकी देखरेख में लगा रहता है और उसका खेत सूख कर नष्ट हो जाता है। इस

व्यक्ति अपनी दृष्टि को सम्पूर्णतया आत्मसाधना में डींग कर के अत्यन्त विमुक्त एवं निराश्रित भावना से प्राप्त की गई मृत्यु के बाद पुनर्जन्म प्राप्त करनेवाला वह मानव कितना पवित्र होगा। इसकी बोझी कल्पना तो कीजिए। आत्मा के अजर, अमर और अविनाशी होने में जो विश्वास व्यवसाय मद्धा होनी चाहिए वह उसी व्यक्ति में पैदा होनी सम्भव है जो मृत्यु से भयभीत नहीं होता और उससे भयभीत न होना ही उस पर विजय प्राप्त करना है। ऐसे मृत्युञ्जय व्यक्ति ही संछेदना अवसा संघार की साधना के अधिकारी हैं। उनको ही उसका असूत छाम मिछना संभव है। वे अपने दूसरे जन्म में इस जन्म से भी कई अधिक लोककल्याण का काम कर सकते हैं। इसलिये वे अपना ही मद्धा नहीं करते दूसरों को भी इस प्रकार अपनी मृत्यु से कामान्वित करते हैं। संसारका सबसे बड़ा छाम इसी में है कि उसमें पाप की कमी की साध। राग-द्वेष और मोह-माया को कम किया जाय। इसी प्रकार धर्म की प्रतिष्ठा होनी सम्भव है।

पैदा होनेवाला हर प्राणी जंत में मरता ही है। मृत्यु की निश्चित दुर्घटना से कोई बच नहीं सकता। अजहन्ममात्री को टाकने से यही कोई दूसरी मूर्खता नहीं हो सकती। इसलिये संघार अवसा संछेदना का छक्क मृत्यु को टाकना नहीं है। उसका वास्तविक छक्क मृत्यु को उस रूप में स्वीकार करना है जिससे वह एक अभिज्ञान न रहकर बरदान बन जाय। मृत्यु को बरदान बना देना मानव का सबसे बड़ा पुण्यार्थ है। संघार अवसा संछेदना की साधना इसी पुण्यार्थ की सूचक है। इस साधना का अनुष्ठान करनेवाला मृत्यु का ग्रहण स्वेच्छा से करता है। उससे भय मानकर वह बचता नहीं और डरता भी नहीं। मुक्त के मैदान में धत्री भी स्वेच्छा से मृत्यु का ग्रहण करता है। परन्तु; उसका मार्ग हिसावरक होने से अहिंसा की कसौटी पर पूरा नहीं उतरता। कितना पुण्य उसमें है वह उसका अवद्वय प्राप्त होता है, परन्तु वह सामान्य नियम नहीं बन सकता। यदि हर कोई छद्माई के ही मैदान में मरना चाहेगा तो विश्व में न तो कमी मुक्तों की समाप्ति होगी और न शक्ति ही स्थापित हो सकेगी।

एक और दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए। गीता में यह कहा गया है कि निराहार से मनुष्य की समस्त विषय-वासनाओं का अंत हो जाता है। अंतसमय में मनुष्य इन विषयवासनाओं से कितना भी निर्झिण हो सके जितना ही बेबरकर दे। उसका काम उसको इस जन्म में इस रूप में मिलेगा कि वह अत्यन्त सुखपूर्वक अपने देह का परित्याग कर मृत्यु को सुखपूर्वक स्वीकार कर सकेगा और दूसरे जन्म में उसका काम उसको उस रूप में मिलेगा कि उसके छिपे मानव-जीवन की पुनः प्राप्ति बहुत सुकर हो

जीवन की अंतिम साधना ।

का लाभ उसको दूसरे जन्म में भी प्राप्त होगा । सहेखना अथवा संथारा साधना का यही व्यावहारिक रूप है । मृत्यु सबसे अधिक भयावनी अथवा डरावनी है । मनुष्य तो क्या पशु-पक्षी भी उससे भय खाते हैं । उसको टालने के लिए कौनसे प्रयत्न नहीं किए जाते ! अंतिम क्षण तक डाक्टरों अथवा वैद्यों का उपचार चलता रहता है । दो मिनट भी अधिक बीते के लिए मनुष्य लालायित रहता है । इस भय अथवा लालसा के साथ मरनेवाला व्यक्ति मानव-जीवन के समस्त पुरुषार्थ को और समस्त सद्गुणों को खो देता है । उन को खोनेवाला मृत्यु के बाद दूसरे जन्म में फिर से मानव योनि प्राप्त करने का अधिकारी कैसे रह सकता है ? श्री कृष्णने गीता में कहा है कि “ थोड़े से भी धर्म का पालन मानव को बड़े से बड़े पाप से बचा सकता है । ” परन्तु मानव मानवीय धर्म का मृत्यु के समय सर्वथा परित्याग कर के केवल पाप का अधिकारी रह कर दूसरे जन्म में पुण्यमय पुनीत मानवजीवन प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकता । जिस स्वधर्म में रहते हुए मृत्यु को श्रेष्ठतम बताया गया है और स्वधर्म का परित्याग कर पण धर्म का अपनाना भय का कारण बताया गया है उसका परित्याग करनेवाला मानव फिर दुबारा मानव जीवन की प्राप्ति की आशा नहीं कर सकता । गीता में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि ‘मृत्यु के समय की भावना के अनुरूप ही मनुष्य को दूसरा जन्म प्राप्त होता है । इस अवसर पर स्वधर्म अर्थात् मानव धर्म का परित्याग करनेवाला मानव मृत्यु के बाद फिर से मानव रूप ग्रहण नहीं कर सकता । ” मेरी दृष्टि में जैन धर्म की सहेखना अथवा संथारा की अंतिम जीवनसाधना का यही व्यावहारिक प्रयोजन है ।

जीवन से निराश होकर खाना-पीना छोड़ना और किसी भी प्रकार जीवन का अंत कर देना विशुद्ध आत्मघात है, उसको संथारा अथवा सहेखना नहीं कहा जा सकता । वैसे तो अनेक अवस्थाओं में आत्मघात को भी पाप नहीं माना गया है । पश्चिम के अनेक धर्म देशों में भी स्वेच्छापूर्वक स्वीकार की गई मृत्यु आत्मघात नहीं मानी जाती और उस पर वे कानून लागू नहीं होते जो आत्महत्या को अवैध ठहराने के लिए बनाए गए हैं । जापान में “ हाराकारी ” को आत्म-हत्या सरीखा हीन कृत्य नहीं माना जाता । अपमानमरे जीवन से मृत्यु को कई अधिक श्रेष्ठ बताया गया है । मरणसमाधि अथवा जीवनसमाधि की व्यवस्था हिन्दू धर्म में भी विद्यमान है । परन्तु जैन धर्म की सहेखना अथवा संथारा की साधना इन सबसे कई अधिक ऊंची है । उसमें संसार से ऊबने, तंग आने अथवा निराश होने के लिए कोई स्थान या अवसर नहीं हैं । जीवन के समस्त कषाय का परित्याग कर के शरीर के राग-द्वेष तथा मोह-माया से सर्वथा निर्लिप्त होकर जो

श्रीराजेन्द्रसूरिअभिनन्दनम्

५ दुसमोचन सा

कोविदेन्द्रार्पा मुनिश्रीराजेन्द्रसूरीणाम् निर्वाणाऽऽद्यसताब्दीमहे,
मवन्ति चात्राऽभिनन्दनस्रोता ।

छोक-सिद्धि-बभ्रुमृमिरेऽऽदके बैक्रमे सिठदळे सुतेचके ।

सप्तमी शुभतिथौ गुरोर्दिने रत्नरात्र ददित सुमन्यना

॥ १ ॥

कीर्तिर्वा परित समर्प जगदामोगेऽत्र बैयासष्टी,

तामाद्योक्त्य बुभोऽबिबुद्धि निरूपे तामेव तत्ताऽवधिम् ।

किन्त्वत्राऽऽर्हत् कीर्णवर्णनिषह श्रीताणवाच्चिचतो

राजेन्द्रस्य मुनेर्दवाच विबुधमस्यध्वजम्यच्चनि

॥ २ ॥

केचिन्नुद्योके मुमितापयन्ते तत्रापि कश्चिद् विरल्ये विपश्चिद् ।

ज्ञात्वे परित्र म्वति सत्त्वदर्शी प्रीयाति तत्त्वेन जनानि हैकः

॥ ३ ॥

स्य प्रमोदादि गुणोऽपुना जगो-ऽकृतममो म्वान इवाऽवभाति ।

स किं सुरलोगवकरलक्षणं विचेतुमेतं कण्ठो विदध्यात्

॥ ४ ॥

दवाऽसुरैर्मिदित्युक्ति च बैरकाणि यत् क्षीरसागरविमन्यनकर्ममुत्थम् ।

तच्चाहंतागमविद्यारूपयोषिमन्त्र-मेकोऽयमत्रविद्येऽन्मदुरापकृत्यम् ॥ ५ ॥

आमप्य भयमं तुरापमवत् विज्ञेयनादीनव,

वैदुष्य सुकम तत्राहसजने श्रीसंपद्वन्देऽपि च ।

मन्दं मन्दमविन्दुतार्हवमते श्रीस जने मन्दतात्

राजेन्द्रं कृत पाञ्चजन्यमिदं स्वीयामिवाव व्यपात्

॥ ६ ॥

महत्सगुणयोगतो यदमिवावमन्मन्त्रक क्रियाविधिबिधानतो यदिरपि स्वय संवतः ।

गुणैरममन्मुनिर्न्यद्वरस्त्वधमेमरो मुदे पत्रमुदेत् किं तदपरं प्रसंसापरम् ॥ ७ ॥

जह्नापुत्र्यकचित्ताऽऽकसजय-सत्साधमे न्यूनता,

दोषादोषविदां महोपममिनी कायेऽप्यत माक्षने ।

नाऽऽरब्धो बहुसो महाविविरमूत् सर्वोपकारकमः,

मागब्धोऽपि समाधिरापवमितो नो सर्व विज्ञेयिदा

॥ ८ ॥

च वादि पदपूरकं तदपि नाप्यहासीन्मुखा, महाभक्तुरसमी मिहितसत्यतत्वं व्यपात् ।

पदार्थं गुस्ताऽऽमहाहृत इहाप्रदे विमहः, समजसपिया न वा व्यरथि कस्यचिज्जिमहः ॥ ९ ॥

पदमेक पदार्थं प्रवक्तुं कर्तुं मुगार्णवात् आहंताहंति प्राप्नो राजेन्द्रस्य मुने अमात् ॥ १० ॥

मत्परादिपदवन्दपदार्थं सङ्गा-देकैकसंज्ञति मिश्रकिरिवा-ऽवसापा ।

सा आहंताऽऽगमयोषिपदोषविन्दु-वन्दोपमस्य गणना गणकैर्दुरापा ॥ ११ ॥

जायगी। अपने प्रत्येक जीवन में इस प्रकार आत्म-कल्याण में निरत व्यक्ति लोक-कल्याण भी अधिक से अधिक कर सकता है। आत्मकल्याण में संलग्न व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण लोकसाधना के जितना अनुकूल होगा उतना दूसरों के चारों ओर का नहीं हो सकेगा। इसलिए जो व्यक्ति सथारा अथवा सहेखना की साधना में अपने को लगाकर, निराहार रहकर, सब विषय-वासनाओं का परित्याग कर मृत्यु का ग्रहण करता है वह निश्चय ही इच्छापूर्वक समाधि-मरण की स्थिति प्राप्त करता है। इस प्रकार जैन धर्म की मृत्यु सम्बन्धी व्यवस्था भी कितनी श्रेष्ठ, कितनी पवित्र और कितनी ऊंची है? उसके अनुसार अपनी मृत्यु को भी मनुष्य अपने लिए वरदान बना सकता है और अपने जीवन में आत्मकल्याण करता हुआ अपनी मृत्यु को भी आत्मकल्याण का साधन बना लेता है। यही जैन धर्म की व्यावहारिकता है। यही उसका सौन्दर्य और शोभा है।

जीवन की अंतिम साधना भी मनुष्य को उतना ही ऊंचा उठा सकती है जितना कि जीवनभर कीगई साधना। वस्तुतः साधना का कोई अंत नहीं वह जिस रूप में जितनी भी की जाय उतनी ही कम है। इसलिए मृत्यु के क्षणों का भी साधना में घीतना मानव-कल्याण के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक है।



વાદમીકિ સમયસુ, ભારદ્વાજદિગ્ની સહિતાઓ, પત્તજીનું દર્શનશાસ્ત્ર, વાત્સ્યાયનાદિર્નિ
ક્રમસૂત્રો, મયનું શિષ્યશાસ્ત્ર, આસહનું મહાસારત, ભેટીયનું ચત્રરાજશાસ્ત્ર, ક્રોટિલનું
ભવશાસ્ત્ર, અવલીકિયનું સોજશાસ્ત્ર, શ્રી હરિવલ્લભસૂરીશ્વરજીનું તથા શ્રી હેમચંદ્રાદિતું ચોરશાસ્ત્ર,
શ્રી કર્ણવિજયજીનું વિજ્ઞાનશાસ્ત્ર અને નાયક પ્રકાશનાના મત્સ્યેન્દ્રાદિતું જલભ વ્રમતરીક
મત્સ્ય તથા શાસ્ત્ર આદિ અનેક વિજ્ઞાન વિદ્યાઓના પુરાણા અગ્રેષ્ઠ ભારે આપણા સારતત્ત્વર્થો
અર્થ પદ્ધતિ છે. પ્રાચીન સારતના ચોર, સોજ અને હોઠ-સેવાના સર્વ પ્રકાર આશ્ચર્યજનક
છતાં હોઠેરવોળી અલોકિક આવિષ્કારો કહી શકાય નથી એવા જોજન્યાર તે મેળવી શકે
છે એ સુધમ અને ત્રિશિકેશજી સેવાય તે આજ પણ વિદેશી વિદ્વાનો જેના પદ્મપાદોળી
વિરુદ્ધ બની રહ્યા છે છતાં તેને સંપૂર્ણ સમજવા તેઓ અસમર્થ છે; એવા જ અદ્ભુત
વિદ્વાનોમાંનું એક અદ્ભુત જગ તે ચોરવિદ્યા છે

યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, પારણા, જ્ઞાન અને સમાધી એ ચોર
શાધનાના મુખ્ય જગ છે

- (૧) યમ-આજ્ઞા ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો, આસન પર બેસવું, દક્ષિ સ્થિર કરવી.
- (૨) નિયમ-ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો અર્થાત્ મનને એકાગ્ર કરવું વિશેષ.
- (૩) આસન-સ્થિતિથી મુખપૂર્વક વિશિષ્ટ રીતે બેસવું તે.
- (૪) પ્રાણાયામ-વિશિષ્ટ રીતે શ્વાસોછવાસની ક્રિયા કરવી, જેમાં તે આસ કરવી પડે છે.
- (૫) પ્રત્યાહાર-શબ્દાદિ વિષયો પ્રત્યે દોષી કર્તા મનને પાછું વાળી અતર્કુળ કરવું તે.
- (૬) પારણા-એક જ સ્થાનમાં દૃષ્ટિને સ્થિર કરવી, જેમાં તે આવસ્થક અમુક છે.
- (૭) જ્ઞાન-પ્રેક્ષ પર ચિત્તની એકાગ્રતા-જેમાં તે જોવી જ એકાગ્ર.
- (૮) સમાધી-પ્રેક્ષની સાથે તકાદારપણું.

જેમાં શૌચી પહેલા પાતી, જસ્તી, નેત્રિ, નૌલી, તાટક અને કપાલમુદ્રિતિ ક્રિયાઓથી
શરીરશુદ્ધિ કરવામાં આવે છે અને વિવિધ પ્રકારની મુદ્રાઓથી શાધકને ચોરશાધનને
ચોખ્ખા જનાવવામાં આવે છે અને યમ, નિયમાદિના પાલનથી આસન, પ્રાણાયામ જેવી દુર્લભ
વા શુદ્ધકર્મક શુદ્ધમગ્નપૂર્ણ ક્રિયાઓ સહિત ચોર-વિદ્યાનો અભ્યાસ કરી શકાય છે આ
દુઃશ આલેખનમાં આ મહાવિદ્યાનું મહત્ત્વ તથા તેની વિશિષ્ટ ક્રિયાઓ કેમ જાણવી
શકાય છે છતાં એટલું કહી શકાય છે આજકાલના મહાબુદ્ધિવાન-વચ્ચી અને ચોટી ધોરો-
વાળા દૈવદર્શી કેટલુંક પણ માણસને ઉદ્દિશ્ય જનાવીને તેને અજ્ઞાનથી અદિ તર્કથી શરીર
અદ્ભુત અતિરંક, નસ નાહી તથા પેશાબિને એક કરી સરખાં બનાવી દે છે તે જ ક્રમ ત
તેથી પણ વધુ ભયંકર ભોજની ક્રમ જાણે વીરો કે તોડફાડ કર્યા તથા જોવિધાનવાર વિદ્યા
કેળીએ તત્કણ ફેટકમરીથી કરવા હતા કે એને એવાથી આશ્ચર્યચકિત એવ અવાદુ બની
જવાય છે અને શરીરસ્થ અનેક ધોળ, ઢોળ જે પ્રણા જ ક્રમ, સમય અને ધન્યવચ્ચી વધુ

ગૂર્જર

“ શ્રી યોગાનંદધન. ”

શ્રી. પાદરાકર

વિજ્ઞાનખળે આજે એવી ઘણી બાબતો બની રહી છે કે બાહ્યદૃષ્ટિ જોતાં તેના નિર્માતાઓ વિશેષજ્ઞ લાગે છે. વાયરલેસ, એરોપ્લેન, અણુબોમ્, ડીસ્ટ્રોયર્સ મશીનરી વિગેરે જોવાથી એવો ઉત્કટ આશાસ થાય છે કે ભારતવર્ષના પુરાણો મોટેરાઓ, મહર્ષિઓ, આચાર્યો આ પ્રકારના વિજ્ઞાનથી અબજો હતા વા તેમનો તેમાં પ્રવેશ ન હતો ! પણ ભારતના વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના જ્ઞાતાઓ સારી પેઠે જાણે છે કે તેમ કહેવું હાસ્યાસ્પદ છે.

પુરાતન કાળના ભારતીય વિજ્ઞાનીઓ, વિદ્વાનો, મહર્ષિ, આચાર્યોનું ધ્યાન વિશ્વની વિચિત્રતા બતાવવા કરતા જ્ઞાનપ્રાપ્તિમા વિશેષ હતું. તેઓ કુદરત ભૂત-ભાવિ-વર્તમાન અને વિશ્વોદ્ધારના મતજ્ઞાનને જાણવા-અનુભવવા-પ્રસારવામાં વધુ દત્તચિત હતા ને રહેતા અને તેના સાક્ષ્ય માટે તેઓ નિત્ય નવા સાધન, આયોજન અને વિધાનો કર્યા કરતા, જેથી જનતાને પણ તેને અનુસરવાથી નિભત્માનંદ પ્રાપ્તિ-પ્રભુપ્રાપ્તિની સુગમતાની ખાત્રી થતી. કોઈ પણ પ્રકારના એક જ કળ, કારખાના, એન્જિનાઈ આવિષ્કાર કે જેનાથી હજારો લાખો શ્રમજીવી માનવોના ધંધારોજગાર જોરવાઈ જાય, જેકારી ભૂખમરો આવે તેવા આવિષ્કાર કરવાના પ્રયત્નો તેઓ કદિ ન કરતા વિજ્ઞાને આજુબી કમચંકરતા, સંહાર, ભૂખમરો અને આધિ-આધિ-ઉપાધિઓથી આજનું વિશ્વ અબજો નથી જ.

અવશ્ય ભારતવર્ષના પુરાતન કાળના વિદ્વાનો, કલાજ્ઞાનિઓ મહર્ષિઓ આજના જેવી અદ્ભૂત, વિલક્ષણ અને આશ્ચર્યજનક શોધખોળોમા પૂર્ણતયા પ્રવિણ હતા જો તેમની તૈયાર કરેલી યૌગિક, વૈજ્ઞાનિક, આધ્યાત્મિક, શિલ્પ, મંત્ર, તંત્ર અને આયુર્વેદીય કરામતો જોઈ જાણી સમજી અનુભવી શકાય તો સૌની પ્રતીતિ થઈ જાય કે ભારતવર્ષના પુરાણો માનવો વૈજ્ઞાનિકો, ત્રિકાલજ્ઞ મહર્ષિઓ, વર્તમાનકાલીન વિજ્ઞાનવેત્તાઓ કરતાં ઘણા આગળ વધેલા, સમયના જાણુ અને જ્ઞાની હતા. એમણે સર્વ વિદ્યાઓ, કલાવ્યવસાય એટલા બધા પ્રગતિવાન બનાવ્યા હતા કે જેને કેટલાય વિદેશી વિદ્વાનો, ધનિકોએ ભારતના સરળ હૃદયી માનવો પાસેથી પુસ્તકો મેળવી તેનું અભ્યાસપૂર્વક રૂપાન્તર કરી સરળ સાધનોવડે અનેક પ્રકારના સંશોધનો અને આવિષ્કાર કર્યા છે, અને આજ પણ કરી રહ્યા છે, અને એ વિદ્યાઓ જાણવા જ આગલ, અમેરિકન, જર્મન, ફ્રેન્ચ અને રૂસી લોકોને સંસ્કૃત, પાલી, માગધી ભાષાઓ જાણવી પડી છે અને આજ સણે છે.

શ્રી યોગાનંદધન

સુધરતા નથી તે યોગવિદ્યાથી જોત-જોતામાં સુધરી જાય છે. દાખલા તરીકે:—(૧) નાકથી ક્ષય પાણી પાછા જોઈ સુખથી કાઢી નાખવા. (૨) મલદાર દ્વારા જળ જોઈ પેટ ભરી કાઢી નાખવું. (૩) વજોલીથી વીર્યને અખંડ અને ઊર્ધ્વગામી કરીને સુવર્ણ જેવો દેહ બનાવવો. (૪) પ્રાણાયામવડે શ્વાસોછ્વાસ આદિથી રહીત બની પ્રભુદર્શનમાં લીન બની જવું. (૫) બહુવિધ આસનોથી અનેક પ્રકારના ગુણોનો અનુભવ કરવો. (૬) અનેક પ્રકારના પ્રાણાયામોથી પ્રાણોત્તું શોષણ યા પોષણ કરીને પ્રાણવાયુની ગતિ વધારી કે ઘટાડી સ્વાધીન શખવી. (૭) ભૂતશુદ્ધિદ્વારા શરીરગત પ્રાણોને માત્ર એક જ જગા- (મસ્તક) માં રાખીને નિર્જીવ અવસ્થામાં પરમાનંદની પ્રાપ્તિ કરવી. (૮) સમાધી લગાવીને આયુષ્યની વૃદ્ધિ કરવી. (૯) તેલ, કાચ, ખીલા યા સંખીયા સોમલ ખૂબ ખાઈ પી નિર્મય, નિશ્ચિંત અને નિરામય રહેવું-આદિ મહામુશ્કેલ કાર્યો માત્ર યોગવિદ્યાથી જ સાધ્ય થઈ શકે છે.

યોગવિદ્યાના આરંધકો, સાધકો સુખ્યત્વે ॐ ના જાપથી જ પ્રારંભ કરે છે જે ॐ સદા સર્વસાધકો ઋષિ-મુનિઓને માન્ય રહ્યો છે.

ॐ શું છે ?

મંત્ર-શાસ્ત્રોમાં તેને પ્રણવ કહેવામાં આવે છે. સર્વ મંત્ર પદોમાં તે આદ્ય પદ છે. સર્વે વણેના તે આદિજનક છે. એનું સ્વરૂપ અનાદ્યનંત ગુણયુક્ત છે. શબ્દસૃષ્ટિનું એ મૂળ બીજ છે. જ્ઞાનરૂપ જ્યોતિત્વ એ કેન્દ્ર છે અનાહતનાદનો એ પ્રતિદોષ છે પરબ્રહ્મનો એ દોષ છે અને પરમેષ્ટિનો એ વાચક છે. સર્વ દર્શનો અને સર્વ તંત્રોમાં એ સમાનભાવે વ્યાપક છે. યોગીજનોનો એ આરાધ્ય વિષ્ણુ છે. સકામ ઉપાસકોને એ કામિત ફળ આપે અને નિષ્કામ ઉપાસકોને આધ્યાત્મિક મોક્ષદાયક છે હૃદયના ધબકારાઓની માફક એ નિરંતર યોગીઓના હૃદયમાં સ્ફૂર્તિ કરે છે.

યોગના આરંધકો માટે રત્નચતુષ્ટયમાં કહે છે કે—

સંત્યક્તસર્વસંકલ્પો નિર્વિકલ્પસમાધિતામ્ ।

સંપ્રાપ્ય તાત્ત્વિકાનન્દમશ્વુતે સંયતઃ સ્વયમ્ ॥

જેણે સર્વ સંકલ્પોનો ત્યાગ કર્યો છે એવા (મુનિવર-સાધક) પોતે નિર્વિકલ્પ સમાધી સાધીને સહજનંદને પામે છે.

મનશ્ચંચલતા પ્રાપ્ય યત્ર તત્ર પરિશ્રમત્ ।

સ્થિરતાં લભતે નૈવ આત્મનો ધ્યાનમન્તરા ॥

મન ચંચળતા પામીને જ્યાં ત્યાં પરિશ્રમણ કરતું છતાં આત્માના ધ્યાન વિના સ્થિરતાને પામતું નથી.

ચિત્તે વશીકૃતે સર્વે વિજાનીયત્ વશીકૃતમ્ ।

વશીકરણાય ચિત્તસ્ય સર્વોપાયાઃ પ્રજક્ષિતા ॥

મત્સ્યેન્દ્રનાં સમયમાં જણાં જાસને હતાં. યોગનો મહિમા વધ્યો, મુદ્રાઓ પણ વધવા લાગી. પ્રાણાર્તમના એરો પણ વધવા લાગ્યા એરો અને ઇશ ઉપનિષદોમાં અનેક જાસને અને પ્રાણશામની બ્યાબ્યા કરવામાં આવી નથી

સત્જનાત શ્રી મહાવીરશ્વામીના સમયમાં હઠયોગની વિશેષ પ્રક્રિયાઓનું વિશેષ વલુન જોવામાં આવતું નથી. હઠયોગની પ્રવૃત્તિ વત્સસમયમાં હશે પરંતુ શુભ શાળવામાં જાણી હશે. આ વિદ્યાને શુભ શાળવા જોઈ બહારથી અને તે સત્ત્વ છે હઠમુદ્રાં અનેક પ્રકારે. આ મહાવિદ્યાના પ્રકરણમાં છે છતાં તેના લાભ કરતાં ગેરલાભ વધુ સલાવે છે, કારણ કે જોગ સ્વાતુલવી યોગી ગુરુઓ સિવાય ગુરુમંથપૂર્વક આ વિદ્યા યોગ્ય પાત્રપરીક્ષણ કર્યા વિના ગમે તે તેને આશપે તો સફળતા-ઉપક્રમસ્થિતિને ક્યાને નિષ્ફળતા વધુ સલાવે છે. નિરુચી વન-મન-શુદ્ધિમાર પ્રતિષ્ઠાન, ચિત્તનિરોધ, સચમ, પ્રજ્ઞાસ્વર્ગ, વિનય અને હા મહા સિદ્ધિ આ મહાવિદ્યા કુપાત્રમાં ઊભી કામપ્રદ જાણી રહે છે વર્તમાનકાળ મયોગમાં શરીર, મન, વાણી અને આરાધન વિદ્યુત્ત્વ દોષાય છે ને તેથી જ આ પ્રકુનો, ઇવનમુક્તિનો-વિશિષ્ટ-સ્થિતિનો પ્રાપ્તિ વિષમ જાતો જાય છે કારણ—

Purity of mind leads to perfection in Yoga. Regulate your conduct when you deal with others. Have no feeling of jealousy towards others. Do not hate sinners. Be compassionate. Be kind to all. Develop complacency towards superiors. The success in Yoga will be rapid if you put your maximum energy in your Yogic practice. You must have been longing for liberation and intense Vairag also, you must be sincere and earnest. Intense and constant meditation is necessary for entering into Samadhi (K. Y.).

આ પરથી પૂણ-યોગ-સમાધિ પ્રાપ્તિની કઠિણતા અને આપનેની વિપુલતાનો જાણ આવશે. આ વિષમજાતે તેમનું કેટલું શક્ય અને આશ્વ વર્ષ શકે? તેને મટે કયુ સ્વયં યોગ્ય હોઈ શકે એ વિચારણીય છે. આજુ, ગિરનાર, હરદ્વાર કે દ્વિમાલ્ય જતુ પટે કે શહેરોની કળુતરણના જેવી જોરદીઓ આવે તે આશ્વ સ્વયં વિચારી લે.

૭૬૧૨૭ ખાત :—

ધ્યાનમાં અનેક એરો છે પિન્દસ્થ પદ્મ, કૃપસ્થ, કૃપાવીત, આ બાર પ્રકારનું ધ્યાન આત્માને ઉચ્ચ ઇશ આપે છે. દરેક સાથે પારણાઓ દોષ છે પિન્દસ્થમાં ચર્ચિની, આત્મેથી, મારુટી વરુચી અને વત્સમૂ આ પાંચ પારણાઓ છે. આ સૌ તે વિવચના પુસ્તકોમાં જોવા જાણવા પ્રયત્નશીલ રહેવું

ધ્યાન કરનારની પામળા —

મરજમાં આપે પાવાનમાં ધીમશ્ શુભો પ્રકટાવવા પૂણ તથા પ્રયત્નશીલ વધુ જ

એક વસ્તુનું આલંબન કરી તેમાં અંતર્મુહૂર્ત પર્યંત મનની સ્થિરતા ઠરવી તે ઇશ્વર્ય ધ્યાન કહેવાય છે. ધ્યાનની પરંપરા તો ઘણા વખત સુધી રહી શકે છે. મુદૂર્ત બાદ મનની સ્થિતિ બદલાય કે પુનઃ મનને ત્યાં સ્થાપન કરવું. આ પ્રમાણે મનમાં ઇષ્ટ વસ્તુનું ધ્યાન કલાકો સુધી અભ્યાસ વડે થઈ શકે. ધ્યાનની પરંપરા વધવા સાથે આત્મશક્તિ પ્રકટી બળ્ય છે અને તેથી અનેક પ્રકારના અનુભવો ભાસે છે. અનેક પ્રકારની શક્તિઓ લબ્ધિઓ સિદ્ધિઓ પ્રકટે છે—અનેક ભવોના કર્મો પણ ધ્યાનબળે ક્ષય પામે છે

આ ધ્યાન વા યોગસાધન આત્મજ્ઞાન વા અધ્યાત્મજ્ઞાનપૂર્વક કરવામાં આવે છે ત્યારે તેની અલૌકિકતા અદ્ભુત એવં ન્યારી જ થઈ રહે છે અને જે અધ્યાત્મજ્ઞાનપૂર્વક યોગ-જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે એને અષ્ટ સિદ્ધિઓ અને નવ નિધિઓનો મોહ રહેતો જ નથી. કારણ યોગવિદ્યાની પ્રાપ્તિથી જે ક્વાનુભવરસામૃતનો આસ્વાદ સાધક કરી શકે છે તેના આગળ ઈન્દ્રની ઋદ્ધિ પણ કૂચા જેવી કીક્રી નીરસ—ત્યાજ્ય લાગે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાનને રાજ-યોગ-સહજયોગ કહેવામાં આવે છે. તેના સમાન કોઈ મહાન્ યોગ નથી. રાજયોગ પાસે હૃદયોગ હાથ ભેડી ઊભો રહે છે. અધ્યાત્મજ્ઞાન વિનાના હૃદયોગીઓ, ઋષિઓ, તપસ્વીઓ કામાદિ વિષયમાં લપસી પડ્યા—શ્રાપો આખ્યા—તપક્ષણથી બ્રહ્મ થયાના દૃષ્ટાંતો શાસ્ત્રોમાં નોંધાયા છે. હૃદયોગીઓ ઇન્દ્રિયો વાસનાઓ દબાવી શકે, પણ તેનો સર્વથા નાશ નથી કરી શકતા. બાલશ્ચવોને હૃદયોગ ઉપયોગી—ઉપકારી થઈ શકે છે; કેટલીક સાધારણ સિદ્ધિઓ પણ મેળવે છે, પણ બધા દાખલાઓમાં નહિ જ.

યમ—નિયમ—આસન—પ્રાણાયામ એ ચાર અંગોનો હૃદયોગમાં સમાવેશ થાય છે, અને પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિનો રાજયોગમાં સમાવેશ થાય છે. યમની સિદ્ધિ થયા પશ્ચાત્ નિયમની સિદ્ધિ થાય છે. આસનનો જય થવાથી રાજયોગમાં ઘણી મદદ મળે છે. પૂરક, કુંભક, રેચક, પ્રાણાયામને બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ કહેવામાં આવે છે. ઇંડાને ગંગા પિંગલાને યમુના અને સુષુમ્ણાને સરસ્વતી કહેવામાં આવે છે ત્રિપુટીને કાશી કહેવામાં આવે છે. ઠાળી નાસિકામાંથી ચન્દ્ર નાડી વહે છે. જમણીમાંથી સૂર્ય નાડી વહે છે. બ્રહ્મ-રંધ્રને બ્રહ્મલોક—વૈકુંઠ—સિદ્ધસ્થાન કહેવાય છે. ચિત્તવૃત્તિને પ્રકૃતિ કહેવાય છે. જીવને પુરુષ કહેવાય છે આધાર સ્વાધિષ્ઠાન વિગેરે શરીરમાં ષડ્ચક્રો કહેવાય છે. તેમાં ધ્યાન ધરવાથી સુષુમ્ણા નાડીનું ઉત્થાન થાય છે મેરુદંડમાં પ્રાણનું વહન થાય છે. ઇંડા, પિંગલામાં વારા-ફરતી પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ અને આકાશ એમ પાંચ તત્ત્વો વહે છે. આખા દિવસમાં ૨૧૬૦૦ શ્વાસેન્દ્રિયવાસ વહે છે. શરીરમાં વાયુ, પિત્ત અને કફ પ્રતિપાદન કરી તેના સામ્યમાં સાર્વિક પ્રકૃતિનું પ્રકટીકરણ સૂચવ્યું છે. નાભિકમળમાં જે ધ્યાનવૃત્તિ રાખવામાં આવે છે, તેને સુરતા કહેવામાં આવે છે, નાભિ તથા ત્રિપુટીમાં થતા પ્રકાશને બળહળન્યોતિ કહેવામાં આવે છે. શ્રી પતંજલિના સમયમાં ૮૪ જાતના આસનો હતા. ગોરખ અને

તકર યાચ છે શુષ્ક વસ્તુનાં સહસ્યો તેનાં આગળ ખસં યાચ છે, તેમજ તેમં તેને આશ્ચર્ય થતુ નથી. એવા વખતે ચોળી સાથકે સાવધાન રહેવાની ખાસ જરૂર છે. લોકેન્દુ તેના પ્રતિ જૂન આકર્ષણ યાચ છે, રેવતાઓ દર્શન આવે છે જે જે તત્વ સમગ્રી તેને યાચ યાચ તેને સમાધિમાં રેવતા મારફતે નિર્ણય થઈ જાય છે. પ્રાચ. તે વખતે ચોળીએ ભવિષ્ય કથનમાં જેવાવુ નહિ. દુનિયાના લોકો સ્વાર્થી પ્રભો કરવા સેવા કરે તે- જણ તેઓ વરફ લક્ષ રેવુ નહિ. અભ્યુદયા અને આદ્ય મારફત વર્તન જણાવી પાતાને અભ્યુદય આગળ બતાવવો. પાતાના કૃત્યને લોકો પાખડ ટોમ, દલ, કંઠે તેમજ દુનિયાને અમરકરના પાતાની પરીક્ષા જણાવવાની ભાવનામાં કહી પડવુ નહિ. માનવાધિકાર પ્રમથે જરૂર પડ્યે ખર્ચે/પરેશ આવે. ચોખ અધિકારીને કંઈ જણાવા ચોખ જણાવવુ નાસ્તિક લોકો સમાધિને ખપ માને તેા મૌન સેવવુ ખર્ચે તે ઉપાધિઓ આવે સહી લેવી. અમુક અભ્યુદયે કોઈ પણ વિમરકે આગળથી અલગ રહેવુ શિષ્યોને પણ સ્વાનુભવો કહેવા નહિ. સમાજજ સમાધિમાં આત્મચિતનમાં મગ્ન રહેવુ એ કે સમાધિ એક સરખી રહેવી નથી. અમુક વખત મુખી જ રહે છે પશ્ચાત્ સચારી બાળતોમાં લક્ષ્ય લગાડવામાં આવે તે વખતે વ્યવહાર કથામાં વર્તાય છે પણ પુનઃ કેવળ કુલક વગેરે પ્રાણુમાં કરી સમાધિ પ્રાપ્ત કરી યાચ છે શુષ્કમાન પ્રાચ નિર્લેપ સમાધિના કેટલાક અંશ વર્તમાન કથામાં અપ્રમત કથાથી જાની ચોળીઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. જાણકારમાં ચિત્તની સ્થિતિ સવાથી ત્યાં નિર્લેપ સમાધિને અનુભવ આવે છે સુરોદય થતા અજ્ઞોદય મારફત જ અત્ર સમાધિપુતિનો પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય છે. સહજજાનયોજ સમાધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે સદ્ગુરુ ઉપાસનાની અવલ આવરજકતા છે. સદ્ગુરુ વિના કોઈ મળી શકે એમ નથી એ નિર્લેપ માન્યો.

કેટલાક પૂવજાવ એતાદૃશ સરકારવિહીન માનવોને સમાધિ નામ ઉપર દેવ આવે છે, તેમ જરૂર કે તે લવોને લવપરિણુતિના પરિણાક બધો નથી; આત્માના શુદ્ધ ખર્ચની પ્રાપ્તિ થવી મહત્ત્વરેક છે ખર્ચે તેવાં પુસ્તકો વાંચી પણ સદ્ગુરુની સેવાપૂર્વક શુરુતમ લીધ વિના સમાધિમાં પ્રવેશ થઈ શકતો નથી. શુરુતમપૂર્વક અનેલા જ્ઞાનચોળીઓ જ આ જરૂર અવલવ કલ્યાણકાર જાણ મહામત્ર પાળી સમાધિ અનુસરીને સાધી શકે છે એ નિર્લેપ છે.

વર્તમાન કાળે પણ કેટલાક એકાંત કિયારખિ લવજા ચોખસમાધિ જાણ જાણના નામ માત્રથી ભરકી છે કે પાતાના અખમલાળુ ભરકો કાણ તેઓ ચોળીઓની નિશાનીકા કરવી પાતાને કૃતકૃત્ય માને છે અને કેટલાક મુવરકિયો તેા જાણ ના જરમ અભ્યુદયમાન કૃપાશિખાંકિત જરમ તત્વને એવા પણ અસમથ ખને છે; જરૂર કે સહજજાનુકેવ સુખ વિચારમાં પ્રાપ્તિત થતાં મુવર તે એક સહતો નથી; પણ તેવાઓની કથા ખર્ચા એમ કહી રેવાય છે કે તેઓ પાતાની ભૂલ એમ જા જરમ કથાવુર રિચ તેઓ મગ્ન જન્મજનનિવારક મહામત્ર જાણ ની પીઠાન પ્રાપ્ત કરે, કેવળ કિયારખિ ઉર્ધ

જેમ્ને. જો એ ગુણોનો અભાવ હોય તો ધ્યાનની ધારા વહેતી નથી અને સત્ય રસાસ્વાદ અનુભવતો નથી.

જિતેન્દ્રિયસ્ય ધીરસ્ય પ્રજ્ઞાંતસ્ય સ્થિરાત્મનઃ ।
સ્થિરાસનસ્થનાસાગ્રન્યસ્તનેશ્વસ્ય યોગિનઃ ॥ ૧ ॥

રુદ્ધવાહ્યમનોવૃત્તેર્ધારણા ધારણા સ્યાત્ ।
પ્રસન્નસ્યાપ્રમત્તસ્ય ચિદાનન્દસુખાલિદ્ધ ॥ ૨ ॥
સામ્રાજ્યમપ્રતિદ્વન્દ્વમન્તરેવ વિતન્વતઃ ।

ધ્યાનિનો નોપમાલોકે સદેવમનુજેઽપિ હિં ॥ ૩ ॥ (ઉપદેશપ્રાસાદ)

“જેણે ઇન્દ્રિયોનો જય કર્યો છે એવા, તથા જે ધીર છે, જે અત્યંત શાત છે, જેણે પોતાના આત્માને સ્થિર કર્યો છે, જેનું સ્થિરાસન, નાસિકાના અગ્રભાગ પર દૃષ્ટિ સ્થાપન કરી છે, (ધ્યેયમાં ચિત્ત સ્થિર કરવું તે) ધારણા અને તેના ધારણથી જેણે વેગે બાહ્યમા જતી મનોવૃત્ત રોકી છે, જે પ્રસન્ન છે, જે અપ્રમત્ત છે, જેણે ચિદાનંદ અમૃતનો આસ્વાદ લીધો છે, જેણે બાહ્યભવ્યન્તર વિપક્ષ રહિત જ્ઞાનાદિના અપ્રતિહત સામ્રાજ્યને અંતરમા વિસ્તાર્યું છે, એવા ધ્યાનીની દેવલોકમા કે મનુષ્યલોકમા ઉપમા નથી.”

સર્વ દુખનો નાશ કરનાર ધ્યાન છે, એમ અનેક યોગી સાક્ષીઓ સિદ્ધ થાય છે માટે શુદ્ધ ભાવે એકાગ્ર ચિત્તે ઝંકારનું ધ્યાન કરો.

વહિરન્તઃ સમન્તાત્, ચિન્તાચેષ્ટાપરિચ્યુતો યોગી ।
તન્મયમાવં પ્રાપ્ત કલયતિ ભૃશમુન્મત્તોભાવમ્ ॥

ધ્યાન ક્યાં કરવું ? :—

એકાન્ત રમ્ય પવિત્ર પ્રદેશમા, સુખાસને બેસી, પગના અગૂઠાથી મસ્તકના અગ્રભાગ પર્યંત સમગ્ર અવયવોને શિથિલ કરી, કાન્તરૂપને બેતો, મનોહર વાણીને સંભાળતો, સુગંધીઓનો પરિમલ લેતો, રસાસ્વાદને ચાખતો, મૃદુભાવોને સ્પર્શતો, મનની વૃત્તિઓને નહિ વારતો છતો, ઔદાસીન્ય ભાવમા ઉપયુક્ત, નિત્ય વિષયાસક્તિ વિનાનો બાહ્યતર ચેષ્ટાઓ-ચિન્તાઓથી રહિત, યોગી (સાધક) પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપના તન્મય ભાવને પ્રાપ્ત થઈ અત્યંત ઉન્મત્તભાવને ધારણ કરે છે

ધ્યાનના ચમત્કારોથી સાવધાન :—

આ ચમત્કારિક ઝંકાર સાધનાધ્યાનદ્વારા થતી લયાવસ્થામા આત્મારૂપ પરમાત્માની શુદ્ધ જ્યોતિ ભાસે છે. તેનું વર્ણન વૈષ્ણવી વાણીથી ન કરી શકાય, તેના અનુભવીઓને જ તેના શ્રદ્ધા દર્શન અનુભવ થાય. અનુભવી ગુરુ વિના કોઈથીએ આવી સમાધીમા પ્રવેશ કરી શકાતો નથી પ્રહારક્રમા સમાધિ થવાથી અનેક ચમત્કારોની ઉત્પત્તિ થાય છે. ગુપ્ત વાતના પડદા ખુલે છે, પૂર્વે ન જોયેલું-ન અનુભવેલું જોવાય, અનુભવાય, સાક્ષા-

પાશકે જસ કહે મોહ મહાઅરિ, છત લીએ પ્રદાનમે ૬૦

શ્રી જ્ઞાનદયનજી ચોગરુપ પામ્યા પછી જાણે છે—

અજ હુમ આમર લાખે ન મરેજી.

શ્રી વિદ્યાનંદજી ગાય છે પદ ૧૧

લોગ જુમતી ભાણ્યા વિના, કહ્યા નામ ધરાવે,
રમાર્પિત કહે રકકે થન હાથ ન આવે, લોગ.

x

x

x

સિદ્ધાનંદ સુમત્યા વિના, ગિનતી નહિ આવે

શ્રી મુનિમુદરકૃત અધ્યાત્મકથાપદ્યુગ્મ—

જેનું મન સમાધિવત હોઇને પાતાના વાળામાં વર્તે છે તેને અમનિવમથી શુ ! વળી અધ્યાત્મસંસારમાં—અતજત જાણેને દેખતો અને જુલુ જાણેને પામેલો અધ્યાત્મ વૈભવને જોજનતો જ્ઞાતી (ચોખી) અન્યને (સ્વરૂપ સિવાય) જોજનતો નથી.

શ્રી બુદ્ધિસાગરસૂરિજી—

સોહમ્ સોહમ્ સોહમ્ સોહમ્ સોહમ્ સોહમ્ વિશ્વમે વરધારી,
કું વ બેડલાવ દૂર નાહો ક્યારેક જાણે કહી ન અરધારી

x

x

x

બુદ્ધિસાગર સોહમ્ જ્ઞાને પરમાત્મ પદ આપ લધારી,

શ્રી શાંતિવિજયજી—જાતનો નથી જેમ છારાથી ઉતરે તેમ સંસારભવનાનાં વિષ જીહ્વાનાં અપથી ઉતરી જશે, જેતનો અભ્યાસ કરો ! તેથી જ કિન્હનો ઉદાર છે જેનેહુ લખન જોવું હોય કે જેની દેવતાઓ પણ પાત્રા કરવા આવે જોવું લખન લખજો શ્રી નારદ ભકિતસૂત્ર. સ્લોક ૫૬—

તન્મયી વૃત્તિ તદ્વધે સમાધિ અવિચ્છેદ છે,
મધુગ્રા સર્વથા જીવે અતર્ભાસી અવિ ન છે

શ્રી શુદ્ધસત્રેય લખનમુકત બીલા સ્લોક ૧૬-૧૭—

જર્જરમાનવટે પેજે, જાનીનું મન જોજ છે
વિલાયુ મન સોહમ્નામાં લખનમુકત જ જોહ છે
દેશમાં જ્ઞાનથી રોજો પ્રકારી મન જ્યોતનો
સોહમ્ હ સજ જે પેજે લખનમુકત જ જો છે.

વેદાન્તશાસ્ત્ર—શબ્દ, રૂપ રસ ગંધ, અને વિગ્રાહ સ્પર્શ, તિલ્પ, અનાદિ, અનંત, અહ કારથી મુગધ જોવા—જાતનાનો અનુભવ કરનાર મનુષ્ય મુત્યુના મુખથી મુકાય છે. આ તે કૈલાંક છાતિ ચોમના અભ્યાસીઓની પ્રતિતી જાણે છે

પંડિતાઈ ધારણ કરી પંડિત કહેવરાવનારાઓનો બિચારનો શો વાક ? શ્રીમદ્ દેવચંદ્રણ ગાઈ ગયા છે કે,

દ્રવ્યક્રિયારુચિ જીવડા રે, ભાવ ક્રિયારુચિહીન,
ઉપદેશક પણ તેહવા રે, શું કરે જીવ નવીન રે ? ચ દ્રાનન પ્રભુ
તત્ત્વાગમ બાણુગ ત્યજ રે, બહુજન સમત તેહ;
મૂઠ હઠી જન આદર્યા રે, મુગુરુ કહાવે તેહ રે. ચ દ્રાનન

વળી વ્યવહાર નિશ્ચયની બાગ પૂકારનાર વ્યવહાર નિશ્ચયના સ્વરૂપને જો ન સમજે તો સત્ય રહસ્ય કેમ પામી શકાય ? જ્ઞાન અધ્યાત્મ યોગાભ્યાસ વિના સત્ય નિશ્ચયતત્ત્વ રસ્તામાં પડ્યું નથી નિશ્ચયના પારગામી વિના યોગાભ્યાસની ઝાખી અપ્રાપ્ય છે. પૂર્વાચાર્યો તો ત્યા સુધી કહે છે કે—

જિમજિમ બહુશ્રુત બહુ જનસમ્મત, બહુશિષ્યે પરિવરિયોજ;
તિમતિમ જિનશાસનો વેરી, જો નવિ નિશ્ચય દરિયો ૦ શૂં

બાકી ઝંકારારાધન, યોગારાધન, જ્ઞાનારાધન, માટે તો પૂર્વ પુરુષો જ્ઞાનીઓ લક્ષ્યાવધિ શ્લોકોમાં લખી ગયા છે. શ્રી ચિદાનંદજી, શ્રી આનંદધનજી, શ્રી યશોવિજયજી, શ્રી દેવચંદ્રજી, શ્રી વિનયવિજયજી, શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યજી, શ્રી હરિભદ્રસૂરિજી, શ્રી જિનદત્તસૂરિજી, શ્રી બુદ્ધિસાગરસૂરિજી આદિ યોગીઓએ તો યોગાધ્યાત્મજ્ઞાન માટે જીવન વિતાવ્યા છે, તેના યથેશ્ઠ ગાન ગાયા છે, પ્રરૂપ્યા છે થોડાક નમૂના જોઈએ.

સં. ૧૭૩૭ મા વિદ્યમાન એવા મહાસમર્થ વિદ્વાન્ હેમલઘુપ્રક્રિયા, કલ્પસૂત્ર સુબોધિકા ટીકા, લોકપ્રકાશ વગેરે ગ્રંથોના કર્તા શ્રી વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે—

સાધુભાઈ સો હૈ જૈન કા રાગી, બાકી સુરત મૂલ ધૂન લગી ૦ સાધુ
સો સાધુ અષ્ટકર્મસુ લગડે, શૂન બાંધે ધર્મશાલા,
સોહમ્ શબ્દ કા ધાગા સાંધે, જપે અજપા માલા ૦ સાધુ

x

x

x

પાંચ ભૂત કા ભયા મિટાયા, છઠ્ઠા માંહી સમાયા,
વિનય પ્રભુ શુ જ્યોતિ સીલી જળ, ફીર સસાર ન આયા. સાધુ

૭૦ ભગવાન શ્રી યશોવિજયજી—

અખ હમ મગન ભયે, પ્રભુ ધ્યાન મે,

x

x

x

ચિદાનંદકી મોજ મચી હૈ, સમતારસ કે પાન મે

x

x

x

તાલી લાગી જળ અનુભવકી, તળ જાને કાઠી જ્ઞાન મે. હુ

x

x

x

(૧૦) ચેત્ત્વરિયસન (૧૧) આણ્વસન વા આણ્વામાસન (૧૨) ભુક્ત્યાસન (૧૩) પવરમુક્ત્યાસન (૧૪) સૂર્યાસન (૧૫) સૂર્યયોગસેવનાસન. (૧૬) ભદ્રિકાસન (૧૭) સાવિત્રી જ્ઞાપિ (૧૮) જાગ્રિતગીયાસન (૧૯) પ્રહારજવરપ્રક્રિયા (૨૦) ઉદારકાસન (૨૧) મૃત્યુજ્ઞાપન (૨૨) જ્ઞાતમાસન (૨૩) ભૈરવાસન (૨૪) ગુરુકાસન (૨૫) ગોમુખાસન (૨૬) વાતમાસન (૨૭) સિદ્ધિમુક્તાવલી (૨૮) નેત્રી જ્ઞાપન (૨૯) પૂર્વાસન. (૩૦) પશ્ચિમોત્થાસન (૩૧) મહાગુરુ (૩૨) વજ્રાસન (૩૩) બ્રહ્માસન (૩૪) ગર્ભાસન (૩૫) શીર્ષાસન (૩૬) હસ્તાધારશીર્ષાસન (૩૭) ઉર્ધ્વસર્વાંગાસન (૩૮) હસ્તાધારગુરુાસન (૩૯) પદ્માસન (૪૦) ઉત્પાનપદ્માસન (૪૧) બલુલમહસ્તાસન (૪૨) જોડાસન (૪૩) દ્વિપદશિસાસન (૪૪) જોડહસ્તાસન (૪૫) પાદહસ્તાસન (૪૬) કમ્પીકાસન (૪૭) કૌલ્યાસન (૪૮) ત્રિકોણાસન (૪૯) ચતુર્કોણાસન (૫૦) કંઠપીઠાસન (૫૧) તુલીયાસન (૫૨) શેઠ વાદવદાસન (૫૩) ધનુષાસન (૫૪) વિજેત્રાસન (૫૫) વિજેત્રામાસન (૫૬) ચેત્ત્વરિયસન (૫૭) ગુર્ભાંગાસન (૫૮) ઉત્ક્રાંતસન (૫૯) શેઠાસન (૬૦) સહકાસન (૬૧) જ્ઞાપાસન (૬૨) ઉત્ક્રાસન (૬૩) મન્થાસન (૬૪) ગોમુખાસન (૬૫) વૃષભાસન (૬૬) ઉપ્દાસન (૬૭) મહાકાસન (૬૮) મત્સ્યાસન (૬૯) મત્સ્યેન્દ્રાસન (૭૦) મહાકાસન (૭૧) કલ્પકાસન (૭૨) મહાકાસન (૭૩) ઉત્પાન મહાકાસન (૭૪) હસ્તાસન (૭૫) બ્રહ્માસન (૭૬) મહાકાસન (૭૭) કુલ્લેકાસન (૭૮) કોષાસન (૭૯) શલ્યાસન (૮૦) વૃક્ષિકાસન (૮૧) સર્વાસન (૮૨) હલ્યાસન (૮૩) વીર્યાસન (૮૪) શાંતિપ્રિયાસન. જ્ઞાપ દરેક જ્ઞાપનથી કેઈને કેઈ લાભ જરૂર જરૂર મળે છે સાથે સાથે આરોગ્ય, આયુષ્ય અને પ્રભુ પ્રત્યેના જનુસંગ વધે છે જ્ઞાપનો સાથે મુક્તિ અને પ્રાણાયામ કરવાનાં છે જેથી તેના લાભ પૂર્ણતયા મળી શકે અને પ્રભુપ્રાપ્તિ થઈ શકે છે આ જવે' કેઈ સાથે જનુસંગની સાથે સ્થિતે ખીર-ખીર કરવાથી ઉચિત લાભ જરૂર મળે છે અને સફળતા સહજ સાધ્ય અને છે ઉપમુક્ત જ્ઞાપનોનાં પ્રવર પ્રવર મતમત્વાવરોથી નામ, કામ અને મત્રાવશ્ય કાંઈક-કાંઈક લિખતા જણાય છે; જે તે પ્રકારનાં કાંઈ જાણીતાઓથી સ્વયં સમજાશે અને સફળરૂપે સ્થાવરી સફળતા મળશે.

હવે પ્રાણાયામ સળખી શૈલીક હકિત જણાવીશુ.

પ્રત્યેક પ્રાણીએ જમણા નાસાછિત્રથી નીકળતા પ્રાણવાયુ આયોજ્યવાસને વચ્ચેવિધે જોડવો, શાંતવો અને બહાર કાઢવો તેથી પ્રાણાયામ થાય છે. તેને જ પૂરક, (કુલક), રેષા કહેવાય છે અને જે વાયુ બહાર નીકળે છે તેને જમણા, ડાબા વા સૂર્ય ચર ત્વર મનવામાં આવે; જો જ વાયુ પ્રવાહિત રહે ત્યાં સુધી ૧૧૨ કહેવાય છે અને પ્રવૃત્તિ પલટી રેવાથી પ્રાણાયામ જની જાય છે.

જે કે જરૂરે અને તર્જનીની સહાયથી પ્રાણાયામ કરવામાં આવે છે પણ કેટલાક પ્રાણાયામ જોય છે કે જે સહજ જ થઈ જાય છે (૧) શેઠા સમય પ્રત્યેક આસને

ચિત્તવૃત્તિનિરોધ કરવાની આઠ ક્રિયાઓ વડે કોઈ પણ પ્રકારનું કષ્ટ અનુભવ્યા સિવાય સ્થિર રહેવા માટે આસન કરવાનાં છે.

૧. અભ્યાસવૈરાગ્યાભ્યાંતરનિરોધઃ—અભ્યાસ અને વૈરાગ્યથી ચિત્તનિરોધ કરવો.
 ૨. ઈશ્વરપ્રભુધાનાદ્વા—સર્વદા પ્રભુમા-ધ્યેયમાં મન રહેવું.
 ૩. પ્રવૃત્તિનિરોધવાચ્યા પાણુસ્ય—પ્રાણુનું ધારણ અને પ્રાણુયામ કરવાં.
 ૪. વિષયવતી વા પ્રવૃત્તિસમ્પન્ના—ઇન્દ્રિય વિશેષમા ધારણા દ્વારા ગંધાદિનો સાક્ષાત્કાર કરવો.
 ૫. વિશેષાકા વા જ્યોતિષ્મતી—હૃદયકમલમા જ્યોતિ-પ્રકાશ ફેલાવવો.
 ૬. વીતરાગવિષયંચાચિત્તમ્—વીતરાગી યા નિષ્કામી દેવમા ચિત્ત દેવું.
 ૭. સ્વપ્નનિદ્રાજ્ઞાનાત્વંનનં વા—સ્વપ્નમા મૂર્તિવિશેષ વા સાત્ત્વિક વૃત્તિનો આશ્રય લેવો.
 ૮. યથાભિપ્રેતધ્યાનાદ્વા—ઇચ્છા પ્રમાણે ધ્યાન ધરવું.
- આ સાધનો ચિત્તવૃત્તિનિરોધ માટે અતિ ઉપયોગી છે યોગનાં ગ્રંથોમાં અનેક પ્રકારનાં આસનો બતાવ્યા છે.

‘હૃદયોગદિપીકામા’ ૧૪ પ્રકારનાં—યોગપ્રદીપ (૧૮૨૫ મા લખાયેલા) માં ૨૧ પ્રકારના, ધેરંડ સહિતામા ૩૨ પ્રકારના, વિશ્વકોષમા ૩૨ પ્રકારના, અનુભવપ્રકાશમા (૧૮૨૫ માં લખાયેલ છે) ૫૦ પ્રકારના, આસન નામક ગ્રંથમા ૪૯ બતાવ્યા છે. આ પ્રકારે તારવણી કરતાં કુલ ૧૩૩ થાય છે, પરંતુ યોગી ગોરખનાથે અને ભોગી કાક મહાશયે યોગ-ભોગના પૂરા ૮૪ આસનો બતાવ્યા છે, એટલે અહિં સંક્ષેપમા તેના નામ બતાવીશું.

સંપૂર્ણ આસનોમા સિદ્ધાસન, પદ્માસન, ભદ્રાસન અને સિંહાસન અતિ મહત્વનાં છે. જેમા એકમા જ અનેક ગુણુ સમાયા છે, અને એ એક એક પણ અનેક પ્રકારે કરી શકાય છે. પ્રાચીન કાળમા યોગીઓ આ જ આસનો સાધી અનેક સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરી હતી. પરમતત્ત્વ પ્રભુનું ચિન્તન કરવારૂપ ઉપરોક્ત ચારે આસનોમાથી પદ્માસન અધિક માન્ય ગણાય છે. સર્વ પ્રકારની અભીષ્ટ સિદ્ધિમા એ ઉપયોગમા લેવાય છે જ્યારે અન્ય આસનોના અભ્યાસમાં કોઈ ક્રિયા પ્રક્રિયામા ભૂલ થાય તો પ્રાણુત કષ્ટ આવી જવા સંભાવના રહે છે. પદ્માસન પરમ નિર્દોષ છે. મુક્તિ અને ભુક્તિ બંને પદ્માસન આપે છે. તે યોગ વિદ્યાનું સર્વાધાર અંગ છે, આધુનિક સમયમા શિર્ષાસનનો મહિમા પણ અપાર ગણાય છે. એનાથી અનેક દોષ દૂર થાય છે સર્વ આસનોમા તેના સંપૂર્ણ ગુણો સમાવિષ્ટ છે અને સર્વ આસનોથી બળ, વિભૂતિ, વિદ્યા અને દીર્ઘ જીવન સંપ્રાપ્ય છે જો તેનો અભ્યાસ યથાક્રમ ધીમે ધીમે વધાર્યો જવાય તો ભૂતલનો માનવ દેવતા બની શકે છે હવે આપણે આસનોના નામ જોઈએ.

(૧) સિદ્ધાસન (૨) પ્રસિદ્ધ સિદ્ધાસન (૩) પદ્માસન (૪) બદ્ધ પદ્માસન (૫) ઉત્પતિ પદ્માસન (૬) ઉદ્ધર્વ પદ્માસન (૬) સુપ્ત પદ્માસન (૮) ભદ્રાસન (૯) સ્વસ્તિકાસન

મહારાના વાસુનુ આકાંક્ષા પાત કરે, અને કુલક કરી અને નાકથી જ છેડે તો જમરત મળે છે અને તેને કોઈ પણ પ્રકારના વિધની અચર થતી નથી આ ક્રિયા પણ સિતલી છે.

ચત્ર નાટીથી જાણને હયા વાર જેથી, અગ્રામી વળતે ચત્રથી પૂરક કરી કુલક કરે અને સુસ્વરમાં રચક કરી તુલજ સૂચી નાટીથી હસવાર જેથી અગ્રામી વળત પૂરક કરી કુલક કરે અને ચત્રનાટીથી રચક કરે અથવા સૂચી વળતુ કરી, પૂરક કરી કુલક કરી, ચત્રથી રચક કરીને તુલજ પુતા ચત્રથી વળતુ પૂરક અને કુલક કરી સૂચી છેડી છે, આ સમયોતોષ્ણ ક્રિયા બારે માસ ચક્ર થકે છે—ઉત્તમ છે

કેટલીક સુચનાઓ—યોગાસ્વાસીઓને માટે સાવધાની અર્થે કેટલાક સૂચન આપવ્ય છે તે પ્રતિ દુર્લભ ન કરવા વિનવે છે.

જેને જ્ઞાનમાં, આજમા તથા હૃદયની નિભલતાથી છતીમાં પીડા થતી હોય તેણે શીર્ષાસન કરવું નહિ.

જેનાં નાક કક્ષમાં કૃમિશા બધ રહેતાં હોય તેને કૃમિયાં શીર્ષાસન તથા સર્પાસન કરતાં જૂલ સાવધાન રહેવું જોઈએ.

જેની પશ્ચિન્નિય અથવા મેઢ જહુ જ કમજોર હોય તથા જેની બરાબ વધી વધી જાય હોય તેણે કુજાસન, શશ્વાસન તથા મનુષ્યસન કરવાં ન જોઈએ.

જેને મહાનદતા-કમળજાત રહેતી હોય તેણે યોગમુદ્રા તથા પશ્ચિમોત્થાસન છોડે વળત કરવાં નહિ. સાધારણ હૃદયની નિભળતાવાળાઓએ ઉદીચાન, નીલી તથા કલાચાતિ કરવાં હિંદ નથી. જેનાં ફેફસાં નિભળ હોય તેમણે કપાલચાતિ, સન્નિધ તથા ઉન્મત્તી-કુલક કરવાં નહિ, પરંતુ કેવળ પૂરક-રચક ઉન્મત્તી કરવામાં હરકત નથી.

જેને જહુ-મેસર (લોહીનુ હળવું) ૧૫ થી અધિક અચર ૧૦ થી નીચે હોય તેમણે કોઈ સ્વાનુલવી-યોગાનુલવીની સલાહ આ રોગરોગ સિવાય કોઈ પણ યોગિક ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થવું ક્રિતાવહ નથી.

યોગક્રિયાના અસ્વાસીઓએ આ ક્રિયાઓ કરતા જ રહેવું જોમ નથી; વચ્ચે વચ્ચે બંધ પડે અચર અતર પડે તોપણ હરકત નથી

યોગવિદ્યા અતિશીઘ્ર વિદ્યા-મહાવિદ્યા છે અતિ ગ્રાંથીન છે પ્રચીન મહાન જ્ઞાનરસો અને અવિમુનિ સાધકોએ તે સાધી છે આ જ પણ સાધ્ય છે આ મહાવિદ્યા શ્રીમદ્ યોગીશ્વર શ્રી છુદિસાગરજી મહારાજે વિસ્તારથી શ્રી યોગદીપક ગ્રંથમાં સુચી કરી આપી છે; તેમાં કઈક આગદર્શન મળે તે હેતુથી આ દુક વિવેચન વધામતિ પ્રે લખ્યું છે. સ્વાનુલવી મહાપુરુષો અતો તેમાં રહેલી ક્ષતિઓ સુધારી અને સુખવશે તે સુધારી લઈશ.

ॐ શાંતિ ! શાંતિ ! ! શાંતિ ! ! !

મોહથી જેવો અને નાકથી ઠાઠવો (૨) નાકથી જેવો-નાકથી કાઢવો. (૩) મુખથી જેવો મુખથી કાઢવો (૪) નાકથી જેવો-મોહથી કાઢવો આ ચારેય પ્રાણાયામ હાલતા-આલતા, બેસતા-ઉઠતા, કામ કરતા-ગમે તે વખતે અહોરાત્ર અવિનિહત કરી શકાય છે. અને ઓછ જિંદુવા હલાવ્યા વિના આતરિક જપ આપોઆપ થઈ જાય છે, આ પ્રાણાયામથી દુધરોગ, નાસારોગ, નેત્ર અને ત્રિદોષજન્ય દોષો દૂર થવા ઉપરાંત નામસ્મરણનું મહાક્ષણ તથા મંગળ એવું મુક્તિ મળે છે.

પદ્માસન લગાવીને હાથની બંને અંગુલીઓ કાનોમા, બંને તર્જનીઓ આંખો પર, બંને મધ્યમા નાક પર અને શેષ અંગુલી મુખ પર એકત્ર લગાવી ચંદ્રસ્વરમા પૂરક કરે, યથાશક્તિ કુભક રાખે અને સૂર્યસ્વરમાં રેચક કરે તો ચક્રપ્રવૃત્તિ થવાથી પંચમહાભૂતોના રંગના અનુભવ સાથે ચિત્ત સ્થિર થાય છે.

પદ્માસનપૂર્વક બંને હાથ ઊંચા કરી પૂરક કરે, કુભકના સમયે મસ્તકને લગાવી ખાડી આસન કરે અને પુનઃ પદ્માસનથી જ રેચક કરે તો જલ પર કમલની માફક તરતા રહેવાની મહાશક્તિ પાહુભાવ પામે છે અને અનેક પ્રકારની વ્યાધિઓ શરૂ થાય છે.

સૂર્યનાડીથી પૂરક કરી, કુભક રાખી, ચંદ્રનાડીથી રેચક કરી પુનઃ પુનઃ તે જ ક્રિયા કરવાથી મસ્તક બહુ મજબૂત અને નિરોગ બને છે. અને કૃમિરોગ તથા ૮૪ પ્રકારના વાયુ સમૂહ નષ્ટ થાય છે. આ પ્રાણાયામ શીતકાલના છે.

બંને નાસિકછિદ્રોથી ૧૦ વાર શ્વાસ જેથી અગીઆરમી વખત પૂરક કરી કુંભક કરે અને પુનઃ બંનેથી છોડી દે તો બંને ફેફસા મજબૂત બને જીવન-શક્તિ વધી જાય છે.

નાભિપ્રદેશના ચાર ચાર અંગુલ નીચે-ઉપરના ભાગને અંદરની બાજુ (મેરુદંડની તરફ) પ્રયતનપૂર્વક ખેંચવાથી ઉડીયાન થાય છે આ ઉડીયાન રોજ દિવસમા ચાર વખત કરવાથી પ્રાણ અપાન સમાન વ્યાન અને ઉદ્દાનવાયુ તથા નાભિચક્ર શુદ્ધ બનીને શરીરગત સંપૂર્ણ નાડીઓ સ્વસ્થ રહે છે. આ ક્રિયા (૧) બેઠે બેઠે અગર (૨) ધૂટણ પર હાથ રાખી ઊભા ઊભા અગર (૩) દિવાલની મદદથી, ત્રણે પ્રકારે થઈ શકે છે અને દરેક પ્રકારની ક્રિયા ૧૦૦-૧૦૦ વાર કરવાથી ૩૦૦ વાર થાય છે. આ ક્રિયાથી ચંત્રની માફક ઉદરશુદ્ધિ સરસ થતી રહેવાથી પ્રાય સર્વે રોગ નાશ થઈ આયુ વૃદ્ધિ પામે છે.

ચંદ્રથી પૂરક કુભક કરે, સૂર્યથી છોડે, પછી તુર્તજ સૂર્યથી પૂરક-કુભક કરીને ચંદ્રથી છોડે તો શરીરની સંપૂર્ણ સૂક્ષ્મ નાડીઓ શુદ્ધ રહે છે. બંને નાક બંધ કરીને, હોઠની નળી બનાવી આગલા હાલથી વાયુ જેથી પીએ અને કુભક કરી છોડી દે તો સર્વ પ્રકારના જ્વર-પિત્તરોગ, બરોળ, ગોળો, તિલ્લી અને ક્ષુદ્રરોગ નાશ થઈ જાય છે, ગરમીમાં શુષ્કારક છે. આ ક્રિયા ઓછામા ઓછી પદ્મ અને વધુમા વધુ સો દિવસ કરવી ઉત્તમ છે.

બંને નાસિકછિદ્રો બંધ કરી, જીભ બહાર કાઢી, કાકચયુની માફક નાળી જેમ બનાવી

મળેલાં તેા અનેક શારિરિક અને માનસિક વ્યાધિઓથી આ વિદેશીઓ પીડાતા હોય છે એ પોતાના શરીરકેપન સાથે જ્યાં જઈને પોતે નિવાસ કરે તે સ્થાનના કેપનને મેળ આપે તેા આ વિદેશીઓને બીજી ભૂમિમા પશુ શારિરિક અને માનસિક વિકાસનો વેગ મળે છે.

જુદા જુદા સ્થાનોની અને જુદી જુદી વ્યક્તિઓની કેપન ગતિ જુદી જુદી હોય છે જ મનુષ્યના કેપન સાથે શરીરના કેપનનો સંબંધ હોવાથી શારિરિક અને માનસિક વિકાસને તે કદાચ તે રહાયક થઈ શકે તે બાબત આટે ભૌગોલિક અને સામાજિક પરિસ્થિતિઓનો અભ્યાસ અત્યંતનો છે. આથી, વૈજ્ઞાનિક વલેરેનો સંબંધ મનુષ્યના કેપન સાથે છે. મૂકે પ બહુવચનારુ ચત્ર (Biogeograph) આ ગતિ સૂક્ષ્મ કેપનને રહેલી શકે છે આ સૂક્ષ્મ કેપનો માનવી અનુભવી શકેલા નથી.

આને વિજ્ઞાન સ્વીકારે છે કે સૃષ્ટિના પ્રત્યેક પદાર્થમાંથી વિદ્યુત નિસ્સાર વહે છે વિદ્યુતશક્તિની બે ધારાઓ છે એક ઋણાત્મક અથવા નેગટિવ (Negative) વિદ્યુત અને બીજી ધનાત્મક અથવા પોઝિટિવ (Positive) વિદ્યુત કહેવાય છે હરેક પદાર્થમાં અધિક આ યોગ્ય પ્રમાણમાં આ બે ધારાઓ વહે છે અને એકબીજા પદાર્થ પર તત્કાલ વ્યક્તિઓ પર અસર કરે છે.

આજના વિજ્ઞાનની દૃષ્ટિ કૌટિક છે તથા તેના સાધનો અપૂરત છે. વિજ્ઞાનના વર્તન (Scientific Instruments) પરિમિત ઉદ્વિગ્ન વિસ્તૃતિકરણ (Extension of Senses) છે આજની વૈજ્ઞાનિક જુદી એક સૂક્ષ્મ છે, પરંતુ સમયથી પરિમિત-ગુણ નથી વિચારકો બાંધે છે કે એક સૂક્ષ્મ એવી અશુદ્ધ જુદી અપૂરત સાધનોથી કૌટિક ક્ષેત્રમાં પ્રવેશ કરે તેા શુ પરિણામ આવે? પ્રાચીન સાહિત્યમાં જ્ઞાન વિજ્ઞાનના અશુદ્ધ સંકેતો ભર્યા છે. જેની આખરે ઉપેક્ષા કરીએ છીએ તે મૃતભાષા સંસ્કૃતનો અભ્યાસ પદ્ધતિના વૈજ્ઞાનિકો અનિવાર્ય માને છે આપણા સામાજિકોના અનુવાદમાંથી પ્રેરણા પ્રાપ્ત કરી વધુ વૈજ્ઞાનિકો પોતાનું સંશોધન વિકસાવે છે કેટલાક ઉદાહરણો પ્રદર્શાવે વિદ્યાર્થીને મુક્ત કરે આ જાણ સ્વીકાર્ય છે એ યોગ્ય સંશોધન આવે તેા પ્રાચીન સાહિત્યમાંથી અર્વાચીન વિજ્ઞાનના સમાજ વિકાસ માટેના અનેક બીજાં મંત્રો મળી શકે.

માત્ર મનુષ્ય નહિ, પ્રત્યેક જીવ-પ્રત્યેક પદાર્થ અણત્ર અણત્ર શક્તિ પ્રસરણ વગર છે. હરેક પદાર્થનું પોતાનું અણત્ર (Electro-Magnetic Field) છે. જેમાંથી વજવાઓ (Radiations) સતત બહાર ફેલાય છે અને તેની અસર અન્ય જીવો તથા પદાર્થો પર પડે છે એવી રીતે સર્વ જીવો તથા પદાર્થોમાંથી વહેતી વજવાઓ એક બીજા પર અસર કરે છે. વિષના પરિવર્તનનું રહસ્ય વજવાઓના આ આદ્યપ્રદાનમાં રહેલું છે.

જીવ અને પુદ્ગલના સમુદાય સંબંધી સંસાર છે. પુદ્ગલના સમયમાં આત્મનું ફીપીયું છે આપણે જે કદાચ એકલો છીએ, સાંજનીએ છીએ, વિચારીએ છીએ તે સર્વ

જૈનદર્શનમાં વિજ્ઞાન

કાન્તિલાલ મોહનલાલ પારેખ

વિજ્ઞાના વિશ્વવિદ્યાલયના મનોવિજ્ઞાનના અધ્યક્ષ પ્રોફેસર હુબર્ટ રૌરેશર કહે છે કે માનવ શરીરમાં નિયમિત રીતે આશ્ચર્યજનક કંપન (VIBRATIONS) થાય છે. આ કંપનનો વેગ એટલો મંદ છે કે સાધારણ રીતે આપણને તેનો અનુભવ થતો નથી સંભવ છે કે અન્ય પશુપક્ષીઓને માનવ વિદ્યુત કંપન (Vibrations of Human Electricity) નો અનુભવ પોતાના સ્નાયુઓ પર થતો હોય.

એક વૈજ્ઞાનિક કહે છે કે મદારીનું સર્પ ઉપરનું સમોહન (Hypnotism) સ્વરના ધ્વનિ (SOUND) થી નહિ, પણ સ્વરના કંપનને લીધે છે. સંગિતના ધ્વનિથી સ્વરના એ કંપનો પ્રગટે છે જે સર્પના વર્ગીણા સમુદ (Electro-Magnetic Field) પર સમોહનની અસર કરે છે. કૂતરા વગેરે પ્રાણીઓ આવા કંપનથી શત્રુ અને મિત્રનો તફાવત જાણે છે આજનું વિજ્ઞાન કહે છે કે મનુષ્ય શરીરના પ્રત્યેક ભાગમાંથી એક સેકન્ડના દશ વાર (Ten cycles per second) ની ગતિએ કંપન થાય છે. આ ગતિ (Speed) એક સરખી રહેતી નથી. વિજ્ઞાન માને છે કે પ્રત્યેક મનુષ્ય એક રેડિયો પ્રસરણ યંત્ર (Radio Transmitter and Receiver) છે. મનુષ્યના ભાવોમાં જે ફેરફાર થાય છે તેની અસર કંપનો ઉપર પડે છે.

ભય, ક્રોધ, ઈર્ષ્યા, હિંસા વગેરે ભાવોના કંપન જુદા જુદા હોય છે. જે ચોક્કસ યંત્ર દ્વારા જાણી શકાય છે. આ કંપનોના ધ્વનિ(SOUNDS)માં પણ જુદા જુદા ભાવો વખતે વધઘટ થાય છે. ભય સમયે શરીરના કંપનોમાં જે ફેરફાર થાય છે તેથી વનપશુ પોતાનો શિકાર કંઈ દિશામાં છે તે જાણી શકે છે. શિકારીઓનો અનુભવ છે કે વનપશુઓ જ્યારે મનુષ્યની નજીક આવે છે ત્યારે તેમને એક પ્રકારની અંત ગ્રેરણા થાય છે

પ્રો. રૌરેશરે માનવ મસ્તિષ્કમાંથી નીકળતા વિદ્યુતપ્રવાહ (Brain Electricity) નો સૂક્ષ્મ નિરીક્ષણ યંત્રથી અભ્યાસ કરી નક્કી કર્યું છે કે મસ્તિષ્કમાંથી આલ્ફા કિરણો અને બીટા કિરણો (Alfa Rays & Beta Rays) નીકળે છે તેમ ચોક્કસ કંપન (Vibrations) પણ નીકળે છે.

પ્રો. રૌરેશરના આ પ્રયોગોથી સમજાયું છે કે વિદેશ જઈને રહેનાર વ્યક્તિઓના શરીરકંપનનો મેળ, જે અન્ય ભૂમિ ઉપર તેઓ રહે છે તે ભૂમિના કંપન સાથે જો નથી

સમ્પૂર્ણ (Electro-Magnetic Field) માં શુદ્ધ અસરો કરે છે. જે ઉપર થતી અસરો પણ સૂક્ષ્મ વિદ્યાર્થને તરત સમજાયો.

શાસ્ત્રોએ પૂર્વજની આશાતનાના વાક્ય પરિણામો વર્ણવ્યા છે આશાતનાન્નના, દર્શનાદિના અર્થપ્રસ-શાન, દર્શન, ચારિત્રને સ્કાંક કંપન Vibrations નો ભવ્ય કરનાર એટલે આશાતના વિદ્યુતના આંચકા (Electric Shock)થી વિશેષ પ્રાણુમાત્રે આશાતના છે પૂર્વજ પુરુષોને તેા અવિનયી પ્રત્યે પણ અજાણ હયા હોય છે. જેમ વિદ્યુતને વૈશ્યાવ કે કોપ નથી તેમ આધુનિકોને વૈશ્યાવ કે કોપ નથી. વિદ્યુતના નિષ્ક્રિયો ભજ કરનારને વિદ્યુત માત્ર છે તેમ અહિં પણ સૂક્ષ્મ વિદ્યુત-કર્મના નિષ્ક્રિય કાર્ય કરે છે અને આશાતના કરનારને માત્ર માત્ર છે.

આજનુ વિજ્ઞાન જેને કંપન (Vibrations) કહે છે તે કૌન દ્રષ્ટિએ વર્ણવેલી અનેક સ્થૂલ અને સૂક્ષ્મ વજ્રાણોનુ અતિ સૂક્ષ્મ (Gross) પરિણામ છે વર્માણુઓના આશાત-પ્રકાશથી હવની ભાવશક્તિ ઉપરની અસરો, હવ તથા અજાતનુ ચરિત્રતન અને હવ અજાતને અન્વેષ્ય સમય (Relation between Microcosm and Macrocosm)નુ વિવેચન અહિં અસ્થાને છે કમનુ સ્વરૂપ હવત્ત આશેનો સજા, પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, સ્થ અને પ્રદેશ ભંજની વિવિધતા તથા સત્તા, શક્તિ, ઉદ્ધવ, ઉદીરણા સહમ વગેરે પારિવારિક શબ્દો યાજન સ્થેલા વૈજ્ઞાનિક સંકેતો મહાભૂતવાન છે આજનુ વૈજ્ઞાનિક સંશોધન (Solomon Research) વૈશ્વવિજ્ઞાનના અશો ભોગ કરે છે અવારે ભૈરવદર્શન યાજે સમગ્રતા (Totality)ને બેવાની “દ્રષ્ટિ” છે કમપ્રકૃતિઓનુ, તેની અસરોનુ, ચરિત્રતનેનુ વિદ્યુત વજ્રન આત્મશક્તિ ફેરવવા (To release Energy of SOUL) માટે અત્યંત છે.

પ્રો. આર્થરસ્ટાર્કિ સંપેક્ષવાદના સિદ્ધાંત (Principle of Relativity)ની શોધ કરી અને અણુયુગ (Atomic Age)નુ પ્રભાવ ઉપરનુ ત્યાર પછી પદાર્થવિજ્ઞાન (Physics)માં જે નવુ સંશોધન થયુ તેના પરિણામે અણુ ATOMમાં સ્થેલી વિરાટ શક્તિ પ્રાપ્ત થઈ એટમબોમ્બ શોધાયો તે પહેલાં કોણ માની શકે કે અણુના કમમાં માની પ્રવૃત્તિ શક્તિ કરેલી છે !

અને આજના જડવાદના મુજબ કોણ માની શકે કે આત્મામાં પણ પ્રવૃત્તિ કરેલી છે ! વૈજ્ઞાનિકોએ પ્રયોગશાળામાં વર્ષોના પરિશ્રમને ખતે અણુશક્તિ પ્રાપ્ત કરી છે અહિં જાસ્તમાં પૂર્વે મહાન્ આત્મવૈજ્ઞાનિકો થયા છે જેમને સ્વપ્રયત્ને માનવદેહપી પ્રયોગશાળા (Human Laboratory)માં માનવ-મસ્તિષ્કના સાધનથી આત્મશક્તિ (Energy of SOUL) પ્રગટાવી છે પ્રત્યેક માનવી આત્મશક્તિ પ્રગટાવી શકે તે માટેના પ્રયત્ન (Process) દર્શાવે છે.

પ્રાચીન જાસ્તમાં શ્રી ક્રિષ્ણજીએ આત્મશક્તિ ફેરવવા (Release of SOUL

જીવ અને પુદ્ગલનું સંયુક્ત રૂપ છે. આત્મા જ્યારે મોક્ષ પામે છે ત્યારે પુદ્ગલ (Matter)થી મુક્ત બને છે.

પુદ્ગલના પરમાણુઓ એક બીજા સાથે મળીને જીદા જીદા રકંધો બનાવે છે. સૂક્ષ્મ રકંધો દૃષ્ટિગોચર નથી. રથૂલ રકંધોમાથી કેટલાક દૃષ્ટિગોચર છે, કેટલાક વિશિષ્ટ યંત્રગોચર છે.

આ ક્ષિત્ત-ક્ષિત્ત વર્ગણાઓ જીવ સાથે મળે છે, જૂની કેટલીક વિખરાય છે તેથી જીવના વર્ગણાસમૂહ (Electro-Magnetic Field)માં પરિવર્તન થાય છે. આવા પરિવર્તનની બાહ્ય-અન્ય જીવો તથા પદાર્થો પરની અસરો અને આતર-જીવનના પોતાના ભાવોમા થતી અસરોનું સુદર વૈજ્ઞાનિક વિવેચન જૈન શાસ્ત્રોમાથી મળે છે. સત્ય ઉપર નિર્ભર આધુનિક સુરુચિપૂર્ણ તત્ત્વનિરૂપણ કરવાનું શ્રેય જૈનદર્શનને છે તત્ત્વનું વૈજ્ઞાનિક તથા તર્કપૂર્ણ જીવદિગમ્ય વિવેચન વિચારકને જૈન ધર્મના રદ્ધાસદ્ધા સાહિત્યમાથી અવશ્ય મળશે. જૈન-દર્શનના છ દ્રવ્યો, નવ તત્ત્વ તથા કર્મપ્રકૃતિઓની યથાનુરૂપ શુદ્ધ સુક્તિયુક્ત વ્યાખ્યા આજના વિકસિત ગણ્યતા વિજ્ઞાનથીય અબાધિત છે.

જેને આપણે “વિચાર” કહીએ છીએ તે શું છે? માનસિક વિદ્યુતમાથી પ્રતિક્ષણ તરંગો ઉઠે છે. વિચાર એટલે માનસિક વિદ્યુતનો તરંગ. વિચારને રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ છે આપણે જે પદાર્થનું ચિંતન કરીએ છીએ તેનું માનસચિત્ર બને છે જે વિશિષ્ટ જ્ઞાન-જ્ઞા આ માનસચિત્રો જોઈ શકે છે તેમને જૈનશાસ્ત્રો “મન-પર્યવશાની” કહે છે.

શાસ્ત્રોએ ગુરુને અથવા પૂજ્યને વંદન કરવાનું ઘણું મહત્ત્વ દર્શાવ્યું છે. “લલિત-વિસ્તાર” માં શ્રી હરિસદ્રસૂરિએ કહ્યું છે કે —

ધર્મ પ્રતિ મૂલભૂતા વન્દના ।

ધર્મ પ્રત્યે લઈ જવા માટે મૂલભૂત વંદના છે.

વંદનાવિધિમા શિષ્ય પોતાનું મસ્તક પૂજ્યના ચરણે લગાડે છે. પૂજ્ય પોતાનો હાથ શિષ્યના મસ્તકે મૂકે છે. ચક્ષુ, હાથ તથા પગના આગળા વગેરે અંગો વિદ્યુત કંપનોમા મુખ્ય (Transmitters) છે, જ્યાથી વિશેષ પ્રકારે વિદ્યુત વહે છે. માનસિક વિદ્યુતમા ધનાત્મક (Positive) અને ઋણાત્મક (Negative) ના સૂક્ષ્મ ભેદો છે. જેના નિયમ અનુસાર વર્ગણાઓનું આદાનપ્રદાન થાય છે. પૂજ્યની વર્ગણાઓ (Radiations) શિષ્યની વર્ગણાઓને વિશુદ્ધ કરે છે અહિં સંતપુરુષોના સમાગમનું શાસ્ત્રોએ દર્શાવેલું મહત્ત્વ સમજાશે સાધુ સતોનો સગ કૂલની સુગંધ જેવો છે. જે વાતાવરણને વિના પ્રયત્ને સુવાસિત કરે છે. સાધુસતોનો સપર્ક સજ્જન કે દુર્જન સર્વને કલ્યાણકારી છે. પુણ્ય પુરુષોના શરીરમાથી સતત વહેતો વિશુદ્ધ વર્ગણાઓનો પૂજ પ્રત્યેક જીવના વર્ગણા-

સંડેરકનાં પેથક શાહ

મુનિશજ શ્રી વિશાળવિજયલ મહારાજ—વઢીલીપુર

બાપુશ્યા(શુભરાવ)થી પાંચ ગાઉ દૂર રણજ નામનું ગામ આવેલું છે. રણજમાં શ્રી અષ્ટિનાથ સમવાનનું સત્ત્વ જિનમંદિર છે તેમની બાબુમાં શ્રી શાંતિનાથ સમવત નિરાજમાન છે. ઉપાસ્ય છે. સાવકનાં ઘરે પાંચીશ છે. પઢર ઘર બીશામીમાળીના, પઢર ઘર દશામીમાળીના અને પાંચ ઘર સાવસારનાં છે. રણજથી જિ મહાલ દૂર “સંડેરક” નામનું ગામ છે.

“સંડેરક” પૂર્વે પ્રાચીન અને સમૃદ્ધિશાળી નગર હતું. કાળના પ્રસાવથી અત્યારે સાવકના માત્ર છ જુદા ઘર છે. બારમી પાંચ ઘરે બ્યાપારમાં પરદેશ વસે છે. શ્રી આદીશ્વર સમવતનું સુઢર જિનમંદિર છે અને બાબુમાં જ જોકે નાનો જભારા કરીને તેમાં શ્રીચંદ્ર પ્રભુલની પ્રતિમા નિરાજમાન કરવામાં આવેલ છે. જિ. સ. ૧૬૫૮ ના લેકે શુદ્ધ ૬ ના રોજ શ્રી ચંદ્રપ્રભુલની પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી હતી. શ્રી આદીશ્વર સમવતના મંદિરનો લલ્લોદાર કરીને તેને સત્ત્વ અને આકર્ષક જનાવવામાં આવેલ છે. પહેલાં તેા પરદેશસર જેવું હતું મૂળપાત્રક પરમરમાળી પ્રતિમા પ્રાચીન સત્ત્વ અને ચિત્તાકર્ષક છે. પ્રતિષ્ઠાકરમે વીંચ મા વીશામીમાળી કૈનોનાં અને સાત ઘર સાવસાર કૈનોનાં હતા.

શ્રી ચંદ્રપ્રભુલની મૂર્તિ કૈર્લ ઘતિલ મહારાજ શંજકપુરથી અહીં લાવેલ, જે પ્રભુ લને કૃપાના ઉપર દેરાચર જંધાવીને વિચારવામાં આવેલ છે. તે શ્રી ચંદ્રપ્રભુલની અમીની નીચે, નીચે પ્રમાણે લેખ છે.

૧૦ સં. ૧૧૧૨ માસ સુરિ ૧૫ શુક્રે શરિજગગણીય.

“વસ્તુપાદનું વિશામકળ અને બીજા લેખે” નામક પુસ્તકના લેખક શ્રી લેખી લાલ સંડેરક પૃ. ૭૮ પર જણાવે છે કે— શ્રી મહાવીરસ્વામીની સુતિ નીચે સ. ૧૩૪૨ ના માસ શુદ્ધ ૧૫ શરિજગગણીય આ પ્રમાણે જોકે શિલાલેખ કોતરેલો છે. પરંતુ વાસ્તવિક રીતે તે લેખ શ્રી મહાવીરસ્વામીની મૂર્તિની નીચે નહીં, પરંતુ મેં ઉપર જણાવ્યું તેમ શ્રી ચંદ્રપ્રભુની આદીની નીચે કોતરેલો છે. વળી “સંડેરક” નું આ જિનમંદિર મહાવીરસ્વામીનું જણાવ્યું તેમ નથી, પરંતુ આ જિનમંદિર શ્રી આદિનાથનું છે. તેને માટે મુજબ “કૈન વીંચ સવસારક” લખ ૧ લો. ખંડ ૧ લો, પૃષ્ઠ ૧૬૫-૧૬૬

માંદવજકના મત્રીશ્વર પેથક શાહ જેવા જ ધમકાય કરનાર અને જાનવીર તેમજ ધમવીર બીજા પેથક શાહ આ “સંડેરક” ના પતની હતા. તેમણે કહેલા શ્રી શંતુલ્લ, ત્રિ-

નારના ભવ્ય સંઘમાં સાથે ગયેલ કોઈ મુનિરાજે તેમના ધર્મકાર્યોની અનુમોદના માટે “પેથડરાસ” નામનો ગ્રંથ રચ્યો છે. આ રાસ વડોદરાની સેન્દ્રલ લાઇબ્રેરી તરફથી પ્રકાશિત થયેલ છે, અને તેનું સંપાદન શ્રી ચીમનલાલ દલાલે કરેલ છે. પ્રાચીન ગૂર્જર કાવ્યસંગ્રહ ભાગ ૧ લાના છેડે દશમા પરિશિષ્ટ તરીકે આ રાસ અપૂર્ણ પ્રગટ થયેલ હોવાથી રાસકર્તાનું નામ અને રચના સંવત્ વિગેરે હકીકત ઉપલબ્ધ થઈ શકતા નથી. વિશેષ માહિતી માટે જુઓ ‘અર્જુન પ્રાચીન જૈન લેખસંગ્રહ’ (આખૂ ભાગ બીજો) પૃ. ૪૫૬

પેથડ શાહના વંશમા થયેલા શાહ પર્વતે પશુ જ્ઞાનજ્ઞાન લખાવતા વિ. સં. ૧૫૭૧ માં શ્રીનિશીથચૂર્ણની પ્રતિ લખાવી છે તદુપરાંત તે જ વર્ષમાં શ્રી અનુયોગદ્વારસૂત્ર વૃત્તિ અને શ્રી ઓઘનિયુક્તિનો પ્રત લખાવી હતી તેની નીચે પેથડ શાહના વંશની વિસ્તૃત પ્રશસ્તિ આપવામા આવી છે. આ પ્રશસ્તિ “પુરાતત્ત્વ” ત્રૈમાસિક, વર્ષ ૧ હું, અંક ૧ લો, પૃ. ૬૧-૬૨ “એક ઐતિહાસિક જૈન પ્રશસ્તિ” એ શીર્ષકથી ઇતિહાસતત્ત્વવેત્તા આગમપ્રભાકર મુનિરાજ શ્રી પુન્યવિજયજી મહારાજે પ્રસિદ્ધ કરાવી છે. શ્રી ઓઘનિયુક્તિ તેમજ શ્રી અનુયોગદ્વાર સૂત્રની વૃત્તિની પ્રશસ્તિ “શ્રી પ્રશસ્તિ-સંગ્રહ” ભાગ બીજો, પૃષ્ઠ ૭૨ તથા ૭૬ પર આપવામા આવી છે આ પ્રશસ્તિસંગ્રહના સંપાદક છે શ્રી અમૃતલાલ મગનલાલ. શ્રી અનુયોગદ્વારસૂત્રની વૃત્તિ ૫ શ્રી પ્રતાપવિજયજી જ્ઞાનજ્ઞાન-હુવારની પોળ-અમદાવાદ અને શ્રી ઓઘનિયુક્તિની પ્રત શ્રી જૈન વિદ્યાશાળા જ્ઞાનજ્ઞાન-અમદાવાદમા છે.

આ અને બીજા સાધનોદ્વારા જાણવા મળે છે કે-પેથડ શાહ તે શેઠ સુમતિના પુત્ર આજ્ઞાના પુત્ર આષડના પુત્ર વર્ધમાનના પુત્ર ચંદ્રસિંહના પુત્ર હતા પેથડશાહ “સંડેરકપુર”ના રહેવાસી હતા. તેમની જ્ઞાતિ પોરવાડ હતી તેમજ તેમને (૧) નરસિંહ, (૨) રત્નસિંહ (૩) ચૌથમલ, (૪) મુજલ (૫) વિક્રમસિંહ અને (૬) ધર્મજી નામના છ લઘુ બંધુઓ હતા આ પેથડ શાહે કરેલા અનેક ધર્મકૃત્યોમા મુખ્ય મુખ્ય નીચે પ્રમાણે છે—

સંડેરકપુરમા ભવ્ય જિનમંદિર બંધાવ્યું. વીજપુર (ઉત્તર ગુજરાત)મા ધાતુની પ્રતિમા અને સુવર્ણના તોરણ ચુકત મનોહર જિનમંદિર કરાવ્યું પોતાના ગૃહમંદિર માટે શ્રી મહાવીરસ્વામીનો મનોહર મૂર્તિ બનાવરાવી, પાછળથી તે જ મૂર્તિ વિ. સં. ૧૩૬૦ માં પોતાના જ ગામના મોટા જિનમંદિરમા પધરાવી તે સમયે ગુજરાતના મહારાજા કલ્યાણેવ (કરણ વેલો) નાની ઉમ્મરના હતા શ્રી શત્રુજય, શ્રી ગિરનાર, આદિ તીર્થોના સઘ કાઠી સઘપતિ થઈને છ વખત યાત્રાઓ કરી હતી વિ સ ૧૩૭૭ ના ભયકર દુષ્કાળ (ત્રિદુષ્કાળીયા-ત્રણ વર્ષનો ઉપરાઉપર પડેલ દુષ્કાળ) માં અન્ન તથા વસ્ત્રાદિકનું દાન કર્યું હતું. શ્રી અનુયોગદ્વારસૂત્રની વૃત્તિ તેમજ શ્રી ઓઘનિયુક્તિસૂત્રની વૃત્તિ પ્રશસ્તિમા ત્રિદુષ્કાળ સંબંધી ઉલ્લેખ નથી, પરંતુ શ્રી નિશીથચૂર્ણની પ્રશસ્તિમા લખેલ છે કે—

અષ્ટપદ્ધિ વર્ષ ત્રિતયમનુ મહામીપણે સપ્રવૃત્તે દુર્મિલ્લે લોકલક્ષણય કૃતિનિવરા કર્ણકાલોપમાને

— જુઓ શ્રી જૈન શ્વેતામ્બર કોન્ફરન્સ હેરાલ્ડ, પૃ ૯, અંક ૮-૯

સુખન કમું છે " જોડવીરકમ્પવપમાત્મપુણ્યવર્ણોમિવારોહયિતું સુકર્મો । પ્રાપ્તે વ
સંદેશક નામિ વીર ચૈત્યેડગ્નિ ષોદિશર્ સ મોષ્ ? " સત્કર્મ શીઠ શ્રેષ્ઠ નામિ શ્રેષ્ઠ
સંદેશક વામર્મ ગધો, જેણે આ વામના વીર ચૈત્યર્મ પાતાના પુરુષર્પી વેદર્પી વર
બદલા માટે મહત્ત્વ જ પાળ્યે

આ શ્રેષ્ઠ કેવળ હતો ? પેશકશાહના હાથ વર્ષમાન શાહ તેના લાઈ હતો. જુએ
એ " પ્રચસ્તિ " જોટલે મહાવીરસ્વામીનું દેશસર શ્રેષ્ઠ શીઠનાં વખતનું હોયુ જોઈએ. આ
જેઠેજાથી ૧૩૫૩ પહેલાં વીર પરમાત્માનું દેશસર હતું, જે ચોક્કસ વાષ છે સ ૧૫૭૧માં
શ્રેષ્ઠી પરવત અને કાન્કાએ લખાવેલી અનેક પ્રતિજ્ઞામાં તેમના પૂર્વજોની વશાવલી અને
તેમના સહુત્યોની નોખ જોત્રીય સ્ત્રોતની પ્રચસ્તિમાં આપી છે તે પ્રચસ્તિનો સાર લેખની
અતે આ રીતે બીજે ત્યાથી જોઈ હેયુ અને વિશિષ્ટ વદનાઓની જાણવારી પણ તેમાં
નાંધી છે, તેમાં અહિંનાં મંદિર વિષેનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે

પ્રચસ્તિનો સાર

(૧) શ્રી વધ માનસ્વામીનાં મંદિરથી અઢત્તુવ સંદેશપુર (સંદેશ) મા પ્રજવાટ વશીર
(પોસ્વાટ) સ્પતિષ સુમતિયાહનો વશરત્રી અને રાજમન્દ્ર આજુ નામનો પુત્ર હતો. તેનો
પુત્ર શ્રેષ્ઠી આસક હતો.

(૨) આસકનો આજવાન, વિનથી, અને સબજન માન્દ્ર શેવ(શેવ) નામનો પુત્ર
હતો, અને શેવનો જાઈ વધ માન હતો. તેને નરસિંહ નામે જાણવારી પુત્ર હતો. નરસિંહને
સાત પુત્રો હતા. તેમાં જુદુથી માટે પેશક હતો.

(૩) પેશકને કમથી ૭ નાના જાઈ હતા—નરસિંહ, રત્નસિંહ, જલુચંદ્ર (જોગમક),
સુબલ, વિક્રમસિંહ અને ધર્મજી ?

(૪) પેશકે અણકિલપાટક પતનની પાસે આવેલ સંદેશમાં પાતાના ખનવડે પાતાની
કુલોવવા અને વીરસેવક નામનાં કોટપાળથી ચોલજેલ અજવા રક્ષિત શત્રુ જૈન-મંદિર
કરાંજી

(૫) આ સ્ત્રોતનો આશય જમલ્લતો નથી.

(૬) પેશકે વીંધપુરમાં સ્વજી સમ પ્રતિપાલ હૂવ તેમજ તેરણથી કુલ્ત જોઈ મંદિર કમલે

(૭) અને આજુનિધિમાં મહામ્દત્ત શી વશપુષાળકરિત નેમિનાજા મંદિરનો
આપાર સસારસમુદ્રમાં કુળતા પાતાના આત્માનાં ઉદારની જેમ ઉદાર કરાંજી.

૧-મોવ્ વ મકોવાય વાવવ મહારવ વીર વાલ્લવ વાર પુત્ર વે । વાલ્લવિહ વાવવ વા પુત્ર વા ।

૨-નેવર વે જોડે મંદિર રત્નસિંહ, નરસિંહ, જલુચન્દ્ર વાલ્લ (વર્ગ) વિક્રમસિંહ, સુબલ રત્ન
કમલે વે ।

૩-જો પ્રાન્નાટ રસિદાપ ક ૧૪૬-૧૭ કંજા શૈલ્લસિંહ બેસ ।

અન્વાશ્ર ભૂમેઃ પૂર્વત્યાં દિશિ મટ્ટારિકા મેત્રં । તથા ત્રાણકદ્ર । નેહાં લાલાક્ષેત્રં ચ ।
દક્ષિણસ્યાં મદિવરામ ક્ષેત્રં । પશ્ચિમાયા સટેરમામસીમા । इति चतुरा घाटोपलक्षितां भूमि...

સૂણાક ગામ સંડેરથી ત્રણ ગાઉ ઇશાન ખૂણામા આવેલું છે. આજે સંડેર અને સૂણાક ગામની સીમ, ઉપર્યુક્ત તામ્રપત્રમા જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે એકબીજાને સ્પર્શ કરતી નથી અત્યારે તો વચ્ચે-વચ્ચે બીજાં નાના નાના ગામો વસેલાં છે. “સંડેરક” ની આસ-પાસ-આબુખાબુમાં ઘણે દૂર-દૂર સુધી જૂના પાયા નજરે પડે છે એટલે તે પરથી પણ પૂરવાર થઈ શકે છે કે-એક સમયે “સંડેરક” નો વિસ્તાર ઘણો વિશાળ હતો.

“વસ્તુપાલનું” વિદ્યામંડળ અને બીજા લેખો” નામના પુસ્તકમાં પૃ. ૭૧ પર ઉલ્લેખ છે કે-મહામહોપાધ્યાય શ્રીમાન યથોચિત્યજી મહારાજશ્રીની પ્રેરણાથી શ્રી જ્ઞાનવિમલસૂરિજીએ વિ. સં. ૧૭૪૯માં આ ‘સંડેરક’ ગામમા કિયોદ્ધાર કરી સંવેગી પક્ષ સ્વીકાર્યો હતો.

પેઢશાહના પુત્રનું નામ પદ્મ હતું. તેનો પુત્ર લાડણુ, તેનો પુત્ર માલ્હણસિંહ,^૧ તેનો પુત્ર મંડલિક નામનો હતો.

આ મંડલિક ઘણો ઉદાર હતો. ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલ દ્રવ્યથી તેણે શ્રી ગિરનાર તેમજ આબૂના જિનાલયોનો જીર્ણોદ્ધાર કરાવ્યો હતો. અનેક ગામોમા ધર્મશાળાઓ બંધાવી હતી તે રાજાનો પણ માનીતો હતો અને વિ. સં. ૧૪૬૮ માં પડેલા ભયંકર દુષ્કાળ સમયે તેણે લોકોને મક્ત અનાજ આપ્યું હતું. વિ. સં. ૧૪૭૭ માં શ્રી શત્રુજયની યાત્રા કરી હતી. શ્રી જ્ઞાનદસૂરિજીના ઉપદેશથી પુસ્તકો લખાવી, સઘપૂજા વિગેરે કૃત્યો કર્યાં હતા.

મંડલિકને વિજિત નામનો પુત્ર હતો. તેને પર્વત, ડુંગર અને નર્મદ એમ ત્રણ પુત્રો હતા. ડુંગરે પોતે તૈયાર કરાવેલ પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવીને વિ. સ. ૧૫૫૯માં પ્રતિષ્ઠા-મહોત્સવ કર્યો હતો. વિ. સં. ૧૫૬૦માં તેણે શ્રી જીરાવલા તીર્થ તેમજ શ્રી આબૂ વિગેરેના તીર્થની યાત્રા કરી હતી ગધાર નગરના દરેક ઉપાશ્રયમા તેમણે કલ્પસૂત્રની પ્રતિઓ અર્પણ કરી હતી. શ્રી વિવેકરત્નસૂરિજીના ઉપદેશથી તેમણે ચોથું પ્રદાયર્થ વ્રત બ્રહ્મ કર્યું હતું.

આ સંબંધી વિશેષ માહિતી મેળવનારે પ્રશસ્તિ તેમજ પેથકરાસ, જે ગાયકવાડ ઓરિયેન્ટલ સીરીઝમા છપાયેલ પ્રાચીન ગૂર્જરકાવ્યના પરિશિષ્ટ તરીકે છપાયેલ છે તે જોવો. આ સંડેરક પુરાણું હોવાના ચિહ્નો જોવાય છે આગપાસ ૧૧ ભૂમિ ઉપર પ્રાચીન શિલા-કૃતિઓ, ઠેરઠીભર્યા પથ્થરો ન્યા ત્યા પડેલા મળી આવે છે. મકાનોની દીવાલોમાં પણ ચણી દીધેલા એવા પથ્થરો પણ ક્યાય દેખાય છે મકાનોના પાયા વગેરે દૂર દૂર સુધી નજરે પડે છે. તે વખતમા જૈનોની પણ આબાદી હતી. જુઓ સવત ૧૩૫૩માં વિજાપુરમા પૂર્વાદ પેથક લખાવેલી ભગવતીસૂત્રની પ્રશસ્તિમા અહિના મંદિર વિષે આ પ્રકારે

૧-બાહ્યસિંહ । સપા• દોલતસિંહ લોડા.

શ્રી સત્સુરિ મહાસબના ઉપદેશથી ચાર જ્ઞાનના ડાંચા કરાવ્યા. આજુ ઉપર લીખાયેલ પાતાના જિનમંદિર માટે તૈયાર કરાવવા માંડેલ શ્રી આદીધર ભગવતની ખાતુમય મેદી મૂર્તિ આપૂરી સહી જવાથી પેશક શાહે પોતે તે મૂર્તિની સાધા વગેરે સુવર્ણથી જ કરાવી હતી તેમજ ઘણું દ્રવ્ય ખર્ચીને ‘લુણગવસદ્ધિ’ ના મંદિરનો લલ્લોદાર કરાવ્યો હતો. પ્રવિણસમયે પોતે થોડો સજા કાઢીને આજુ આવ્યા હતા તેમને પાતાના નામની-વજા કે કીર્તિની વસ્તુ ન હતી. તેમણે ‘લુણ’ કચેલા ફરેક લાગે સમજાવ્યા હતા. દેશસર તેમજ દેરીઓના સ્થાન વગેરેનું સમાવસાય કરાવ્યું તથા ફરેક પ્રતિમાઓને પોતે પ્રતિકૃત કરી આ પ્રમાણે ઘણું દ્રવ્ય ખર્ચ્યું હતું અપવાદ તરીકે એક બે સ્થળે જ પોતાનું નામ લેખમાં લખાવવા સિવાય કેઈપણ સ્થળે ઉલ્લેખ કરવા હીપી ન હતો. આ ઉપરથી જણાય છે કે પેશક શાહેને મથ-કીર્તિ કે નામના કરતા પણ આદરમાં એક કરવાની ભાવના સંવિશેષ હતી.

“લુણગવસદ્ધિ” ના દેશસરમાં નવ યોદ્ધાના ભગિનિપુત્ર તરફના પ્રેમના સ્વસ્તમાં નિશ્ચિ પ્રમાણે એક સ્થાન કાંતરેલો આલુમ પડે છે.

આવન્નારકાં મન્દુલાદૈવ સંઘાધીશ્વ શ્રીમાન્ પેશકા સંયમુક્તઃ ।

બીજોદાર વસ્તુવાકસ્ય ચૈત્યે તેમે યેમેહાડુર્વાદ્ધૌ સ્વસારૈઃ ॥ ૧ ॥

—ભુજા શ્રી ભણુક ગ્રામીન નૈન લેખસ દોક (આજુ ભા. ૨) લેખક ૩૮૨

ઉપરના લેખનો ભાવાર્થ એ છે કે—સમયપતિ પેશક સજા સહિત કાવચ્ચક્રિયાઓ લખિત-અમર રહ્યો. એણે પાતાના દ્રવ્યવટે આજુ પગલ પર શ્રી વસ્તુવાકના આ જિન ચૈત્યને લલ્લોદાર કરાવ્યો.

એ બીજો લેખ છે તે આ પ્રમાણે છે—

વીર્ષદ્વયેડવિ મન્નેડસ્મિન્ દૈવામ્મલેકૈઃ પ્રવક્તૃઃ । જસ્યોદાર દ્વૌ સજાકચે વહ્નિવેદાર્કમ્ભિ
૧૨૪૩ વત્તપવીર્ભવ વક્તૃર્વાં છન્તો મહાજસિદ્ધમૂઃ વીરહસ્તિવરસ્યામૂર્ વ્યવહુર્ચંદ્રસિદ્ધમૂઃ ।

—વિલિખ વીર્ષાખ, અર્જુનપ્રકાશ સ્તોક ૪૮-૪૯

મેદેરા કરતાં પણ સહેર બામ પ્રાચીન છે, કારણ કે સહેરનું મંદિર શ્રી મહાવીર સ્વામીનું હતું આ જિનમંદિર માટે બાઈચિલોલકલ સવે બાઈ પંડીયાના સશીખરેનું મવળ વજનદાર ગણીએ તો “સહેર” જામને. અમય મેદેરા કરતાં જ પ્રાચીન મઘી સમય. “સહેર” વિષે બારમી શતાબ્દનો એક લેખ મળી આવ્યો છે. એ કે જતારે “સહેર” નાનું બામ મઘી ગણુ છે પણ પૂર્વે તે વિશાળ નગર હોયુ એમને સિદ્ધાન્ત જાસિકના પિતા કર્ણદેવ સોલકીનું વિ. સ. ૧૧૪૮ ની સાલનું તામ્રપત્ર સુધુક જામમાંથી મળી આવ્યું છે. સુધુકનું તળાવ બાહુ રાખવા માટે પાસેની કાચી જામની કેટલીક જમીન દાનમાં અપાયાનું તેમાં જણાવવામાં આવેલ છે. દાનમાં અપાયેલ જમીનના પૂર વિષે લખતા એ તામ્રપત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે—

(૮) તેમજ પોતાના ગોત્રમા (૧) થઇ ગયેલ લીમગાહની કરાવતાં અપૂર્ણ રહેલ પિતૃભય આધાત્ય-આદીશ્વરની પ્રતિમાને સ્વરજુથી દરસંદીવાળી કરી (૧).

(૯-૧૦-૧૧) તથા ચરમ જિનવરની-મકાવીરની મનોહર મૂર્તિને તૈયાર કરાવી 'ધરમદિરમા (પરોણાકપે) સ્થાપન કરી અને તે મૂર્તિને સવત્ ૧૩૬૦ માં કે જ્યારે લઘુવયસ્ક મહારાજા કર્ણદેવ (કરજુથેલો) ગજ્ય ચત્રાવના હતા તે વખતે શુભવિધિના સાધનમા સાવધાન પેઢે છે લાઇઓની સાથે મહોત્સવપૂર્વક નગરના મોટા મદિરમા શુભ મુહૂર્તે સ્થાપન કર્યાં. બાદ સિદ્ધાચળમા આદીશ્વરને અને ગિરનારમા નેમિનાથને ભેટી પોતાનાં મનુષ્યજન્મને પવિત્ર કર્યો. તદનંતર બીજી વખત સઘપતિપણું સ્વીકારી સંઘની સાથે છ યાત્રાઓ કરી.

(૧૨) સવત ૧૩૭૭ના દુષ્કાળ વખતે પીડાતાં અનેક જનોને અન્નાદિકના દાનથી મુખી કર્યાં.

(૧૩-૧૪-૧૫) એક વખતે ધર્માત્મા પેઢે શુરુ પાસે જિનાગમ શ્રવણનો ઘણો લાભ જાણી પોતાને તે સજ્જનાવવા માટે શુરુને પ્રાર્થના કરી. શુરુ તેને સંજ્જનાવવા માટે પ્રવૃત્ત થયા ત્યારે તેણે તેમા આવતા વીર ગૌયમના નામની કમશ' સ્વર્ણ-રૂપ્ય નાણાથી પૂજા કરી તે પૂજાથી એકઠા થયેલ દ્રવ્યવડે શ્રી મલયસૂરિના વચનથી તેણે ચાર જ્ઞાનભંડાર લખાવ્યા. તેમજ નવક્ષેત્રમા પણ અન્ય ધનનો વ્યય કર્યો.

(૧૬) પેઢેડનો પુત્ર પદ્મ, તેનો લાડણ, લાડણનો આલહણસિંહ. અને તેનો માંડલિક નામનો પુત્ર હતો.

(૧૭) માંડલિકે ગિરનાર, આખૂ આદિ તીર્થોમાં ચૈત્યોનો ઉદ્ધાર કરાવ્યો. તથા પોતાના ન્યાયોપાણીત ધનથી અનેક ગામોમા ધર્મશાળાઓ કરાવી. તેમજ તે અનેક રાજાઓનો માનીતો હતો.

(૧૮) વિક્રમ સવત ૧૪૬૮ના દુષ્કાળ વખતે લોકોને અન્નાદિ આપી દુષ્કાળને એકી સાથે છતી લીધો.

નોંધ:-આ પ્રતિમાઓ પચ્ચાતુમય હોય છે પણ તેમા સ્વર્ણનો ભાગ વધારે હોવાથી સ્વર્ણ-મય કહેવાય છે

(૧) આ પ્રતિમાનો ઉદ્ધાર આણુશ્રમા કરાવ્યો હોય (૨) ધનાઢ્ય ગૃહસ્થોએ પોતાના ધરમા પૂજાને માટે તાપેલ જિનપ્રતિમા છે સામગ્રી જ્યાં રહે તેનું નામ ધરમદિર ગૃહપ્રાસાદ છે. (૩) આ પ્રતિમા સ્થાપન વિધિ આડેરમા સભાવે છે—

નોંધ—(૪) આ દુષ્કાળ તેમજ તે પડીના બે વર્ષના દુષ્કાળની સચના અન્ય પ્રશસ્તિમા પણ વિદ્યમાન છે અષ્ટાપદાદિવર્ષત્રિતયમનુ મહાભીષણે સંપ્રવર્તે દુર્ગિક્ષ લોકલક્ષક્ષયકતિ નિવૃત્ત કલ્પકાલોપમાને ।” ઈલાદિ જુઓ, જેન કાન્દર-સ હરૈદ્દ ૫ ૯ અક ૮-૯ માં શ્રીમાન જિનવિજયજી સપાદિત ચાતામુતના અતમા ઉદ્ધિપ્રીત પ્રશસ્તિ

સૂચન કર્યું છે " જોડવીરકરમજ્જપમાતમપુત્રવવહોમિવારોહયિતું સુકર્મો । પ્રામે વ
સંકેરક નામિ વીર જૈત્યેડક્રમિ પ્રેષિતર્" સ મોખૂ ? સત્કર્મ શીલ મોખૂ નામે શ્રેષ્ઠી
સંકેરક જામમાં જયો, જેણે આ જામના વીર જૈત્યમા પોતાના પુત્રવટ્ટી વેલડી પર
જાવના મોટે મદમ જાખાલે

આ મોખૂ કોણ હતો ? પેષકશાહનાં કાલ વર્ષમાન ચાલ તેના સાથે હતા. જુને
જો " પ્રચસ્તિ" જોટલે મહાવીરસ્વામીનું દેશસર મોખૂ શેઠનાં વખતનું કોણુ જોઈએ. આ
જૈત્યેમથી ૧૩૫૩ ખેલેલાં વીર પરમાત્માનું દેશસર હતું, જો જોઈએ ત્યાં છે સ ૧૫૭૧માં
શ્રેષ્ઠી પરવત અને કાન્કાજો જાખાલેલી અનેક પ્રતિજ્ઞામા તેમના પૂર્વજોની વશાવલી અને
તેમનાં સદ્ગુણોની નોખ જોતોસ શ્લોકની પ્રચસ્તિમા આપી છે તે પ્રચસ્તિનો સાર જૈત્યે
અતે આપીએ છીએ ત્યાંથી જોઈ લેવું અને વિશિષ્ટ વતનાઓની સાલવારી પણ તેમાં
નોંધી છે, તેમાં અહિનાં મંદિર વિષેનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે.

પ્રચસ્તિનો સાર.

(૧) શ્રી વધમાનસ્વામીનાં મંદિરથી જલકૃત સંકેરપુર (સાંકેલ)માં પ્રજવાલ વશીવ
(પોરવાલ) કાલિય સુમતિશાહનો વશસ્વી અને શામભાગ્ય આજૂ નામનો પુત્ર હતો તેનો
પુત્ર શ્રેષ્ઠી આસલ હતો.

(૨) આસલનો આવવાન, વિનથી અને સલજન માન્ય મોખ (મોક્ષ)નામનો પુત્ર
હતો, અને મોખનો જાઈ વધમાન હતો. તેને ૧ જલસિહ નામે સદાચારી પુત્ર હતો. જલસિહને
સાવ પુત્ર હતા તેમાં સદુષી મોટો પેષક હતો.

(૩) પેષકને કમથી ૭ નાના જાઈ હતાં—નરસિહ, રત્નસિહ, જલુભૈમજી (જીવમજ),
સુબલ, વિક્રમસિહ અને ખમજી ૨

(૪) પેષકે જલકૃતપાટક પતનની વાસે આવેલ સંકેરકમાં પોતાના મનવટે પોતાની
કુલદેવતા અને વીરસેવક નામનાં કૌરવાળથી ચોબજોજ જાવના રક્ષિત મોક્ષ જૈત્ય-મંદિર
કરાવ્યું

(૫) આ શ્લોકનો આશય સમજાતો નથી.

(૬) પેષકે વીરપુરમાં સ્વજી મમ પ્રતિમાલકૃત તેમજ તોરણથી સુદૃઢ જોકે મંદિર કમલું

(૭) અને આગુજિરિમાં મહામાત્ય શ્રી વરદુષાજીજીવિત નેમિતાવના મંદિરનો
જાપાર સંસારસમુદ્રમાં કુલતા પોતાના આત્માનાં ઉદારની જેમ ઉદાર કરાવ્યો.

૧-મોક્ષ ન સ્વર્ગનાથ વગ્ગન પ્રહારક વીર વાજ્જીવ વાર પુત્ર ને । વાજ્જીવિ વારવ ના પુત્ર ના ।

૨-વેષક ને જોડે ધીર્ રત્નસિહ, વરસિહ, જલુભૈમ જાહલ (વર્મન) વિક્રમસિહ, સુબલ ૨૪
કરવે ને ।

તેઓ માત્સ્યક કૃષિદાસ પૂ ૧૪૬-૧૫૦ વંશા શીલપિર કોલા ।

અત્યાશ્ર મૂમેઃ પૂર્વમ્યાં દિશિ મદારિકા દ્વેત્રં । તથા દ્વાલકદ્વ । નેદ્યાં ત્વાલક્ષેત્રં ચ ।
ક્ષિપ્ત્યાં મદિવરામ ક્ષેત્રં । પશ્ચિનાયા સહેરમામસીમા । इति चतुरा घाटोपलक्षितां भूमि...

સૂણક ગામ સંડેરથી ત્રણ ગાઉ ઇશાન ખૂણામા આવેલું છે. આજે સંડેર અને સૂણક ગામની સીમ, ઉપર્યુક્ત તામ્રપત્રમા જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે ચોકળીત્તને સ્પર્શ કરતી હતી. અત્યારે તો વચ્ચે-વચ્ચે બીજાં નાનાં નાના ગામો વસેલાં છે. “સંડેરક” ની આસપાસ-આલુણાલુમા ઘણે દૂર-દૂર સુધી જૂના પાયા નજરે પડે છે એટલે તે પરથી પણ પૂરવાર થઈ શકે છે કે-એક સમયે “સંડેરક” નો વિસ્તાર ઘણો વિશાળ હતો.

“વસ્તુપાલતું વિદ્યામંડળ અને બીજાં લેખો” નામના પુસ્તકમા પૃ. ૭૧ પર ઉલ્લેખ છે કે-મહામહોપાધ્યાય શ્રીમાન યશોવિજયજી મહારાજશ્રીની પ્રેરણાથી શ્રી જ્ઞાનવિમલસૂરિજીએ વિ. સં. ૧૭૪૬મા આ ‘મહેરક’ ગામમા કિચોદાર કરી સંવેગી પદ્મ સ્વીકાર્યો હતો.

પેથડશાહના પુત્રતું નામ પદ્મ હતું. તેનો પુત્ર લાલજી, તેનો પુત્ર માલજીસિંહ, તેનો પુત્ર મંડલિક નામનો હતો.

આ મંડલિક ઘણો ઉદાર હતો. ન્યાયથી ઉપાર્જન કરેલ દ્રવ્યથી તેણે શ્રી ગિરનાર તેમજ આબૂના જિનાલયોનો છૂર્ણોદાર કરાવ્યો હતો. અનેક ગામોમા ધર્મશાળાઓ ખંઘાવી હતી. તે રાજનો પણ માનીતો હતો અને વિ. સં. ૧૪૬૮ મા પડેલા મયંકર દુષ્કાળ સમયે તેણે લોકોને મદત આપતા આજીવું હતું વિ. સં. ૧૪૭૭ મા શ્રી શત્રુંજયની યાત્રા કરી હતી શ્રી જ્ઞાનદસૂરિજીના ઉપદેશથી પુસ્તકો લખાવી, સઘપૂત વિગેરે કૃત્યો કર્યા હતા.

મંડલિકને વિવિધ નામનો પુત્ર હતો. તેને પર્વત, ડુંગર અને નર્મદ એમ ત્રણ પુત્રો હતા. ડુંગરે ચોતે તૈયાર કરાવેલ પ્રતિમાની પ્રતિષ્ઠા કરાવીને વિ. સ. ૧૫૫૬મા પ્રતિષ્ઠા-મહોત્સવ કર્યો હતો. વિ. સ. ૧૫૬૦મા તેણે શ્રી છરાવલા તીર્થ તેમજ શ્રી આબૂ વિગેરેના તીર્થની યાત્રા કરી હતી ગધાર નગરના દરેક ઉપાશ્રયમા તેમણે કલ્પસૂત્રની પ્રતિષ્ઠા અર્પણ કરી હતી. શ્રી વિવેકરત્નસૂરિજીના ઉપદેશથી તેમણે એથું ‘બ્રહ્મચર્ય’ વ્રત અહણ કર્યું હતું.

આ સખંધી વિશેષ માહિતી મેળવનારે પ્રશસ્તિ તેમજ પેથડરાસ, જે ગાયકવાડ ઓરિયેન્ટલ સીરીઝમા છપાયેલ પ્રાચીન ગૂર્જરકાવ્યના પરિશિષ્ટ તરીકે છપાયેલ છે તે જોવો.

આ સંડેરક પુરાણું હોવાના ચિહ્નો જોવાય છે આમપાસની ભૂમિ ઉપર પ્રાચીન શિલા-કૃતિઓ, કોરણીલયાં પથ્થરો ન્યા ત્યા પડેલા મળી આવે છે. મકાનોની લીવાલોમા પણ ચણી લીધેલા એવા પથ્થરો પણ ક્યાય દેખાય છે મકાનોના પાયા વગેરે દૂર દૂર સુધી નજરે પડે છે. તે વખતમા જૈનોની પણ આબાદી હતી જુઓ સવત ૧૩૫૩મા વિળપુરમા પૂર્વાદ પેથડે લખાવેલી ભગવતીસૂત્રની પ્રશસ્તિમા અહિના મંદિર વિષે આ પ્રકારે

(૧૬) તથા સવત ૧૪૭૭માં શત્રુબંધ આદી મહાવીરોની યાત્રા કરી.

(૨૦) તેમજ જ્ઞાનદસુરિના ઉપદેશથી પુસ્તકલેખન, સમપૂજા, આદિ વિવિધ ધર્મકૃત્યો તેણે કર્યાં.

(૨૧) મોંઘિજીનો અવધાર^૧ વિજય નામનો પુત્ર હતો. તેને વરમણદાસ નામની હતી.

(૨૨) તેની હાસીદ્ય માનસમાં હંધ સમાન પવત, કુળર અને નમદ નામના ત્રણ પુત્રો હતાં.

(૨૩) તેમાં પર્વત સહસ્ત્રવીર (પુત્ર) તથા પોષખા (ભાઈ) આદિ કુટુંબની સાથે વંશની શોભા વધારનાર હતા.

(૨૪) જાને બીજો કુળર જેને મગારેવી નામના અને કાન્હા નામનો પુત્ર હતો તે વંશની શોભા વધારનાર હતા.^૨

(૨૫) પવત-કુળર (જે ભાઈઓએ) પોતે વૈધાર કથાવેલ મૂર્તિને પ્રતિષ્ઠા (જાળવ) શલાકા કરાવીને સવત ૧૫૫૬માં સ્થાપના મહોત્સવ કર્યો.

(૨૬) સ ૧૫૬૦માં તેમણે ભજવણી (ભજવણ) પાંચ નામ, જાગૃક, આદિ વીરોની યાત્રા કરી.

(૨૭-૨૮) તત્કાલ જ મધ્યમ જાહેરમાં^૩ તેમણે હરેક શબ્દમાં-જીવાત્મકમાં હેલપત (૧). મુનહરિની સાથે હરેકસૂત્રની પ્રતિજ્ઞા અપણુ કરી તેમજ સંઘનો સદાકર કરી નમરનિવાસી વણિકજનોને રૂપાનાણાની સાથે સાકરના પ્રકાશ અપાવ્યા.

(૨૯) ઈલાદી સુકુતો કર્યા પછી આગમમજાનીય શ્રી વિવેકરત્નના ઉપદેશથી અત્યંત મત (અસંખ્ય) પ્રતિ આદર કર્યો.

(૧) માધી, મેઘી આદિના જેમ પંજાથી ૧૬ મેલ સુધી હોવાને જોડા.

(૨) હં વૈદિકિક કા નિમિત્ત વૌજ કા ચિલ્લી શ્રી મનકાર્દી બી.

(૩) વૈધારેવી છો પુત્રી બી. પત્ની કા માય બીધારેવી બા.

તંવા રીક્તવિદ જોવા

(૪) પ્રતિષ્ઠામાં દેવતાપારાણ્ય નિમિત્તે કાતા વિમાનચિત્રોને જાળવવામાં કહે છે.

(૫) આ મંજર માય, કામ્ય કાન્હાના જાગૃક વણિકમાં આવેલું છે. જેની આસપાસને મેરુતમાં જો વણુ જોક વીરોસ્થાન જુગુ મણુલ છે ઉપર વણુ વામાં આવેલું કંચી તીલ અને આ તીલ^૪ કંચી મંજર આમ સાથે જોડા કપે જા કહેવાય છે. આ મંજર માય તે જતરમાં સિમ્ત યજિલ મંજર નમ જા જેને ઉચ્ચેન હીરસૌમાર્ય વિજયપ્રસાદિલ વિજયવેલમહાસ્ય અને હીર વિજયસુરિરાસ વિધેર મલેમાં વારવાર આવે છે. આમર વાદસ્ય તરુથી અપર જવત ૧૧૩૮ની સાલમાં હીરવજ્યસુરિને આમ તરે આવવાડ આવ્યું હતું તે વખતે જો આવ્યા વન આજ આમર્થ આવ્યુંમાં રહેલા હતા.

(૮) તેમજ પોતાના ગોત્રમાં (૧) થઈ ગયેલ લીમશાહની કરાવતાં અપૂર્ણ રહેલ પિતૃભય આધાત્ય-આદીશ્વરની પ્રતિમાને સ્વરણથી દરસંદીવાળી^૧ કરી (૧).

(૯-૧૦-૧૧) તથા ચરમ જિનવરની-મહાવીરની મનોહર મૂર્તિને તૈયાર કરાવી ધરમદિરમાં (પરોણાકપે) સ્થાપન કરી અને તે મૂર્તિને સવત્ ૧૩૬૦ માં કે ન્યારે લઘુવયસ્ક મહારાજા કર્ણુદેવ (કરણુદેવો) રાજ્ય ચલાવતા હતા તે વખતે શુભવિધિના સાધનમાં સાવધાન પેથડે છ લાઇઓની સાથે મહોત્સવપૂર્વક નગરના મોટા મદિરમાં શુભ મુહૂર્તે સ્થાપન કર્યા. બાદ સિદ્ધાગળમાં આદીશ્વરને અને ગિરનારમાં નેમિનાથને ભેટી પોતાનાં મનુષ્યજન્મને પવિત્ર કર્યો. તદનંતર બીજી વખત સંઘપતિપણું સ્વીકારી સઘની સાથે છ યાત્રાઓ કરી.

(૧૨) સવત ૧૩૭૭ના દુષ્કાળ વખતે પીડાતાં અનેક જનોને અન્નાદિકના દાનથી મુખી કર્યા.

(૧૩-૧૪-૧૫) એક વખતે ધર્માત્મા પેથડે ગુરુ પાસે જિનાગમ શ્રવણનો ઘણો લાભ જાણી પોતાને તે સહજાવવા માટે ગુરુને પ્રાર્થના કરી. ગુરુ તેને સંજળાવવા માટે પ્રવૃત્ત થયા ત્યારે તેણે તેમાં આવતા વીર ગૌયમના નામની ક્રમશઃ સ્વર્ણ-રૂપ્ય નાણાથી પૂજા કરી. તે પૂજાથી એકઠા થયેલ દ્રવ્યવડે શ્રી મલયસ્ફરિના વચનથી તેણે ચાર જ્ઞાનમંડાર લખાવ્યા. તેમજ નવક્ષેત્રમાં પણ અન્ય ધનનો વ્યય કર્યો.

(૧૬) પેથડોના પુત્ર પદ્મ, તેનો લાડણ, લાડણનો આદહણસિંહ. અને તેનો માડલિક નામનો પુત્ર હતો.

(૧૭) માડલિકે ગિરનાર, આખૂ આદિ તીર્થોમાં ઐત્યોનો ઉદ્ધાર કરાવ્યો. તથા પોતાના ન્યાયોપાશૃત ધનથી અનેક ગામોમાં ધર્મશાળાઓ કરાવી. તેમજ તે અનેક રાજાઓનો માનીતો હતો.

(૧૮) વિક્રમ સવત ૧૪૬૮ના દુષ્કાળ^૨ વખતે લોકોને અન્નાદિ આપી દુષ્કાળને એકી સાથે છૂટી લીધો.

નોંધ — આ પ્રતિમાઓ પચાધતુભય હોય છે પણ તેમાં સ્વર્ણનો ભાગ વધારે હોવાથી સ્વર્ણ-મય કહેવાય છે

(૧) આ પ્રતિમાનો ઉદ્ધાર આશુચ્છમાં કરાવ્યો હોય (૨) ધનાઢ્ય ગૃહસ્થોએ પોતાના ધરમાં પૂજાને માટે તખેલ જિનપ્રતિમા છે સામગ્રી ન્યા રહે તેનું નામ ધરમદિર ગૃહપ્રાસાદ છે (૩) આ પ્રતિમા સ્થાપન વિધિ આડોરમાં સહવે છે —

નોંધ — (૪) આ દુષ્કાળ તેમજ તે પછીના બે વર્ષના દુષ્કાળની સૂચના અન્ય પ્રશસ્તિમાં પણ વિદ્યમાન છે મણવપ્રાદિવર્ષજિનયમનું મહાભીષણે સંપ્રવર્તે હુમિંક્ષે લોકલક્ષણયક્તિ નિવરણં કરણકાલોપમાને । ” ઇલાદિ જુઓ, જૈન કાન્ધર-સ હંરોદ્દ ૫ ૯ અક ૮-૯ માં શ્રીમાન જિનવિજયજી સંપાદિત ચાતાસૂત્રના અંતમાં ઉલ્લેખીત પ્રશસ્તિ.

પૂવ આદ્યગણધર શ્રી ગીતમસ્વામીજીના

અમ્રસિદ્ધમાય પાત્ર પૂર્વભવે

પૂ તપસ્વી શ્રી ધર્મસાગરગણિવર ચરણોપાસક મુનિ અભયસાગર

[આજુસ્મા (કે. ગુ.) ના શ્રી નિત્ય-વિનય-જીવન-મણિવિનય જૈનસામ્રાજ્યકર્મમાની હસ્તલિખિત પ્રતના આધારે]

જન્મતર્માં અજ્ઞાનમૂઢ પ્રાણીઓ વિવિધ કર્મોના વિપાકને અનુભવતા જ મ-મરણના ચક્રમાં અટવાઈ રહેલા છે, તેમજ બૈદિક પદ્ધતિની પ્રાપ્તિ-અપ્રાપ્તિમાં નિમિત્તરૂપે કર્મ પડતા બાહ્ય પદ્ધતિ ઉપર રાગદ્વેષની ભાવનાથી ભ્રમિત બની રહેલા છે વાસ્તવિક રીતે પૂર્વસંચિત કર્મોની શુભાશુભતા સામાન્યિક પ્રાણીઓની તમામ સાંસારિક પરિસ્થિતિ માટે જવાબદાર હોય છે. આ સનાતન સત્ય પણ વિવેકશક્તિની ગેરહાજરી કે મહત્વાને લીધે સમજી ન શકવાને લીધે જન્મતના પ્રાણીઓ બાહ્ય નિમિત્તોને જ પોતાની સાંસારિક પરિસ્થિતિના સર્જક માની તેના તરફ શુભાશુભ અધ્યવસાયો કરી ભ્રમ્ય-અભ્રમ્ય પણ પોતાના ભાવી જીવનને સ્વતઃ દુઃખમય બનાવી દે છે.

આવી પરિસ્થિતિમાં નિઃકારણ કરુણાના ભંડાર પરમોપકારી શાસ્ત્રકાર ભગવતો સત્સારી જીવોને કમની અટપટી જૂથો સહેલાઈથી સમઘર્ષ બાજ, તે હિંસાને આ જ મમાં બનતા તમામ બનાવોની સહેલુકતા ઘ્યાવનારી પૂર્વજન્મોની શુભલાજલ રસપૂર્ણ આહિતી જન્મતના જીવોની દુઃખી ધ્યાન સાસુ નિદ્રાન સ્પર્શીતે જણાવતા હોય છે.

વર્તમાનકાલે કર્મ પણ સારુ કે ખોટું નહિ આશરનારને પણ આ જન્મમાં મુખ કે દુઃખ અનુભવવા પડતા બેઠીને ધણીવાર શ્રદ્ધાશુ બાવુકો પણ મુગ્ધતાને કારણે સમઘર્ષવર્તમાં પડી જઈ શ્રદ્ધાને શિથિલ બનાવી દેતા હોય છે.

જેટલા જ માટે રૂઝેક મહાપુરુષોના જીવનમાં પ્રજ્ઞાલીલ રીતે આપણી સમજદારી અને વિચારશક્તિને પણ ઘડીભર ઘસાવી દે તેવા હકીકી કમળદ વિકાસના પ્રયત્ન નિહાળી માત્ર જો તો મહાપુરુષ છે કે હતા, જેમ કહી હોય બેઠીને વાચિક અટ મોહનામાં જ મહાપુરુષોના અસ્તિત્વ અવળ સીમિત ન થઈ રહે તે આશયથી શાસ્ત્રોમાં પ્રત્યેક મહાપુરુષોના પૂર્વજન્મપ્રયોગો બાજે પણ આપણને સ્પષ્ટાશય રીતે મળુ ઉપદેશ થાય છે.

આ મુજબ શાસનપતિ સમગ્રજગતના શ્રી મહાવીરદેવમુનિના આદ્યગણધર ૫ શ્રી ગીતમસ્વામીજી ભગવતના જીવનમાં પચાસ વર્ષની પાકી ઉંમરે પણ બોદ વિધાના

(૩૦-૩૧) જિનધર્મમાં દઠ શ્રદ્ધાવાળા, પવિત્ર ચેતસક અને વિવેકરત્નને આચાર્ય પદ અર્પવા માટે ઉદયમવાળા પર્વત અને કાન્હે (કાકા ભત્રીજા) મહોત્સવમાં સિત્ત સિત્ત સ્થળોએથી આવેલ સાધર્મિકોને રેશમી-વસ્ત્રાદિના દાનપૂર્વક તેમજ સમસ્ત સાધુ સમુદાયનાં સન્માનપૂર્વક મહાન મહોત્સવ કર્યો.

(૩૨-૩૩) આગમગરુનાયક શ્રી જ્યાનદસૂરિના કમથી થયેલ શ્રી વિવેકરત્નપ્રસૂરીના ઉપદેશથી સવત ૧૫૭૧માં સમસ્ત આગમ લખાવતા સુકૃત્વેષી વ્યવહાર પર્વત-કાન્હે (નિશીધરૂષ્ટિ પુસ્તક લખાવ્યું છે). સંવત ૧૬૦૬માં હિરવિજયસૂરિશ્વરના શિષ્યોએ (લખાવ્યું)

કનકવિજય, રામવિજય, સંવત, ૧૭૩૫ના અશાઠ વદિ ૯ ને સોમવારે ખંભાતમાં માળેઠ ચોકમાં ખારવાડામાં (આ પુસ્તક) લખ્યું છે

માટે તમે જાણ્યા છે। વગેરે) વાત જણાવીને તેના જાતરને પ્રભુ તરફ મઢા-જનુરામ વાળુ બનાવે છે પછી તો પ્રભુ પાસેથી ખુલાસા મેળવી, દીક્ષા લઈ, કુતસાન ભણી, ઉચ્ચ તપ વધી, જનશનપૂર્વક કાળ કરી બારમા દેવલોકે દેવપણે ઉપજે છે વગેરે વાતનો આપણે જાહો ઉપયોગ નથી, જાહો તો એટલું જ ઉપયોગી છે કે પ્રભુ મઢાવીરહેવે પૂ. ઐતમસ્વામીજીને છેલ્લે પરિભ્રમણ સાથેનો પૂર્વજન્મનો સંબંધ કથાવતારને 'પુણ્યસંગ્રહ' શબ્દ મૂળસૂત્રમાં જણાવ્યો છે તેના જ આધારે જનનુમાનિત થતા પૂ. ઐતમસ્વામીજીના જીવે છેલ્લે પરિભ્રમણના ચત્ત જન્મના સંબંધને વ્યક્ત કરનારા પાંચ પૂર્વભવો જાહો સંક્ષેપમાં જણાવાય છે

પ્રથમ ભવ—

જન્મદીપના પૂર્વમઢાવિરેલ ક્ષેત્રમાં પુષ્કલાવતી વિલ્લબના જણાવતું દેશમાં શીતોડા નદીના દક્ષિણ તટે વિપાશાંતર નદીકિનારે જણપુર નામનું મોટું નગર હતું, ત્યાં જણ નામનો રાજા હતો, તેને જાહી નામે રાણી અને જણકંઠ નામે રાજકુમાર હતો, તેજ નગરમાં સકલ વ્યવહારીઓમાં શિશિમંદ્રિ જનર્મલ થન સપત્તિનો સ્વામી મગલ નામે જાવક ધર્મપરામણ થોક રહેતો હતો, તેને સુમગલા નામની શીલગુણ અને કૃપણગુણ સુમેળવાળી સ્ત્રી હતી, તેઓને મગલાનક નામે સુવિનીત ધાર્મિક પુત્ર હતો. તે મોટા ધર્મશાસ્ત્રોના સવચ્છના પ્રતાપે વધુ પાપથી વિરમવા માટે નીચે મુજબ પરિવ્રજીત પ્રમાણ નિયત કરેલ.

૧૦ કોટિ સુવર્ણ નિધાનમાં ૧૦ કોટિ સુવર્ણ વ્યાપારમાં, ૧૦ કોટિ સુવર્ણ વ્યાજે ૫ વઢાણ દરિયામાઝે, ૫૦૦ ગાદાં સ્થલમાઝે ૧૦ હલાર પોલીયા, ૧૦ હલો, ૧૦૦ વખારો ૫૦૦ કુકાનો, ૨૦ હલાર ગાયો, ૧૦ હલાર ભેંસા ૪૦ હલાર બકરા-બકરીઓ ૧૦ હાથી, ૧૦૦ ઘોડા, ૩૦૦ ઘોડી, ૫૦૦ દાસ-દાસીઓ. '

આ ઉપરથી સમજી શકાય છે કે-મગલશેઠની શ્રીમતાઈ (કુજરને ૫મું હજાર ઉપજાવે તેવી) કેવી આજુબાત હશે! આમ છતાં નિરંતર ધર્મધ્યાનમાં થોક રહ્ય રહેતા હતા, બારે મતોનું નિરંતરિયાર પાલન, આક્રમ-બોદ્ધ્ય આદિ પર્વદિનોએ પૌષ્ઠ આદિ નિમમિત્તરૂપે કરી પોતાના જીવનને ધન્ય બનાવનાર તે થોક ભાગ્યશાલી હતા.

તે જ થોકના મકાનની પાસે મુખર્મ (મુજ) નામનો એક સામાન્ય સ્થિતિનો આજક રહેતો હતો. વિવેકજુલિસપત્ર મગલથોક પોતાની શ્રીમતાઈની મગલરીમાં મલ્લ ન બનતાં સાધર્મિકપણના સાચા ધર્મસ્નેહપૂર્વક તે સામાન્ય સ્થિતિવાળા મુખર્મ ક્રમક સાથે પૌષ્ઠ વગેરે ધર્મધ્યાન લથાશક્તિ કરતા હતા અને જને જને જણા વ્યાવહારિક

૬. સિ પ્રનમ આ પ્રનમતા પ્રારભમાં જણ આવા જ જાણના સન્નો છે—

"જર ઐવદાદીસત્તમિના વીતમરગમિન પ્રનુવં રઈરહ્યપર્ત્તરંગતલવ્ર દિવિવ વિવિવરે ।"

પાગ્ગામી મહાધુરંધર વિઠાન્ અને સર્વજપણ્ના અપમ અભિમાનવાળી દશામાં વર્તવા છતાં જે ગડપી આત્મવિકાસ થયો અને જગત આદ્યર્થમા ગરક બની નય તે રીતે પ્રભુમહાવીર ભગવંતના અગ્નોમાં ગર્વદ્યા ત્રિવિધે ત્રિવિધે અત્યુત આત્મસમર્પણુ કરી શક્યા વગેરે બાબતો પર ટંકટ પ્રકાગ પાઘરી ગઢે તેવા તેજોદ્રીના પાંચ પૂર્વલેખોની અત્યુત અપ્રસિદ્ધપ્રાય વિગત જૈનસાહિત્યના અગ્રાધ શુદ્ધમાથી “જિન રોજા તિન પાઠ્યા ગઢે પાની વેડ” ની જેમ શુરુગમપૂર્વક અવગાહન કરનારને સુલભ અનેક શ્રુતરત્નોમાંથી મેળવીને સુમધુરોના આત્મહિતાર્થે પ્રસિદ્ધ કરવાનો સુઅવમ દેવશુરુપાથી મને સાપડ્યો છે કે જેને હું મારા અહોભાગ્ય માનું છું.

જૈન આગમોના અભ્યાસીને સુવિદિત છે કે—પંચમાંગ શ્રી વ્યાખ્યાપ્રજ્ઞિ (શ્રી ભગવતીજી) સૂત્ર (ખીનું) શતક, પ્રથમ ઉદેશો)મા શ્રી સ્કંદક પરિવાજકનો વિસ્તૃત અધિકાર છે, તેમાં આવતી વિગતમાંથી ચાલુ લખાણને ઉપયોગી માહિતી દૂંઢમા નીચે મુજબ છે—

“શાસનપતિ શ્રી મહાવીરજી આમાનુગ્રામ વિચરતા કયગલાનગરીની બહાર છત્ર-પલાશ ચૈત્યમા આવી સમોસરે છે, તે અવસરે કયગલા નગરીની પાસે રહેલી શ્રાવસ્તી નગરીમાં ગર્હભાલી પરિવાજકનો ગિધ્ય અનેક શાસ્ત્રોના નળુગાર સ્કંદક પરિવાજકાચાર્ય પોતાના મતનો પ્રચાર કરે છે.

એકલા પિંગલ નામના બ. મહાવીર પ્રભુના સાધુએ ચાર પ્રશ્નો પૂછ્યા કે—(૧) લોક સાત છે કે અનંત? (૨) જીવ સાત છે કે અનંત? (૩) સિદ્ધિ (મોક્ષ) સાત છે કે અનંત? (૪) કયા મળે મળ્યાથી જીવ (ના સસાર) વધે કે ઘટે?” સ્કંદક આ પ્રશ્નોના મર્મને ન પામી ગકવાથી જવાબ ન આપી શક્યો. પિંગલે ફરી બે ત્રણવાર પૂછ્યું, પણ સ્કંદક ચૂપ રહ્યો એટલામા લોકોના મુખેથી સાલળ્યું કે—“કયંગલામા ભગવાન્ મહાવીર આવેલ છે, તેઓ સર્વજ્ઞ છે, દરેક પ્રશ્નોના ખુલાસા કરવા સમર્થ છે” એટલે સ્કંદક પરિવાજક પોતાના મનનું સમાધાન કરવા જિજ્ઞાસા અને સરળતાના સુમેળથી કયગલાનગરી તરફ ચાલ્યો.

તે વખતે પરમોપકારી પ્રભુ મહાવીરદેવ પૂ જૌતમસ્વામીજીને કહે છે કે—
“વિચ્છસિ ણં ગોયમા! પુવ્વસંગદ્યયં કંતં, કં મંતે? સ્વદ્યયં નામ” (અર્થાત્—પ્રભુ કહે છે કે હે જૌતમ! આજે તું હમણા તારા પૂર્વજન્મના સળધી—પ્રિયને જોઈશ, કેને હે પ્રભુ! તો કહે કે સ્કંદકને!) ત્યાર બાદ પૂ જૌતમસ્વામીજી પ્રભુમહાવીરદેવને આવી રહેલ સ્કંદક પરિવાજકના આત્માની ચોચતા વગેરે બાબતના વિવિધ પ્રશ્નો પૂછી ચોગ્ય નિર્ણય કરી ચોતે સામે લેવા નય છે, અને સ્વાગત પ્રશ્નદ્વારા સન્માની તેના મન ઉપર પ્રભુની સર્વજ્ઞતાની છાપ પાડવા તેના હૃદયની (ચાર પ્રશ્નોના ખુલાસા મેળવવા

મગ્ધયોગના છવને શિકાપોઢ કરતાં અતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું, પોતાનો મતભવ ભેદે, જનહંક પશ્ચાત્તાપ થયો, “ નાની કાંકરી બહાને જેમ ફોદી દે ” તેમ પોતાની નાનકડી માનસિક ભૂદને પશ્ચાત્તાપ દ્વારા શુદ્ધ ન કરવાના કારણે ખાલી પટેલી પોતાની વર્તમાન-કાલીન હિંસક વૃત્તિવાળા ભવ જહલ અત્યંત દુઃખ થયું પછી મતભવના સંકારોના આધારે પુનઃ માનસિક રીતે શાવક ખર્મ સ્વીકાર્યો, માઇલો વજેરની હિંસા બિડી પ્રાપ્તક આહારની ઝવેલણ કરી શરીર નિર્બોધ કરવા લાગ્યો.

આ જાણુ મગ્ધયોગની પાઠોપશમાં રહેનાર મુભદ્ર શાવક જ્યોત્સનાન માટે બીજા વ્યાપારીઓના કાફલા સાથે વહાણમાં બેસીને સમુદ્રયાત્રાના આશયથી વિપ્રાશંતર નદીમાથી પસાર થયો હતો ત્યાં દુષ્કર્મના પ્રતાપે ભયકર વાવાઝોડુ થતાં મથરાતે વહાણ તટી ગયું તે જ વખતે મગ્ધયોગના છવ મત્સ્યે પોતાના મતભવના સાધર્મિક મિત્ર મુભદ્રને ભેઈ સાધર્મિક વાત્સલ્ય કરવાના શુભ આશયથી દુર્ગ પાણીમાં ફૂલવાની ખણી ઉપર ખાલી રહેલ મુભદ્ર આવકને પોતાની પીઠ પર બેસાડી કુશલતાપૂર્વક કિનારે પહોંચાડી દીધો. જાક મગ્ધમત્સ્યે નદી કિનારે જ્યેષ્ઠમાં જનમ્મન કરી ચારે આહારનો ત્યાગ કર્યો. પછર કિવસ કુષા-તુવાના પરિસહને જરાજર સહી શુભધ્યાનપૂર્વક નવજાર મત્રના સ્મરણ સાથે કાલધમ પાત્રી સોષમ દેવલોકના પહેલા પાદદાના આવલિકા વિમાનોની વચ્ચે સુખાટક આહારના ત્રિકોણ વિમાનના અધિપતિરૂપે મગ્ધમત્સ્ય ઉપજ્યો.

તુલીય ભવ—

દેવભવમાં તેણે નામ જ્યોતિર્માલી અને દેવીતુ નામ જ્યોતિર્મતી હતું ચાર પક્ષો પમતુ જાણુ હતું ઉપજ્ય પછી અનેક દેવોના જયઝયકાર સાથે ઉપપાત્તશાખામાં જતીય વર્મના કુવાન તરીકે જહાર ખાલી ન્હાઈપાઈ સિદ્ધાસતનોમાં પૂજા વજેરની શાશ્વત જાવા રની મયોદા સામવીને પછી અનેક પ્રકારના દેવવાઈ નાટક વજેરના મુજોના અનુભવમાં તહીન થઈ ગયો.

જ્યેષ્ઠા જ્યોતિર્માલીદેવે અવધિજ્ઞાનથી પૂર્વભવ ભેયો અને ઝતજન્મના ખર્મમિત્ર મુભદ્રઆવકને જનમ્મન કરી સમ્પાદિપૂર્વક કાલધમ પાત્રી પોતાના જ વિમાનની નજીકના પુષ્પાવલીજી વિમાનમા દેવ તરીકે ઉપજ્યેલ ભેયો, જ્યેષ્ઠે તસ્ત જ્યોતિર્માલી દેવ ખર્મ પ્રેમથી પ્રેરાઈને તેની પાસે ગયો, અને પરસ્પર મૂળ પ્રેમથી કોળા ઝતભવનો ખર્મ પ્રેમ પુનઃ વાળે થયો અને જણા વળી ખર્મપ્રેમની સાંકળથી સાચા મિત્રો જન્મ નદીશરદીપ, કુડલદીપ રૂચકદીપ વજેરની યાત્રા વીર્યકર ભગવતોના જન્મકશ્પાવક આદિ મહોત્સવો વજેરમાં સાથે જ જવા લાગ્યા અને મુદેવ મુચુક અને મુખર્મની પ્રયાસ-અનુમાદના કરતા પોતાના સમ્યક્તવને વધુ દીપાવવા લાગ્યા.

જ્યેષ્ઠા સોષર્મજીની સુખ્ય ઉદ્ધાવળિને જ્યેષ્ઠ સામાનિક દેવ ઉપાદીને બાગી મયો

દષ્ટિએ ધનની વિષમ દશાએ વર્તવા છતાં ધર્મપ્રેમથી એકમેક થઈ અપૂર્વ રીતે ધર્મનું આરાધન પરસ્પર યોગ્ય સહકાર સાધી સુદર રીતે ઠરતા હતા.

સમય જતા મગલશેઠને પૂર્વકૃત દુષ્કર્મના વિપાકથી રોગોત્પત્તિ થઈ, અનેક ઉપ-ચારો કરવા છતાં રોગ શાત તો ન થયો, પણ રોગ વિષમ બની ગયો, ભૂખ બંધ થઈ ગઈ, થોડો ઘણો લેવાતો ખોરાકનું અણર્ણુ થવા માડ્યું અને તૃષ્ણ વધુ લાગવા લાગી. આ ઉપરથી શેઠે પોતાના આયુષ્યનો અત નજીક જાણી બધા કુટુંબીઓને લેગા કરી પોતાના મોટા પુત્રને કુટુંબનો ભાર સોંપી, પરિશ્રદ્ધને વધુ સક્ષિપ્ત કરી, સર્વથા યથાશક્ત્ય સામારિક કાર્યોને છોડી દઈ શીલપાલનપૂર્વક છ માસ વ્યતીત કર્યા.

વળી શરીરમા અમુક વિક્રિયા થતી જોઈને આયુષ્યની સમાપ્તિ અતિ નિકટ જાણી વિધિપૂર્વક અનશન આદર્યું, કુટુંબીયો શેઠની લાવનાને નિર્મલ રીતે ટકાવવા વિપુલ પ્રમાણમાં ધર્મ મહોત્સવ કરવા લાગ્યા, ચાર શરણા-નવકાર મંત્ર આદિ નિરતર સંભળાવવા લાગ્યા. આ બાબુ ઉનાળાની સખ્ત ગરમીના લીધે શેઠને અત્યુચ્ચ તૃષ્ણ લાગી, પશુ આવો મોટો પોતે ધાર્મિક આગેવાન શ્રાવક અને અનશન કર્યા પછી પાણી મગાય કેવી રીતે ? તેથી સુંઝાવા લાગ્યો, યોગ્ય વિવેકનું નિયંત્રણ મન પર ન રહેતા મન તો અનાદિકાલીન સહજ સસ્કારોને વશ થઈને દુધ્યાંતના ચકાવે ચઢીને એટલે સુધી વિચારવા લાગ્યું કે—આ લોકો મને પાણી પીવરાવશે નહિ, હું તો બહુ તડફડું છું, પણ શું થાય ધન્ય છે ! પાણીમા રહેનારા માછલાઓને કે જેઓને કદી પણ પાણીની તરસની વિષમ પીડા અનુભવવી પડતી નથી આદિ. છેવટે અંતકાલ નજીક હોઈ મૃત્યુની છેલ્લી ઘડીઓ ઉપસ્થિત થઈ, પણ સુયોગ્ય નિમિત્ત ન મળવાથી દુધ્યાંતની આલોચના કર્યા વિના મગલશેઠ “અંતે યથામતિ તથાગતિ.” મુજબ તે જ શહેરની બહાર વહેતી વિપાશાંતર નામની મોટી નદીમા બત્રીશ વર્ષની ઉંમરની મગલમચ્છા નામની માછલીની કૃષ્ણિમા મચ્છ તરીકે ઉત્પન્ન થયા.

અહા ! શી કર્મોની વિચિત્ર ગતિ ? ઉત્કૃષ્ટપણે શ્રાવકધર્મનું વિપુલ શ્રીમંતાઈમા પણ અદ્ભુત રીતે પાલન કરનાર પુણ્યાત્મા અને લવિષ્યમા પૂ. શ્રી ગૌતમસ્વામીજી તરીકે થનાર—મહાપુરુષ પણ કર્મોના વિચિત્ર અપાટામા કેવી રીતે અટવાઈ બંધ છે, તે આ પ્રસંગ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે

દ્વિતીય ભવ—

ક્રમે કરીને મગલશેઠનો જીવ મત્સ્ય તરીકે જન્મ્યા પછી લવસુલભ હિ સઠ વૃત્તિને આધીન બની નાના માછલાઓની હિ સા કરીને પ્રાણવૃત્તિ કરવા લાગ્યો, એકદા “નળિયા અને વળિયા સિવાયના દરેક આકારના મત્સ્યો જગતમા હોય છે” એવી શાસ્ત્રની મર્યાદા હોઈ તે જ નદીમા જૈન સાધુના આકારના એક મત્સ્યને જોઈને તે

મોટે તરીકે જાણ્યા છે. વગેરે) વાત જણાવીને તેના અવરને પ્રભુ તરફ સહા-અનુરાગ-વાળું બનાવે છે. પછી તો પ્રભુ પાસેથી ગુલાસા મેળવી, શિક્ષા લઈ, કુલદાન લઈ, ઉચ્ચ તથા તળી, અનશનપૂર્વક કાળ કરી ખારમા દેવદોષે દેવપણે ઉપજે છે. વગેરે વાતનો આપણે અહીં ઉપયોગ નથી, અહીં તો કોટણું જ ઉપયોગી છે કે પ્રભુ મહાવીરદેવે ૫. ગૌતમસ્વામીજીને શ્રેષ્ઠ પરિચાલક સાથેના પૂર્વજન્મનો સળખે દર્શાવનાર એ 'પુણ્યસંગ્રહ' શબ્દ મૂળસ્ત્રવમાં જણાવ્યો છે તેના જ આધારે કમનુમાનિત થતા ૫. ગૌતમસ્વામીજીના અંતે શ્રેષ્ઠ પરિચાલકના અત્ત જન્મના સળખેને અપ્રત્ય કરનારા પાંચ પૂર્વજનો અહીં સંક્ષેપમાં જણાવાય છે.

પ્રથમ ભાગ—

જળહીપતા પૂર્વમહાવિદેહ કિત્રમાં પુષ્કલાવલી વિજયના જાણાવત્ દેશમાં શીતોત્ત
નદીના કિલ્લે વડે વિષાધાર નદીકિનારે જાણપુર નામનું મોટું નગર હતું, ત્યાં જ
નામનો રાજ્ય હતો તેને જાણી નામે રાણી અને જાણકત નામે રાજકુમાર હતો, તે
નગરમાં સુકલ વ્યવહારીઓમાં શિશુમણિ જનનજીલ જન સપત્તિનો સ્વામી મંજલ નામે
આવક ધર્મપરાયણ થોક રહેતો હતો, તેને સુમગલા નામની શીલગુણ અને કૃષ્ણગુણ
સુમેળવાળી સ્ત્રી હતી, તેઓને મગલાનક નામે સુવિનીત ધાર્મિક પુત્ર હતો તે શોક
ધર્મશાસ્ત્રોના અવગુણ અભાષે વધુ પાપથી વિરમવા આટો નીચે સુજળ પરિચિત્ત અમાણ
નિપત્ત કરેલ.

૧૦ કોટિ સુવર્ણ નિધાનમાં, ૧૦ કોટિ સુવર્ણ વ્યાપારમાં, ૧૦ કોટિ સુવર્ણ
વ્યાજે ૫ વર્ષાથી ફરિયામાં, ૫૦૦ ગ્રામ રમણમાં ૧૦ હજાર યોડીયા, ૧૦૦ ઘણે
૧૦૦ વજારો ૫૦૦ ફકોનો, ૨૦ હજાર ગાયો, ૧૦ હજાર ભેંસો, ૪૦ હજાર બકરા-
બકરીઓ ૧૦ હાથી, ૧૦૦ થોડા ૩૦૦ થોડી, ૫૦૦ કાસ-કાસીયો.

આ ઉપરથી સમજી શકાય કે-અવલોકીત્રી શ્રીમતાય (કુવરને પણ છતાં ઉપજાવે તેવી) કેવી બહુમુલ્ય હશે ! આમ છતાં નિરતર ખર્ચખાનમાં શેઠ રક્ત રહેતા હતા બાપે મતોનું નિરવિચાર પાલન, આક્રમ-ચોરશ આદિ પર્વદિનાં પોષક ખર્ચ નિઃશિષ્ટરૂપે કરી પોતાના જીવનને બન્ધ બનાવનાર તે શેઠ બાગ્યશાહી હતા.

તે જ યોદ્ધા મહાનની પાસે સુધર્મ (સુધર્મ) નામનો જોક સામાન્ય સ્થિતિનો આગ્રહ રહેતો હતો. વિવેકજીવિસ પણ મજલથી પોતાની શ્રીમદ્ધર્મી મજલથી મજલ ન જનતાં સાધર્મિકપણના સાચા ધર્મને કૃષ્ણ તે સામાન્ય સ્થિતિના સુધર્મ આગ્રહ સાથે જોવા વહેર ધર્મધ્યાન યથાશક્તિ કરતા હતા અને જને જણા બાવકપરિકે

૬. સિ. પ્રત્યક્ષ આ પ્રમંથના પ્રારંભમાં પણ આવા જ વાવાય ની રીતે છે—

“अथ भीमहृत्पौरव्यामिना नीलमहागिरिं प्रपुष्पं लङ्काप्रवर्तुर्लङ्काप्रवर्तुः किञ्चित् विनिश्चये ।”

અને તમસ્કાયમાં પેસી ગયો. ઇંદ્રમહારાજે તેને પકડવા તેની પાછળ જવા માટે એ હંબર દેવોને હુકમ કર્યો તેમાં આ બંને મિત્રોને ઇંદ્રાજાથી જલું પડ્યું. છ મહિને ત્યાંથી બંને મિત્રો પાછા ફર્યા, પણ પાછા આવ્યા પછી સુભદ્રા શ્રાવકના જીવની માનસિક પરિસ્થિતિ એવી પલટાઈ ગઈ કે—તે પોતાની દેવીને છોડી અપરિગૃહીતા (વેશ્યા જેવી) દેવીના મોહમાં ફસાઈ ગયો, તેની દેવીએ પોતાના પતિના મિત્ર જ્યોતિર્મોલીદેવ મારફત સમજાવવાનો પ્રયાસ કરાવ્યો, જ્યોતિર્મોલીદેવે પણ મૂળ હિતશિક્ષા દઈને તેને અપરિગૃહીતા દેવી (વેશ્યા) ગમનના વ્યસનમાંથી બચાવ્યો, કાલક્રમે જ્યોતિર્મોલીદેવ પોતાના આયુને પૂર્ણ કરીને ત્યાંથી ચલ્યો.

ચતુર્થ ભવ—

જંબૂદ્વીપના પૂર્વ મહાવિદેહ ક્ષેત્રના પુષ્કલાવતી વિજયમા વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર ઠક્ષિણુ શ્રેણીના વેગવતીપુરીના રાજા સુવેગવિદ્યાધરને ત્યાં જ્યોતિર્મોલીદેવ વેગવાન નામે પુત્ર-પણે જન્મ્યો. પાંચ ધાઈમાતાઓથી યોગ્ય રીતે લાલન-પાલન કરાયેલ તે રાજકુમાર સર્વ કલાઓમાં પ્રવીણ થઈ યુવાન વયે અનેક વિદ્યાધર કન્યાઓને પરણ્યા બાદ કાલક્રમે ચાલી આવતી વિદ્યાઓને છ મહિના સુધી અત્યુચ્ચ દરકદિનચર્યા સાથે ઘોર જંગલમાં સાધી* છ મહિના પછી ગૌરી, પ્રજ્ઞા દેવીઓ પ્રસન્ન થઈ વરદાન આપ્યું. કાલક્રમે વિદ્યાધર પદવી પામી સુવરાજ તરીકે સુખ પૂર્વક દાલ વીતાવવા લાગ્યો.

આ બાળુ સુભદ્રા શ્રાવકને જીવ દેવલોકમાંથી ચવી પશ્ચિમ મહાવિદેહના ધનવતી વિજયની તરગિણીનગરીના ધનદેવ શેઠની સ્ત્રી ધનવતીની કુક્ષિએ ધનની શ્રેણિના સ્વપ્નથી સૂચિત પુત્રીપણે જન્મ્યો. માતાપિતાએ ધનમાલા નામ સ્થાપ્યું, યોગ્ય વયે અનેક કલાઓમાં પ્રવીણ થઈને સંગીત અને વીણાવાદનમાં અતિ પ્રવીણ થઈ.

એક સમયે વેગવાન વિદ્યાધર આઠાશમણે જતા તે ધનમાલાને જોઈને તેના પર આસક્ત થઈ બલાત્કારે ઉપાડીને પોતાના ઘરે લઈ આવ્યો. વેગવાન તેના મોહમાં અધ બને છે, ત્યારે ધીસખા નામના પિતાના મત્રીએ રાજપુત્રને સમજાવ્યો કે “વિદ્યાધરો માટે એવો નિયમ છે અને વૈતાલ્ય પર્વતની ભીંત ઉપર લેખ પણ છે કે—બલાત્કારે અણચાહતી કન્યા સાથે સખધ બાધનાર વિદ્યાધરની વિદ્યાઓ નાશ પામે છે.” વગેરે ત્યારબાદ એ મહિને સ્વતઃ કન્યા રાગવતી થઈ, એટલે ધામધૂમથી વેગવાને લગ્ન કર્યો બાદ રાજપુત્ર સ્વેચ્છાની પૂર્તિ થવાથી આનંદમાં દિવસો વીતાવવા લાગ્યો. તેના પિતાએ યોગ્ય સમયે રાજ્ય ઉપર તેનો અભિષેક કર્યો અને પોતે દીક્ષા લીધી એટલે

* મૂલ પ્રતમાં અહીં છ મહિનાની વિદ્યાસાધના માટેની કડક દિનચર્યા અને મત્રશાસ્ત્રાનુસારી વિધિ વગેરેનું સુંદર વર્ણન છે, સ્થલસંક્રાંતિથી તે વિગત અહીં નથી આપી.

મન્દચેતના છવને બિહાપોદ કરતાં બહિરમરણ શાન થયું, પોતાને અતલવ બેથે, જનહદ પથ્યાત્તાપ થયો, " નાની કાંકરી બધને જેમ ફેલી દે " તેમ પોતાની નાનકડી માનસિક બુદ્ધને પથ્યાત્તાપ દ્વારા શુદ્ધ ન કરવાના કારણે બાવી પટેલી પોતાની વર્ત માન-કાલીન હિંસક વૃત્તિવાળા ભવ બદલ જત્યવત્ કુખ થયું પછી અતલવના સસા શના આધારે પુનઃ માનસિક રીતે આવકે ધર્મ સ્વીકાર્યો, આછલાં વજેરની હિંસા છોડી પ્રાચીન આકારની ગવેષણા કરી શરીર નિર્વાહ કરવા લાગ્યો.

આ બાબુ મન્દચેતની પાદોશમાં રહેનાર સુભદ્રા આવકે જ્યોતિષના માટે નીલ બાપારીએના કાકલા સાથે વહાણમાં બેસીને સમુદ્રયાત્રાના આશયથી વિષાખાંતર નદીમાંથી પસાર થયો હતો ત્યાં કુબેરના પ્રતાપે ભયકર વાવાઝોડુ થતાં મધરાતે વહાણ તૂટી ગયું તે જ વખતે મન્દચેતના છવ મરત્યે પોતાના અતલવના સાધર્મિક મિત્ર સુભદ્રને ભેઈ સાધર્મિક વાત્સલ્ય કરવાના શુભ આશયથી તુર્ત પાણીમાં દૂજવાની જાણી ઉપર બાવી રહેલ સુભદ્રા આવકે પોતાની પીઠ પર બેસાડી કુશલતાપૂર્વક કિનારે પહોંચાડી દીધો બાદ મન્દચેતને નદી કિનારે એકાંતમાં જનશન કરી બારે આકારનો ત્યાગ કર્યો. પછર દિવસ કુષા-તૃષાના પરિસહને જરાબર સહી શુભધ્યાનપૂર્વક નવકાર મંત્રના સ્મરણ સાથે કાલધર્મ પાત્રી સૌખર્મદેવલોકના પહેલા પાસાના આવલિત વિમાનોની વચ્ચે શુભાટક આકારના ત્રિકોણ વિમાનના અધિષ્ઠિતરૂપે મન્દચેતને ઉપજ્યો.

તુર્તીય ભવ—

દેવભવમાં તેનું નામ જ્યોતિર્મોલી અને દેવીનું નામ જ્યોતિર્મવી હતું બાર પદ્યો પમનું આયુ હતું ઉપજ્યા પછી અનેક દેવાના જ્યજ્ઞકાર સાથે ઉપપાતશબ્દમાં જતીસ વર્ષના ગુવાન તરીકે બહાર બાવી ન્હાઈપાઈ સિદ્ધામતનોમાં પૂજ્ય વગેરની સાન્નિદ્ય જાણા રની મર્યાદા સાલવીને પછી અનેક પ્રકારના દેવતાઈ નાટક વગેરેના મુખેના અનુભવમાં વહીવટ થઈ ગયો.

એકલા જ્યોતિર્મોલીદેવે અવધિજ્ઞાનથી પૂજાભવ બેથો અને અતલજનના ધર્મમિત્ર સુભદ્રાઆવકે જનશન કરી સમાપિપૂર્વક કાલધર્મ પાત્રી પોતાના જ વિમાનની નહીં ના પુજાવહીર્ણ વિમાનમાં દેવ તરીકે ઉપજ્યેલ બેથો એટલે તરત જ્યોતિર્મોલી દેવ ધર્મ પ્રેમથી પ્રેરાઈને તેની પાસે ગયો અને પરસ્પર મૂળ પ્રેમથી ભેટ્યા. અતલવનો ધમ પ્રેમ પુનઃ વાલો થયો, અને જણા વળી ધમ પ્રેમની સાંકળથી સાચા મિત્રો જનના નહીં પરદીપ, કુલદીપ રૂચકદીપ વગેરેની યાત્રા તીર્થંકર ભગવતોના જન્મકથાપુર્વક આદિ મહોત્સવો વગેરેમાં સાથે જ જવા લાગ્યા અને સુદેવ મુનુક અને સુધર્મની પ્રશસા-અનુમાદના કરતા પોતાના સમ્યક્ત્વને વધુ દીપાવવા લાગ્યા.

એકલા સૌખર્મંદ્રની મુખ્ય ઇશ્વાર્યને એક સામાનિક દેવ ઉપાદીને બાવી ગયો.

દષ્ટિએ ધનની વિષમ દશાએ વર્તવા છતાં ધર્મપ્રેમથી એકમેક થઈ અપૂર્વ રીતે ધર્મનું આશયન પરસ્પર યોગ્ય સહકાર સાધી સુદર રીતે કરતા હતા.

સમય જતાં મગલશેઠને પૂર્વકૃત દુષ્કર્મના વિપાકથી રોગોત્પત્તિ થઈ, અનેક ઉપ-ચારો કરવા છતાં રોગ શાત તો ન થયો, પણ રોગ વિષમ બની ગયો, ભૂખ બંધ થઈ ગઈ, થોડો ઘણો હેવાતો ખોરાકનું અજીર્ણ થવા માંડ્યું અને તૃષા વધુ લાગવા લાગી. આ ઉપરથી શેઠે પોતાના આયુષ્યનો અત નજીક જાણી બધા કુટુંબીઓને લેગા કરી પોતાના મોટા પુત્રને કુટુંબનો ભાર સોંપી, પરિશ્રમને વધુ સક્ષિત કરી, સર્વથા યથાશક્ય સાંસારિક કાર્યોને છોડી દઈ શીલપાલનપૂર્વક છ માસ વ્યતીત કર્યા.

વળી શરીરમાં અમુક વિક્રિયા થતી જોઈને આયુષ્યની સમાપ્તિ અતિ નિકટ જાણી વિધિપૂર્વક અનશન આદર્યું, કુટુંબીયો શેઠની ભાવનાને નિર્ભલ રીતે ટકાવવા વિપુલ પ્રમાણમાં ધર્મ મહોત્સવ કરવા લાગ્યા, ચાર શરણા—નવકાર મંત્ર આદિ નિરતર સંભળાવવા લાગ્યા. આ બાબુ ઉનાળાની સખ્ત ગરમીના લીધે શેઠને અત્યુષ્ઠ તૃષા લાગી, પણ આવો મોટો પોતે ધાર્મિક આગેવાન શ્રાવક અને અનશન કર્યા પછી પાણી મગાય કેવી રીતે ? તેથી મુઝાવા લાગ્યો, યોગ્ય વિવેકનું નિયંત્રણ મન પર ન રહેતા મન તો અનાદિકાલીન સહજ સસ્કારોને વશ થઈને દુધ્યાનના ચકાવે ચઢીને એટલે સુધી વિચારવા લાગ્યું કે—આ લોકો મને પાણી પીવરાવશે નહિ, હું તો બહુ તડફડું છું, પણ શું થાય ધન્ય છે ! પાણીમાં રહેનારા માછલાઓને કે જેઓને કદી પણ પાણીની તરસની વિષમ પીડા અનુભવવી પડતી નથી આદિ. છેવટે અતકાલ નજીક હોઈ મૃત્યુની છેલ્લી ઘડીઓ ઉપસ્થિત થઈ, પણ સુયોગ્ય નિમિત્ત ન મળવાથી દુધ્યાનની આલોચના કર્યા વિના મગલશેઠ “અંતે યથામતિ. તથાગતિઃ” મુજબ તે જ શહેરની બહાર વહેતી વિપાશાતર નામની મોટી નદીમાં બત્રીશ વર્ષની ઉંમરની મગલમચ્છા નામની માછલીની કૃક્ષિમાં મચ્છ તરીકે ઉત્પન્ન થયા.

અહા ! શી કર્મોની વિચિત્ર ગતિ ? ઉત્કૃષ્ટપણે શ્રાવકધર્મનું વિપુલ શ્રીમંતાઈમાં પણ અદ્ભુત રીતે પાલન કરનાર પુણ્યાત્મા અને ભવિષ્યમાં પૂ શ્રી ગૌતમસ્વામીજી તરીકે થનાર—મહાપુરુષ પણ કર્મોના વિચિત્ર અપાટામાં કેવી રીતે અટવાઈ જાય છે, તે આ પ્રસંગ ઉપરથી સ્પષ્ટ સમજાય છે.

દ્વિતીય ભવ—

કમે કરીને મગલશેઠનો જીવ મત્સ્ય તરીકે જન્મ્યા પછી ભવસુલભ હિ સક વૃત્તિને આધીન બની નાના માછલાઓની હિ સા કરીને પ્રાણવૃત્તિ કરવા લાગ્યો, એકદા “નળિયા અને વળિયા સિવાયના દરેક આકારના મત્સ્યો જગતમાં હોય છે” એવી શ્રાવની મયોદા હોઈ તે જ નદીમાં જૈન સાધુના આકારના એક મત્સ્યને જોઈને તે

રેગલવાન વિદ્યાર્થી-ક્ર ગયો, અનેક રીતે રાજ્યનુ પાકન કરતો સાંસ્કારિક કુળના મનુ
જવમા મમ થઈ ગયો.

એક જગત દાઈ બીજે વિદ્યાધર આઠાશમાર્જેથી પસાર થતાં ધનમાડા ઉપર મેદિત થઈ વિદ્યાના જલથી છલ કરી પોતાના વિમાનમાં બેસાડીને લઈ ગયો, પાછળથી વેગવાન વિદ્યાધરેન્દ્રે ખૂબ તપાસ કરી, પણ પતો ન લાગ્યો, ઉપરે ખીંચખા મત્રી મારફત પ્રગતિ વિદ્યાજે તપાસ કરાવતા માત્રમ પકડુ કે “ તે શ્રી બીજ વિદ્યાધરની સાથે બ્યલિચાર દોષથી ક્ષિત થઈ ગઈ છે, ” આ ઉપરથી શબને સસારના સ્વાર્થો પ્રેમ પ્રતિ ખૂબ જરૂરિયે થઈ, જરાબર તે જ અવસરે ગીતાયે આચાર્ય ભગવતના વધા રવાની વધામણી વનપાડકે આપી. તુરત મહોત્સવપૂવક ગુરુમહારાજ પાસે ગયો અને દેશના સાંભળી ખીંચખા મત્રીની સાથે પોતે દીક્ષા મહંજુ કરી. ગુરુનિશાએ ઉત્કૃષ્ટ ભાવ વિગુદિ સાથે સયમજુ પાલન નિશિષ્ટ જ્ઞાનાભ્યાસ અને ઉચ્ચપ કરવા માહજુ આ જાણુ ધનમાડાએ પણ આ સાંભળી ચક્ષાતાપથી દીક્ષા લીધી. તેવીએ પણ ઉપક્રમ અપાવવા માટે ચક્ષાતાપપૂવક ખૂબ ઉચ્ચપ કરવા માહજુ

ત્રણે વળા અનુક્રમે જાણુ પૂરે થયે છે કે કાલક્રમ પાત્રી દેવગોઠે ગયા
પાથમે ભલ--

વેમવાન વિદ્યાધરેન્દ્ર જ્ઞાત્રમા યજ્ઞચાર દેવલોકમા વિમાનાધિપતિ દેવ યને। ખીસખા
મત્રી તેમને। સામાનિક દેવ યને। અને ધનમાત્રા યજ્ઞ તે જ દેવલોકમાં દેવ તરીકે વહ

* * *
 કાવકમે ત્યાંથી ચ્યવી વેગવાન વિદ્યાધરેન્દ્રનો છુલ્લુડીપના ભરવડેમમાં મધ્ય
 ખડે મનધરેશે સુજ્જરમ્માં વમુમુતિ જાહાણની મુખવી નામની સ્ત્રીની કુસિમાં ટલસકધવો
 કાવકમે જ મ્માં પછી મોજ્ય મક્કારો કરીને તેનું ઇર્ષ્યુતિ નામ યમુ વિદ્યાજ્જાત કરી
 મદાધુરમ્મર વિદ્યાનું પતિનું યર્ષ અગિવારમો યિમ્મોના મુક જની કર્મકાંઠ કરાવવા લાગ્યો
 પ્રમુ મનાવીર ભગવતના પાવાપુરીમાં પ્રથમ સ્તમવમ્મરજુ વેગારો કરમ્મુતિવિવિવ
 ર્દનિએ પ્રનિગોધ પામી, પ્રમુ મનાવીરદેવ ભગવતના આદ્યત્તુપર જાન્યા.

મીઠાખામચીનો દુધ દેવદાશી ચઘી જા જ ભરતના મધ્યમડે ચઘા રાખના
નિતઃક્રમેને ત્યાં રીઝવની સીની કુગિયી પુવષતો જ રમે જાને તેનું નામ પિતૃતકપુ
બ. મહાવીર દેવ જરમાત્માના મમામમે શુદ્ધ અજ્ઞાન દેવ સમ્યક્તપધારી બની જનુકર
ચઘમ સ્વીકારી મદામાપુ જન્મે।

નવમ સ્તોત્રોત્તરો મહામાયુ જન્મો
 મનમતાનો જીવ દયતાકથી માયી આ જ જનનના અર્થ અને સ્વર આપના કિંદ
 નામના રાજની કમુદિસાઈની પુકિયી પુત્રવત્તુ કયો અને તેનું શકા નામ રાજવર્ધ
 આપ્યું પુત્રાવરકાયે અનેક રીતે વિષયપો સોમવત્તા તે રાજપુત્રારે મહાલી રતિ

અને તમસ્કાયમાં પેસી ગયો. ઇદ્રમહારાજે તેને પકડવા તેની પાછળ જવા માટે બે હજાર દેવોને હુકમ કર્યો તેમાં આ બંને મિત્રોને ઇદ્રારાજાથી જવું પડ્યું. છ મહિને ત્યાંથી બંને મિત્રો પાછા ફર્યા, પણ પાછા આવ્યા પછી સુલદ્ર શ્રાવકના છવની માનસિક પરિવૃત્તિ એવી પલટાઈ ગઈ કે—તે પોતાની દેવીને છોડી અપરિગૃહીતા (વેશ્યા જેવી) દેવીના મોહમાં ફસાઈ ગયો, તેની દેવીએ પોતાના પતિના મિત્ર જ્યોતિર્માલીદેવ મારફત સમજાવવાનો પ્રયાસ કરાવ્યો, જ્યોતિર્માલીદેવે પણ મૂળ હિતશિક્ષા દઈને તેને અપરિગૃહીતા દેવી (વેશ્યા) ગમનના વ્યસનમાંથી બચાવ્યો, કાલક્રમે જ્યોતિર્માલીદેવ પોતાના આયુને પૂર્ણ કરીને ત્યાંથી ચ્યવ્યો.

ચતુર્થ ભવ—

જબ્દીપના પૂર્વ મહાવિદેહ ક્ષેત્રના પુન્ડલાવતી વિજયમાં વૈતાલ્ય પર્વત ઉપર દક્ષિણ શ્રેણીના વેગવતીપુરીના રાજા સુવેગવિદ્યાધરને ત્યાં જ્યોતિર્માલીદેવ વેગવાન નામે પુત્ર પછે જન્મ્યો. પાંચ ધાઈમાતાઓથી યોગ્ય રીતે લાલન-પાલન કરાયેલ તે રાજકુમાર સર્વ પક્ષોએ પ્રવીણ થઈ યુવાન વયે અનેક વિદ્યાધર કન્યાઓને પરણ્યા બાદ કાલક્રમે ચાલી આવતી વિદ્યાઓને છ મહિના સુધી અત્યુચ્ચ કડકદિનચર્યા સાથે ઘોર જગલમાં સાધી* છ મહિના પછી ગૌરી, પ્રતિષ્ઠિ દેવીઓ પ્રસન્ન થઈ વરદાન આપ્યું કાલક્રમે વિદ્યાધર પદવી પામી યુવરાજ તરીકે સુખ પૂર્વક કાલ વીતાવવા લાગ્યો.

આ બાલુ સુલદ્ર શ્રાવકનો છવ દેવલોકમાંથી ચ્યવી પશ્ચિમ મહાવિદેહના ધનવતી વિજયની તરગિણીતગરીના ધનદેવ શેઠની સ્ત્રી ધનવતીની કુસિએ ધનની શ્રેણિના સ્વપ્નથી સુચિત પુત્રીપછે જન્મ્યો. માતાપિતાએ ધનમાલા નામ સ્થાપ્યું, યોગ્ય વયે અનેક કલાઓમાં પ્રવીણ થઈને સંગીત અને વીણાવાદનમાં અતિ પ્રવીણ થઈ.

એક સમયે વેગવાન વિદ્યાધર આકાશમાર્ગે જતા તે ધનમાલાને જોઈને તેના પર આસક્ત થઈ બલાતકારે ઉપાડીને પોતાના ઘરે લઈ આવ્યો વેગવાન તેના મોહમાં અધ અને છે, ત્યારે ધીસખા નામના પિતાના મત્રીએ રાજપુત્રને સમજાવ્યો કે “વિદ્યાધરો માટે એવો નિયમ છે અને વૈતાલ્ય પર્વતની ભીંત ઉપર લેખ પણ છે કે—બલાતકારે અણુગ્રાહી કન્યા સાથે સંબંધ બાધનાર વિદ્યાધરની વિદ્યાઓ નાશ પામે છે.” ત્યારે ત્યારબાદ બે મહિને સ્વતઃ કન્યા રાગવતી થઈ, એટલે ધામધૂમથી વેગવાને લગ્ન કર્યો બાદ રાજપુત્ર સ્વેચ્છાની પૂર્તિ થવાથી આનંદમાં દિવસો વીતાવવા લાગ્યો. તેના પિતાએ યોગ્ય સમયે રાજ્ય ઉપર તેનો અભિષેક કર્યો અને પોતે દીક્ષા લીધી એટલે

* મુલ પ્રતમાં અહીં છ મહિનાની વિદ્યાસાધના માટેની કડક દિનચર્યા અને મત્રશાસ્ત્રાનુસારી વિધિ વગેરેનું સુદર વર્ણન છે, ચલસ કાવ્યની તે વિગત અહીં નથી આપી.

આચાર્ય દેવભદ્રે કરેલું દેવદ્રવ્યના મૌલિક લેહોનું વર્ણન

૫ કથ્યાણુવિજયછ મઠ

‘વસુદેવદિદી’ જેવા પ્રાચીન સાહિત્યમાં દેવદ્રવ્યનો ઉલ્લેખ મળે છે, પરંતુ દેવ દ્રવ્યના મૌલિક લેહો તથા ઉપલેહોનું વર્ણન નથી મળતું, માત્ર એક ‘સંભોધપ્રકરણ’માં દેવદ્રવ્યના લેહોનું વર્ણન મળે છે, પણ ‘સંભોધપ્રકરણ’ કેઈ મૌલિક ગ્રંથ નથી જેવો કે જાણે મનાવ છે સંભોધપ્રકરણ હગલમ ચૌદમા સંક્રાન્તિ એક કૃત સદસ છે, એના સદસ કેઈ જ સ્વચ્છમધ્યીય આનાય છે એમ એના બાહ્યાન્તરમ સ્વરૂપથી સિદ્ધ થાય છે.

બારમા સંક્રાન્તિ સંવેગરગ્રાહ્યા બાદિ ઉટલાક જયોમા દેવદ્રવ્યના લેહોનું વર્ણન મળે છે એ જ સંક્રાન્તિ અધ્યભાગમાં બનેલ શ્રી ‘કથારત્નકોષ’ માં આચાર્ય શ્રી દેવભદ્રે નીચે પ્રમાણે દેવદ્રવ્યના લેહોનું નિરૂપણ કર્યું છે

પેરપદ્મ તિથિઃ, પૂષા ૧ નિમ્મલ ૨ કાપ્પિય ૩ કર્કશ્ય ।

આપાનમાઃ પૂષા-દશ જિણદેહપરિમોગ ॥ ૧ ॥

મક્કસ્ય-ફલ-ચિત્તિ-ચરણ-સંતિય ય પુણ્યો દરિયા પ્રાપ ।

૪ નિમ્મલ પુષાઃ જિણગિહકમ્મમિ ટવજોગ ॥ ૨ ॥

દશવરનિમ્મલિય નિમ્મલ પિ દુ વિભૂવનાર્દિ ।

સંપુણજિણમસંગિ, ઠચિત્ત વળગરથ તં મયા ॥ ૩ ॥

રિદિનુમ્-મમ્મદર્દિ, મહુર્દિ મહા અપ્પણા વેવ ।

જિણમચીર નિમિષ, સં ચરિય મહાવુવમોગિ ॥ ૪ ॥

અર્થ—દેવદ્રવ્ય ત્રણ પ્રકારનું હોય છે પૂનદ્રવ્ય ૧ નિમ્મલદ્રવ્ય ૨ અને કર્કશ્ય દ્રવ્ય ૩ તેમાં પૂન દ્રવ્ય તે ‘આશાન’ બાદિ જાય છે અને તેથી ઉપજતા દ્રવ્યનો ઉપયોગ જિનદેહને અંગે થાય છે એટલે કે પૂનદ્રવ્ય કેશર ચદન મુત્રપેશ વર્ષ પુષાદિ પ્રતિમાના જામ ઉપર ચડના પદાર્થોના કથમાં થાય છે વસુપૂન જાગી રિતેર પણ અત્રપૂનમાં જ ગળાય છે પૂષ દીપ જાળત, કૃત નેવેવ, જત દો અત્રપૂન ૭ એટલે જામા પણ પૂન દ્રવ્યનો ખર્ચ થઈ શકે છે જાણે ચદાવેત જાળત, કૃત, નેવેવ, વચાદિના વેચાણથી ઉપજતું દ્રવ્ય નિમ્મલ દ્રવ્ય કહેવાય છે નિમ્મલ દ્રવ્ય પૂનના કાષમાં વપરાતું નથી જીલ્લ રિત મજાથી જાપા કાષિમાં વપરાય છે પણ નિમ્મલ દ્રવ્યનો જુવણ જાદિના રૂપમાં પરિવર્તિત કર્યું હોય તો તે જિનપ્રતિમાને પદેરની કાષ

માનકાચાર્યના ઉપદેશથી પ્રતિબોધ પામી, સંસાર છોડી, પરિવાજક દીક્ષા લીધી અને ક્રમે કરીને પરિવાજકાચાર્ય થયો.

તે જ સ્કંદક પરિવાજકાચાર્ય પિંગલ સાધુ દ્વારા પૃછાએલ ચાર પ્રશ્નોના જવાબ ન દઈ શકવાના કારણે પ્રભુ મહાવીરદેવ પાસે આવે છે, ત્યારે લ મહાવીર પ્રભુ પૂ. શ્રી ગૌતમસ્વામીજીને આવી રહેલ સ્કંદકપરિવાજકની ઓળખાણુ પૂર્વસાંગતિક (પૂર્વ જન્મના સંબંધી) તરીકે કરાવી યોગ્ય રીતે તેના પ્રતિબોધ માટેની પૂર્વભૂમિકા શ્રી ગૌતમસ્વામીજી મારફત તૈયાર કરાવે છે.

આ મુજબ શ્રી લગવતીસૂત્ર (દ્વિતીય શતક પ્રથમ ઉદ્દેશો) મા આવતા સ્કંદક-સુનિના અધિકારમા આવેલ પુત્ત્વસંગતિયં પદના આધારે જણાઈ આવતા પૂ. શ્રી ગૌતમ-સ્વામીજીના (પાત્ર) પૂર્વલવો શુરુસંપ્રદાયાદિબળે આજે જે રીતે આપણને મળ્યા છે, તે વાસ્તવમા ધર્મનિષ્ઠ લવ્યાત્માઓના માનસ ઉપર કર્મની વિષમતા અને આત્માની અનંત શક્તિઓના અદ્ભુત સામર્થ્યને સ્પષ્ટ રીતે અંકિત કરે છે

મુચ્ચુ આત્માઓના હિતાર્થે હસ્તલિખિત ગ્રંથ ઉપરથી પ્રથમજ વાર પ્રસિદ્ધિમા મુકાતા આ પૂર્વ લવોત્તુ વર્ણન વાચી-વિચારી મહાપુરુષોના જીવનમાથી આપણી આત્મિક વિશુદ્ધિના આદર્શને તાજે જનાવી આત્મકલ્યાણની પુનિત સાધનાના પથે કલ્યાણ-કામી જીવે અગ્રસર જને અને મારા આ પ્રયાસથી મારા જીવનમા પણ તેની કલ્યાણ સાધનાની ક્ષમતાને પુન પુન આશસતો પ્રસ્તુત લખાણુમા મતિમદતા આદિથી ઠોઠ અશાશ્વીયતા થઈ હોય તો તેનું મિથ્યા દુષ્કૃત દઈ વિરમુ છુ



કિર ચેહ્યસ્સ વર્ણ, ફલે ઉવચ્છુજ્જહ મિખસ્સેખ ।

સાહારણશ્ચ પુણ, ઠવચ્છુજ્જહ સવઠાયેસુ ॥ ૧૧ ॥

તા ઇમમંષિ કાયથ, ઘટેયથ ચ રક્ષિત્તયથ ચ ।

અમત્તો સદ્દલામે વયપ્પીય રાપમંષિ નેથ ॥ ૧૨ ॥

મગે દેસાર્હિણ કુતિરિયપહિં સમ ચ ફલહમિ ।

હસન્નકલ્લે ય પરે ઉપુણ્ણાઝ્ઞો રાયદહ્વજ્ઞો ॥ ૧૩ ॥

અર્થ—એજ પ્રમાણે કૈત્તલદ્રવ્યથી જુદું સાધારણ દ્રવ્ય પણ એકત્ર કરવું, વિશેષતા એટલી જ છે કે સાધારણ દ્રવ્યનો ઉપયોગ વિનયૈત્વ, વિનિર્મિતપૂર્ણ, સ્વસહકાર્ય ઇત્યાદિ કાર્યોમાં થાય છે એવૈત્તદ્રવ્ય વિન સજાથી કાર્યોમાં જ ઉપયોગી છે, પણ સાધારણ દ્રવ્ય લાભદાયક સ્વ સ્થાનોમાં વપરાય છે જ્યાં સાધારણની વિશેષતા છે માટે જ્યાં (સાધારણ)નો પણ સ્વચ્છ કરવો અને વૃદ્ધિ કરવી જાન્ય સ્રોતોથી લાભ થતો રહે ત્યાં સુધી જ્યાં નિધિનો પણ વ્યય ન જ કરવો, કેમકાજ એવા વિષય સમજના કે જાન્યદર્શનીઓ સાથેના યગદામા જાણવા તો શાસ્ત્રપ્રભાવનાતા શ્રેષ્ઠ કાર્યોમાં સાધારણ દ્રવ્યના નિધિનો ખર્ચ કરવાની આજ્ઞા છે ૧૦-૧૩

વિવરણ—

આશ્વાર્થ કેવલારે કેવલદ્રવ્યને ૩ ભાગમાં વહેંચી દીધું છે પૂર્ણ, નિર્માત્ર્ય અને કલ્પિત

૧. પૂર્ણ દ્રવ્ય—

પૂર્ણ દ્રવ્ય—એટલે આદ્યત આદિ, આવકના સાધનો—ચર કાંદ, ફેર, પાટી આદિ આવકના સાધનો જાણવા નહોતી મહોટી રકમનું ફેર જથ્થું કરી જાતી આવકમાંથી અનુક્રમ પ્રકારની પૂર્ણ નિમિત્તે ખર્ચ કરવા, જ્યારે શસ્ત્રથી અપાર્ણ દ્રવ્ય તે પૂર્ણ દ્રવ્ય કહેવાતું, પૂર્ણ દ્રવ્યનો પૂર્ણ સિવાય બીજા કોઈ કાર્યમાં વ્યય કરાતો નથી.

૨. નિર્માત્ર્ય દ્રવ્ય—

વિનપ્રતિમાની જાતપૂર્ણમાં જલતાં વત્ર, અક્ષત, ફલ, નેવેવાદિ પદાર્થોના વેચાણથી ઉત્પલ થતું દ્રવ્ય તે ‘નિર્માત્ર્ય દ્રવ્ય’ કહેવાતું, અને પૂર્ણ સિવાય બીજા વિનકૈવ સજાથી સર્વ કાર્યોમાં તે વાપરી શકાતું હતું પૂર્ણકાર્યમાં કેવલ જાભૂતપર જ તેનો ઉપયોગ કરી શકાતો હશે.

૩. કલ્પિત દ્રવ્ય—

કલ્પિત જાણવા અપિત દ્રવ્ય એટલે કોઈ પણ વિશેષતાની શસ્ત્ર વિના કૈવળા નિર્મલ નિમિત્તે આપેલ ધન, જ્યાં ધનનો પૂર્ણના કામમાં પૂર્ણપકરણ એટલામાં અને કૈવળના કામ કરનાર નોકરોને વેતન આપવા આદિમાં થતો હતો પણ જ્યાંસુધી ઉક્ત કાર્યોમાં

છે. આમ નિર્માત્ર્ય દ્રવ્યના વિષયમાં ભજના છે, કેસર ચંદનાદિના રૂપમાં તે જિન અગે ચઢાવી શકાતું નથી પણ ભૂપણાદિના રૂપમાં ચઢાવી શકાય છે. ધનાદ્ય અને રાજમાન્ય શ્રાવકોએ અથવા તો ચૈત્યનિર્માપક શ્રાવકે પોતે જિનભક્તિથી અમુક રકમ ચૈત્યના નિર્વાહ માટે ‘કોપરૂપે’ સ્થાપી હોય તે ‘કલ્પિત’ અથવા ‘ચરિત’ દ્રવ્ય કહેવાય છે. કલ્પિત દ્રવ્ય ચૈત્ય સંબંધી સર્વ કામોમાં ઉપયોગી થાય છે. ૧-૪

“નિષ્પાદ્યમ્મિય મિદ્ધી, જિણભવણાહમ્મિ મત્તિઅણુરૂવં ।

ચેહ્યદઘ્વં સઘ્વાચરેણ ચિંતેજ્જ વહેજ્જ ॥ ૫ ॥

ગામ-પુર-સ્થેત્ત-સુંકાદ્દાસુકારેજ્જ રાયવયણેણ ।

દેવદાયં તક્કારણેણ જિણદઘ્વવુદ્ધિત્તિ ॥ ૬ ॥

વુદ્ધિણીયસ્સ દ્દહં, ચેહ્યદઘ્વહસ્મ રક્કણુજ્જુત્તં ।

કંપિ હુ જણં ણિરૂવેજ્જ ઉવજ્જમીરું અલુદ્દં ચ ॥ ૭ ॥

જહ ત્થ પરિવ્વઓ વિહુ કુમલેણ હમસ્મ નેવ કાયઘો ।

દેસાહ્ દુત્થિમાણ અવિઅન્નત્તો અ માવંમિ ॥ ૮ ॥

ણ્યસ્સ રક્કલ્લંમિ, સક્કલ્લંચિય રક્કિલ્લઓ ધમ્મો ।

ન ચ એત્તો વિ હુ પરમં, અન્નં વન્નંતિ ગુણગણં ॥ ૯ ॥

અર્થ—નિજ શક્તિને અનુસારે જિનભવનાદિ તૈયાર કરાવીને ગૃહસ્થે સર્વ પ્રયત્નો વડે દેવદ્રવ્યની ચિન્તા કરવી અને જેટલું ચૈત્ય દ્રવ્ય એકઠું થયું હોય તેની સલાહ કરવી અને તેને વધારવાની કાલજી રાખવી, જો શક્ય હોય તો રાજસાવડે ગામ, નગર, ક્ષેત્ર-દાણુની માડવી વિગેરેમાં દેવદ્રવ્યનો લાગો બધાવવો કે જેથી દેવદ્રવ્યની વૃદ્ધિ થાય, કોઈ પણ પ્રકારે દેવધનની વૃદ્ધિ કરીને તેની રક્ષાને માટે ઉદ્યમવંત અને મધ્ધમ એવા કોઈ પણ પુરુષની પસંદગી કરે દેવદ્રવ્યની વ્યવસ્થા કરનાર માણસ પાપભીરુ અને નિર્દોષી હોવો જોઈએ કુશલ પુરુષે ચૈત્યદ્રવ્યનો જેમ તેમ વ્યય પણ કરવો જોઈએ નહિં દેશદૌ સ્થાય-દુર્ભિક્ષ-રાજવિપ્લવાદિના સમયમાં અન્ય સ્ત્રોતોથી આવક બધ થતા ચૈત્ય દ્રવ્ય ખર્ચાને તેની વ્યવસ્થા કરવી, દેવદ્રવ્યનું રક્ષણ કરતા સાક્ષાત્ ધર્મનું જ રક્ષણ કર્યું ગણાય દેવધનની રક્ષા સમાન શ્રાવકને માટે બીજું કોઈ ઉત્તમ ગુણસ્થાન શાસ્ત્રકારો વર્ણન કરતા નથી ૫-૮

સાધારણ દ્રવ્ય—

एवं चिय साहारणं-द्वंषि करेज्ज तदचरं न वरं ।

चेह्य-चिंचवण-संघ-पोग्गयाईणि से विमओ ॥ १० ॥

આપણા તીર્થોની આધુનિક વ્યવસ્થા—

ભારતમાં આવે આપણા અનેક તીર્થો છે આમાં મોટા તીર્થો હતાં ન્હાના તીર્થો પણ છે જેઓ મૂલ્યથી નહિ પણ વસતિઓ વીજરી ગવા પછી પાછલ રહેલાં દેહરાઓ તીર્થરૂપ બનેલા છે આવા તીર્થોની સખ્યા મોટાંની છે આ બધાની વ્યવસ્થાપ્રાપ્તિ આસપાસના ગામોના લોક સથો અથવા તેમની નીમિત્તી કમિટીઓ કરે છે કેટલાંક મોટા તીર્થોના પરીવટ શેઠશ્રી આણંદજી કલ્યાણજીની પેલી હસ્તક પણ થાતે છે આ બધાં તીર્થોમાં મુખ્ય જાકડો નોકરોના ખર્ચનો હોય છે આવકનો માર્ગ યાત્રિકોની સખ્યા ઉપર આધાર રાખે છે જે જે તીર્થોમાં યાત્રિક સમુદાય અધિક પહેલે તે તે સ્થાનોમાં આવક ચારી થાય છે, બ્યારે બ્યાં યાત્રિકો જોઈ સખ્યામાં જતા હોય છે ત્યાં આવક અને અપેક્ષાકૃત અથા પણ જોઈ હોય છે, છતાં આ બધે સ્થલે આવક માં મુખ્ય જાકડો દેવભઠારનો હોય છે અને તે દેવદ્રવ્ય મણાય છે આજની સામાન્ય માન્યતા પ્રમાણે આ દ્રવ્યમાંથી પૂજોપકરણો બની શકે, નોકરોના પગાર આપવો ઇત્યાદિ વાજબી ગણાતો નથી એટલે બહાર ખાતામાં રકમ વધ્યા કરે છે અને બીજા ખાતાઓમાં આવક જોઈ અને ખર્ચ અધિક હોવાથી ઘણે ઠેકાણે સાધારણ ખાતે નામે માંડી દેવડી રકમ ઉપાડાય છે જે જાગે જ પાછી જમા થઈ શકે છે શુ આ જાંબ મીંચીને બધાકે કરવા જેવી વાત નથી ?

માર્ગદર્શન કરાવણુ જોઈએ—

ઉપર જણાવેલી આ આજની પરિસ્થિતિમાં વ્યવસ્થા કરનાર પેઢિઓ અને સભાઓને આવકનો ખાટો પૂરવા માટે મનસ્વીપણે માર્ગો કાઢવા પડે અને અમારા ત્યાં જીવાઓને તે અંગે ટીકા ટીપણીઓ કરવી પડે તે હતાં જીવાઓ આચાર્યોએ જેવા વિવરોમાં પ્રશ્નમંત્રી જ શાસ્ત્રાધારે મોઝા માર્ગ બતાવવો જોઈએ જેથી વ્યવસ્થાપકોની મૂલવણુ જોઈ થાય અને ખરા દેવદ્રવ્યનો દુરુપયોગ ન થાય.

અમારા સુતપર મુશળીઓને મોટારી માર્ગોના છે કે—આજ કાલની આપણી દેવદ્રવ્યની વ્યવસ્થા ઘણું પરિમાળ ન મળે છે આપણી પ્રચલિત માન્યતાઓ હવે શાસ્ત્રાધારે ઇતિહાસની ઠસોટીએ ચલાવ્યા વિના ચાલી શકે તેમ નથી.



પરભારે ખર્ચ મલી જતો ત્યાંસુધી આ દ્રવ્યનો વ્યય કરવાની છૂટ ઓછી રહેતી કેમકે એ 'નીવિધન' એટલે 'રિઝર્વ ફંડ' ગણાતો હતો.

ચાલુ ખર્ચમાં વધારો અને આવકમાં ઘટાડો થતો તેવા પ્રસંગોમા આ નિવિધનમાથી રકમ ઉપાડાતી અને સગવડ થતા પાછી તેટલી રકમ તેમાં ઉમેરી દેવાતી હતી. મૂલનિધિ તો વધારવાની જ વૃત્તિ રહેતી હતી. દુષ્કાલાદિ કે રાજ્યવિપ્લવોના સમયમા વસતિઓ ઉજડી જતી ત્યારે તે રિઝર્વ ફંડોમાથી ચૈત્યસંબંધી સર્વ કાર્યો તેવા ફંડોના ધનથી ચાલુ રહેતા, આ વ્યવસ્થા તે સમયની છે કે જે વખતે પૂજામાં જલાભિષેકો અને સુગંધી વિલેપનો પર્વગત હતા

પૂજા પરિપાટિમાં પરિવર્તનો—

વિક્રમના તેરમા સૈકાથી આપણી જિનપૂજાપદ્ધતિમાં ધીમે ધીમે પરિવર્તન થવા માંડ્યું પખાલ અને ચદન, કેસર આદિ સુગંધી પદાર્થોના વિલેપનની પ્રવૃત્તિઓ વધતી ચાલી તેરમા સૈકાથી પરિવર્તન પામતી આપણી 'પૂજાપદ્ધતિ' એ સોલમા સૈકાના ઉતારમા વર્તમાન રૂપ ધારણ કર્યું, નિત્ય પખાલ-વિલેપનની સામાન્ય પરમ્પરા ચાલુ થઈ, નિત્ય વિલેપનો મોઢા પડતા તિલકોની રૂઢિ ચાલી પ્રથમ પડંગ તિલકો અને અન્તે નવાગ તિલકો થયા જલપૂજા અને ચદનપૂજા ન્યાંસુધી વર્ષમા અમુક વાર જ થતી ત્યાંસુધી તો શ્રાવકો પોતે જ બધું કરી લેતા હતા, પણ નિત્યની થતા શ્રાવકોની ભક્તિ ત્યાંસુધી તો પશુ ઓસરી ગઈ અને ન્હાના મોટા પ્રત્યેક જિનમંદિરમા વેતનભોગી પૂજકો ગોઠવાયા. પશુ આસરી ગઈ અને ન્હાના મોટા પ્રત્યેક જિનમંદિરમા વધ્યા જેને પહોંચી વળવા માટે પરિણામે પ્રથમ કરતાં અનેકગણા ખર્ચો મંદિરોમા વધ્યા જેને પહોંચી વળવા માટે ઊંઘમણીઓ બોલવાના રિવાજો આદ્યા જે દેહરા માત્ર ભક્તિના ધામે હતા તે આ રીતે ગૃહસ્થોને માટે નિર્વાહ-ચિન્તાનો વિષય થઈ પડ્યા છે

આજની પરિસ્થિતિ—

આજે પૂર્વ સમયમા હતા તેવા સ્થાયી ફંડો હોતા નથી ન્યાં શ્રાવક સમુદાય સારા પ્રમાણમા હોય છે ત્યાં તો કંઈ હરકત આવતી નથી, પણ ન્યાં વસતિઓ ન્હાની છે ત્યાંના ખર્ચો ચલાવવા મુશ્કેલ થઈ પડ્યા છે જન્મ, વિવાહો, લગ્નો ઉપર લાગાઓ બાંધીને કે કોઈની પાછલ ધર્માંડુ કરે તેમા દેહરાનો ભાગ રાખીને જે કંઈ ઉપજ થાય તેમાથી દેહરાનો બધો ખર્ચ ચલાવે છે આવા સ્થાનોમા જઈને શ્રાવકોને હિતોપદેશ આપતા સાધુ મહારાજો કહે 'ભાઈઓ ! કેસર, ચદન, ધૂપ, દીપક અને ગોઠીનો પગાર તો સાધારણ ખાતામાથી ખર્ચ મઠાવો નોંધયે શ્રાવકો કહે 'સાહેબ અમે માંડ માંડ આટલું લાગાઓ અને ફાળાઓ લઈને ચલાવીયે છીયે. આને આપ દેવદ્રવ્ય કે સાધારણ ગમે તે સમજો.'

વેખ્યવો ને જાણકાળમાં જોખીઓ સાથેની શુભારહીલાને ભેટી કેતાં અમકાતા નથી તે વિખ્ય જવતારી કૃષ્ણ, અને સમગ્રાનવાસી અવધૂત શિવ એ બધાની હોઠવ્યવહારમાં ને જાતની ઉપાસના થાય છે તે કેવી ઉપદાસયોગ્ય અને કેવી ચિંત્ય બની છે તે જાણ્યા કાવ્યમાં જતાવ્યું છે

એક ધર્મની સરસાઈ બીજા ધર્મ ઉપર સ્થાપવાનો પ્રયત્ન પણ કેટલીક વાર જાણી સંપ્રત્યાયિક લખાણોમાં સહેજે જાણી બસ છે પૂર્ણજ્ઞાનના શુભરાતી વાલિંકમાં મહા ભાસ્ત રામાયણમાંનાં પાત્રો અને પ્રસંગોનો અસંભવ, અનૌચિત્ય તથા ધર્મવિરોધ જતાવવાનો જેવો જોખો પ્રયત્ન છે, તેવો જ કંઈક પ્રયત્ન આ કાવ્યમાં પણ ભેઈ શકાય છે કેટલીકવાર જાણી સંપ્રત્યાયિક જનનવાળાં લખાણોમાં વાંચીતું તપ અભિવેચન હોય છે; પરંતુ આપણે સાહિત્ય અને સમાજના અભ્યાસીઓએ તો એવા રામરોષથી પર જઈને જ જાણું સાહિત્ય અવલોકવાની જરૂર છે

ઉદાહરણ તરીકે, સમાજમાં રૂઢ થયેલા આચારરૂપે, સુવાસિદ્ધી નારી, જ્ઞાનદાસ તથા વજ્રદાસ ને હંમેશાં દેહશુદ્ધિ પામ્યા કહે છે તે જ સ્ત્રી હાથે 'હાથીદંત' (વસ્ત્ર) તો ને હાથીનું હાંકું જ છે) નો જુદો ખારણ કહે છે છતાં તેનાથી તે અપવિત્ર કે દુષિત થતી મનાતી નથી-એવો હોઠાચાર છે તેથી, આચારની મીમાંસામાં બહુ જોડે જિતથી વગર સમ્યક્ અને સારાદી દૃષ્ટિથી તેને અવલોકવાની જરૂર છે

સમાજચાત્રી તેમજ તત્ત્વચિંતકને વિચાર કરતાં બનાવે તેવું આ અવતરણમાં છે. એનો અગ્રાત કવિ તથા કાવ્ય વિશે વધારે માહિતી મળી નથી. પરંતુ એક પોથીમાંથી મેં તે જિવારી લીધી હતી એટલું મને યાદ આવે છે — સપાઠક

મિશ્ચામતિનો મત

(કુંહા)

મિશ્ચામતિનો મત જુઓ ધર્મ કહે વિપરીત;

એકમતા ચર્ચ સાંભળો, અમત્કાર-અત્રિ. ૧

જેહ તે માને તેહને, વિપતતલો નહિ પાર;

નામ કહું હવે તેહનાં, કોહામાં વિસ્તાર ૨

(શોપાઈ)

ગાય માતા જુલની નદી ને હરિ શિવ આગળ ફરિયાદ જ કરી;

વહ ખાજર મદુઆનાં વન, મહા દુન્યે તે કહે જલન. ૩

એકાદરી પણ જાણી શાય આપ આપણા દુઝની કહે વાત;

મદુ કહે સજમ આપણો પ્રથમ વાત બવરીની સુજો. ૪

હિંદુ ધર્મ-રૂઢિ : જૈન દષ્ટિએ

(એક કાવ્યને આધારે)

સંપાદક : પ્રો. મંજુલાલ ર. મજમુદાર, એમ. એ; પીએચ. ડી. એલએલ. બી. વડોદરા

પશ્ચિમ હિંદુસ્તાન, અને ખાસ કરીને મારવાડ, મેવાડ તથા ગુજરાતમાં બ્રાહ્મણીય સમાજ તથા જૈન સમાજ પરસ્પરના એવા સરસ સુમેળથી અને સદ્ભાવથી લગભગ દોઢ હજાર વર્ષથી રહેતો આવ્યો છે : કે તેમનામાં એવું કોઈ વૈમનસ્ય કે વસવસો રહ્યો જણાયામાં નથી.

ગુજરાતે અહિંસાને અપનાવેલી છે. જીવહયાને જીવનની શુદ્ધિ કરનાર અંગ તરીકે સ્વીકારેલી છે; અને તપસ્યા, ભક્તિ તથા વૈરાગ્યને આત્મશુદ્ધિના સાધન તરીકે ઉપાસ્યાં છે.

તેથી જ ગુજરાત પ્રધાનતઃ જ્ઞાનયુક્ત એવી ભક્તિના માર્ગને વધાવે છે. કર્મકાંડ તથા શુદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનને એ બહુ ઓળખતું નથી. આચાર-વિચારના જળા, એ બધિયાર થઈ ગયેલા ધર્મના મેલ છે એ તેનું તત્ત્વ નથી. ન્યારે કોઈ પણ ધર્મમાં, તેના ઉપાસકો વિવેક તથા જ્ઞાનથી વચિત બને છે, અને ગતાનુગતિક બાહ્ય આચારને જ ‘પ્રથમ ધર્મ’ માનીને, તેને સાચવી રાખવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે જ તે રૂઢ થઈ ગયેલા આચાર, જ્ઞાની લોકોને કટાક્ષના પ્રહાર કરવાનું સાધન બની જાય છે. વિચાર વગરનો આચાર ઉપાસકમાં જડતા લાવે છે.

માટે જ કવિ નરસિંહ મહેતાએ કહ્યું છે કે “ કર્મનો મર્મ લેવો વિચારી ” : નહીં તો “ શું થયું સ્નાન સેવા ને પૂજા થકી, શું થયું ઘેર રહી દાન દીધે ? ”—વગેરે. સામાન્ય ખેતરની જેમ, ધર્મનું ક્ષેત્ર પણ નીંદામણ વગર ઓખ્યું રહી શકતું નથી. આચારધર્મના પાખડ ખુલ્લા પાડવામાં તો હિંદુભરમાથી સન્તો, મુનિઓ અને કવિઓએ બાકી રાખી નથી

નીચે ઊતારેલા કાવ્યખંડમાં, બ્રાહ્મણ ધર્મીઓમાં કેટલાકે પુણ્યપ્રેરક અને પુણ્ય-સાધક ગણાતા આચારોને જૈન દષ્ટિએ—એટલે કદ, મૂળ, પત્ર, પુષ્પ અને ફળમાં પણ જીવાણુઓને ભેનારી દષ્ટિએ—કવિએ ગણાવ્યા છે અને જૈન દર્શનથી ભિન્ન—એટલે ‘મિથ્યામતવાદી’ના રોજી દા વ્યવહારમાં પવિત્ર ગણાતા ગાયમાતા, શ્રી કૃષ્ણની વિહાર-ભૂમિ—એવા વૃન્દાવન સાથે સંકળાયેલો તુલસીનો છાંડ, (જેના પુષ્પમાંથી મધ બને છે એવા) મહુંડાનું વૃક્ષ, જે દિવસે પુણ્ય પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉપોષણ કરવામાં આવે છે એવું એકાદશીનું પાવનકારી વ્રત, (જૈન દષ્ટિએ વીતરાગ ગણવા જેવા) વાસુદેવ કૃષ્ણને

મુજ 'જનમ' કરે શા માટે ? વનસ્પતિનો વાળે ફાટા
 ઘણી વાત કહેતાં હાલિયે વગોવણીની ધબ્બ બાંધિયે. ૧૬
 દુઝ ઘણાં ને રજની બધ, માંદરુ દુઝ તે કેમ બોલોલાય ?
 બાત્રા કરે દુવારકા ગામ, હર મુઠ દેવરાવે હામ ! ૨૦
 મહુકો બોલ્યો મુઝી માન. " છોકે પાત્ર કરે સલામ.
 ' મારાં પાનની પત્રાવલિ કરે, મહુ-પાને જનતાં કિમ તરે ? ૨૧
 મારાં ફલતુ જે ધૂત સાય, તે પીતાં તો નરકે બધ !
 બોમ્બાસામાં સશ્વક કરે, કોઠાકોઠી કુલુબા મરે. ૨૨
 તેહના ઘરમાં ગાવા ટબુ જમવાને જાજન નવિ જરુ !
 ઉત્તરોક્ત સહુએ એમ છીડી ગયા સત બોલી તેમ ૨૩
 બેકાદરીમત સહુકો કરે, વનસ્પતિએ પેટ જ બરે
 બાટે હંકાટે ખાએ શેર મત કરીને ખાએ છ શેર ૨૪
 હોપણુ સુપણુ પાવા જામ. એણી રીત અજિચારશ મામ !
 એમ જોડી અજિચારશ કરે : જોડા દોઢ કિણુપરે તરે ? ૨૫
 ' નિજ'લા બોલી છે સહી, જોડા માણસ તે પાળે નહિ ;
 બાદરે પર્વણી પશિ બાણ, ને પાળે તેહને સાય કલ્યાણ. ૨૬
 તપશી તરિયે ઘણે સસાર, એ વાત તો છે નિરધાર "
 નેહને જેવી વીતી સહી જાપ જાપણી તેવી કહી. ૨૭
 સહુ મળીને એક જ તાલ શિવ જાગળ કહેવા તરયાલ (?)
 શિવ સાંભળીને ચિતવે ઈશુ, બોળા સહુ, એ સમજે કિશુ ? ૨૮

(કુહા)

હર હસીને બોલ્યા ઘણું, એ જાલેજા છે એક ;
 પકિા હાકરો બાણીને, વકિા કીપા વેહ. ૨૯
 સાંભળએ સહુકો તુઝે શિવની સાચી વાણ ;
 જે નેહવા તે તેહવા ઈશ રહે તો જાપણા પ્રાણ. ૩૦
 કિમ પૂજાવુ તેહને વળી જોળાવુ રામ ;
 દાહી જટા વધરાવીને વળી વધરાવુ કામ. ૩૧
 [જોળાનામ કહે] " મને, વચ્ચાનું વળી જાલ ;
 પાર્વતી તુ રવે રમી મુજે ગમાવુ કાળ. ૩૨

“હુ તિર્યંચ અજ્ઞાની પશુ, એ મુજને પરિણાવે કિથું ?
પતિ પિતા નવિ બાણું ખાત, અમત ખાઈ દિન ને રાત. ૫
પતિવ્રત મુજથી કિમ પળે ? કે મુરખ મુજને સ્વામિ કરે ?
પુણ્ય બાણી પરણાવે નીલ, જિમ અજ્ઞાનઈ દવ ખાળે લિલ્લ. ૬
સાંરુ સુંથું પોતે ખાય, મા માને તેહને એહું પાય;
થોડી વાત મેં માહરી કથી, માહરા હુ ખનો પાર જ નથી ! ” ૭

—એ કથા ગવરીએ કહી,

તુલશી બોલઈ ઊભી થઈ

“અઠાર ભારમા હું વનસ્પતિ, મુજ આગળ તુજ કામ છે રતિ. ૮
તાહરે ભોગ સંભોગ જ મળે, ભોગ વિના મુજ સ્વામી કરે;
ખંડ-ખંડ કરી મૂકે શારડી, ધાગો લેઈ કરે હારડી. ૯
અંગ બાંધે, અણગળ જળ નહાય, અશુદ્ધ ભોમે મુજને લઈ જાય,
આભરછેટ આવે જખ નાર, મુજને છોડી ન મૂકે ગમાર ! ૧૦
‘મડદે માલ રતિ ન રહે’ કહી, મુજને સતી તે બોલઈ સહી,
ધમ ઘણુ હેરાન જ થઈ, તો નાહાશી ઢેડવાડે ગઈ. ૧૧
તિહાં એક નાગ કરડે તેહને, આક્રીન. ખાકી બેઈમાતું બાણુ,
તુલસી-વાત સહુએ સુણી, નદી બોલી તવ આકુળ ભણી. ૧૨
નદી કહે : “મુજ તાપી માત, અશુદ્ધ નાહાવા આવે પ્રભાત
પાથે ઇન્દ્રિય બોળે તામ અજ્ઞાનીના ભે ભે કામ ૧૩
ધોઈ મેલ ને લાગે પાય, ‘સારુ કરજો ગગા માય !’
માથાના કેશ, અસ્થિ મડદાતણા, આણીને નાખે છે ઘણા. ૧૪
સામેવતે રોગીયાને ઘરે (?), હુખકારો દેતા તે મરે.
ધમ ગમાર મુજને તે કહે, મારુ હુ ખ તે કોણુ સાબળે ? ૧૫
એવાં વચન સુણી તે વાર,

કૃષ્ણ કહાન કહે “હુ ખ અપર પાર ”

મુજને ‘લપટ’ કહે છે ‘ચોર’, એણે ગોવાળિયાએ ચરાવ્યા ઢોર. ૧૬
ગોપી-ગોવાળિયા કહે કર ભેડ ‘લલા નચાવ્યા શ્રી રણુછોડ !’
એક ઊઘાડું કીર્તન ગાય, પુરુષ સઘળા ખુશીઆરા થાય. ૧૭
મુજ નિમિત્તે રસોઈ કરે, થાલ ભરીને આગળ ધરે
દેખાવે અંગૂઠો, ને વગાડે ઘટ, તે લઈ જઈને ખાય કુલક. ૧૮

અવગણ્ય ગ્રંથોના ૧૧

જૈન દાર્શનિક સાહિત્ય અને સમ્યક્-ધર્મપરીક્ષા

મુનિરાજશ્રી મુવનચિદ્રપાન્તેવાસી મુનિશ્રી સમ્યક્ધર્મપરીક્ષા

જૈન દાર્શનિક સાહિત્યમાં આજકાલ તરીકે અણગમતા સ્વાધ્યાયરત્નાકર તથા પ્રત્યેકસમ્યક્-ધર્મપરીક્ષા વગેરે શ્રેણીમાં સમ્યક્ધર્મના વિષયમાં જોઈ મોટો પૂર્વપક્ષ તથા તેનું વિસ્તારથી ખસી જવામાં આવે છે. પૂર્વપક્ષીનું કહેવું છે કે 'કોઈ પણ પદાર્થનો કોઈ પણ પદાર્થની સાથે કોઈ પણ પ્રકારનો સંબંધ સ્થિતિથી થતો શકતો નથી. માટે સમ્યક્-ધર્મનામનો પદાર્થ જ્યોતમાં છે જ નહિ.' સ્વાધ્યાયરત્નાકર તથા પ્રત્યેકસમ્યક્ધર્મપરીક્ષા વિશે શ્રેણીમાં પૂર્વપક્ષીના આ કથનનું વિસ્તારથી ખસી જવાને સમ્યક્-ધર્મનામના પદાર્થની સિદ્ધિ કરવામાં આવી છે.

આ પૂર્વપક્ષ પાત્રતત્ત્વો શ્રી સમ્યક્ધર્મ સિદ્ધિ કે પદ્યગતતા ? તત્ત્વાત્ સર્વસ્ય માત્રસ્ય સમ્યક્ધર્મો નાસ્તિ તત્ત્વતઃ ॥ વગેરે બાવીસ કારિકાઓ અને તેના વિવેચનનો બનેલો છે. આવાધર્મપર વાદી શ્રી દેવસુરિય કે જેઓ વાદીદેવસુરિયા નામથી પ્રસિદ્ધ છે, તેઓ સ્વાધ્યાયરત્નાકરમાં આ બાવીસ કારિકાઓ તથા કીર્તિ જોવા ઉદ્દેશપૂર્વક ઉદ્ભવ કરી હોવાથી અને કીર્તિ એ ધર્મકીર્તિનું જ સંક્ષિપ્ત નામ હોવાથી આ બધી કારિકાઓ બીજાવાદી ધર્મકીર્તિની જ છે.

ધર્મકીર્તિના સાત શ્રેણી પૈકી પ્રમાણવાતિક, ન્યાયગિન્દુ અને વાદન્યાય સંકુલ બાવામાં મળે છે. જ્યારે પ્રમાણવિનિયમ, હેતુગિન્દુ સંબંધપરીક્ષા અને સંત્યાગવિર-સિદ્ધિ આ બાર શ્રેણી સંકુલમાં અત્યારે નથી મળતા, પણ તેનાં સર્વોચ્ચ પૂર્વે સર્વેશ્વર દિગ્વિજય બાવાતરે મળે છે. આમાં સંબંધપરીક્ષાનો સ્વર-પદ્ય આવૃત્તિ (Narthang edition) અને ભારતમાંથી મળી છે અને દર્ગો આવૃત્તિ (Dargo edition) બાવાનની Tohoku University Sendai નાં પુસ્તકાલયમાંથી મળી છે તેની સાથે.

૧ પ્રત્યેકસમ્યક્ધર્મપરીક્ષા પણ આ બાવીસ કારિકાઓ જુદા કરેલી છે તત્ત્વતઃ સ્થોળવાતિકામાં જ (૫ ૧૪૦-૧૪૫) ૧-૧૬ કારિકાઓ જુદા કરેલી છે.

૨ ખેડુરના Dr H R R. Syongarના સોજનથી આ ગ્રંથ અને વાંચના મનો હેતુ.

૩ Dr Hidenori Kitagawa Nagoya University Nagoya Japan-તરફથી આ ગ્રંથનાં હેતુઓ અને જોડ મળ્યા છે.

* ૧૯૫૧ મુદ્રિત ગ્રંથ પ્રકાર કે Type થી અસુધિયા કે કારણ મળે છેવળ અને રવાન થતો જોઈ જાય તો જોઈ મળે છે જોઈ જાય છે જોઈ જાય છે. લંગ-લીલાવિદ્ય સ્થોળ

મહાભારતમાં લાખિયું, જસ કુલ જતિ ન હોય,
તસ પૂર્વજ અવગતિયા લમે, મુક્તિ ન પોહોંચે કોય. ૩૩

જે ખાચે નર રીંગણાં, તેણે ખાધું મહા ઝેર,
નરકે જાયે નિશ્ચે સહી, શિવપુરાણે ધનિ પેર. ૩૪

“ ગોરક્ષમાં ખાચે દ્વિદલ, માંસ તુલ્ય તું જાણુ,
કૃષ્ણ યુધિષ્ઠિરને કહે, ઇમ ઇતિહાસ પુરાણુ. ૩૫

મૂળા ખાતા માનવી, નિશ્ચે નરકે જાય,
પુત્ર-માંસ ખાવા થકી, મૂળા અધિકા થાય ! ૩૬

એહ પ્રલાસ પુરાણમાં, લાખ્યા છે અધિકાર,
જે મૂળા ખાવે નહિ, સ્વર્ગે તસ અવતાર. ૩૭



टि०-जेवो ज्ञेस्-प ज्ञेस्० यिन् दु । गुमिस्-भिद् क देज्ज वि-स्तर ज्जुर् ।

दे फिमर् रक्-वधिम् ब-वद् प । ज्ञेस्-प यद्-वग्-भिद्-यु मेव् ॥ २ ॥

सं०- रूपकेपो हि सम्बन्धो द्वित्वे स च कथं भवेत् ।

तस्मात् षष्ठ्यतिभिर्नामां सम्बन्धो नास्ति सत्त्वत् ॥ २ ॥

टि०-गृधन् वृष्टोस्-प निज्ज्ञेस्-पद् यद् । मेव् न दे ज्ञे वि-स्तर वृष्टोस् ।

योद् नज्ज कुन्-क रग्-म-ज्जस् । वृष्टोस्-पो वि-स्तर वृष्टोस्-प यिन् ॥ ३ ॥

सं०- परापेक्षा हि सम्बन्धः सोऽप्यन् कथमपेक्षते ।

संज्ञ सर्वनिराक्षसो मायः कथमपेक्षते ॥ ३ ॥

टि०-गूमिस् नि ज्ञेस्-प गूमिग् दु यिस् । धि-स्ते ज्ञेस् न दे वद् गुमिस् ।

ज्ञेस्-प गद् यिन् युग्-प मेव् । दे-वधिम् ज्ञेस् मेव् शेस्-पद् यद् ॥ ४ ॥

सं०- द्वयोरेकामिसम्बन्धात् सम्बन्धो यवि तद्वद्भयो ।

क सम्बन्धोऽनवस्था च न सम्बन्धमस्ति वा ॥ ४ ॥

टि०-वृष्टोस्-पो दे गुमिस् दे ज्ज गृधन् । दे वग् यस्-पद् वृग्-भिद् गुन्स् ।

दे वस् रक् वृष्टोस् न ज्ञेस् को । दे वग् रोग्-पस् ज्ञेस्-पद् ज्ञेव् ॥ ५ ॥

सं०- तौ च भावौ तदन्वयस्य सर्वे ते स्वात्मनि स्थिताः ।

इत्यभिन्ना स्वर्गं भाषास्तन् मिथवति करुणा ॥ ५ ॥

टि०-वृष्टोस्-पो ब-वद् रोग्-पद् डि फिमर् । दे वि ज्ञेस्-पद् ज्ञे-पद् यिस् ।

ज्ज वद् ज्ञेव्-प-पो यि डिग् । स्त्र-ब-पो वग् ओव्-पद् ज्ञेव् ॥ ६ ॥

सं०- तामेव चानुरूपानैः क्रियाकारकाणि ।

भावमेवप्रतीत्यर्थं संयोज्यन्तेऽभिधायकाः ॥ ६ ॥

टि०-युं वद् ज्ञेस्-पद् डि ज्ञेस्-प यद् । दे गुमिस् वृधन् धिग् यि गुन्स्-पस् ।

गूमिस् क गुन्स्-प वि-स्तर युव् । गुमिस् क यि गुन्स् वि-स्तर ज्ञेस् ॥ ७ ॥

सं०- कार्यकारणभावोऽपि तयोस्तदभावात् ।

मसिध्यति कथं द्विष्टोऽद्विष्टे सम्बन्धता कथम् ॥ ७ ॥

टि०-रिम् ज्ज वृष्टोस्-पो गूमिग् क गुन्स् । गृधन् क दे-ब मेव्-प यिन् ।

दे मेव्-पद् यद् योव्-पद् डि फिमर् । गूमिग् क गुन्स्-प ज्ञेस्-प मेव् ॥ ८ ॥

सं०- क्रमेण भाव एकत्र वर्तमानोऽयमस्तिपुष्टः ।

तदभावेऽपि तदभावात् सम्बन्धो नैकवृत्तिमान् ॥ ८ ॥

મેળવી લેતા સ્યાદાદરત્નાકર તથા પ્રત્યેકકામલમાર્તણ્ડમા ઉદ્ધૃત દરેલી બાવીસે કારિકાઓ ટિબેટન ભાષાંતર સાથે બરાબર મળી રહે છે.

સમ્બન્ધપરીક્ષા માત્ર ૨૫ અતુષ્ટપ કારિકાઓનો બનેલો ગ્રંથ છે. તેના ઉપર ધર્મકીર્તિની જ સ્વોપજ વૃત્તિ છે. અને તેના ઉપર વિનીતદેવ તથા શંકરાનન્દે રચેલી બે ટીકાઓ છે. પરંતુ આ બધા ગ્રંથો સંસ્કૃતભાષામા ના હઈ ગયેલા છે, માત્ર તેના ટિબેટન ભાષાંતરો જ મળે છે. સંગ્રોધકો બાણીને રાજી થશે કે સમ્બન્ધપરીક્ષાની ૨૫ કારિકાઓમાંથી ૨૨ કારિકાઓ જૈન ગ્રંથોમા મળતી હોવાથી એ નાશ પામી ગયેલા ગ્રંથને મહદંશે પુનર્જીવન પ્રાપ્ત થયું છે તે જ રીતે ધર્મકીર્તિની વૃત્તિના પણ મોટા ભાગને જૈન સાહિત્યને આધારે તૈયાર કરી શકાય તેમ છે.

આ લેખમા સમ્બન્ધપરીક્ષાનું ટિબેટન ભાષાતર અક્ષરશઃ અને સંપૂર્ણ આપવામાં આવશે, છેલ્લી ૨૩, ૨૪ તથા ૨૫ મી કારિકા કે જે હલ્લુ સંસ્કૃતમા મળી નથી તેનું ટિબેટન ભાષાતર પણ આપવામા આવશે, તેમજ સ્યાદાદરત્નાકર તથા પ્રત્યેકકામલ-માર્તણ્ડમા સમ્બન્ધના વિષયમા જે પૂર્વપક્ષ છે તે પણ અહીં સંપૂર્ણ આવશે.

‘ટિ०-ડ્નેલ્-પ વર્ત્ત્-પડિ રવ્-તુ-વ્યેદ્-પ વ્યુગ્-સો ।

સં०-સમ્બન્ધપરીક્ષાપ્રકરણમ્

ટિ०-ર્ગ્ય-ગર્-સ્કદ્-દુ । સમ્બન્ધપરીક્ષાપ્રકરણમ્ ।

સં०-ભારતીયમાપાયા સમ્બન્ધપરીક્ષાપ્રકરણમ્ ।

ટિ०-વોદ્-સ્કદ્-દુ । ડ્નેલ્-પ વર્ત્ત્-પડિ રવ્-તુ-વ્યેદ્-પ ।

સં०-મોટમાપાયા ડ્નેલ્-પ વર્ત્ત્-પડિ રવ્-તુ-વ્યેદ્-પ ।

ટિ०-ડજમ્-દ્પલ્ ગ્ચોન્-નુર ગ્યુર-વ લ પ્યગ્-ડ્છલ્-લો ।

સં०-મબ્જુશ્રીકુમારમૃતાય નમઃ ।

ટિ०-ગ્ચન્-દ્વહ્ સ્તો-નર ડ્નેલ્-પ નિ । ગ્રુવ્ ન ગ્ચન્-દ્વહ્ ચિ-શિર્ ગ્યોદ્ ।

દે પ્યિર્ દ્લોસ્-પો થમ્-ચદ્ ક્યિ । ડ્નેલ્-પ યહ્-દગ્-જિદ્-દુ મેદ્ ॥ ૧ ॥

સં०- પારતન્ન્ય હિ સમ્બન્ધઃ સિદ્ધે કા પરતન્નતા ।

તસ્માત્ સર્વસ્ય માવસ્ય સમ્બન્ધો નાસ્તિ તત્ત્વતઃ ॥ ૧ ॥

૧ અહીં ટિ० એટલે ટિબેટન ભાષાતર સમજવું અને સં० એટલે તેનું સંસ્કૃત સમજવું

૨ સમ્બન્ધપરીક્ષાનું ટિબેટન ભાષાતર અહીં એ ટિબેટના સ્તર-ચક્ મઠમા હપાયેલી (સ્તર-ચક્ એડીશનની) પ્રતિમાથી આપેલું છે

૩. ટિબેટની ભાષાને, ક્ષોરભાષા કહેવામા આવે છે

- टि०-योद् अयुर योद् न दे योद् बिद् । योद्-प मिद् अद् नोद् अयुर-व ।
 एकोन्-सुम् मि वृमिगस्-प वग् कस् । स्युं अजस् तो-नर रद्-पु-मुद् ॥ १६ ॥
- सं०- माये भाविनि तद्भाबो भाव एव च भाविता ।
 प्रसिद्धे हेतुफलते प्रत्यक्षानुपगममतः ॥ १६ ॥
- टि०-दे-धिग्-दे-चस् वद्-वग् दोन् । स्युं वद् अजस्-मुडि स्योव्-मुद् नमस् ।
 नम-पर तोग्-पस् त्तोन्-प नि । दोन् कोग्-प वि दोन् वद्धिन् त्तोन् ॥ १७ ॥
- सं०- एतावन्मात्रतत्त्वार्थाः कार्यकारणगोचराः ।
 विकल्पा दसवन्त्यर्थान् मिथ्यार्थान् घटितानि च ॥ १७ ॥
- टि०-य-वद् मिन् न पि-शिग् ओष्ठ् । य-वद् मिन् न स्युं अजस् गद् ।
 गृशन्-शिग् योद् न म-अजस् गृमिस् । दे गृमिस् ओष्ठ्-पर वि-स्तद् ज्येद् ॥ १८ ॥
- सं०- मित्रे का घटनाऽमित्रे कार्यकारणतापि का ।
 माये स्यान्वस्य विच्छिद्यो छिद्यो स्यातां कथं च तौ ॥ १८ ॥
- टि०-स्म्योद् वद् अडु-व क सोग्स्-प । यम्स्-वद् देस् क्यद् वृप्स्-प यिन् ।
 फन्-वृन् फन्-प-मि-ज्येद् फिमर । दे-अडु प क सोग्स् ओष्ठ्-प मेद् ॥ १९ ॥
- सं०- संयोगिष्ठमवस्थादि सर्वमेतेन चिन्तितम् ।
 अन्योभ्यानुपकाराच्च न सम्बन्धी च तादृश ॥ १९ ॥
- टि०-अडु-व-चन् नि अड-धिग् गिस् । जस् अडु स्स्येव्-पर ज्येव्-प म ।
 दे-छे अडु-व-चन् अडि मेव् । शिन्-पु वस्-फिमर दे गृमिस् मिन् ॥ २० ॥
- सं०- जनमेऽपि हि कार्यस्य केनचित् समवायिना ।
 समवायी तदा नास्ती न ततोऽतिपसङ्गतः ॥ २० ॥
- टि०-दे गृमिस् वद् नि अडु-प वद् । गृशन् यद् फन्-प मि ज्येव्-पर ।
 वि स्तो ओष्ठ् म मयड-वग् क्यद् । फन्-गृन् ओष्ठ् प-धन्-पु अयुर ॥ २१ ॥
- सं०- तथोऽनुपकारऽपि समवाये परब्रह्मा ।
 सम्बन्धो यत्र विद्य स्यात् समवायि परस्परम् ॥ २१ ॥
- टि०-कस सोग्स् स्म्योद्-व-चन् मुन्-फिमर । स्म्योद् व-वृत्स्ये वृ क्यद् देस् दे गृमिप ।
 स्म्योद्-व-चन् पु मि ओष्ठ्-तो । गृशन्-पर-ज्येव्-पडव रद् पु-वृवोद् ॥ २२ ॥
- सं०- संयोगजननेऽपीहो ततः संवायिनी न तौ ।
 कर्मादिकोगिनापतेः स्थितिव्यवतिवर्जिता ॥ २२ ॥

टि०-गृशन्-दु ऽदि नि ऽदुग्-प दङ् । चि-स्ते दे गृजिस् गृचिग् ल स्तोस् ।
स्तोस्-प फन्-पर-व्येद्-पर ऽयुर । मेद् न जि-स्तर फन्-पर-व्येद् ॥ ९ ॥

सं०- यद्यपेक्ष्य तयोरेकमन्यत्रासौ प्रवर्तते ।

उपकारी ह्यपेक्ष्यः स्यात् कथं चोपकरोत्यसन् ॥ ९ ॥

टि०-चि-स्ते दोन् गृचिग् ऽत्रेल्-पडि फियर् । दे गृजिस् र्ग्यु ऽत्रस् निद् यिन् न ।
गृजिस्-निद् ल सोग्स् ऽत्रेल्-पडि फियर् । ग्यस् ग्योन् र्व यङ् दग् गृजिस् ऽथोब् ॥ १० ॥

सं०- यद्येकार्थामिसम्बन्धात् कार्यकारणता तयो ।

प्राप्ता द्वित्वादिसम्बन्धात् सव्येतरविषाणयोः ॥ १० ॥

टि०-ऽगऽ-शिग् गृजिस् गृनस् ऽत्रेल्-प योद् । दे मृलन् दे लस् गृशन्-दु मिन् ।
योद् दङ् मेद्-पडि व्ये-त्रग् चन् । स्त्रोर्-ब चि-स्ते र्ग्यु ऽत्रस् न ॥ ११ ॥

सं०- द्विष्टो हि कश्चित् सम्बन्धो नातोऽन्यत् तस्य लक्षणम् ।

भावामावोपधिर्योगः कार्यकारणता यदि ॥ ११ ॥

टि०-स्त्रोर्-बडि व्ये-त्रग्-चन् दे निद् । ऽदिर नि र्ग्यु ऽत्रस् चि-फियर् मिन् ।
थ-दद् चेस् व्यडि स्त्र ऽदि न । स्त्र-व्येद् ल वर्तेन् म-यिन्-नम् ॥ १२ ॥

सं०- योगोपाधी न तावेव कार्यकारणताऽत्र किम् ।

मेदाच्चेन्नन्वयं शब्दो नियोक्तारं समाश्रितः ॥ १२ ॥

टि०-गङ्-शिग् मृथोङ् न म-मृथोङ् मृथोङ् । दे म-मृथोङ् न म-मृथोङ्-ब ।
ऽत्रस्-बु यिन्-प निद्-दु नि । स्तन्-पडि स्वये-वो मेद्-पर शेस् ॥ १३ ॥

सं०- पश्यन्नेकमदृष्टस्य दर्शने तददर्शने ।

अपश्यन् कार्यमन्वेति विनाऽप्याख्यातुमिर्जनः ॥ १३ ॥

टि०-मृथोङ् दङ् म-मृथोङ् म-गृतोग्स् पर । ऽत्रस्-बुडि ठो नि मि सिद् फियर् ।
ऽदि ल ऽत्रस्-बु ल सोग्स् स्त्र । थ-स्त्रद् स्ल-बडि फियर् व्कोद्-दो ॥ १४ ॥

सं०- दर्शनादर्शने मुक्त्वा कार्यबुद्धेरसम्भवात् ।

कार्यादिश्रुतिरप्यत्र लाघवार्थं निवेशिता ॥ १४ ॥

टि०-दे योद् योद् फियर् दे ऽत्रस् तोग्स् । गङ् यङ् जेस्-सु-स्त्र-ब यि ।
वर्दे यि युल् दु दे वर्जोद् दे । व्कोग्-शल् ल सोग्स् ग्लङ् तोग्स् वृशिन् ॥ १५ ॥

सं०- तद्भावभावात् तत्कार्यगतिर्याप्यनुवर्ण्यते ।

सङ्केतविषयाख्या सा सास्नादेर्गोर्गतिर्यथा ॥ १५ ॥

टि०-ओओ ओस्-प ओस्० विन् दु । गृमिस्-मिद् क देऽह् मि-स्तर अतुर ।

दे फियर रङ्-वधिन् व-द्व प । ओस्-प मङ्-वग्-मिद्-दु मेव् ॥ १ ॥

सं०- रूपेणो हि सम्बन्धो द्वित्वे स च कच भवेत् ।

तस्मात् प्रकृतिमिमानां सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥ २ ॥

टि०-गृधन् वृस्तोस्-प निओस्-पर मङ् । मेव् म दे ऽदि मि-स्तर वृस्तोस् ।

योद् नऽह् कुन्-क रग्-म-कस् । वृओस्-पो मि-स्तर वृस्तोस्-प विन् ॥ ३ ॥

सं०- परापेक्षा हि सम्बन्ध सोऽपन् कचमपेक्षते ।

संख्य सर्वनिराससो भाव कचमपेक्षते ॥ ३ ॥

टि०-गृमिस् नि ओस्-प गृधिग् दु विस् । मि-स्ते ओस् म दे वक् गृमिस् ।

अह्-प गङ् विन् युग्-प मेव् । दे-वधिन् ओस् मेव् शेस्-पर क्च ॥ ४ ॥

सं०- द्वयोरेकमिसम्बन्धात् सम्बन्धो बहि तद्वयोः ।

कः सम्बन्धोऽनवस्था च न सम्बन्धमस्ति तथा ॥ ४ ॥

टि०-वृओस्-पो दे गृमिस् दे कस् गृधन् । दे वग् वधस्-वक् वृग्-मिद् गृन्स् ।

दे वस् रक् वृओस् म ओस् ओ । दे वग् ठोग्स्-पस् ओस्-पर क्चेव् ॥ ५ ॥

सं०- तौ च भावौ तदन्वयस्य सर्वे ते स्वात्मनि स्थिताः ।

इत्यभिप्राः स्वर्ब भावास्तन् मिम्रवति करुणा ॥ ५ ॥

टि०-वृओस्-पो व-वक् ठोग्स्-क्यडि फियर । दे मि क्सेस्-सु-अह्-व विस् ।

क्च वक् क्चेव्-प-पो मि द्विग् । स्म-व-पो वग् ओव्-पर-क्चेव् ॥ ६ ॥

सं०- तामेव चानुष्ठाने क्रियाकारकवाणि ।

भावभेदप्रतीत्यर्थं संयोगवन्तेऽमिनामकाः ॥ ६ ॥

टि०-युं वक् अस्-मुडि ओस्-प मङ् । दे गृमिस् वृन् विग् मि गृन्स्-पस् ।

गृमिस् क गृन्स्-प मि-स्तर युग् । गृमिस् क मि गृन्स् मि-स्तर ओस् ॥ ७ ॥

सं०- कार्यकारणभावोऽपि तयोरसदभावतः ।

प्रतिपत्ति कच द्विष्टोऽद्विष्टे सम्बन्धता कचम् ॥ ७ ॥

टि०-रिम् कस् वृओस्-पो गृधिग् क गृन्स् । गृन्स् क रे-व मेव्-प विन् ।

दे मव्-पर वक् योव्-पडि फियर । गृधिग् क गृन्स्-प ओस्-प मङ् ॥ ८ ॥

सं०- कमेव भाव एकत्र वर्तमानोऽयमिदृशः ।

तदभावेऽपि तदभावात् सम्बन्धो नेकवृत्तिमात् ॥ ८ ॥

- ટિ૦-સ્વોદ્-વ લ સોગ્સ્ પ યિ ગ્નસ્ । રુઙ્-વડિ દ્વોસ્-પો દે ડયુરન ।
 રુઙ્-વડિ દ્વોસ્-પો તર્ગ ન નિ । દે દહ્ બ્રહ્-પ ડગ્લ્ પિયર ॥ ૨૩ ॥
- ટિ૦-દે બસ્ બ્રહ્ દહ્ વ્દન્ પ દહ્ । ડપો સોગ્સ્ રુઙ્-વ્ વ્જોદ્-પ ન ।
 જો-વો ડદિ લ હેસ્-પર વ્જોદ્ । ડપો સોગ્સ્ ગ્શન્ તર્ગસ્ ચિ શિન્ વ્ય ॥ ૨૪ ॥
- ટિ૦-દે વ્ગ નેમ્સ લ યોદ્ ન યહ્ । ડદિ લ શેસ્ ડબ્રેલ્-પ મિ ડયુવ્ પિયર ।
 ફદ્-ચિન્ સો-સો સ્વ્યે-વ યિ । દ્વોસ્-પો થ-દદ્ ડદિ યિન્ રિન્ ॥ ૨૫ ॥
- ટિ૦-ડબ્રેલ્-પ વર્તન્-પડિ રવ્-તુ-વ્યેદ્-પ । સ્લોવ્-દ્પોન્ મ્લ્લ્-પ હેન્-પો છોસ્-કિય-
 મ્ગ્સ્-પસ્ મ્જદ્-પ જોન્-સો ।
- સ૦-સમ્બન્ધપરીક્ષાપ્રકરણ મહાપણ્ડિતાચાર્યધર્મકીર્તિના રચિત સમાપ્ત ॥
- ટિ૦-ર્થ-ગર ગિય મ્લ્લ્-પો જ્ઞાનગર્મ દહ્ । લો-ચ-વ વન્-દે નમ્-મ્લ્લ્-વ્સ્યુર-વડો ।
- સ૦-ભારતીયપણ્ડિતેન જ્ઞાનગર્મેણ મોટીયેન અનુવાદકેન વન્ધગગનેન ચ અનૂદિત ॥

પ્રમાણનયતત્ત્વલોકાલક્ષાર ના ૫ મા પરિચ્છેદના ૮ મા સૂત્રની વ્યાખ્યામાં સ્યાદ્વાદ-
 રત્નાકર (પૃ૦ ૮૧૨-૮૧૮) મા સમ્બન્ધ વિષયક પૂર્વપક્ષ કે જેમા ઉપર જણાવેલ બાવીસ
 કારિકાઓ ઉદ્ધૃત કરેલી છે તે નીચે પ્રમાણે છે સ્યાદ્વાદરત્નાકર મા આ પૂર્વપક્ષ અશુદ્ધ
 છપાયેલો છે. ટિપ્પેટન ભાષાતર તથા પ્રમેયકમલમાર્તેણ સાથે સરખાવીને અશુદ્ધિ દૂર
 કરીને અહીં આપવાનો એ યથામતિ પ્રયત્ન કર્યો છે

[સ્યાદ્વાદરત્નાકર પૃ૦ ૮૧૨] “ પરમાણૂનામન્યોન્ય સમ્બન્ધાભાવતઃ સ્થૂલાકારપ્રતીતે-
 બ્રાન્તિત્વાત્ કથ તદ્વશાત્ તદાત્મક વસ્તુ સ્યાત્ । સમ્બન્ધો હિ સ્વરૂપેણૈવ તાવન્ન સમ્ભવતિ । તથા
 હિ-અયમર્થના પારતન્થ્યલક્ષણો વા સ્યાત્ તાદાત્મ્યાપરપર્યાયરૂપાશ્લેષલક્ષણો વા ? પ્રથમપક્ષે
 કિમસૌ નિષ્પન્નયોઃ સમ્બન્ધિનોઃ સ્યાદનિષ્પન્નયોર્વા ? ન તાવદનિષ્પન્નયોઃ, સ્વરૂપસ્યૈવાસન્નાત્,
 તુરંગસરવિષાણવત્ । નિષ્પન્નયોશ્ચ પારતન્થ્યાભાવાદસમ્બન્ધ એવ । તદાહ ‘ કીર્તિઃ ’—

પારતન્થ્યં હિ મમ્બન્ધઃ સિદ્ધે કા પરતન્ત્રતા ।

તસ્માત્ સર્વસ્ય માવસ્ય સમ્બન્ધો નાસ્તિ તત્ત્વતઃ ॥ ૧ ॥

નાપિ યથોક્તરૂપશ્લેષલક્ષણોડસૌ, સમ્બન્ધિનોદ્વિત્વે તસ્ય વિરોધાત્ । તયોરૈક્યે વા સુતરાં
 તદ્ભાવઃ, દ્વિષ્ટત્વાત્ સમ્બન્ધસ્ય । અથ નૈરન્તર્યં તયોરૂપશ્લેષ., ન, અસ્યાન્તરાભાવરૂપત્વે તાત્ત્વિ-
 કતાયોગાત્ । પ્રાપ્તિરૂપત્વેડપિ પ્રાપ્તે સંયોગાપરનામિકાયાઃ પરમાર્થતઃ કાત્તર્યૈકદેશમ્યામસમ્ભવાત્ ।

- टि०-बोव् अयुर बोव् न दे बोव् पिक् । बोव्-प मिन् अह् बोव् अयुर-व ।
 म्बेन्-सुम् मि वूमिगस्-प वग् कस् । र्मुं अस् लो-गर रक्-व-मुम् ॥ १६ ॥
- सं०- मावे मायिनि तद्गाबो भाव एव च भाविता ।
 प्रसिद्धे हेतुफलते मत्प्रधानुपक्रमतः ॥ १६ ॥
- टि०-दे-शिग्-दे-क्क् बक्-वग् बोन् । र्मुं बक् अस्-मुडि स्बोव्-मुक् नैम्स् ।
 नैम्-पर तोग्-पस् स्तोन्-प नि । बोम् खेग्-प यि बोम् बहिन् स्तोन् ॥ १७ ॥
- सं०- एतावन्मात्रतत्पर्यायाः कार्यकारणगोचराः ।
 विकल्पा दस्यन्त्यर्थान् मिथ्यार्थान् घटितानिच ॥ १७ ॥
- टि०-ब-वक् मिन् न चि-शिग् ओक् । ब-वक् मिन् न र्मुं अम् गह् ।
 ग्दान्-धिग् बोव् न म-ओक् गुमिस् । दे गुमिस् ओक्-पर चि-स्तर ब्येव् ॥ १८ ॥
- सं०- मित्रे का घटनाप्रभिले कार्यकारणतापि का ।
 भावे त्वन्यस्व विकिष्टो छिद्यो स्वार्ता कच च सौ ॥ १८ ॥
- टि०-स्बोर् दह् अडु-व ल सोगस्-प । बम्स्-वक् देस् कक् वृप्पव्-प मिन् ।
 फन्-मुन् फन्-प-मि-ब्येव् पियर् । दे-अह् व ल सोगस् ओक्-प नेव् ॥ १९ ॥
- सं०- संयोगिसमवाध्यादि सबमेतेन चिन्तितम् ।
 अन्योन्वानुपकाराच्च न सम्बन्धी च तादृश ॥ १९ ॥
- टि०-अडु-व-चन् मि अड-धिग् मिस् । बस् अडु स्बेव्-पर ब्येव्-प न ।
 दे-के अडु-व-चन् अदि मेव् । चिन्-वु बक्-पियर् दे गुमिस् मिन् ॥ २० ॥
- सं०- जगनेऽपि हि कार्यस्व केनचित् समवायिना ।
 समवायी सदा नासी न ततोऽतिमसङ्गता ॥ २० ॥
- टि०-दे गुमिस् बक् नि अडु-व बक् । ग्दान् यक् फन्-प मि ब्येव्-पर ।
 चि स्ते ओक् न मक्-वग् कक् । फन्-मुन् ओक्-व-चन्-वु अयुर ॥ २१ ॥
- सं०- तथोत्पन्नकारेऽपि समवाये परत्र वा ।
 सम्बन्धो यदि विद्ये स्वात् समवायि परस्परम् ॥ २१ ॥
- टि० कस् सोगस् स्बोर्-व-चन् मुक्-पियर् । स्बोर् व-वृक्प्ये व् कक् देस् दे गुमिस् ।
 स्बोर्-व-चन् पु मि अयोव्-वो । गुमस्-पर-ब्येव्-पडक् रक्-व-वृवोव् ॥ २२ ॥
- सं०- संयोगजगनेऽपीहो ततः संयोगिनौ न सौ ।
 कर्मादिभोगितापत्तेः स्थितिश्च प्रतिवर्तिता ॥ २२ ॥

- टि०-गृह्णन्-दु ऽदि नि ऽदुग्-प दङ् । चि-स्ते दे गृजिस् गृचिग् ल स्तोस् ।
 स्तोस्-प फन्-पर-व्येद्-पर ऽयुर । मेद् न जि-स्तर फन्-पर-व्येद् ॥ ९ ॥
- सं०- यद्यपेक्ष्य तयोरेकमन्यत्रासौ प्रवर्तते ।
 उपकारी ह्यपेक्ष्यः स्यात् कथ चोपकरोत्यसन् ॥ ९ ॥
- टि०-चि-स्ते दोन् गृचिग् ऽत्रेल्-पडि फियर । दे गृजिम् गृधु ऽत्रस् निद् यिन् न ।
 गृजिस्-निद् ल सोग्स् ऽत्रेल्-पडि फियर । ग्यस् ग्यान् र्थ यङ् दग् गृजिस् ऽथोव् ॥ १० ॥
- सं०- यद्येकार्थाभिसम्बन्धात् कार्यकारणता तयोः ।
 प्राप्ता द्वित्वादिसम्बन्धात् सव्येतरविपाणयोः ॥ १० ॥
- टि०-ऽगऽ-शिग् गृजिस् गृनस् ऽत्रेल्-प योद् । दे म्लन् दे लस् गृह्णन्-दु मिन् ।
 योद् दङ् मेद्-पडि व्ये-त्रग् चन् । स्व्योर्-व चि-स्ते गृधु ऽत्रम् न ॥ ११ ॥
- सं०- द्विष्टो हि कश्चित् सम्बन्धो नातोऽन्यत् तस्य लक्षणम् ।
 भावामावोपधिर्योगः कार्यकारणता यदि ॥ ११ ॥
- टि०-स्व्योर्-वडि व्ये-त्रग्-चन् दे निद् । ऽदिर नि गृधु ऽत्रस् चि-फियर मिन् ।
 थ-दद् चेस् व्यडि स्म ऽदि न । स्म-व्येद् ल वर्तेन् म-यिन्-नम् ॥ १२ ॥
- सं०- योगोपाधी न तावेव कार्यकारणताऽत्र किम् ।
 मेदाच्चेन्नन्वयं शब्दो नियोक्तारं समाश्रितः ॥ १२ ॥
- टि०-गङ्-शिग् म्थोङ् न म-म्थोल् म्थोङ् । दे म-म्थोङ् न म-म्थोङ्-व ।
 ऽत्रस्-बु यिन्-प निद्-दु नि । स्तन्-पडि स्क्वे-वो मेद्-पर शेस् ॥ १३ ॥
- सं०- पश्यन्नेकमदृष्टस्य दर्शने तददर्शने ।
 अपश्यन् कार्यमन्वेति विनाऽप्याख्यातृमिर्जनः ॥ १३ ॥
- टि०-म्थोङ् वङ् म-मथोङ् म-गृतोग्स् पर । ऽत्रस्-बुडि ळो नि मि सिद् फियर ।
 ऽदि ल ऽत्रस्-बु ल सोग्स् स्म । थ-स्जद् स्ल-बडि फियर व्कोद्-दो ॥ १४ ॥
- सं०- दर्शनादर्शने मुक्त्वा कार्यबुद्धेरसम्भवात् ।
 कार्यादिश्रुतिरप्यत्र लाघवार्थं निवेशिता ॥ १४ ॥
- टि०-दे योद् योद् फियर दे ऽत्रस् तोग्स् । गङ् यङ् जेस्-सु-स्म-व यि ।
 बर्द यि युल् दु दे वर्जोद् दे । ल्कोग्-शल् ल सोग्स् ग्लङ् तोग्स् वृशिन् ॥ १५ ॥
- सं०- तद्भावभावात् तत्कार्यगतिर्याप्यनुवर्ण्यते ।
 सङ्केतविषयाख्या सा सास्नादेर्गोर्गतिर्यथा ॥ १५ ॥

[ठडुक्कम्— रूपस्येपो हि मायधो द्वित्वे स च ऋष्य मयेत ।]

तस्मात् प्रकृतिमिहानां सम्बन्धो नास्ति तत्रैव ॥ ९ ॥

क्रिञ्च, परापेक्षैव सम्बन्ध, तस्य द्विष्टत्वात् । परं आपेक्षिते मात्र स्वयं सप्तसन् वा । यथावदसन्, तस्यापेक्षाधर्माग्रयत्विरोधात्, सरथुक्त्वत् । नापि सन्, तस्य सर्वनिरासत्वात् । अन्यथा सप्तविरोधात् । तत्र परापेक्षा नाम यत्पुनः सम्बन्धः सिध्येत् । उक्तञ्च—

परापेक्षा हि सम्भवः सोऽसन् कथमपेक्षत ।

संख्य सर्वनिराधसो मायः कथमपेक्षते ॥ ३ ॥

किञ्च यदी सम्बन्ध सम्बन्धिभ्यां भिन्न स्यादभिधौ वा ! यद्यभिधस्तदा सम्बन्धिनाशेन,
न सम्बन्धः कश्चित् । भिन्नत्वेन तर्हि सम्बन्धिना केवली कश्च सम्बन्धी स्यात्तदा । सम्बन्धान्तरे
विना सम्बन्धिभ्यां सह कश्च भिन्न सम्बन्धः सम्बध्यते ! सम्बन्धान्तराभ्युपगमे ज्ञानवत्त्वात् स्यात्,
सन्नापि सम्बन्धान्तरानुपज्ञात् । सञ्च सम्बन्धमसिः सुदूरमपि गत्वा । द्वयोरेकामिसम्बन्धमन्तरेणापि
सम्बन्धे प्रथममेव तथास्तु, किमकामिसम्बन्धेन ! तथा च न सम्बन्धमसिः केवलयो सम्बन्धिना,
अस्तिमसञ्ज्ञात् । यदि च सम्बन्धिना सम्बन्धस्य त्वेनासाधारणरूपेण स्वच्छायापरमस्य स्थिता
स्तदा सिद्धमभिधममार्गानां परमार्थत । तदाह—

द्वयोरेकामिमम्ब-चातु सम्बन्धो यदि तदुद्घयोः ।

कः सम्बन्धोऽनवस्था च न सम्बन्धमतिस्त्वया ॥ ४ ॥

‘सद्ब्रह्मो क सम्बन्ध’ इति । विद्वज् सत्सङ्गद्वयार्थं साक्षात् पतोऽब्रह्मो—
सम्बन्धाद्वैकवस्तुसद्भावाद् द्रो सम्बद्धो भवति इति यदि कल्प्यते तर्हि ब्रह्मोः सम्बन्धिनो
क सम्बन्ध एकेन सम्बन्धेन सहेति । तथा—

तौ च मासौ तदन्यथा सर्वे च स्वात्मनि ।

इत्यमिभ्राः स्वय मावास्थान् मिभ्रयति कल्पना ॥ ५ ॥

अस्यार्थः—तौ च मातौ सम्बन्धिनी ताभ्यामन्यत्र सम्बन्धः सर्वे ते स्वात्मनि स्वस्वरूपे स्थिताः, तेन अस्मिन्ना स्वयं भावाः । तथापि तान् मिश्रयति बोधयति कल्पयेति । अत एव च

૧ [] આવા ચેરસ ઠાઠમાં આવેલા પાંદો એ ઉમેરેલા ૭ બદાં ઉમેરેલા પાં સ્વાદ
સ્વાદમાં નથી તે જનુ અપ ક્રમિતિ મારે તેમ / મારિયા ૫૫૩ ૩ વા મારે પ્રવેશકમલપ્રવેશકમલ
મને બદાં એ ઉમેરેલા ૭

૨. બાપી સ્વામીશ્વરભાઈ તરફ: સમ્બન્ધમતિ: ખાઠ: ૭૫૫૧૯૦: ૭. ૫૧૫ તે બાપુદ: ૭. તપ્ત સ્વમતિ: ખાઠ: ૫૧૫ બાપી સુભાવી થી

૩ સેન હો બ્રહ્મચર્ય-આ મગાજે બધા રૂપિ રૂપિ માં જાતનેથી કે તેથી બીજાને બધા ૨૭૨
વધુ ખરે બધી મગાજર મીઠીદેવરૂપિએ વજ્ર તણવણાદિધર્માર્થ એમ જાણવું છે

ટિ૦-સ્વયોદ-વ લ સોગ્સ્ પ યિ ગ્નસ્ । રુઙ્-વડિ દ્વહોસ્-પો દે ડ્યુરન ।

રુઙ્-વડિ દ્વહોસ્-પો તૈગ્ ન નિ । દે દહ્ બ્રહ્-પ ડગલ્ પિયર ॥ ૨૩ ॥

ટિ૦-દે વસ્ બ્રહ્ દહ્ ર્દન્ પ દહ્ । ડ્રો સોગ્સ્ રુઙ્-વ્ વ્જોદ્-પ ન ।

હો-હો ડદિ લ હેસ્-પર વ્જોદ્ । ડ્રો સોગ્સ્ ગ્શન્ તૈગ્સ્ ચિ શિગ્ વ્ય ॥ ૨૪ ॥

ટિ૦-દે દગ્ નૈમ્સ લ યોદ્ ન યહ્ । ડદિ લ શેસ્ ડ્રેલ્-પ મિ ડ્યુવ્ પિયર ।

ફદ્-નિગ્ સો-સો સ્વ્યે-વ યિ । દ્વહોસ્-પો થ-દદ્ ડદિ યિન્ રિગ્સ્ ॥ ૨૫ ॥

ટિ૦-ડ્રેલ્-પ વ્તૈગ્-પડિ ર્વ-તુ-વ્યેદ્-પ । સ્લોવ્-દ્પોન્ મ્લ્લ્-પ છેન્-પો છોસ્-કિય-

મ્રગ્સ્-પસ્ મ્જદ્-પ જોગ્સ્-સો ।

સં૦-સમ્બન્ધપરીક્ષાપ્રકરણ મહાપણ્ડિતાચાર્યધર્મકીર્તિના રચિત સમાપ્તમ્ ॥

ટિ૦-ર્ગ્ય-ગર ગિય મ્લ્લ્-પો જ્ઞાનગર્મ દહ્ । લો-વ-વ વન્-દે નમ્-મ્લ્લ્-વ્સ્યુર-વડો ।

સં૦-મારતીયપણ્ડિતેન જ્ઞાનગર્મેણ મોટીયેન અનુવાદકેન વન્ધગગનેન ચ અનૂદિતમ્ ।

પ્રમાણનયતત્ત્વલોકાલકાર ના ૫ મા પરિચ્છેદના ૮ મા સૂત્રની વ્યાખ્યામાં સ્યાદ્વાદ-
રત્નાકર (પૃ૦ ૮૧૨-૮૧૮) માં સમ્બન્ધ વિષયક પૂર્વપક્ષ કે જેમા ઉપર જણાવેલ ખાલીસ
કારિકાઓ ઉદ્ધૃત કરેલી છે તે નીચે પ્રમાણે છે સ્યાદ્વાદરત્નાકર મા આ પૂર્વપક્ષ અશુદ્ધ
છપાયેલો છે. ટિપ્પેટન ભાષાતર તથા પ્રમેયકમલમાર્તણ્ડ સાથે સરખાવીને અશુદ્ધિ દૂર
કરીને અહીં આપવાનો મેં યથામતિ પ્રયત્ન કર્યો છે.

[સ્યાદ્વાદરત્નાકર પૃ૦ ૮૧૨] “ પરમાણૂનામન્યોન્ય સમ્બન્ધાભાવતઃ સ્થૂલાકારપ્રતીતે-
ર્ગ્ગ્નત્વાત્ કથં તદ્વશાત્ તદાત્મકં વસ્તુ સ્યાત્ । સેમ્બન્ધો હિ સ્વરૂપેણૈવ તાવન્ન સમ્ભવતિ । તથા
હિ-અયમર્થના પારતન્ન્યલક્ષણો વા સ્યાત્ તાદાત્મ્યાપરપર્યાયરૂપાશ્લેષલક્ષણો વા ? પ્રથમપક્ષે
કિમસૌ નિષ્પન્નયોઃ સમ્બન્ધિનોઃ સ્યાદનિષ્પન્નયોર્વા ? ન તાવદનિષ્પન્નયોઃ, સ્વરૂપસ્યૈવાસન્નાત્,
ગુરગ્સરવિપાળવત્ । નિષ્પન્નયોશ્ચ પારતન્ન્યામાવાદસમ્બન્ધ એવ । તદાહ ‘ કીર્તિઃ ’—

પારતન્ન્યં હિ મમ્બન્ધઃ સિદ્ધે કા પરતન્ન્રતા ।

તસ્માત્ સર્વસ્ય માવસ્ય સમ્બન્ધો નાસ્તિ તત્ત્વતઃ ॥ ૧ ॥

નાપિ યથોક્તરૂપાશ્લેષલક્ષણોડસૌ, સમ્બન્ધિનોદ્વિત્વે તસ્ય વિરોધાત્ । તયોરૈક્યે વા સુતરા
તદમાવઃ, દ્વિષ્ટવાત્ સમ્બન્ધસ્ય । અથ નૈગ્નત્થ્યં તયોરૂપાશ્લેષ , ન, અસ્યાન્તરાભાવરૂપત્વે તાત્ત્વિ-
કતાયોગાત્ । પ્રાસિરૂપત્વેડપિ પ્રાપ્તે સંયોગાપરનામિકાયા પરમાર્થતઃ કાત્મન્યૈકદેશામ્યામસમ્ભવાત્ ।

वास्तवसम्बन्धभावेऽपि तामेव कल्पनागनुरुन्धानैर्व्यवहर्तृभिर्भावानां भेदस्यान्यापोहापरपर्यायस्य
प्रत्यायनाय क्रियाकारकादिवाचिन शब्दाः प्रयुज्यन्ते 'देवदत्त । गामभ्याज शुक्लां दण्डेन'
इत्यादयः । न खलु कारकाणां क्रियया सम्बन्धोऽस्ति, क्षणिकत्वेन तत्काले तेषामसम्भवात् । तदुक्तम्—

तामेव चानुरुन्धानैः क्रियाकारकवाचिनः ।

भावभेदप्रतीत्यर्थं संयोज्यन्तेऽभिधायकाः ॥ ६ ॥

'कार्यकारणभावस्तर्हि सम्बन्धो भविष्यति' इत्यप्यसमीचीनम्, कार्यकारणयोः सहभावा-
भावात् । न खलु कारणकाले कार्यं तत्काले वा कारणमस्ति, तुल्यकाले कार्यकारणभावानुपपत्तेः,
सन्ध्येतरगोविषाणवत् । तत्र सम्बन्धिनौ सहभाविनौ विद्येते येनानयोर्वर्तमानः सम्बन्धः स्यात् ।
अद्विष्टे च भावे सम्बन्धत्वानुपपत्तेः । तदाह—

कार्यकारणभावोऽपि तयोरसहभावतः ।

प्रसिध्यति कथं द्विष्टोऽद्विष्टे सम्बन्धता कथम् ॥ ७ ॥

'कार्ये कारणे च क्रमेणासौ सम्बन्धो वर्तते' इत्यप्यसाम्प्रतम्, यतः ।

क्रमेण भाव एकत्र वर्तमानोऽन्यनिस्पृहः ।

तदभावेऽपि तद्भावात् सम्बन्धो नैकवृत्तिमान् ॥ ८ ॥

अस्यार्थः—क्रमेणापि भावः सम्बन्धाख्य एकत्र कार्ये कारणे वा वर्तमानोऽन्यनिस्पृहः
कार्यकारणयोरन्यतरानपेक्षो नैकवृत्तिमान् सम्बन्धो युक्तः, तदभावेऽपि कार्यकारणयोरभावेऽपि
तद्भावादिति ।

यद्यपेक्ष्य तयोरेकमन्यत्रामौ प्रवर्तते ।

उपकारी ह्यपेक्ष्यः स्यात् कथं चोपकरोत्यसन् ॥ ९ ॥

व्याख्या—यदि पुनः कार्यकारणयोरेकं कार्यं कारणं वाऽपेक्ष्य अन्यत्र कार्ये कारणे
वासौ सम्बन्धः क्रमेण वर्तत इति सस्पृहत्वेन द्विष्ट एवेत्यते तदा तेनापेक्ष्यमाणेन उपकारिणा
भवितव्यम्, यस्मादुपकारी अपेक्ष्यः स्यात्तान्यः । कथं चोपकरोत्यसन् ? यदा कारणकाले
कार्याख्यो भावोऽसन् तत्काले वा कारणाख्यस्तदा नैवोपकुर्यादसामर्थ्यात् । किञ्च,

यद्येकार्थाभिमतसम्बन्धात् कार्यकारणता तयोः ।

प्राप्ता द्वित्वादिमसम्बन्धात् सन्ध्येतरविषाणयोः ॥ १० ॥

द्विष्टो हि कश्चित् सम्बन्धो नातोऽन्यत् तस्य लक्षणम् ।

अस्य सार्धश्लोकस्यार्थः—द्विष्टो हि कश्चित् पदार्थः 'सम्बन्धः', नातोऽन्यत् तस्य लक्ष-
णम् । ततश्च यद्येकेनार्थेन सम्बन्धलक्षणेन योग एव कार्यकारणत्व तदा द्वित्वसङ्ख्यापरत्वापरत्वा-

यथास्ति कश्चित् समवायी बोधवतिरूप कार्यं जनयति यतो नाऽनुपकारादसम्बन्धितेति ।

सञ्च । यत्

जननेऽपि हि कार्यस्य केनचित् समवायिना ।

समवायी तदा नासौ न ततोऽतिप्रसङ्गतः ॥ २० ॥

जननेऽपि हि कार्यस्य केनचित् समवायिनाभ्युपगम्यमाने समवायी नासौ तदा जनन-
काले कार्यस्यानिवृत्तेः । न च ततो जननात् समवायित्वा सिध्यति कुम्भकारादेरपि परसमवा-
यित्वप्रसङ्गात् ।

तयोरनुपकारेऽपि समवाये परञ्च वा ।

सम्बन्धो यदि विश्व स्यात् समवायि परस्परम् ॥ २१ ॥

सम्बन्धिनोरनुपकारेऽपि समवाये संयोगे वा सम्बन्धो वधीष्यते तदा विश्वमपि समवायि,
उपकृष्टं चैतदिति संयोगि च स्यात् । संयोगेन समवायेन वा विश्व सम्बन्धि स्यादित्युक्तं भवति ।

संयोगजननेऽपीदौ ततः संयोगिनो न तौ ।

[कर्मादियोगितापत्तेः स्थितिश्च प्रतिवर्जिता ॥ २२ ॥]

यदि संयोगजननात् संयोगिता तयोस्तदा संयोगजननेऽपि इष्टावमिति तौ ततः संयोग-
जननात् तौ संयोगिनौ कर्मणोऽपि संयोगितापत्तेः संयोगो ह्यन्तरकर्मत्र सम्यक्कर्मणः संयोग-
बद्धेभ्यते । आदिप्रज्ञात् संयोगवत्त्वापि संयोगिता स्यात् । न संयोगजननात् संयोगिता, किं
तर्हि ! स्थापनादिति चेत्, न, स्थितिश्च प्रतिवर्जिता प्रन्वान्तरे प्रविक्षिता म्वाप्यत्वात्] इत्येहि
ह्यन्तरकर्मणामावाधान्या स्थितिरिति ।

—स्वाद्यावरत्नाकर पृ० ८१२-८१८

श्री प्रभाकराचार्ये स्वोक्त प्रमेयकर्मकारणार्थं भा० आ० स्वोक्त सम्बन्धना विषयार्थं
ने पूर्वपक्षे च ते अक्षरं नीत्ते प्रभाक्ते च

ननु चापूनामय-संकाशकप्रत्ययान्तान्वोर्न सम्बन्धाभावतः स्पष्टविपरीतेर्भास्वत्वात्
कच तद्वत्तात् तत्त्वमात्रो भावः स्यात् । तथा हि—सम्बन्धोऽवर्णा पारतन्त्र्यकृत्यो वा स्यात् ।

१ अर्था स्वाद्यावरत्नाकरभा० कर्मविरपि संयोगिता स्वाजवत्तात् ततः ॥ अ प्रभाक्ते अरिभट्ट
उत्तरार्थे उपपेक्षे च ननु तेषां कदाचित् विभेदो द्योते । अने दिनेन आपातर साधे तेन न्नीमन्त्र
मेव आते नया भवे ते २४ अर्था कर्मादियोगितापत्तेः स्थितिश्च प्रतिवर्जिता ॥ आ पाठ प्रमेयकर्म-
तन्त्रभाषां कर्तुं मे अर्था ह्यन्तर कर्मां च दिनेन आपातर साधे तेन न अर्था उपपेक्षे न्याय्य
साधे ननु अरिभट्ट आ पाठ अर्थे स्वे च

२ अर्था स्वाद्यावरत्नाकरभा० पाठ अर्था अर्थे च अनेन [] आया शेषेन १०००
अपेक्षे पाठ प्रमेयकर्मकारण (१ ५ ६) भाषा कर्तुं मे अर्था अर्थे च

तद्भावभावलिङ्गात् तत्कार्यतागतिर्याप्यनुवर्ण्यते ' अस्त्येद कार्यमस्त्येदं कारणं च ' इति सङ्केतविषयाख्यानमेतदुपदर्श्यते, यथा ' गौरय सास्नादिमत्त्वात् ' इत्यनेन गोव्यवहारस्य विषयः प्रदर्श्यते । यतः

भावे भाविनि तद्भावो भाव एव च भाविता ।

प्रसिद्धे हेतुफलते प्रत्यक्षानुपलम्भतः ॥ १६ ॥

प्रत्यक्षानुपलम्भतो हि कार्यकारणते प्रतीयते, न तु तद्भावभावात् । तद्भावभाव एव तु ते । तथा हि—भावेऽन्यादौ भाविनि [तस्य] घूमस्य भावः प्रत्यक्षावगतः । भाव एव च तस्य अन्यादेर्भाविता घूमस्य न तु पूर्वमेव भाव इत्यनुपलम्भतोऽवगतम्, प्रागग्निसन्निधेरुपलब्ध-लक्षणप्राप्तस्य घूमस्याभावावगमात् । य एव चासौ भावे तद्भावोऽभावे चाभावस्तदेव कार्यकारणयोः कार्यकारणत्वम् । एवञ्च,

एतावन्मात्रतत्त्वार्थाः कार्यकारणगोचराः ।

विकल्पा दर्शयन्त्यर्थान् मिथ्यार्थान् घटितानिव ॥ १७ ॥

प्रत्यक्षानुपलम्भमात्रावगतभावाभावपरमार्थाः कार्यकारणविषया विकल्पा. तथामूला अपि तेऽर्थानिसत्यार्थस्वरूपान् दर्शयन्ति । का पुनस्तेषामसत्यवस्तुरूपता ? यदिद घटितानामिव प्रति मानम्—' अस्त्येद कार्यमस्य चेद कारणम् ' इति । घटना चामत्यत्वम् । तथाहि—

भिन्ने का घटनाऽभिन्ने कार्यकारणतापि का ।

अन्यस्य भावे विश्लिष्टौ श्लिष्टौ स्यातां कथं च तौ ॥ १८ ॥

कार्यकारणमूतो ह्यर्थो भिन्नोऽभिन्नो वा स्यात् ? यदि भिन्नस्तर्हि भिन्ने का घटना ? स्वस्व-भावव्यवस्थितेः । अथाभिन्नस्तदा अभिन्ने कार्यकारणतापि का ? नैव स्यात् ।

स्यादेतत्—न भिन्नस्य अभिन्नस्य वा सम्बन्धः, किं तर्हि ? सम्बन्धारूपेनैकेन सम्बन्धा-दिति । अत्रापि भावे सत्तायामन्यस्य सम्बन्धस्य विश्लिष्टौ कार्यकारणाभिमतौ श्लिष्टौ स्याता कथं च ताविति ?

संयोगिसमवाय्यादि सर्वमेतेन चिन्तितम् ।

अन्योन्यानुपकारात्म न सम्बन्धी च तादृशः ॥ १९ ॥

यतश्च कार्यकारणभावो न सम्बन्धो द्विष्टत्वाभावेन विलक्षणत्वादतः संयोगिसमवाय्यादि कारणमपाकृतम् । कीदृशम् ? अन्योन्यानुपकारात्म परस्परमुपकारशून्यस्वभावम् । कार्यकारणा-वस्थत्वे परस्परमुपकारस्य पारतन्त्र्येण संश्लेषणापेक्षया चाभावादेकसन्निधावपरस्यासिद्धेः । यश्चैव भावानुपकाररहितः स सम्बन्धी न भवतीति ।

तदा—

तौ च मासौ सदन्यथ सर्वे ते स्वात्मनि स्थिताः ।

इत्यभिधाः स्वयं मावास्तान् मिभयति कल्पना ॥ ५ ॥

तौ च मासौ सम्बन्धिनौ साम्बाधन्यश्च सम्बन्ध सर्वे ते स्वात्मनि स्वस्वरूपे स्थिताः । तेनाभिधा व्यावृत्तस्वरूपा स्वयं मावास्तथापि तान् मिभयति योभयति कल्पना । अत एव उद्गास्तबसम्बन्धाभावेऽपि तामेव कथनानामनुकम्बामैर्बर्तुभिर्मावानां भेदोऽन्यापोहस्तस्य प्रमाण-
नाय क्रियाकारणादिवाचिनः शब्दाः प्रयोक्तव्यन्ते—'देवदत्त गामभ्याश्च शुद्धं दण्डेन' इत्यादयः । न सत्तु कारकाणां क्रियया सम्बन्धोऽस्ति क्षणिकत्वेन क्रियाकाले कारकाणामसम्भवात् । उक्तञ्च

तामेव चाप्युक्तवानैः क्रियाकारकवाचिनः ।

माभ्येदप्रतीत्यर्थे संयोज्यन्तेऽभिधायकाः ॥ ६ ॥

कार्यकारणभावस्तर्हि सम्बन्धो भविष्यति इत्यप्यसमीचीनम् ; कार्यकारणयोरसहमात्र-
वस्तुत्वापि द्विष्टस्यासम्भवात् । न सत्तु कारणकाले कार्यं तत्काले वा कारणमस्ति, तुल्यकाल-
कार्यकारणभावानुपपत्तेः सन्नेतरगोविषयवत् । एतच्च सम्बन्धिनौ सहमात्रिनौ विधेते येना-
नयोर्बर्तमानोऽसौ सम्बन्धः स्यात् । अद्विष्टे च भावे सम्बन्धतानुपपत्तेरव ।

कार्ये कारणे वा क्रमेणासौ सम्बन्धो वर्तते इत्यप्यसाम्यवत् ; अतः क्रमेणापि भावः सम्ब-
न्धात् एव कारणे कार्ये वा वर्तमानोऽयमिति स्पष्टः—कार्यकारणयोरन्यतरापेक्षं नैकवृत्तिमान्
सम्बन्धो युक्तः, तदभावेऽपि कार्यकारणयोरभावेऽपि तद्वत्त्वात् । यदि पुनः कार्यकारणयोरैकं कार्यं
कारणं वापेक्ष्य अन्यत्र कार्ये कारणे वासी सम्बन्धः क्रमेण वर्तत इति सस्पष्टत्वेन द्विष्ट एवेत्येत-
दवानेनापेक्ष्यमाणेनोपकारिणा भवितुम्भम् ; यस्मादुपकारी अपेक्ष्यः स्यात्, नान्वा । कर्म बोध-
करोति अस्तम् । यदा कारणकाले कार्वाक्यो भावोऽस्तम् तत्काले वा कारणकालस्तदा नैवोपकुर्माद-
शमस्यत् ।

किञ्च, अपेक्षाभासिसम्बन्धात् कार्यकारणता तयोः कार्यकारणत्वेनामिमतयोः, तर्हि द्विष्ट-
संख्यापरत्वापरत्वविभागादिसम्बन्धात् प्राप्ता सा सन्नेतरगोविषययोरपि । न येन केनचिदेकेन
सम्बन्धात् संस्पृष्टे । किं तर्हि ? सम्बन्धकक्षणेनैवेति चेत् तच्च ; द्विष्टो हि कश्चित् पराभा-
सम्बन्धः, मातोऽर्धद्वयमभिसम्बन्धाद्व्यवृत्तस्य शब्दवत् येनास्य संख्यादेर्विज्ञेयोऽवस्थाप्येत ।

कस्यपिद् भावे मासोऽभावे चाभावाः तावुपाधी विशेषण यस्य योगात्सम्बन्धस्य च
कार्यकारणता यदि न सर्वसम्बन्धः, तथा तावेव भोगोपाधी भावाभावा कार्यकारणतास्तु किं
सत्सम्बन्धकल्पनया ? मेवापेक्षत् 'भावे हि मासोऽभावे चाभावाः' इति बहवोऽभिप्रेताः कर्म
'कार्यकारणता' इत्येकार्वाभिलाषिणा शब्ददेनोच्यन्ते । ममय शब्दो निबोधकं समाहितः ।

रूपश्लेषलक्षणो वा स्यात् ? प्रथमपक्षे किमसौ निष्पन्नयोः सम्बन्धिनोः स्यात्, अनिष्पन्नयोर्वा ? न तावदनिष्पन्नयोः; स्वरूपस्यैव असत्त्वात् शशाश्वविषाणवत् । निष्पन्नयोश्च पारतन्त्र्याभावाद-
सम्बन्ध एव । उक्तञ्च—

पारतन्त्र्यं हि सम्बन्धः सिद्धे का परतन्त्रता ।

तस्मात् सर्वस्य भावस्य सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥ १ ॥

नापि रूपश्लेषलक्षणोऽसौ सम्बन्धिनोर्द्वित्वे रूपश्लेषविरोधात् । तयोरैक्ये वा सुतरां सम्बन्धा-
भावः, सम्बन्धिनोरभावे सम्बन्धायोगात्, द्विष्टत्वात् तस्य । अथ नैरन्तर्यं तयोरूपश्लेषः, न
अस्यान्तरालाभावरूपत्वेनातात्त्विकत्वात् सम्बन्धरूपत्वायोगः । निरन्तरतायाश्च सम्बन्धरूपत्वे
सान्तरतापि कथं सम्बन्धो न स्यात् ?

किञ्च, असौ रूपश्लेषः सर्वात्मना एकदेशेन वा स्यात् ? सर्वात्मना रूपश्लेषे अणूनां
पिण्डः अणुमात्रः स्यात् । एकदेशेन तच्छ्लेषे किमेकदेशास्तस्य आत्मभूताः परभूता वा ?
आत्मभूताश्चेत्, न एकदेशेन रूपश्लेषस्तदभावात् । परभूताश्चेत्, तैरप्यणूनां सर्वात्मनैकदेशेन
वा रूपश्लेषे स एव पर्यनुयोगोऽनवस्था च स्यात् । तदुक्तम्—

रूपश्लेषो हि सम्बन्धो द्वित्वे स च कथं भवेत् ।

तस्मात् प्रकृतिभिन्नानां सम्बन्धो नास्ति तत्त्वतः ॥ २ ॥

किञ्च, परापेक्षैव सम्बन्धः, तस्य द्विष्टत्वात् । तं चापेक्षते भावः स्वयं सन् असन् वा ?
न तावदसन्, अपेक्षाधर्माश्रयत्वविरोधात् खरशृङ्गवत् । नापि सन्, सर्वनिराशंसत्वात्, अन्यथा
सत्त्वविरोधात् । तन्न परापेक्षा नाम यद्रूपः सम्बन्धः सिध्येत् । उक्तञ्च—

परापेक्षा हि सम्बन्धः सोऽसन् कथमपेक्षते ।

संश्च सर्वनिराशंसो भावः कथमपेक्षते ॥ ३ ॥

किञ्च, असौ सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यां भिन्नः अभिन्नो वा ? यद्यभिन्नः, तदा सम्बन्धिनावेव
न सम्बन्धः कश्चित्, स एव वा न ताविति । भिन्नश्चेत्, सम्बन्धिनौ केवलौ कथं सम्बन्धौ स्याताम् ।

भवतु वा सम्बन्धोऽर्थान्तरम्, तथापि तेनैकेन सम्बन्धेन सह द्वयोः सम्बन्धिनोः कः
सम्बन्धः ? यथा सम्बन्धिनोर्यथोक्तदोषान्न कश्चित् सम्बन्धस्तथात्रापि । तेनानयोः सम्बन्धान्त-
राभ्युपगमे चानवस्था स्यात् तत्रापि सम्बन्धान्तरानुषङ्गात् । तन्न सम्बन्धिनोः सम्बन्धबुद्धिर्वा-
स्तवी तद्व्यतिरेकेणान्यस्य सम्बन्धस्याभावात् । तदुक्तम्—

द्वयोरेकाभिसम्बन्धात् सम्बन्धो यदि तद्द्वयोः ।

कः सम्बन्धोऽनवस्था च न सम्बन्धमतिस्तथा ॥ ४ ॥

समवायेन वा तयो परस्परं वा कथितनुपकारेऽपि सम्बन्धो बलीयस्ते तदा विषयं परस्परासम्बन्धं
समवायि परस्परं स्यात् । यदि च संयोगस्य कार्यत्वात् तस्य साम्यां अनन्तात् संबोगिता तयोः
तदा संयोगजननेऽपीहो ततः संयोगजनमात्रं तौ संयोगिनी, कर्मणोऽपि संबोगितापत्ते । संबो-
हि अन्यतरकर्मण उभयकर्मण्यप्यप्यते । आदिप्रवृत्त्यात् संयोगस्यापि संबोगिता स्यात् । न संबो-
जननात् संबोगिता, किं तर्हि ? स्थापनादिति चेत्, न, स्थितिश्च प्रतिष्ठापिता-प्रत्ययान्तरे प्र-
तिष्ठा स्थाप्यत्वापकयोर्बन्धनकत्वाभावाभावाः स्थितिरिति ।

कार्यकारणभावोऽपि तयोरसङ्गमावतः ।

प्रसिध्यति कथं द्विष्टोऽद्विष्टे सम्बन्धता कथ ॥ ७ ॥

क्रमेण भाव एकत्र वर्तमानोऽन्यनिःस्पृहः ।

तदभावेऽपि तद्भावात् सम्बन्धो नैकवृत्तिमान् ॥ ८ ॥

यद्यप्येकं तयोरेकमयत्रासौ प्रवर्तते ।

उपकारी द्यप्येकः स्यात् कथं बोपकरोत्यसन् ॥ ९ ॥

पथेकार्यामिसम्बन्धात् कार्यकारणता तयोः ।

प्राप्ता द्वित्वादिसम्बन्धात् सत्यतरविशेषयोः ॥ १० ॥

द्विष्टो हि कथित् सम्बन्धो नातोऽन्यत्वरूप लक्षणम् ।

मावाभावोपचिर्योगः कार्यकारणता यदि ॥ ११ ॥

योगापाधी न तावेव कार्यकारणातात्र किम् ।

मेवात्मन्यय दम्बो नियोक्तारं समाभितः ॥ १२ ॥

पश्यन्नेकमदृष्टस्य दर्शनं तददर्शनम् ।

अपश्यन् कार्यमन्येति विनोप्याख्यातुमिर्धनः ॥ १३ ॥

दर्शनादर्शनं मुञ्चता कार्यपुद्गेरसम्भवात् ।

कार्यादिभुतिरप्यत्र लापभार्यं निवेशिता ॥ १४ ॥

तद्भावाभावात् तत्कार्यगतिर्पाप्यनुवर्ण्यते ।

सङ्केतविपर्यया सा सास्नादेर्गोतिर्यथा ॥ १५ ॥

भावे माकिनि तद्भावाभावात् एव च मायिता ।

प्रसिद्धे हेतुफलते प्रत्यक्षानुपसम्मतः ॥ १६ ॥

नियोक्ता हि यं शब्दं यथा प्रयुक्ते तथा प्राह इत्यनेकत्रापि एका श्रुतिर्न विरुध्यते इति तावेव कार्यकारणता ।

यस्मात् पश्यन्नेकं कारणाभिमतमुपलब्धिलक्षणप्राप्तस्य अदृष्टस्य कार्याख्यस्य दर्शने सति तददर्शने च सति अपश्यन् कार्यमन्वेति ' इदमतो भवति ' इति प्रतिपद्यते जनः ' अतः इदं जातम् ' इत्याख्यातृभिर्विनापि । तस्माद्दर्शनादर्शने-विषयिणि विषयोपचारात्-भावाभावौ मुक्त्वा कार्यबुद्धेरसम्भवात् कार्यादिश्रुतिरप्यत्र ' भावाभावयोर्मा लोकः प्रतिपदमियतीं शब्दमालामभिद-
ध्यात् ' इति व्यवहारलाघवार्थं निवेशितेति ।

अन्वय-न्यतिरेकाभ्या कार्यकारणता नान्या चेत् कथं भावाभावाभ्यां सा प्रसाध्यते ? तद्भावभावात् लिङ्गात् तत्कार्यतागतिर्याप्यनुवर्ण्यते ' अस्येद कार्यं कारणं च ' इति, सङ्केत-विषयाख्या सा । यथा ' गौरय सास्नादिमत्त्वात् ' इत्यनेन गोव्यवहारस्य विषयः प्रदर्श्यते । यतश्च ' भावे भाविनि=भवनधर्मिणि तद्भावः कारणाभिमतस्य भाव एव कारणत्वम्, भावे एव कारणाभिमतस्य भाविता कार्याभिमतस्य कार्यत्वम् ' इति प्रसिद्धे प्रत्यक्षानुपलम्भतो हेतुफलते । ततो भावाभावावेव कार्यकारणता नान्या । तेन एतावन्मात्र=भावाभावौ तावेव तत्त्वं यस्यार्थस्य असावेतावन्मात्रतत्त्वं, सोऽर्थो येषा विकल्पाना ते एतावन्मात्रतत्त्वार्थाः=एतावन्मात्रबीजाः कार्य-कारणगोचराः, दर्शयन्ति घटितानिव=सम्बद्धानिव असम्बद्धानप्यर्थान् । एवं घटनाच्च मिथ्यार्थाः ।

किञ्च, असौ कार्यकारणभूतोऽर्थो भिन्नः अभिन्नो वा स्यात् ? यदि भिन्नः, तर्हि भिन्ने का घटना स्वस्वभावव्यवस्थितेः । अथामिन्नः, तदा अभिन्ने कार्यकारणतापि का ? नैव स्यात् ।

स्यादेतत्—न भिन्नस्य अभिन्नस्य वा सम्बन्धः । किं तर्हि ? सम्बन्धख्येन एकेन सम्बन्धात् ; इत्यत्रापि भावे सत्तायामन्यस्य सम्बन्धस्य विश्लिष्टौ कार्यकारणाभिमतौ श्लिष्टौ स्याताम् कथं च तौ । संयोगिसमवायिनौ, आदिग्रहणात् स्वस्वाभ्यादिक, सर्वभेतेनान्तरोक्तेन सामान्यसम्बन्धप्रतिषेधेन चिन्तितम् ।

संयोग्यादीनामन्योन्यमनुपकाराच्च=अजन्यजनकभावाच्च न सम्बन्धी च तादृशोऽनुप-कार्योपकारकभूतः ।

अथास्ति कश्चित् समवायी योऽवयविरूप कार्यं जनयति, अतो नानुपकारादसम्बन्धि-तेति । तत्र । यतो जननेऽपि कार्यस्य केनचित् समवायिनाभ्युपगम्यमाने समवायी नासौ तदा जननकाले कार्यस्यानिष्पत्तेः । न च ततो जननात् समवायित्वं सिध्यति कुम्भकारादेरपि घटे समवायित्वप्रसंगात् । तयोः समवायिनो परस्परमनुपकारेऽपि ताभ्यां वा समवायस्य नित्यतया

१. अर्ही प्रमेयकमलमार्तण्ड भा तदभावभावात् पाठ छपायेले छे पणु ते अशुद्ध छे तद्भावभावात् seems to be better.

English OMNISCIENT BEINGS

(By Sri Harisatya Bhattacharyya, M. A. B. L. Ph. D.)

To have an idea of the Omniscient Beings as the Jains understand them, a study of the nature of Omniscience and Omniscient Beings as conceived in the Indian non-Jaina systems of philosophy may serve as an illuminating preliminary

I

The Liberated State And Omniscience The Buddhist View

Save and except the Mīmāṃsā the Vedic systems of philosophy mostly admit that there is a God on whose will and intelligent efforts depend the creation the preservation and the annihilation of the world and in whatever manner he may be called — the Pradhāna, the Īvara, the Saguna-Brahma as the Purusa Purusa, — God is omniscient. The Jains do not admit the existence of an architect God and so the question of divine Omniscience does not arise with them. So far as the doctrine of God's Omniscience is concerned the Buddhist position is similar to that of the Jains. The Buddhists also do not believe in the existence of God. Therefore the problem boils itself down to this. Either the finite beings are capable of attaining Omniscience or Omniscience is an impossibility. Now with regard to the problem of Omniscience in finite beings the Buddhist attitude may be indicated in the following manner

That the mundane unliberated souls are not Omniscient is admitted not only by the Mīmāṃsakas but by all the philosophers. The fact is a matter of observation and not denied by the Buddhist. The liberated souls are in the language of the Buddhist Nirvāṇa-gata i. e. in the state of Nirvāṇa. Scholars have differed regarding the meaning of Nirvāṇa but with respect to Omniscience in the liberated, the difference is of no effect. For if Nirvāṇa means extinction like that of the light of an extinguished lamp then a Jīva is no more alive when it enters the Nirvāṇa so that it is quite meaningless to talk of it then as Omniscient. If on the other hand Nirvāṇa

એતાવન્માત્રતત્ત્વાર્થાઃ કાર્યકારણગોચરાઃ ।
 વિકલ્પા દર્શયન્ત્યર્થાન્ મિથ્યાર્થા ઘટિતાનિવ ॥ ૧૭ ॥
 મિત્રે કા ઘટનાઽમિત્રે કાર્યકારણતાપિ કા ।
 માત્રે દ્યન્યસ્ય વિશ્લિષ્ટૌ શ્લિષ્ટૌ સ્યાતાં કથં ચ તૌ ॥ ૧૮ ॥
 સંયોગિ સમવાય્યાદિ સર્વમેતેન ચિન્તિતમ્ ।
 અન્યોન્યાનુપકારાચ્ચ ન સમ્બન્ધી ચ તાદૃશઃ ॥ ૧૯ ॥
 જનનેઽપિ હિ કાર્યસ્ય કેનચિત્ સમવાયિના ।
 સમવાયી તદા નાસૌ ન તતોઽતિપ્રમદ્ગતઃ ॥ ૨૦ ॥
 તયોરનુપકારેઽપિ સમવાયે પરત્ર વા ।
 સમ્બન્ધો યદિ વિશ્વં સ્યાત્ સમવાયિ પરસ્પરમ્ ॥ ૨૧ ॥
 સંયોગજનનેઽપીષ્ટૌ તતઃ સંયોગિનો ન તૌ ।
 કર્માદિયોગિતાપત્તેઃ સ્થિતિશ્ચ પ્રતિવર્ણિતા ॥ ૨૨ ॥

—પ્રમેયકમલમાર્તણ્ડ પૃ ૫૦૪-૫૧૧

ઉપર સ્યાદ્વાદરત્નાકર તથા પ્રમેયકમલમાર્તણ્ડમાથી ઉદ્ધૃત કરેલો સમ્બન્ધવિષયક
 પૂર્વપક્ષ સમ્બન્ધપરીક્ષાનો અર્થ સમજવામાં અત્યંત ઉપયોગી છે. તેમ જ સમ્બન્ધપરી-
 ક્ષાવૃત્તિનો સંસ્કૃતમાં પુનરુદ્ધાર (Restoration) કરવા માટે પણ અત્યંત ઉપયોગી છે.



liberation, when on the annihilation of all its attributes e g consciousness etc; it exists like the expanse of sky —

“Atyanta-nāśa Guṇa-Saṃgatōrya
Sthitirnabbhōvat Kapabhakṣa-Pakṣa Muktiḥ.....”
Saṃkṣēpa-Saṃkara-Vijayah. 16/69

A liberated soul is thus unconscious so that it must be understood to be the theory of the Nyaya and the Vaiśeṣika systems that a liberated soul cannot be Omniscient. Although some of the Naiyayikas hold that there is a feeling of eternal happiness (Nitya-Sukha) in a soul in its liberated state it is the common contention of all the Naiyayikas that the liberated Soul has no consciousness of the world and its objects. Consequently the emancipated being is not Omniscient.

III.

The Liberated State And Omniscience

The Advaita Vedānta View

According to the Vedāntins of the Advaita (absolute monist) school neither the bondage nor the emancipation of the Soul is real. If from the Vyavahāra or empirical standpoint a soul be said to be freed from its state of bondage—even then Omniscience cannot be attributed to the emancipated being. For a liberated soul is nothing but a soul in itself in such a soul which is absolutely non-dual consciousness there can be no internal division (Svagatabhēda). And because there is nothing outside it which is similar to or dissimilar from it there cannot be distinction of it from its similars (Sajatiya bhēda) or from its dissimilars (Vijatiya-bhēda). A liberated soul is not a knower but consciousness itself there is nothing beside it—

“—Nāha naṣṭi Kingana—

Owing to Avidyā or false knowledge of course there may be consciousness of outside objects in a soul in bondage —

“Yatra hi dvaitamiya bhavati taditara itaram Paśyati”

But in its state of liberation there is nothing outside or beside it—so that a liberated soul has no consciousness of objects other than itself

“Yatra tasya Sarvaśatmaiva bhūṭ tat Kṣaṇa kam paśyati—”

Accordingly from the standpoint of the Advaita Vedānta, Omniscience in a liberated being is impossible

means a state ('Saranan', 'Parāyanan' or 'Akkharaṇ') Which is everlasting ('Anantan,' 'Açyutan,' 'Asamkhataṇ,' or 'Anuttaran') and which has been described in the sacred books of the Buddhists as blessed and true ('Khīman,' 'Sīvan,' 'Saççan,' 'Kēvalan,' 'Padan') then a being in Nirvāna may not be devoid of existence, but with regard to a being in such a state also, the question of Omniscience does not arise. For, according to the Buddhists, 'Tanhā' is at the root of all knowledge, owing to Tanhā and the 'Vasana,' momentary apprehensions regarding momentary objects arise every moment This series of momentary apprehensions ('Santāna') stops absolutely when 'Nirvāna' is attained at the annihilation of 'Vasana,'— so that it is not possible for a Jīva who has attained the Nirvāna to have Omniscience or knowledge of all or any of the objects of the world.

II.

The Liberated State And Omniscience : The Nyāya And The Vaiśeṣika Views.

Just as Omniscience is impossible in a being who has entered the state, called the 'Nirvāna' by the Buddhist, it is impossible in a similar way in a soul which has attained absolute liberation, called 'Apavarga' by the Naiyāyikās According to Gautama, desire, aversion, effort, pleasure, pain and knowledge are the attributes or peculiar characteristics of a soul, some add three other attributes to this list In any case, the theory of the Nyaya philosophy is that when 'Apavarga' or final emancipation is attained, all those attributes or characteristics of the soul leave it absolutely.

"Tadāivam dhīśanādīnam navānamapi mūlataḥ
Gunamatmanō dham sah sah-pavargah pratisthitah "

In a Jīva which has attained 'Apavarga,' Jñāna or consciousness is absurd just like its other attributes,—so that when one thinks that the state of liberation, as conceived by Gautama, is not unlike the absolutely passive and unconscious state of a stone,—

— Muktaḥ Yaḥ Śilātvaḥ Śāstramūḍhō Śacītasam "—

17/75, Naiṣadhiya-caritam

He is not probably wrong

According to the Vaiśeṣikās also, the soul is in the state of

Omniscient, a Soul on the way to liberation may be possessed of a kind of knowledge just before its final emancipation which may be called Omniscience. The author of the Yōga-Sūtras calls it. Pratiḥa and the Sankhya also believes in its possibility. According to Patanjali, one possessed of the 'Pratiḥa' has the knowledge of all things

"Pratiḥadva Sarvam." Yōga-Sūtram, Bībhṛti-padaḥ 24.

—Upon which Bhoja-raja comments—

Yathodesyati Savitari pūrvam prabha

Pradurbhavati tadvadvivīkakhyaṭāḥ

Pūrvam tarakam Sarva-Viṣayam.

¹ Jñānamadburbhavati.

Just as immediately before the sun-rise a brilliant glow is visible in the sky. In the same manner just before the rise of Vivāka-khyati or consciousness of emancipation there arises the knowledge called Taraka. 'Through (To) this Taraka knowledge all things are known

This Taraka is otherwise called the Pratiḥa

VI

The Stage Penultimate To Liberation: And Omniscience The Sāṅkhya View

The Sankhya school of philosophers attribute to the Yōgis or sages a supernatural mode of perception in which all things and phenomena of all places and of all times are cognised and they account for it in this way. The Yōgis or seers through their penances and self-perfection attain a power by which they come in direct contact with the Pradhāna the potential basis of all things as all things evolve from the Pradhāna and on their dissolution enter into it, the Pradhāna is the real substance in which all phenomena live move and have their being. By seeing the Pradhāna one sees all things evolving out of it. It is thus that the Yōgis being in contact with the universal basis of all things through their supernatural attainment are enabled to perceive all things

Līna-Vastu-labdhatīśaya-sambandhat "

12 Viśayadhyaya Sāṅkhya-Sūtram.

IV

The Liberated State And Omniscience .

The Sāṅkhya And The Yōga Views.

The philosophers of the Sāṅkhya and the Yōga schools maintain that the evolution of the world is due to the conjunction of the Prakṛti and the Puruṣa. The soul may be said to be in a state of bondage as long as the Prakṛti remains proximate to it. The soul, however, is absolutely incompatible, there cannot be any real connection of the Prakṛti with it. It is owing to 'Avivēka' or ignorance that the essentially incorruptible Puruṣa is looked upon as affected or influenced by the Prakṛti.

"Nihsangehpyuparagōh vivēkat "

Sāṅkhya sūtram Tantrārtha-Samksēpadhyaya, 28

When a red flower is held over a glass-ware, the shade of redness falls upon the latter and makes it appear as red, but the real nature of the glass-ware is not modified in the least thereby. In the same manner, the proximate-ness of the Prakṛti to the Puruṣa makes no change in the essential nature of the latter.

"Japā-Sphatikayōriṇa nōparāgah kintvabhīmanah 29, Do

It is thus that owing to Avivēka, the Soul is considered to be in bondage when the Prakṛti is near it and that it is said to be emancipated when the Prakṛti is no longer near it. Really—there is no relation whatsoever between the Puruṣa on the one hand and the Prakṛti with its evolutes on the other. When a Soul is liberated, it is even impossible to imagine a connection. The liberated Puruṣa can not thus be said to be Omniscient or a knower of all things, according to the principles of the Sāṅkhya and the Yōga systems.

It is consequently clear that the Buddhist and the Vēdic systems agree that not only are the mundane Souls not Omniscient but that the liberated and the finally disembodied souls also are not such.

V

The stage Penultimate To Liberation And Omniscience :
The Yōga View.

Although neither a mundane Soul nor an emancipated being is

soul, according to the absolute monist school of the Vādaṇṭa philosophy. But it is possible in a highly developed sage. It is said that a Nāryāyika in order to test the profoundness of Śaṅkara's knowledge, once asked him to explain the difference between the conceptions of liberation of the Nyāya and the Vaiśiṣṭika schools. The questioning Nāryāyika was a very concredited person and so addressed Śaṅkara as follows —

“—Vada sarvavipṛēṭ no pēṭ prathijñam tyaja sarvavittvē”—

—Śaṅkārēpa Śaṅkara vijayah.

If you are Omniscient answer the question. If not, give up your contention about Omniscience.

From the above it is apparent that according to the thinkers of the Advaita school Omniscience is not impossible. Śaṅkara has said that to the nature of a liberated soul or Brahman Omniscience Omnipotence etc: (Sarvajñatvam, Sarvāśvaratvaṇa) are not to be attributed.

“Na caitanyavat Svarūpatva-Sambhavaḥ”

—4-4-6 Vādaṇṭa-sūtra-bhāṣyē Śaṅkaraḥ

But he admits that supernaturalities like Omniscience etc are possible in a determined (Saguna) soul in a certain stage of its development.

Vidyamanamēvādam Sagunavasthayanamāivaryam
bhūma-Vidyā-Stutaye Śaṅkirtatē “

—4-4-11 -Vādaṇṭa-sūtra-bhāṣyē Śaṅkaraḥ.

In other words Śaṅkara's opinion is that by worshipping the Saguna-brahma the worshipper while attaining his likeness etc (Sayujya) becomes possessed of such supernaturalities as Omniscience etc.

*Saguna-Vidyā-Vipakā-Sthānāntvāstat 4-4-16-Sūtra-bhāṣyē Śaṅkaraḥ

IX

The Stage Penultimate To Liberation And Omniscience :
The Buddhist View

Sarvajñah Sugatō Buddhah dharma raja-Stathagatah

The word, Sarvajñ in the above list of Buddha's names shows that although Omniscience according to him is impossible in a mundane

The commentator explains,—

"Sat-karya-Sthitēr nastamapī Sva-karaṇē tīnam bhūtatvēnasti. Bhabīsyadapī Sva karaṇēhnāgatatvēnasti-Yōgajadharmanugrahaḥ labdhatīśa-yasya yōgina ēva pradhāna-Sambandhat Sarva-dīśakalādī-Sambandha itī.—"

The effect is existent in the cause. What is found to perish exists in a potential state in its basal ground. What is future exists in its cause as something not come as yet. On account of their attainment of supernatural power of vision, the Yogi's come in contact with the Pradhana and through this contact, they come in contact with (things of) all places and all times.

This supernatural power of vision in the Yōgi's is practically Omniscience. Thus although the Sāṅkhya philosophers do not believe in divine Omniscience nor in the Omniscience of a liberated being, they admit the possibility of Omniscience in the Yōgi's or persons on the high way to self-culture.

VII

The Stage Penultimate To Liberation And Omniscience : The Nyāya And The Vaiśeṣika Views.

The thinkers of the Nyāya school maintain that it is impossible for the instrument (Karaṇa) of knowledge to be simultaneously connected with more than one percept, for this reason, a simultaneous cognition of all things is impossible according to them. But they admit that the recollections of all things or cause of the cognitions of all things, may simultaneously present themselves to a sage, when he may be possessed of a knowledge which relates to the whole collection of the objects. Such a knowledge has been called by them 'Samūhālambana' or collective knowledge. This Samūhālambana is practically identical with the 'Pratibha'-knowledge noticed before and consists in a sort of Omniscience.

The Vaiśeṣika thinkers have given the name 'Ārsa-Jñāna' or 'the knowledge of a seer' to the 'Pratibha' which relates to the knowledge of all things.

VIII

The Stage Penultimate To Liberation And Omniscience : The Advaita Vēdānta View.

Omniscience is impossible in both a liberated and an unliberated

"Abhraka-Vyavahitamiva yada bhavyamanam Vastu padyati, Sa prakarṣa-paryantavastha."—Nyaya-vindu-tika.

The object when seen in Yōgi-pratyakṣa is like a small fruit in one's hand perceived in the perfect and the clearest possible manner.

Karatalamalakavadbhavyamanasayarthasya yaddarśanam tadyōginah pratyakṣam, taddhi sphuṭabham.—Nyaya-vindu-tika.

As a result of this uncommon perception peculiar to a sage the objects of the universe were apprehended by Buddha and saints like him, like the Āmalaka-fruit in hand and they succeeded in attaining Omniscience.

X

The Liberated State and Omniscience:

The Nonadvaita Vedānta Views

It has been pointed out more than once that the liberated Soul and the Soul which has entered the Nirvāṇa, are not omniscient although Omniscience may be possible in a being who is about to attain final emancipation. This is the theory upon which the Sāṅkhya, the Yōga, the Nyāya, the Vaiśiṣṭika, the Buddhist and the Advaita monists of the Vedānta school are agreed. But those philosophers of the Vedānta school who do not admit the identity of the Brahman and the Jīva hold a different view. According to them the liberated Jīva becomes Omniscient, and the grounds for this view of the dualistic Vedāntists are obvious. They do not admit the reality of the absolute and the undetermined (Nirguṇa) Brahman. The Brahman according to them, is Saṅguṇa i. e. determined and endowed with attributes. The absolute monists of the Vedānta school maintain that it is impossible to ascribe Omniscience or any qualification to the liberated Soul which is merged in the attribute-less Brahman. Even these monists do not deny that a Soul which is by dint of its self-culture and self-development has succeeded in closely associating itself with the qualified or the Saṅguṇa-brahma attains Omniscience. The Vedāntins other than the absolute monists hold that Brahman is Saṅguṇa or qualified and that the absolute unqualified or the Nirguṇa-brahma is an unreal abstraction that the Mukti or emancipation of a Soul consists in its inseparable association with (and not as

being or in a being who has entered the Nirvāṇa, it is possible in a person, in a certain stage of mental development. Neither sensuous knowledge nor inference can yield Omniscience; for, not only is the range of such forms of knowledge limited but they are after all vague and indistinct. Without a full and clear knowledge of objects the knower cannot be said to have attained Omniscience. This perfect and the clearest possible knowledge about all the things of the universe has been called the 'Sphuṭabha' knowledge by the Buddhist thinkers. According to them the 'Sphuṭabha' is due to a direct perception which is 'Peculiar to sages' ('Yōgi-Pratyakṣa'). The ordinary knowledge about objects which we get through the Pramāṇa's or empiric sources of knowledge is 'Bhūtartha' and to contemplate the 'Bhūtartha' again and again is 'Bhūtartha-bhāvanā'. As a result of the 'Bhūtartha-bhāvanā,' the knowledge of its object comes to be clearer and clearer. The 'Bhūtartha-bhāvanā' has various stages,—the 'Bhūtartha-bhāvanā-Prakarsa,' but these do not yield the full and the perfect knowledge about things,—until the last stage,—'Bhāvanā-Prakarsa-Paryanta,'—is reached. From the 'Bhāvanā-Prakarsa-Paryanta' is evolved a direct apprehension about objects in the mind of the sage, which is called the 'Yōgi-Pratyakṣa'—'the perception of a sage.'

"Bhūtartha-bhāvanā-Prakarsa-Paryantajam Yōgi-Jñānam ceti "

—Nyāya-Vindu 1 St. Pariṣhodah.

The three forms of perception viz, sense-perception ('Indriya-Jñāna'), internal perception ('Manasa-Pratyakṣa'), and self-perception ('Sva-samvēdana') cannot yield Omniscience, neither can inference ('Anumāna') yield it. For, all these modes of cognition are imperfect and indistinct. The fourth mode of perception, according to the Buddhists, is the 'Yōgi-Pratyakṣa,' which we have just noticed. The 'Yōgi-Pratyakṣa' yields Omniscience. It should be noticed, however, that even the perceptual stage, penultimate to the 'Yōgi-Pratyakṣa,'—the 'Bhūtartha-bhāvanā-Prakarsa-Paryanta,'—does not give perfect and the clearest possible knowledge about objects. It is said that the knowledge obtained at this is like the knowledge of a thing, seen through a thin, transparent substance.

The Omniscience of a liberated Soul thus consists in the fact that it has the power to know all once whatever it wants to know—and not that all the cosmic things and phenomena are ever present in its consciousness. The Omniscience of the Lord however, is not of this sort. His Omniscience is eternal in it are ever present all the objects and occurrences of all times and places. The liberated Soul has not this kind of Omniscience this is the view of the Vādvāntas of the Dvaita or dualistic the Dvaitādvaita or dualistico-monist and the Viśiṣṭādvaita or differentiated monistic schools. The Advaita or the absolutely monistic schools of the Vādvānta also attribute such an Omniscience to the highly developed worshippers of the Saguna Brahma' and we believe such an Omniscience—and nothing more than that—has been said to be attainable in the Saṃhalaṃbana of the Nyāya the Āraṇya-Jñāna of the Vaiśiṣṭika the Prātibha of the Sāṅkhya and the Yōga and the Yōgi-pratyakṣa of the Buddhist.

XI.

The Liberated State And Omniscience: The Jaina View

That the unliberated Jivas wandering in the Saṃsāra are not Omniscient is a matter of common experience and has been admitted in the Jaina philosophy just in all other systems. There is a remarkable unanimity between the Jainas who repudiate the authority of the Vēdas and the Mīmāṃsaka's who are firm supporters of the Vēdic orthodoxy and ritualism regarding the doctrines that the Jivas have been wandering from the beginningless time in the Saṃsāra, driven by the forces of their Karma's and that there is no Creator of this universe. But although the Jainas agree with the Mīmāṃsaka's in admitting the inexorableness of the law of Karma and repudiating the creatorship or the Governorship of Jīvara they do not like to be looked upon as atheists like the latter. In the theistic schools of the Vēdic philosophy besides the creation of the world another function is ascribed to God. The Vēdas are the source of Dharma i.e. the knowledge of duty and God is said to be the author or the revealer of the Vēdas. Accordingly God is the Seer of the Dharma and the first Teacher. While proving the Omniscience and the Omnipotence of

absolute merger in) the Saguna Brahma and that such a liberated Soul comes to be possessed of the qualities of the Lord, including Omniscience

It seems to us, however, that the Omniscience thus attributed to the liberated Soul by the dualistic schools of the Vēdānta, is not of the same nature or extent with the Omniscience, attributed to the Īśvara by the Nyāya, the Vaiśeṣika, the theistic Sāṅkhya, the Yōga and the Vēdānta. The Omniscience of the latter is eternal, unfettered and all-embracing. It is, however, the very nature of the Jīva to have but a limited range of apprehension and this limited capacity of the Jīva is not radically changed, even when it attains liberation. Accordingly, it would probably not be correct to say that all the cosmic things and phenomena of all times and places, beginningless and endless, are ever present in the Omniscience of the liberated Jīva, as 'now' and 'here', simultaneously. Even when a Soul associates itself with the Lord, in its emancipated state, its powers are still limited, in comparison with the powers of the latter. A liberated Soul, for instance, has no power to interfere in or modify the 'Jagat-vyāpāra'—i. e., the creation of the world,—which is the sole prerogative of the Īśvara. It is true that a liberated Soul comes to be possessed of many supernatural powers, it can go anywhere it likes,—

“Sarvēsu lōkēsu Kāma-çāro Bhavati ”

—Chandōgya-Upaniṣat 7 25 . 2

But from the word, 'Kāma', it is manifest that this power of unrestricted movement is dependent upon his 'desire'. Similarly, it is not true that all the things and the phenomena of the world, past, present, future, subtle, near, distant etc are simultaneously and actually and always present in the consciousness of the emancipated Jīva. Its supernatural attainment consists in the fact that unlike a Soul in Bondage, it can know them, *whenever it likes*. Let us explain the position by an example. It is not a fact that his ancestors are always present before a liberated being or in his mind. Whenever he wants to see them, they appear before him at once.

“Sa yada pitṛ-lōka-Kamō Bhavati, Samkalpādēvāsya pitarah samutīṣṭhanti ”

—Chandōgya-upaniṣat 8. 2. 1.

The Omniscience of a liberated Soul thus consists in the fact that it has the power to know at once whatever it wants to know—and not that all the cosmic things and phenomena are ever present in its consciousness. The Omniscience of the Lord however is not of this sort. His Omniscience is eternal in it are ever present all the objects and occurrences of all times and places. The liberated Soul has not this kind of Omniscience this is the view of the Vēdāntists of the Dvaita or dualistic the Dvaitādvaita or dualistico-monist and the Viśiṣṭādvaita or differentiated monistic schools. The Advaita or the absolutely monistic schools of the Vēdānta also attribute such an Omniscience to the highly developed worshippers of the Saguna Brahma' and we believe such an Omniscience—and nothing more than that—has been said to be attainable in the Saṃhālamāna of the Nyāya, the Āra-Jñāna of the Vaiśeṣika the Prātibha of the Sāṅkhya and the Yōga and the Yogi-pratyakṣa of the Buddhist.

XI.

The Liberated State And Omniscience: The Jaina View

That the unliberated Jiva's wandering in the Samsāra are not Omniscient is a matter of common experience and has been admitted in the Jaina philosophy just in all other systems. There is a remarkable unanimity between the Jainas who repudiate the authority of the Vēda's and the Mīmāṃsaka's who are firm supporters of the Vēdic orthodoxy and ritualism, regarding the doctrines that the Jiva's have been wandering from the beginningless time in the Samsāra, driven by the forces of their Karmas and that there is no Creator of this universe. But although the Jainas agree with the Mīmāṃsaka's in admitting the inexorableness of the law of Karma and repudiating the creatorship or the Governorship of Ivara they do not like to be looked upon as atheists like the latter. In the theistic schools of the Vēdic philosophy besides the creation of the world, another function is ascribed to God. The Vēda's are the source of Dharma i. e. the knowledge of duty and God is said to be the author or the revealer of the Vēda's. Accordingly God is the Seer of the Dharma and the first Teacher. While proving the Omniscience and the Omnipotence of

Brahman (' Sarvajñatvam Sarva-Saktitvaṇçēti '), Sankara quotes from the Śruti.—

" Aśya mahatō bhūtasya - nibhvasitamētaḥ. yadṛgvēdaḥ—

and says that the Vēda's and the scriptures have, like breath, emerged from the Great Being,—the Īśvara or the Brahman. In describing the infallibility of the Vēda's, the author of the Nyāya-Sūtra's says—

" Tat-pramānyamāpta-pramānyat " 2-1-68, Nyāya-Sūtram.

The infallibility of the Vēda's is due to the infallibility of the Āpta.

Here the word ' Āpta ' refers to the Vēda-reciter (' Vēda-vaktā ') Īśvara, who is ' Saksatkṛta-dharma ' i. e., the direct knower of the Dharma and a faithful Teacher of what he knows—

" Yathā-dṛṣṭasyārthāśya çekhāpayisaya prayukta upadēṣṭa "

Kanāda also has referred to the teachership of God in the very same manner—

" Tadvaçanadamnāyasya " 1-1-3 Vaiśeṣika-Sūtram

Amnāya or the Vēda's are words of God Their infallibility arises from the infallibility of God

With reference to the teachership of God, the author of the Yōga-sūtra's has said,—

" Sa pūrvēsāmapī guruḥ, kalēnanavaççhēdat "

Yōga-sūtram : Samādhi-padaḥ, 26.

That beginningless Being is the teacher, even of the early teachers. (e. g. Brahman).

Although the Jaina's do not admit an Īśvara, who is the world-creator, they do admit a perfect human Being who is the best of teachers. This perfect Being is called the ' Tīrthamkara ' and the Jaina's call him ' Īśvara ' i. e., God. The teachings of the Tīrthamkara are not of course the R̥h. the Yajus, the Sama or Atharva (which are repudiated by the Jaina's) but are certainly the best authorities on matters, philosophical, ethical and religious. The Jaina's call the teachings of the Tīrthamkara God, the Jaina Vēda and according to them, it is the Jaina Vēda which alone embodies the true teachings of the true God and as such, is the real, infallible Vēda. In this way, the Jaina's

"Abhṛaka-Vyavahitamiva yada bhavyamānam Vastu paśyati Śa prakaṣa-paryantavastha."—Nyāya-vindu-tika.

The object when seen in Yōgi-pratyakṣa is like a small fruit in one's hand perceived in the perfect and the clearest possible manner.

"Karatalamalakavadbhavyamānasyarthasya yaddarśanam tadyōginah pratyakṣam, taddhi sphuṭabham.—Nyāya-vindu-tika.

As a result of this uncommon perception peculiar to a sage the objects of the universe were apprehended by Buddha and saints like him, like the Āmalaka-fruit in hand and they succeeded in attaining Omniscience.

X

The Liberated State and Omniscience :

The Nonadvaita Vedānta Views

It has been pointed out more than once that the liberated Soul and the Soul which has entered the Nirvāpa are not omniscient although Omniscience may be possible in a being who is about to attain final emancipation. This is the theory upon which the Sāṅkhya, the Yōga the Nyāya the Vaiśeṣika, the Buddhist and the Advaita monists of the Vēdānta school are agreed. But those philosophers of the Vēdānta school who do not admit the identity of the Brahman and the Jīva hold a different view. According to them, the liberated Jīva becomes Omniscient, and the grounds for this view of the dualistic Vēdāntists are obvious. They do not admit the reality of the absolute and the undetermined (Nirguṇa) Brahman. The Brahman according to them is Saguṇa i. e. determined and endowed with attributes. The absolute monists of the Vēdānta school maintain that it is impossible to ascribe Omniscience or any qualification to the liberated Soul which is merged in the attribute-less Brahman. Even these monists do not deny that a Soul which is by dint of its self-culture and self-development has succeeded in closely associating itself with the qualified or the Saguṇa-brahma attains Omniscience. The Vēdāntins other than the absolute monists hold that Brahman is Saguṇa or qualified and that the absolute unqualified, or the Nirguṇa-brahma is an unreal abstraction that the Mukti or emancipation of a Soul consists in its inseparable association with (and not as

Brahman (' Sarvajñatvam Sarva-Śaktitvaṇcēti '), Śankara quotes from the Śruti —

“ Aśya mahatō bhūtasya - nibhvasitamētaḥ. yadr̥gvēdaḥ—

and says that the Vēda's and the scriptures have, like breath, emerged from the Great Being,—the Īśvara or the Brahman. In describing the infallibility of the Vēda's, the author of the Nyāya-Sūtra's says—

“ Tat-pramānyamapta-pramānyat ” 2-1-68, Nyāya-Sūtram.

The infallibility of the Vēda's is due to the infallibility of the Āpta.

Here the word ' Āpta ' refers to the Vēdareciter (' Vēda-vakta ') Īśvara, who is ' Śaksatkr̥ta-dharmā ' i. e., the direct knower of the Dharma and a faithful Teacher of what he knows—

“ Yathā-dṛstasyarthāśya cēkhyāpayisaya prayukta upadēṣṭa ”

Kanāda also has referred to the teachership of God in the very same manner—

“ Tadvaṇanadamnāyasya ” 1-1-3 Vaiśeṣika-Sūtram

Amnāya or the Vēda's are words of God Their infallibility arises from the infallibility of God.

With reference to the teachership of God, the author of the Yōga-sūtra's has said,—

“ Sa pūrvēśāmapī guruḥ, kalēnanavaṇcchēdat. ”

Yōga-sūtram : Samādhi-padaḥ, 26.

That beginningless Being is the teacher, even of the early teachers. (e. g. Brahma).

Although the Jaina's do not admit an Īśvara, who is the world-creator, they do admit a perfect human Being who is the best of teachers. This perfect Being is called the ' Tīrthamkara ' and the Jaina's call him ' Īśvara ' i. e., God The teachings of the Tīrthamkara are not of course the R̥h. the Yajus, the Sama or Atharya (which are repudiated by the Jaina's) but are certainly the best authorities on matters, philosophical, ethical and religious. The Jaina's call the teachings of the Tīrthamkara God, the Jaina Vēda and according to them, it is the Jaina Vēda which alone embodies the true teachings of the true God and as such, is the real, infallible Vēda. In this way, the Jaina's

The Omniscience of a liberated Soul thus consists in the fact that it has the power to know at once whatever it wants to know—and not that all the cosmic things and phenomena are ever present in its consciousness. The Omniscience of the Lord however is not of this sort. His Omniscience is eternal in it are ever present all the objects and occurrences of all times and places. The liberated Soul has not this kind of Omniscience this is the view of the Vēdāntists of the Dvaita or dualistic the Dvaitadvaita' or dualistic monist and the 'Viśiṣṭadvaita' or differentiated monistic schools. The Advaita' or the absolutely monistic schools of the Vēdānta also attribute such an Omniscience to the highly developed worshippers of the Saguna Brahma and we believe such an Omniscience—and nothing more than that,—has been said to be attainable in the Samūhāmbhāna of the Nyāya the Āraṇyaka of the Vaiśiṣṭika the Prātibha of the Sāṅkhya and the Yōga and the Yōgi-pratyakṣa of the Buddhist.

XI.

The Liberated State And Omniscience: The Jaina View

That the unliberated Jivas wandering in the Saṃsāra are not Omniscient is a matter of common experience and has been admitted in the Jaina philosophy just as in all other systems. There is a remarkable unanimity between the Jainas who repudiate the authority of the Vēdas and the Mīmāṃsaka who are firm supporters of the Vēda orthodoxy and ritualism, regarding the doctrines that the Jivas have been wandering from the beginningless time in the Saṃsāra, driven by the forces of their Karmas and that there is no Creator of this universe. But although the Jainas agree with the Mīmāṃsaka in admitting the inexorableness of the law of Karma and repudiating the creatorship or the Governorship of Iśvara they do not like to be looked upon as atheists like the latter. In the theistic schools of the Vēda philosophy besides the creation of the world another function is ascribed to God. The Vēdas are the source of Dharma i.e. the knowledge of duty and God is said to be the author or the revealer of the Vēdas. Accordingly God is the Seer of the Dharma and the first Teacher. While proving the Omniscience and the Omnipotence of

absolute merger in) the Saguna Brahma and that such a liberated Soul comes to be possessed of the qualities of the Lord, including Omniscience

It seems to us, however, that the Omniscience thus attributed to the liberated Soul by the dualistic schools of the Vēdānta, is not of the same nature or extent with the Omniscience, attributed to the Īśvara by the Nyāya, the Vaiśeṣika, the theistic Sāṅkhya, the Yōga and the Vēdānta. The Omniscience of the latter is eternal, unfettered and all embracing. It is, however, the very nature of the Jīva to have but a limited range of apprehension and this limited capacity of the Jīva is not radically changed, even when it attains liberation. Accordingly, it would probably not be correct to say that all the cosmic things and phenomena of all times and places, beginningless and endless, are ever present in the Omniscience of the liberated Jīva, as 'now' and 'here', simultaneously. Even when a Soul associates itself with the Lord, in its emancipated state, its powers are still limited, in comparison with the powers of the latter. A liberated Soul, for instance, has no power to interfere in or modify the 'Jagat-vyāpāra'—i.e., the creation of the world,—which is the sole prerogative of the Īśvara. It is true that a liberated Soul comes to be possessed of many supernatural powers, it can go anywhere it likes,—

“Sarvēṣu lōkēṣu Kāma-ṣāro Bhavati”

—Chandōgya-Upaniṣat 7 25 . 2

But from the word, 'Kāma', it is manifest that this power of unrestricted movement is dependent upon his 'desire'. Similarly, it is not true that all the things and the phenomena of the world, past, present, future, subtle, near, distant etc. are simultaneously and actually and always present in the consciousness of the emancipated Jīva. Its supernatural attainment consists in the fact that unlike a Soul in Bondage, it can know them, *whenever it likes*. Let us explain the position by an example. It is not a fact that his ancestors are always present before a liberated being or in his mind. Whenever he wants to see them, they appear before him at once.

“Sa yadā pitr-lōka-Kāmō Bhavati, Samkalpādēvāṣya pitarāḥ samutīṣṭhanti.”

—Chandōgya-upaniṣat, 8 2, 1.

show that they are not opposed to the doctrine of the Vēda-reciter, Omniscient God. With all this however it is obvious that there is essential difference between the 'Īvara' of the Jainas and the 'Īvara' of Vēdic school. The God of the Jainas is not the creator of the world; he was originally a mortal human being, who through self-culture and self-development attained God-hood, consisting in teachership. The Tirthamkara Gods are also more than one in number. The God of the Vēdic school on the contrary is the world-creator and from "eternity to eternity" is the one ever-free Lord, revealing the Vēdas in the early dawn of the cosmic creation.

The Tirthamkara otherwise called the Arhat is then the Īvara, according to the Jainas who is the author of the Veda's (of course the Jaina scriptures). By admitting in this way the doctrine of the authorship and of the teachership of the Vēdas, the Jainas distinguish their view from that of the Mīmāṃsaka's according to which, the Vēdas are uncreate and self-existent. Regarding the question of the Mukti or final emancipation also the Jaina and the Mīmāṃsaka views are different. According to the Mīmāṃsaka's a good well-behaved and dutiful man on his death goes to heavens and enjoys the best happiness. Mukti or complete liberation however is unattainable. According to the Mīmāṃsaka thinker the "Samsara" or the existential series is not only beginningless but endless also the Jainas on the contrary maintain that save and except the Abhavya Jivas (who can never attain the complete emancipation), all Souls are capable of attaining liberation. A Soul when liberated is possessed of Kūvala-Jñāna which is nothing other than Omniscience.

Besides the disembodied perfect Beings who are completely free and are Omniscient according to the Jainas as stated above a highly developed Being while in body may attain Omniscience also. The Tirthamkara's were such Beings who attained Omniscience while they lived, moved and had their being still in this world. This Jaina doctrine of Omniscience in a Being who is not yet disembodied is obviously akin to the theories of the other Indian schools according to which Omniscience is possible before final liberation.

A liberated Soul is Omniscient according to the Jainas. On this

Brahman ('Sarvajñatvam Sarva-Śaktitvaṅcēti '), Sankara quotes from the Śruti—

"Aśya mahatō bhūtasya -nibhavasitamētaḥ. yadṛgvēdaḥ—

and says that the Vēda's and the scriptures have, like breath, emerged from the Great Being,—the Īśvara or the Brahman. In describing the infallibility of the Vēda's, the author of the Nyāya-Sūtra's says—

"Tat-prāmanyamāpta-pramāṇyat " 2-1-68, Nyāya-Sūtram

The infallibility of the Vēda's is due to the infallibility of the Āpta.

Here the word 'Āpta' refers to the Vēdareciter ('Vēda-vakta') Īśvara, who is 'Saksatkṛta-dharma' i. e., the direct knower of the Dharma and a faithful Teacher of what he knows—

"Yathā-dṛṣṭasyarthāśya cēkhyāpayisaya prayukta upadēṣṭa "

Kaṇāda also has referred to the teachership of God in the very same manner—

"Tadvaçanādamnāyasya " 1-1-3 Vaiśeṣika-Sūtram

Āmnāya or the Vēda's are words of God Their infallibility arises from the infallibility of God

With reference to the teachership of God, the author of the Yōga-sūtra's has said,—

"Sa pūrvēśāmapī gurub, kalēnānavaççhēdat "

Yōga-sūtram. Samādhi-padah, 26

That beginningless Being is the teacher, even of the early teachers. (e. g. Brahma).

Although the Jaina's do not admit an Īśvara, who is the world-creator, they do admit a perfect human Being who is the best of teachers This perfect Being is called the 'Tīrthamkara' and the Jaina's call him 'Īśvara' i. e., God. The teachings of the Tīrthamkara are not of course the Rg. the Yajus, the Sama or Atharva (which are repudiated by the Jaina's) but are certainly the best authorities on matters, philosophical, ethical and religious The Jaina's call the teachings of the Tīrthamkara God, the Jaina Vēda and according to them, it is the Jaina Vēda which alone embodies the true teachings of the true God and as such, is the real, infallible Vēda. In this way, the Jaina's

Omniscience consists in a direct apprehension of all the things with all their modes

In a liberated Soul are directly revealed and clearly known all the things of the universe past, present and future with all their infinite qualities modes and aspects Omniscience as conceived by the Jains is thus unlimited infinite unrestricted and all-embracing It seems to us that such an Omniscience might have been attributed to Īvara by some of the theistic systems of India; but none of them appear to have thought it possible in a Soul either as emancipated or as approaching emancipation



point and, it seems to us, on the question of the nature of Omniscience in Souls which have attained it, the Jainas differ from the other Indian schools. In most of the philosophical systems of India, other than the Jaina, Omniscience has not been attributed to a liberated Soul. It is true that in the Vēdāntic systems except that of the Advaita school, Omniscience has been attributed to a liberated Soul. But as we have already pointed out, Omniscience in such a Soul seems to be of a limited type. In the Yōga and other systems also, Omniscience has been attributed to Souls, *about to attain the final liberation*. But in the case of these Souls also, Omniscience seems to be limited. The Omniscience attributed to the liberated Souls by the Jainas, on the contrary, is perfect, unrestricted and unlimited. It seems to us that the Omniscience, attributed to the liberated Souls by the Jainas resembles that attributed to the Īśvara by the Vēdic theistic schools.

According to the Jainas the Jīva's are Omniscient, by nature. Just as pure and clear water becomes muddy on being mixed with clay, in the same manner, the naturally Omniscient Jīva's wander in the Samsāra in an inomniscient state of knowledge, being polluted by the dirt of Karma. As soon as the clay is removed, water resumes its clearness and purity, in the same way, the Jīva's also resume their pure state of Omniscience, when they succeed in removing the Karma-impurities from them by dint of self-culture and self-development. The liberation of a Jīva means its liberation from the influence of Karma. In the liberated state of a Soul, all Karma-forces covering pure knowledge and Omniscience are absolutely set aside. Accordingly, 'Moksa' or liberation has been described as,—

"Samastāvaraṇa-Kṣayapekṣam "

2, 23, Pramāṇa-naya-tattva-lōkalamkāra.

i.e., dependent on a complete annihilation of all (the Karma's) that cover (knowledge), 'Kēvala-Jñāna' arises in the Soul automatically as soon as these obstacles or Karma-coverings are removed from it. Kēvala-Jñāna is Omniscience and as conceived by the Jainas, it is not at all limited in any way—

"Nikhīla-dravya-paryāya-Sakṣatkārī-Svarūpam Kēvala-Jñānam "

2-23, Pramāṇa-naya-tattva-lōkalamkāra

tenets There is no right conduct without right belief and it must be cultivated for obtaining right faith righteousness and conduct originate together or righteousness precedes conduct.¹

Samyaktadarāna is of two kinds: (1) belief with attachment having the following signs calmness (*prāṇama*) fear of mundane existence in five cycles of wanderings (*samvega*) substance (*dravya*), place (*kṣetra*) time (*kāla*) thought-activity (*bhāva*) and compassion towards all living beings (*anukampa*); and the second kind of *samyaktadarāna* is belief without attachment (the purity of the soul itself).

The right belief is attained by intuition and acquisition of knowledge from external sources it is the result of subsidence (*upakama*) destruction-subsidence (*kṣayōpakama*) and destruction of right belief deluding karma (*darānāntarāhāṇīya karma*) Right belief is not identical with faith. It is reasoned knowledge *Adhigama* is knowledge which is derived from intuition external sources e. g. precepts and scriptures. It is attained by means of *pramāṇa* and *naya* *Pramāṇa* is nothing but direct or indirect evidence for testing the knowledge of the self and the non-self *Naya* is nothing but a standpoint which gives partial knowledge of a thing in some of its aspects

Right knowledge is of five kinds (1) knowledge through senses-knowledge of the self and the non-self through the agency of the senses of mind, (2) knowledge derived from the study of the scriptures (3) direct knowledge of matter in various degrees with reference to subject-matter space time and quality of the object known (4) direct knowledge of thoughts of others simple or complex, and (5) perfect knowledge Knowledge (*antardya*),² belief charity gain enjoyment, re-enjoyment power faith and conduct are the nine kinds of energies (*virya*).

The road to final deliverance depends on four causes and is

1 *Uttarādhyayanaśāstra*, XXVIII 28-29:

Paramatthasamāhāre vā sudittaparamatthasamāhāre vā vi
Vāraṇakudamsanavajjanā ya sammattasaddhāṇā
Natthi carittam sammattarāhīṇam dāsaṇaṃ u bhāyavvam
Sammattaparittāmaṃ jagaṃ am pavvāma vā sammattāmaṃ u

2 *Tattvārthadigamashāstra*, Jacobi's Ed., p. 516.

JÑĀNA DARŚANA & CĀRITRA IN JAINISM

By Dr. B C. Law, M. A., LL B., Ph D., D. Litt

Right belief, right knowledge and right conduct, constitute the path to liberation and they are called three gems in Jainism, as the *Buddha* (the Enlightened), *Dharma* (the Doctrine) and *Sangha* (the order) are recognised in Buddhism as three gems (*ratnatraya*). Each of them can be considered in its threefold aspect, e. g., the subject, the object and the means. The knowledge which embraces concisely or in details the predicaments as they are in themselves is called the right knowledge and without which right conduct is impossible. (Nahar and Ghosh, *An epitome of Jainism*, p 35). In right knowledge there is the knower, the known, and the means of knowing. In right belief there is the believer, that which is believed and the means of believing. In right conduct there is the pursuer of conduct, conduct itself, and the means of conducting. The right belief is the basis upon which the other two rest. It is the cause and right knowledge is the effect. Right conduct is caused by right knowledge and implies both right knowledge and right belief. Right knowledge proceeds from right vision by a coherent train of thought and reasoning and which can lead to right conduct without which the attainment of the goal in vision will be impossible. The five kinds of knowledge are the following (1) knowledge through the instrumentality of sense, (2) knowledge derived from the study of scriptures, (3) direct knowledge of matter within the limits of time and space, (4) direct knowledge of other's thoughts and (5) perfect knowledge. The five kinds of conduct according to the *Sūtrakṛtāṅga* (1, 1, 4, 10-13) are the following. Equanimity, recovery of equanimity after a downfall, pure and absolute non-injury, all but entire freedom from passion, and ideal and passionless state. Right belief, right knowledge, right conduct, and right austerities are called the *ārādhanaś*. Right belief depends on the acquaintance with truth, on the devotion to those who know the truth, and on the avoiding of schismatical and heretical

characterised by right knowledge and faith. The road as taught by the Jinas consists of (1) right knowledge, (2) faith, (3) conduct and (4) austerities. Human beings will obtain beatitude by following this road. According to the *Sūtrakṛitāṅga* knowledge is also derived from perception (*ābhiniṃbōdhika*). It is derived from one's own experience, thought or understanding. It is also derived from supernatural knowledge (*avadhi-Kalpasūtra* of Bhadrabāhu, 15-*Ohinā ābhoemāne*). *Manahparyāya* or the knowledge of the thoughts of others and *Kēvala* or the highest and unlimited knowledge are included in the category of fivefold knowledge. Knowledge of the distant non-sensible in time or space possessed by divine and internal souls is one of the five kinds of knowledge. The Buddhist *antānantajñāna* is evidently the same term as Jaina *avadhyjñāna*. The Buddhist *aparisaesa** occurring as a predicate of unlimited knowledge and vision is just the synonym of the Jain term *Kēvala* which is nothing but the highest knowledge and intuition.

Samyakdarśana or right faith consists in an insight into the meaning of truths as proclaimed and taught, a mental perception of the excellence of the system as propounded, a personal conviction as to the greatness and goodness of the teacher, and a ready acceptance of certain articles of faith for one's own guidance. It is intended to remove all doubts and scepticism from one's mind and to establish or re-establish faith. It is such a form of faith as is likely to inspire action by opening a new vista of life and its perfection. Right faith on the one hand and inaction, vacillation, on the other, are mutually incompatible. The Buddhist idea of right view (*sammaditthi*) conveys the sense of faith or belief rather than that of any metaphysical view or theory. It is in some such sense that the Jains use the term *sammadarsana*. The Buddhist *sammaditthi* suggests an article of faith which consists in the acceptance of the belief that there is such a thing as gift, that there is such a thing as sacrifice etc.¹ There can not be right faith unless there is a clear pre-perception of the moral, intellectual or spiritual situation which is to arise. Right faith is that

* Apprises D S Lodha

¹ *Majjhima*, I, 285 ff.

points in the teachings of Mahavira constitute the path of Jainism, leading to the destruction of Karma and to perfection (*mokṣa*).¹ Here destruction means the exhaustion of accumulated effects of action in the past and the stoppage of the future rise of such effects.

By the teaching of right knowledge by the avoidance of ignorance and delusion and by the destruction of love and hatred, one arrives at deliverance which is nothing but bliss. Obstruction to knowledge is fivefold: (a) obstruction to knowledge derived from sacred books (*sūtra*); (b) obstruction to perception (*abhinibodhika*); (c) obstruction to supernatural knowledge (*avadhiyāna*); (d) obstruction to knowledge of the thoughts of others (*manahpariyā*) and (e) obstruction to the highest unlimited knowledge (*keśala*). The following are the different kinds of obstruction to right faith sleep (*śra*) sleep in activity (*prachala*) very deep sleep (*śraśra*) a high degree of sleep in activity (*prachalaprachala*) and a state of deep-rooted greed (*thipaddhi*). *Mohanīya* is twofold as referring to faith and conduct. The three kinds of *mohanīya* referring to faith are right faith (*sammattam*), wrong faith (*miccattam*) and faith partly right and partly wrong (*sammamiccattam*). The two kinds of *mohanīya* referring to conduct are: (1) what is experienced in the form of the four cardinal passions and (2) what is experienced in the form of feelings different from them.²

Right knowledge is in fact knowledge of the Jain creed. When right knowledge is possessed one can know what virtue is and what vows he ought to keep. To hold the truth as truth and the untruth as untruth this is true faith. To a monk right conduct means the absolute keeping of the five great vows.³ His conduct should be perfect for he must follow the conduct laid down for him in every particular. A lay man is only expected to possess partial conduct for so long as he is not a professed monk, he cannot be absolutely perfect in con-

1 Ibid I 2, 1 31 32.

2 *Uttarādāyama sūtra* XXXIII 5-10

3 (a) abstinence from killing living beings (Of. Buddhist *paṇāpātā veramaṇi*), (b) avoidance of falsehood (Of. Buddhist *musavādā veramaṇi*), (c) avoidance of theft (*adinnādāna veramaṇi*) (d) freedom from possessions (Of. Buddhist *Jātarūparijātapatiggahāṇā veramaṇi*) and (e) chastity (For details vide *Law Indological Studies* Pt. III, pp. 248 ff.)

religious vision intention or wisdom than knowledge in a metaphysical sense.

A man of knowledge is a man of faith and a man of faith is a man of action. Virtue consists in right conduct. There is no right conduct without right belief and no right belief without the right perception of truth.¹ The *Sūtrakritāṅga* (I, 1, 2 27) points out that the threefold restraint namely, the restraint as regards body, speech, and mind, can enable a person to achieve the purity of morals, which is the quite essence of right conduct. The first step to virtue lies in the avoidance of sins. There are three ways of committing sins: (1) by one's own activity, (2) by commission; and (3) by approval of the deed.² The cardinal principles of *chāritra* as taught by Mahāvīra may be thus summed up. not to kill anything, to live according to the rules of conduct and without greed, to take care of the highest good, to control oneself always in walking, sitting and lying down, and in the matter of food and drink, to get rid of pride, wrath, deceit and greed, to possess the samitis,³ to be protected by the five samvāras,⁴ and to reach perfection by remaining unfettered among the fettered.⁵

Right knowledge, faith and conduct, which are the three essential

1. *Uttarādhyaṇasūtra*, XXVIII, 28 29 2 *Sūtrakritāṅga*, I, I 2 26

3. The five *Samitis* and three *guptis* constitute eight articles of the Jain Creed. They are the means of self-control (Of *Uttarādhyaṇasūtra*, XXIV, 1) The five samitis are the following (1) a man who would be holy must take the greatest care whenever he walks anywhere, not to injure any living thing (*Iryāsamiti*), (2) one must guard the words of one's mouth (*bhāṣāsamiti*); (3) circumspection must be exercised about all matters connected with eating (*āśanāsamiti*), (4) a holy man (*sādhu*) must be careful to possess only five cloths (*ādhānanikṣepanāsamiti*); (5) a careful disposal of rubbish and refuse is one of the ways of preventing karma being acquired (*Utsarga-samiti* or *parishthāpanikāsamiti*—S. Stevenson, *Heart of Jainism*, pp 145 ff.).

4 *Samvara* means the prevention of sins by watchfulness. It is the principle of self-control by which the influx of sins is checked. The category of *samvara* comprehends the whole sphere of right conduct. It is an aspect of *tapas*. Some hold that it is the gradual cessation of the influx into the soul along with the development of knowledge.

5. *Sūtrakritāṅga*, I, 1 4 10-13.

lete course of study (*visāra*) religious exercise (*kriya*) brief exposition (*samtapa*) and reality (*dharma*)¹

According to the Buddhists faith is the basic principle of all virtuous deeds. It is the germinating principle of human culture.² It is characterised by two marks (1) tranquillising in the sense of making all obstacles to disappear and rendering consciousness clear and (2) leaping high to achieve that what has not been achieved to master that what has not been mastered and to realise that what has not been realised. Faith is nothing but trust in the *Buddha*, *Dhamma* and *Sangha* (Buddha Doctrine and order). According to the celebrated Pali Buddhist commentator Buddhaghosa it is an act of believing in the sense of plunging breaking entering into qualities of Buddha and the rest and rejoicing over them.³ It is the guiding factor of charity morality and religion in the sense that it precedes all charitable moral and spiritual instinct and dispositions (*Saddhā pubbāgamaṃ purāhitaṃ hoti*).⁴ It is transforming itself into *bhakti* or devotion. It is associated with love or *prema*. The noble eightfold path is the development of the five controlling faculties and powers one of which is *saddhā* or faith. The other element that accompanies faith is *pasāda* a sense of assurance attended by a serene delight out of satisfaction of a man's spiritual need (*Pasādapunnam bhajanavasena saddhā va bhadda. Pemaṃ saddhāpemaṃ gehasitapemaṃ pi vaṭṭati. Pasādo saddhāpasādo va—Puggalepannatti Commentary 248*). The Buddha in agreement with Mahāvira held that doubt and faith are two opposite states of mind so that the affirmation of one implies the negation of the other.⁵ According to the Buddhists there are three species of doubt and three species of faith. The Buddha himself said that he had not found out any other element than earnestness which was conducive to the greatest good and to the stability of the faith. He further pointed out that earnestness was

1 *Uḍḍhayaṇasūtra* XXVIII 16:

Visaṃsārasaṃsāraṃ ānāmi salla-sīyāmi nāraṃ

Abhiṅga-sūṭṭhantaṃ kīṇṇi-samkhāra-dhammaṃ

2 *Suttanipita* V 77

3 *Abhidhamma* p 143

4 *Ibid.*, p 170

5 *Majjhima* I p 101; Cf *Sāṅgītiya* p. 259

doct. Right conduct can be ruined by three evil darts (*śhalya*), the first of these is intrigue or fraud (*māyāśhalya*) for no one can gain a good character whose life is governed by deceit. Even in holy matters, e g., fasting, intrigue can make itself felt. The next poisonous dart is false belief (*mithyātvaśhalya*) which consists in holding a false god to be a true one, a false *guru* to be a true *guru*, and a false religion to be a true religion, by so doing one absolutely injures right knowledge and right faith which lead to right conduct. Covetousness (*nīdānashalya*) is the third poisonous dart which destroys right conduct. When a man is performing austerities, if he admits some such worldly thought into his mind as 'after this austerity I may have gained sufficient merit to become a king or a rich merchant', that very reflection being stained with covetousness, has destroyed, like a poisonous dart, all the merit that he might have gained through the act, in the same way if a man indulges vindictive thoughts when he is performing austerities, the fruit of his action is lost, no merit is acquired and no *karma* destroyed.¹ The Jains believe in right knowledge, right faith and right conduct referring to an impersonal system, each of the Christian jewels, Faith, Hope and Love, refers to a personal Redeemer. It is interesting to note that the Jain religion enshrines no faith in a supreme deity, but for the christian the dark problems of sin and suffering are lit up by his faith in the character and power of God which ensure the ultimate triumph of righteousness. In Jainism Hope is almost a meaningless word, but in Christianity the present circumstances of a human being and his future are alike bathed in the golden sunshine of Hope so that hopefulness may be said to be the very centre of the christian creed and the foundation of its joy. In Jainism love to a personal god would be an attachment that could only bind him faster to the cycle of re-birth, but in Christianity Love is the fulfilling of the law and it is in its light that the Christians treat the upward path.²

In Jainism faith is produced by Nature (*nīsarga*), instruction (*upadeśa*), command (*ājñā*), study of the *sūtras*, suggestion (*bhīja*), comprehension of the meaning of the sacred lore (*abhigama*), comp-

1 S Stevenson, *The Heart of Jainism*, 245 ff

2. *Ibid*, 247 ff

lete course of study (*visāra*) religious exercise (*kriyā*) brief exposition (*samkopa*) and reality (*dharma*)¹

According to the Buddhists faith is the basic principle of all virtuous deeds. It is the germinating principle of human culture. It is characterised by two marks (1) tranquillising in the sense of making all obstacles to disappear and rendering consciousness clear and (2) leaping high to achieve that what has not been achieved to master that what has not been mastered and to realise that what has not been realised. Faith is nothing but trust in the *Buddha, Dhamma* and *Sangha* (Buddha, Doctrine and order) According to the celebrated Pali Buddhist commentator Buddhaghosa it is an act of believing in the sense of plunging breaking entering into qualities of Buddha and the rest and rejoicing over them.² It is the guiding factor of charity morality and religion in the sense that it precedes all charitable moral and spiritual instinct and dispositions (*Saddhā pubbhāgānaṃ purācharitā hoti*)³ It is transforming itself into bhakti or devotion. It is associated with love or *prēma*. The noble eightfold path is the development of the five controlling faculties and powers one of which is *saddhā* or faith. The other element that accompanies faith is *prasāda* a sense of assurance attended by a serene delight out of satisfaction of a man's spiritual need (*Paṇappunam bhājanavasena saddhā va bhaddi. Pemaṃ saddhāpemaṃ gehasitapemaṃ pi vaṭṭati. Passado saddhāpassado va—Puggalapaṇṇatti—Commentary 248*) The Buddha in agreement with Mahāvira held that doubt and faith are two opposite states of mind so that the affirmation of one implies the negation of the other.⁴ According to the Buddhists there are three species of doubt and three species of faith. The Buddha himself said that he had not found out any other element than earnestness which was conducive to the greatest good and to the stability of the faith. He further pointed out that earnestness was

1 *Uttarādhyayanashāstra* XXVIII 16:

Nīlaguṇasamratī Śmaratī sutta-vīyarnimosa

Abhigama-vithārasatī bhīryā-samkhepa-dhammaratī H

2 *Suttanipāṭi* V 77

3 *Alhāsālinī* p 145

4 *Ibid.*, p 120

5 *Mayhīma*, I, p. 101, Cf. *Sikhanāga*, p. 289

the only thing which preserved faith from getting perverted and from disappearing ¹

Aśvaghoṣa's śraddhā or faith is the first of five *indriyas* and *balas* of Buddhism. The representation of *śraddhā* as the seed of higher life is thoroughly Buddhistic ². With the canonical dictum *saddhā byam*, it was easy for Aśvaghoṣa to elaborate the idea as contained in his *Saundarānanda-āvyā* (Canto XII, vs 39-41³; (of *Saddhā byam tapo vutthi, paññā me yuganangalam*) ⁴. It has been pointed out by Aśvaghoṣa that of the eight factors that constitute the noble Eightfold path right speech, right action and right livelihood are to be practised for the mastery of the actions (*Śīlāśrayaṃ karmaparigrahāya*); right view, right resolve, and right effort are to be practised in the sphere of knowledge for the destruction of passions causing afflictions (*prajñāśrayaṃ klesaparīkṣayāya*), and right mindfulness and right concentration are to be practised in the sphere of tranquillity for the control of mind (*śamāśrayaṃ dhītaparigrahāya*). Broadly speaking, the noble Eightfold path is the development of the five controlling faculties and powers called *śraddhā* (faith), *virya* (energy), *smṛti* (mindfulness), *samādhi* (concentration) and *prajñā* (knowledge or wisdom)



¹ *Anguttara*, I, pp 16-17, vide also *Buddhist studies* Ed B C Law, Ch. XII.

² *Saundarānanda-āvyā*, XII, 39

³ Punaso biyamityuktā nimittam śreyasotpadā |

Pavanārthēna Pāpasya nadityabhihitā punah ||

Yasmāddharmasya cotpattau Śraddhā Karanamuttamam |

Mayuktā kāryatastasmāt tatra tatra tathā tathā ||

Śraddhānkuramimam tasmāt Samvardhayitumarhasi |

tad Vriddhau Vardhatē dharmō mūlavriddhau yathā drumah ||

⁴ Cf. *Suttanipāta*, P. T. S., p 13, v 77

CULTURAL RELATIONS BETWEEN INDIA & JAPAN

By Kijiro Miyake Counsellor Embassy of Japan in India, New Delhi

Indo-Japanese cultural relations date back for several centuries. It was entirely built on the imperishable and solid structure of religious understanding based on the moral values of life. It is indeed a matter for deep consolation that despite the passage of difficult times in the history of the modern world this centuries old cordial relations between India and Japan have assumed today wider forms in an atmosphere of mutual understanding and peaceful intentions for the progressive realisation of lasting peace and prosperity to the peoples of both the countries. The revival of the old cultural relations between India and Japan in the post-war-world and the strengthening of the existing bonds in all spheres of life both material and spiritual will contribute greatly to the moral and material awakening and prosperity of the peoples inhabiting these two foremost countries of Asia.

In the development of the existing happy relations between India and Japan it should not be forgotten that cultural influences of India have played an important role in the thoughts and national aspirations of the Japanese people. Similarly the indigenous national ideals and certain historical forces of Japan forming her industrial progress, technological and scientific advancement and independent outlook in life if I am permitted to state have also influenced the Indian people to look forward with hope in their march for freedom and to be united with Japan in their aspirations and ideals of life. It is my pious wish that this unity and good relations between us will grow from day to day not only for the happiness and welfare of the people of India and Japan but also of the world at large.

Let us for a while look back to our ancient past. While India was undergoing religious revival under the spiritual guidance of Lord Mahavira and Gautama the Buddha some twenty-five centuries ago, Japan was also experiencing religious ferment under the guidance of her teachers representing our ancient culture which is known today

the only thing which preserved faith from getting perverted and from disappearing¹

Aśvaghosa's śraddhā or faith is the first of five *indriyas* and *balas* of Buddhism. The representation of śraddhā as the seed of higher life is thoroughly Buddhist². With the canonical dictum *saddhā vijayam*, it was easy for Aśvaghosa to elaborate the idea as contained in his *Saundarānanda-āvyā* (Canto XII, vs. 39-41³; (of *Saddhā vijayam tapo vutthi, pañnā me yuganangalam*)⁴. It has been pointed out by Aśvaghosa that of the eight factors that constitute the noble Eightfold path right speech, right action and right livelihood are to be practised for the mastery of the actions *Śīlāśrayam karmaparigrahāya*); right view, right resolve, and right effort are to be practised in the sphere of knowledge for the destruction of passions causing afflictions (*prajñāśrayam klesaparikṣayāya*), and right mindfulness and right concentration are to be practised in the sphere of tranquillity for the control of mind (*śamāśrayam citta-parigrahāya*). Broadly speaking, the noble Eightfold path is the development of the five controlling faculties and powers called śraddhā (faith), *virya* (energy), *smṛti* (mindfulness), *śamādhi* (concentration) and *prajñā* (knowledge or wisdom)



¹ *Anguttara*, I, pp 16-17, vide also *Buddhist studies* Ed B C Law, Ch. XII.

² *Saundarānanda-āvyā*, XII, 39

³ *Puṇasca vijayamuktā nimittam śreyasotpādā* :

Pavanārthēna Pāpasya nadityabhihitā punah ॥

Yasmāddharmasya cōtpattau Śraddhā Karanamuttamam :

Mayoktā kāryatastasmāt tatra tatra tathā tathā ॥

Śraddhānkuramimam tasmāt Samvardhayitumarhasi :

tad Vṛddhau Vardhatē dharmō mūlavṛddhau yathā drumah ॥

⁴ Cf. *Suttampāṭa*, P T. S., p 18, v 77

man the Universal man or the Adarsha purusha and the Uttama Purusha' of Indian culture. As far as I have come to understand from my short study of Indian culture it was for the realisation of the above objective that the saints and sages of ancient India had formulated the various systems of ethics and philosophy.

There are many other common features in the Yamato and Indian cultures. All these social customs and religious ideals prove beyond doubt that Indians and Japanese belong to the common stock with identical national and spiritual aspirations in life.

Jainology has not penetrated the shores of Japan. But some research scholars in India think that the teachings of Mahavira the last Teacher of the Jaina religion have influenced Lo-tao the old Master of China, to formulate the Taoist ideals of life. I do not know how far this view is correct as evidence is wanting to prove this theory. On the other hand, if this theory can be proved it can be safely asserted that Jain cultural ideals have influenced Japan through Taoism, which was introduced in our country long before we heard of Buddhism from Korea and China.

Japan is indebted to India for her cultural heritage. Japan knew the tenets of the Buddha in or about the 6th century A.D. Today there are more than 19 sects of Buddhists in my country and more than five crores of the people are followers of the Buddha. Japan is one of the foremost countries in Asia where Buddhist traditions both of the Hinayana and Mahayana are well preserved.

I pay my homage to Lord Mahavira the Prince of Peace and the last Teacher of the Jaina religion. Indo-Japanese cultural cooperation is an indispensable factor for developing international peace. May the people of India and Japan unite together to achieve this noble end.



as Shintoism, the national cult of Japan I am happy to state that there exists a close affinity between some of the basic teachings of Japan's ancient teachers and the venerable teachers of this country. This affinity in the religious and cultural ideals of India and Japan have brought out the existing unity and cordial relations in our way of life and national aspirations in the post-war world

Let me cite below two dictums of the ancient teachers of Japan representing our Yamato culture These sayings are from KOJIKI, an old work containing some of the teachings of Japan's ancient masters :

" Nothing in all the world calls for such gratitude as sincerity
Through oneness in Sincerity, the men of the four seas
are brothers "

" All men (all within the four seas) are brothers. All receive the blessings of heaven The sufferings of those are my sufferings, the good of those are my good ".

The above utterances of Munetada, one of the foremost teachers of the Yamato culture are probably 3000 years old They contain the essential teachings of all that is noble and best in Jainism and Buddhism. Needless to say, the close affinity that exists between the teachings of Mahavira, Buddha and those of Japan's ancient teachers will be apparent to all students of world religions

It will be interesting to know some more important aspects of the Japanese culture because of its close affinity with Indian culture Before Buddhism was introduced in Japan, our ancestors followed Shintoism or the " Ways of the Gods " The main tenets of our national cult are ancestor worship, paying homage to the rulers of the land and to cultivate the spirit of patriotism The Shinto rituals included animal sacrifice to the deities and the spirits of the dead. Another noteworthy feature of the Japanese culture was the Bushido or the " Ways of the Knights " The rules of the knights are many, but the most important are the " ten ways of a gentleman or Samurai " These rules are, namely, self-control, wisdom, charity, justice, courage, benevolence, politeness, honour, loyalty and love of learning The main objective of Bushido was to make everyone an ' ideal man, ' the ' perfect

seems quite strange. It is difficult for us to figure out why such a theory was ascribed to Jainism. One possible solution is that as Jainism regarded our carnal desire as the deepest root of all evils this doctrine of Jainism was set forth in such a twisted way by Indian Buddhists.

In another work ascribed to Āryadāsa entitled *the śāstra by the Bodhisattva [Ārya-] Dāsa on the Refutation of the Four Theories held by Heretics and Hīnayāna Mentioned in the Lañkā (-avasthā) sūtra* (T's p'o p'u sa p'lang ching chung was tao hsiao sheng shi tsungshu, Taisho Tripiṭaka, No 1639) the Jain doctrine is set forth as the third heresy. The passage runs as follows:

"To assert that all things are both (of both characters) is the theory held by the teachers of the Nirgranthas "... ..

Question: How do the Nirgranthas assert that all beings are both?

Answer: To assert that all things are both is as follows:

For example *ātman* and *buddhi* cannot be described as one nor can be described as different. If we view things from another standpoint things can be described as one and at the same time as different.

Question: Why is it possible that things which can not be described as one nor as different can be described as one and at the same time as different?

Answer: For example *Ātman* and life (*Jīva*) are different with regard to efficiency and expediency. Therefore we can say that desire (*rāga*), hate (*disēṣa*) and infatuation (*mōha*) are different, just as a lamp and its light can be described as one and at the same time as different. If there is this there is that. If there is not this, there is not that. Therefore both can be described as one. On the other hand the place where a lamp stands is different from the place where its light is spread. Therefore both can be described as different. Just in the same way as a lamp and its light all things can be described as one and at the same time as different. Therefore we say that the Nirgranthas assert that all things are both (of both characters.)" (Taisho Tripiṭaka vol 22 p 155)

1. This is a stock expression of the Buddhist formula of *Pratityasamutpada*.

The Doctrine of Jainism Alledgedly Introduced by Āryadēva

by Hajime Nakamura—Professor of Indian Philosophy,
University of Tokyo, Japan

Āryadēva (c 170–270), the Buddhist Philosopher, who was a pupil of Nāgārjuna, was an ardent polemist against heresies. He mentioned twenty heresies in the *Sāstra by the Bodhisattva Ārya-Dēva on the Explanation of Nirvāṇa by [Twenty] Heretical and Hīnayāna [Teachers] Mentioned in the Lankā [avatāra]-sūtra* (<T' p'o p'u sa shih lang chia ching chung wa tao hsiao sheng nieh p'an lun,> Nanjio 1260), a work ascribed to Āryadēva. This work was written in Sanskrit, but the original text was lost, and a Chinese version alone is extant. This work classifies the *nirvāṇa*-theories of heretics mentioned in the *Lankāvatārasūtra* into twenty species¹. There is some doubt as to whether the ascription is correct, but since it was translated by Bodhiruci (508–539) we must assume that it had been composed at least as early as the fifth century A.D. In this work the doctrine of Jainism is mentioned as the thirteenth heresy. The doctrine is set forth very briefly as follows:

“The teachers of the Nirgranthas, the thirteenth heretics set forth the following doctrine:

“In the beginning (of the universe) there were born a man and a woman. These two got together, and gave birth to all beings, both animate and inanimate (*jīva* and *ajīva*). In the later period these beings are destructed and dissolved. This situation is called *nirvāṇa*. Therefore the *Nirgranthas* hold the theory that the meeting together of male and female, giving birth to all beings, is called the cause of *nirvāṇa*.”

As so far as the theory ascribed to the Nirgranthas, this scripture

¹ Cf. Naniō's edition, *Bombun Nyū Ryōgakyō* (=Bibliotheca Otaniensis I, Kyoto, 1923, pp. 182 (line 15)–184 (line 14))

THE ANUTTARA UPAPĀTIKA SŪTRA

Prof K. H. Kamdar M. A., Baroda

The Anuttarōpapatika-अनुत्तरोपापतिक सूत्र-is the ninth Anga-अंग-of the canonical literature of the Jains and it is the immediate successor of the Antakṛta Dashanga Sūtra-अन्तकृतादशसूत्रम्. It has no pretension to a discussion of Jain philosophy. On the other hand it records the lives of thirty-three devoted disciples-अनुयायी of Mahāvira the last and twenty fourth Tīrthankara. The contents of the Sūtra are reported to have been delivered by Sudharma पुत्रम् Mahāvira's fifth Gaṇadhara, गणधर, to his inquisitive disciple चक्षु Jambū at the Guṇashila Chaitya गुणशिला चैत्य in the city of Rājagṛha the capital of king Shrēṣṭhika-श्रेष्ठिक of Magadha or Bihar Bimbisāra बिम्बिसार of the Shishunāga-शिशुनाग dynasty. Sudharma was ordained as Anagara अनगर by Mahāvira at the age of fifty. He remained as such for full thirty years and became Kēvalin केवली twelve years after Mahāvira's death or Nirvāṇa. He died at the age of one hundred years. By birth Sudharma was a Brahmin his father's and mother's names were respectively Dhamillā-धमिल and Bhaddillā-भदिल and he hailed from the Sannivāsaka-सन्निवास Kollaka-कोलक.

The Sūtra narrates in thirty-three lessons or Adhyāyana-अध्यायन, the lives as monks of an equal number of persons. They practised severe penance under Mahāvira's permission and their souls were born as gods in the last अमृत Vimāna where they should live for thirty-two Sāgarōpama-सगरोपम. Then they should take birth as men in the Mahā Vāṭika-महावाटिक क्षेत्र from which they should attain Śīva-complete liberation from re-birth. The Vimānas are according Jain cosmology :—

Vijaya-विजय Vajjavanta-वज्रवन्त Jayanta-जयन्त Aparajita-अपराजित and Sarvārtha Siddha-सर्वार्थसिद्ध. It is significant that Mahāvira should have placed the destiny of his devoted Antāvāsīs one step backward, in spite of the severest penance which they went through. They were not of the अमृतमार्ग the final stage in the cycle of life. Evidently he wanted to emphasize the superiority of knowledge-Jñāna ज्ञान over penance-तपः. It should be remembered that the sūtra refers to the thirty three persons

Here we find the theory of anēkāntavāda or syadvāda

I have just introduced the two passages which I hope that competent scholars would elucidate dubious points.

The fourth heresy mentioned in the same work also seems to be somewhat relevant to the doctrine of Jainism

“To assert that all things are not both (not of both characters) is the theory held by the teachers of Jñātiputra”... ..

Question How do the teachers of Jñātiputra assert that all things are not both ?

Answer . To assert that all things are not both is as follows — All things cannot be described as one, nor different, for, otherwise one would be involved into both the extremes (anta) As all the teachers who assert that all things are one, or different, or both, are beset with defects, intelligent men do not entertain any of the above-mentioned three theories

Question . What are the defects ?

Answer If there is no darkness separate from light, then darkness would disappear, when light disappears (On the other hand), if there is darkness separate from light, then there must be darkness which is not light, and there must be light which is not darkness. Therefore, we do not set forth any of the assertions that all things are one, or different, or both However, we do not mean that such notions as “one”, “different”, or “both” do not exist at all. (Taisho-Tripitaka, vol 32, p 155)

I am not quite sure what is meant by this passage It is likely that this passage refers to the theory of a branch of Jainism or Ājivikas



THE ANUTTARA UPAPĀTIKA SŪTRA

Prof K. H. Kamdar M. A., Baroda

The Anuttarōpapatika-अनुत्तरोपपादिक सूत्र-Is the ninth Anga-अंग- of the canonical literature of the Jains and it is the immediate successor of the Antakṛta Dashanga Sūtra-अन्तकृतदशअंग सूत्रम्. It has no pretension to a discussion of Jain philosophy. On the other hand it records the lives of thirty-three devoted disciples-अश्वमेधारी of Mahavira, the last and twenty fourth Tirthankara. The contents of the Sūtra are reported to have been delivered by Sudharma सुधर्मा Mahavira's fifth Gṛhapati गृहपति, to his inquisitive disciple जम्बू Jambu at the Gupashila Gupashila गुपशीला in the city of Rajagriha the capital of king Shishunaga-शिशुनाग- of Magadha or Bihar Bimbisara बिम्बिसार of the Shishunaga-शिशुनाग- dynasty. Sudharma was ordained as Apagata अपगता by Mahavira at the age of fifty. He remained as such for full thirty years and became Kāvalla कवली twelve years after Mahavira's death or Nirvāṇa. He died at the age of one hundred years. By birth Sudharma was a Brahmin his father's and mother's names were respectively Dhamilla-धम्मिल्ल and Bhaddila-भद्विल्ल and he hailed from the Sannivāsa-सन्निवास of Kollaka-कोल्लक.

The Sūtra narrates in thirty-three lessons or Adhyāyana अध्यायना the lives as monks of an equal number of persons. They practised severe penance under Mahavira's permission and their souls were born as gods in the last Vimāna विमान where they should live for thirty-two Sagaropamas-सागरोपम. Then they should take birth as men in the Maha Vidhā-महाविह- from which they should attain final-complete liberation from re-birth. The Vimānas are according Jain cosmology :-

Vijaya-विजय Vajrayanta-वज्रयन्त Jayanta-जयन्त Aparajita-अपरजित and Sarvārtha Siddha-सर्वार्थसिद्ध. It is significant that Mahavira should have placed the destiny of his devoted Anuvāsins one step backward in spite of the severest penance which they went through. They were not of the Anuvāsins the final stage in the cycle of life. Evidently he wanted to emphasize the superiority of knowledge-Jñāna ज्ञान over penance-तप- it should be remembered that the sūtra refers to the thirty three persons

as "Antāvāsīs" The words were uttered by Mahāvīra's first and most devoted Ganadhara, Gautama who was eager to know the future destiny of each one of the great thirtythree souls This is also significant. The monks studied at the feet of Mahāvīra and were his pets.

The actual text of the Sūtra is extraordinarily brief, although it is divided into three Vargas-वर्ग, comprising respectively ten, thirteen and again ten अध्ययन-lessons or studies The result is that it avoids repetitions, and leaves the reader to gather information from the first lesson for all the remaining lessons. Being the ninth in order, the Sūtra is anterior to Jūṣṭa, Bhagavati, etc. to which the reader is referred for the same subject

Abhayadēva Sūri of the Chandra Gachcha and the disciple of Jinēshwar Sūri wrote a sanskrit commentary on this Sūtra It is in complete in the sense that it does not explain or transliterate each sentence of the text The text and the commentary were published by the Āgamōdaya Samiti of Sūrat in 1920 A D and by the Ātma-nanda Sabha of Bhavnagar in 1921 A D Gujarātī translations also are available The Jain Shāstrōddhāraka Samiti of Rajkot published the text in 1948 A D with Gujarātī and Hindi translations and a full Sanskrit commentary with orthodox annotations by Muni Ghisālājī How modest as commentator and exigist Abhayadēva Sūri was can be gathered from the following verses which he gave at the end of his commentaries on this and the Vipaka विपाक Sūtras —

इहानुयोगे यदयुक्तमुक्तम्, तत् धीघना द्राक् परिशोधयन्तु ।

नोपेक्षणं युक्तिमदत्र येन, जिनागमे भक्तिपरायणानाम् ।

Abhayadēva Sūri was ordained as monk in Vikrama Samvat 1088 at the age of ten years and he died in Vikram Samvat, 1135, at Kapadavanj, Khaira district, Gujarāt In the history of the exigesis of Jain Agamas, he is known as the exigist and commentator of nine angas (Prabhavaka Charita 261-272 in *Abhayadēva Prabandha*)

Out of the thirty-three disciples referred to in the Sūtra, twenty were princes of royal blood, sons of King Shrēnika Of these, seventeen were born of queen Dhārini Their names were —

(1) Jalī-जाली (2) Mayalī-मयालि (3) Upajalī-उपजालि (4) Purusha-sena-पुरुषसेन (5) Varishena-वारिसेन (6) Dirghadanta-दीर्घदन्त (7) Lashtadanta-लश्टदन्त (8) DirghaSena-दीर्घसेन (9) Mahasena-महासेन (10) Gudha-